房山石經

辽金刻经

26

房山石經

趙樸初題

中国佛教协会
中国佛教图书文物馆 编

华夏出版社 出版

圖書在版編目(CIP)數據

房山石經/中國佛教協會　中國佛教圖書文物館編．
－北京:華夏出版社,2000.5

ISBN 7－5080－1771－4

Ⅰ.房…　Ⅱ.中…　Ⅲ.佛經　Ⅳ.B94

中國版本圖書館CIP數據核字(1999)第11949號

房山石經（全三十册）

編　者　中國佛教協會
　　　　中國佛教圖書文物館
出版者　華夏出版社
（北京東直門外香河園北里四號　郵编 100028）
印刷者　北京機工印刷廠
　　　　北京建築工業印刷廠
出版年月　二〇〇〇年五月第一次印刷
定價　九千六百元

版權所有　翻印必究

《房山石经》编辑出版委员会

主任　赵朴初
副主任　周绍良　刀述仁　王智钧　净慧
黄炳章　萧秉权　姚长寿
编委　任杰　法映　高文铸　王炳旸
张伟　赵玉之　何云　卢浔
张泽西

编委会办公室主任　张伟
编委会办公室副主任　姚长寿　邓秀成
编委会办公室成员　武子羽　李芝文　庄晓明
邓继武　张跃青　陈英树

责任编辑　高文铸　王炳旸　周国芳
技术编辑　李芝文

房山石经（辽金刻经）目录

伊

伊字号　三经十卷同帙　四十四石　八十三张

妙法圣念处经八卷　大宋西天中印度摩伽陀国那烂陀寺三藏传教大师赐紫沙门法天奉诏译……一
皇统二年（一一四二）刻石
载《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『忠』帙
胜军化世百喻伽他经一卷　西天中印度惹烂驮罗国密林寺三藏明教大师赐紫沙门天息灾奉诏译……三九
金　无刻石年代
佛说六道伽陀经一卷　西天中印度摩伽陀国那烂陀寺三藏传教大师赐紫沙门法天奉诏译……四三
金　无刻石年代
上二经载《南藏》『尽』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『则』帙

尹

尹字号　四经十卷同帙　四十一石　七十八张

法集要颂经四卷　尊者法救集　西天中印度惹烂驮罗国密林寺三藏明教大师赐紫沙门天息灾奉诏译……四五
金　无刻石年代
载《南藏》『甚』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『隶』帙
赞扬圣德多罗菩萨一百八名经一卷　西天中印度惹烂驮罗国密林寺三藏明教大师赐紫沙门天息灾奉诏译……六五
皇统二年（一一四二）刻石
圣观自在菩萨一百八名经一卷　西天中印度惹烂驮罗国密林寺三藏明教大师赐紫沙门天息灾奉诏译……六七

金　无刻石年代

上二经载《南藏》『尽』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『则』帙

菩提行经四卷　圣龙树菩萨集颂　西天中印度惹烂驮罗国密林寺三藏明教大师赐紫沙门天息灾奉诏译……六九

皇统二年（一一四二）刻石

载《南藏》『甚』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『亦』帙

佐

佐字号　五经十卷同帙　四〇石　七十五张

佛说大迦叶问大宝积正法经五卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿传法大师施护奉诏译……八六

皇统二年（一一四二）刻石

载《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『忠』帙

十二缘生祥瑞经二卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿传法大师施护奉诏译……一〇九

皇统二年（一一四二）刻石

载《南藏》『尽』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『则』帙

佛说沙弥十戒仪则经一卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿传法大师施护奉诏译……一一七

皇统二年（一一四二）刻石

圣持世陀罗尼经一卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿传法大师施护奉诏译……一一九

金　无刻石年代

佛说法集名数经一卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿传法大师施护奉诏译……一二三

金　无刻石年代

上三经载《南藏》『忠』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『则』帙

时

时字号　十经十卷同帙　二十四石　四十五张

圣多罗菩萨一百八名陀罗尼经一卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿传教大师法天奉诏译……一二六

金　无刻石年代
载《南藏》「忠」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「则」帙
毗俱胝菩萨一百八名经一卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿传教大师法天奉诏译……一三〇
皇统二年（一一四二）刻石
佛说目连所问经一卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿传教大师法天奉诏译……一三二
金　无刻石年代
上二经载《南藏》「尽」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「则」帙
无能胜大明陀罗尼经一卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿传教大师法天奉诏译……一三四
金　无刻石年代
无能胜大明心陀罗尼经一卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿传教大师法天奉诏译……一三八
金　无刻石年代
上二经载《南藏》「学」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「英」帙
佛说苾蒭迦尸迦十法经一卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿传教大师法天奉诏译……一三九
皇统二年（一一四二）刻石
佛说苾蒭五法经一卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿传教大师法天奉诏译……一四一
金　无刻石年代
外道问圣大乘法无我义经一卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿传教大师法天奉诏译……一四三
金　无刻石年代
诸佛心印陀罗尼经一卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿传教大师法天奉诏译……一四五
金　无刻石年代
上四经载《南藏》「尽」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「则」帙
金刚针论一卷　法称菩萨造　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿传教大师法天奉诏译……一四六
金　无刻石年代
载《南藏》「书」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「星」帙

阿衡

阿衡字号　一部二十卷同帙　一〇五石　二〇四张

大方广菩萨藏文殊师利根本仪轨经二十卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿明教大师天息灾奉诏译……一五〇

皇统三年（一一四三）刻石

载《南藏》『则尽』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》作十卷『若』帙

奄

奄字号　十一经十一卷同帙　二十七石　五十一张

佛说一切如来安像三昧仪轨经一卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿传法大师施护奉诏译……二五五

金　无刻石年代

载《南藏》『取』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『止』帙

大乘宝月童子问法经一卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿传法大师施护奉诏译……二五九

金　无刻石年代

佛说观想佛母般若波罗蜜多菩萨经一卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿明教大师天息灾奉诏译……二六一

皇统三年（一一四三）刻石

上二经载《南藏》『尽』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『则』帙

佛说宝生陀罗尼经一卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿传法大师施护奉诏译……二六二

金　无刻石年代

载《南藏》『命』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『尽』帙

佛说莲华眼陀罗尼经一卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿传法大师施护奉诏译……二六二

金　无刻石年代

佛说如意摩尼陀罗尼经一卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿传法大师施护奉诏译……二六三

金　无刻石年代

上二经载《南藏》『尽』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『则』帙

佛为娑伽罗龙王所说大乘经一卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿传法大师施护奉诏译……二六五
金　无刻石年代
佛说大自在天子因地经一卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿传法大师施护奉诏译……二七〇
金　无刻石年代
佛说十号经一卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿明教大师天息灾奉诏译……二七四
金　无刻石年代
上三经载《南藏》『命』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『尽』帙
佛说大金刚香陀罗尼经一卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿传法大师施护奉诏译……二七五
皇统三年（一一四三）刻石
载《南藏》『薄』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『临』帙
广大莲华庄严曼拏罗灭一切罪陀罗尼经一卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿传法大师施护奉诏译……二七七
皇统三年（一一四三）刻石
载《南藏》『命』、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『尽』帙

宅

宅字号　五经十卷同帙　四十四石　八十六张

妙臂菩萨所问经四卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿传教大师法天奉诏译……二八二
皇统三年（一一四三）刻石
载《南藏》『尽』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『则』帙
佛说普贤菩萨陀罗尼经一卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿传教大师法天奉诏译……三〇五
金　无刻石年代
大金刚妙高山楼阁陀罗尼经一卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿传法大师施护奉诏译……三〇六
金　无刻石年代
上二经载《南藏》『命』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『尽』帙
佛说圣宝藏神仪轨经二卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿传教大师法天奉诏译……三一〇

金　无刻石年代

佛说宝藏神大明曼拏罗仪轨经二卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿传教大师法天奉诏译……三一八

金　无刻石年代

上二经载《南藏》『命』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『止』帙

曲阜

曲阜字号　九经二十卷二帙　八十二石　一百五十四张

一切如来大秘密王未曾有最上微妙大曼拏罗经五卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿明教大师天息灾奉诏译……三二六

皇统三年（一一四三）刻石

载《南藏》『命』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『川』帙

佛说大摩里支菩萨经七卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿明教大师天息灾奉诏译……三五四

皇统三年（一一四三）刻石

载《南藏》『临』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『尽』帙

佛说智光灭一切业障陀罗尼经一卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪卿传法大师施护奉诏译……三九〇

金　无刻石年代

圣无能胜金刚火陀罗尼经一卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿传教大师法天奉诏译……三九二

金　无刻石年代

上二经载《南藏》『命』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『则』帙

佛说圣庄严陀罗尼经二卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿传法大师施护奉诏译……三九五

金　无刻石年代

千转大明陀罗尼经一卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿传法大师施护奉诏译……四〇〇

金　无刻石年代

佛说花积楼阁陀罗尼经一卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿传法大师施护奉诏译……四〇二

金　无刻石年代

佛说胜幡璎珞陀罗尼经一卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿传法大师施护奉诏译……四〇四

金　无刻石年代
上四经载《南藏》『临』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『命』帙
贤圣集伽陀一百颂一卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿明教大师天息灾奉诏译……四〇五
金　无刻石年代
载《南藏》『甚』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『英』帙

微

微字号　七经七卷同帙　一十七石　三〇张

佛说如意宝总持王经一卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿传法大师施护奉诏译……四〇八
金　无刻石年代
佛说尊胜大明王经一卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿传法大师施护奉诏译……四一〇
金　无刻石年代
上二经载《南藏》『命』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『则』帙
佛说普贤曼拏罗经一卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿传法大师施护奉诏译……四一二
金　无刻石年代
载《南藏》『临』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『尽』帙
佛说持明藏八大总持王经一卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿传法大师施护奉诏译……四一六
金　无刻石年代
佛说最上意陀罗尼经一卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿传法大师施护奉诏译……四一九
金　无刻石年代
佛说圣大总持王经一卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿传法大师施护奉诏译……四二二
金　无刻石年代
上三经载《南藏》『命』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『则』帙
佛说圣六字大明王陀罗尼经一卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿传法大师施护奉诏译……四二四
金　无刻石年代
载《南藏》『临』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『命』帙

旦孰

旦孰字号　五经十七卷二帙　八十一石　一百五十四张

佛说众许摩诃帝经十三卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿明教大师法贤奉诏译……四二五

皇统四年（一一四四）刻石

载《南藏》『深』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『命』帙

佛说月光菩萨经一卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿明教大师法贤奉诏译……四九六

金　无刻石年代

载《南藏》『临』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『尽』帙

佛说金光王童子经一卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿明教大师法贤奉诏译……四九九

金　无刻石年代

《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》未载

佛说布施经一卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿明教大师法贤奉诏译……五〇一

金　无刻石年代

载《南藏》『临』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『则』帙

犍稚梵赞一卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿明教大师法贤奉诏译……五〇二

金　无刻石年代

载《南藏》『深』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『言』帙

营

营字号　十经十一卷同帙　二十八石　五十六张

佛说长者施报经一卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿传教大师法天奉诏译……五〇六

金　无刻石年代

载《南藏》『临』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『尽』帙

佛说法印经一卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿传法大师施护奉诏译……五〇九

金　无刻石年代

载《南藏》「清」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「薄」帙

毗婆尸佛经二卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿传教大师法天奉诏译……五一〇

金　无刻石年代

载《南藏》「临」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「尽」帙

佛说七佛经一卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿传教大师法天奉诏译……五一八

金　无刻石年代

载《南藏》「深」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「命」帙

佛说大三摩惹经一卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿传教大师法天奉诏译……五二三

金　无刻石年代

佛说毗沙门天王经一卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪卿传教大师法天奉诏译……五二五

金　无刻石年代

上二经载《南藏》「临」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「尽」帙

佛说圣曜母陀罗尼经一卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿传教大师法天奉诏译……五二九

金　无刻石年代

载《南藏》「临」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「命」帙

佛说解忧经一卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪卿传教大师法天奉诏译……五三一

金　无刻石年代

载《南藏》「深」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「命」帙

佛一百八名赞一卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿传教大师法天奉诏译……五三三

金　无刻石年代

佛说圣观自在菩萨梵赞一卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪卿传教大师法贤奉诏译……五三四

金　无刻石年代

上二经载《南藏》「临」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「言」帙

桓

桓字号　十二经十二卷同帙　二十石　四十张

佛说圣最胜陀罗尼经一卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪卿传法大师施护奉诏译……五三五
金　无刻石年代
大乘舍黎娑担摩经一卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪卿传法大师施护奉诏译……五三七
金　无刻石年代
上二经载《南藏》「履」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「临」帙
一切如来说佛顶轮王一百八名赞一卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪卿传法大师施护奉诏译……五四〇
金　无刻石年代
载《南藏》「履」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「言」帙
佛说帝释般若波罗蜜多心经一卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪卿传法大师施护奉诏译……五四〇
金　无刻石年代
佛说大乘戒经一卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪卿传法大师施护奉诏译……五四二
金　无刻石年代
佛说五十颂圣般若波罗蜜经一卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪卿传法大师施护奉诏译……五四三
金　无刻石年代
上三经载《南藏》「履」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「临」帙
圣多罗菩萨梵赞一卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪卿传法大师施护奉诏译……五四四
金　无刻石年代
载《南藏》「履」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「言」帙
佛说遍照般若波罗蜜经一卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪卿传法大师施护奉诏译……五四七
金　无刻石年代
载《南藏》「深」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「命」帙
佛说四无所畏经一卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿传法大师施护奉诏译……五五一
金　无刻石年代
佛说诸佛经一卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿传法大师施护奉诏译……五五一
金　无刻石年代

增慧陀罗尼经一卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿传法大师施护奉诏译……五五三
皇统四年（一一四四）刻石
圣六字增寿大明陀罗尼经一卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪卿传法大师施护奉诏译……五五四
金　无刻石年代
上四经载《南藏》『履』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『临』帙

公

公字号　三经七卷同帙　二十八石　五十六张

佛说佛母宝德藏般若波罗蜜经三卷　西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……五五五
金　无刻石年代
载《南藏》『履』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『临』帙
佛说大乘无量寿庄严经三卷　西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……五六八
金　无刻石年代
载《南藏》『深』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『命』帙
佛说萨钵多酥哩踰捺野经一卷　西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师法贤奉诏译……五八二
金　无刻石年代
载《南藏》『履』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『临』帙

匡

匡字号　四经七卷同帙　三十九石　七十七张

佛说金刚手菩萨降伏一切部多大教王经三卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪卿传教大师法天奉诏译……五八四
皇统四年（一一四四）刻石
载《南藏》『履』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『渊』帙
菩提心观释一卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪卿传教大师法天奉诏译……六〇八
金　无刻石年代
最上大乘金刚大教宝王经二卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪卿传教大师法天奉诏译……六一〇

皇统四年（一一四四）刻石

佛说一切如来乌瑟腻沙最胜总持经一卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪卿传教大师法天奉诏译……六一九

金　无刻石年代

上三经载《南藏》『履』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『临』帙

合

合字号　二经七卷同帙　四十一石　八十一张

佛说护国尊者所问大乘经四卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪卿传法大师施护奉诏译……六二三

皇统四年（一一四四）刻石

载《南藏》『夙』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『临』帙

佛说金刚香菩萨大明成就仪轨经三卷　西天译经三藏朝散大夫试鸿胪卿传法大师施护奉诏译……六四四

皇统四年（一一四四）刻石

载《南藏》『薄』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『思』帙

大宋新譯三藏聖教序　伊
御製
大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗性廣
傳宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈
可度其源義理幽玄真空莫測包括萬象譬
喻無根綜法綱之紀綱演無際之正教拔四
生於苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰陽
日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於
恒沙含識萬端弗可盡述若窺像法如影隨
形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏
於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳東
土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅
用行於五濁惡趣極溺於三業途中經無世
以難窮道無私而永泰雪山貝葉若銀臺之
耀日歲月煙蘿起香界之自遠巍巍乎測杳
杳難名所以道資十聖德被三賢至道起於
乹元衆妙生乎太易惣繁形類竅鑿昏明絶
彼是非開兹蒙昧有西域法師天息災等常
持四忍早悟三乘翻貝葉之真詮續人天之
聖教芳猷重啓運偶昌時潤五聲於文章暢
四始於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而昏
墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙法淨界騰
音利益有情俱登覺岸無成障礙救諸疲羸
冥昧慈悲浩汗物表柔伏貪佷啓滌昏愚演
小乘聲聞合其儀論大乘正覺立其性含靈
悟而蒙福藏教欽而重興幻化迷途火宅深
喻雖設其教不知者多善念生而無量滔臻
惡業興而隨緣皆墮調御四衆積行十方澍
花雨於金輪護恒沙於玉闕有頂之風不可

大宋新譯三藏聖教序　伊
境無際之本弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可以離煩
惱於八田可以得清涼於宇宙朕慙非博學
釋典微開豈堪序文以示來者如摩螢爝火
不足比之於皎日將微蠡量海未能窮盡於
深淵者哉

妙法聖念處經卷第一

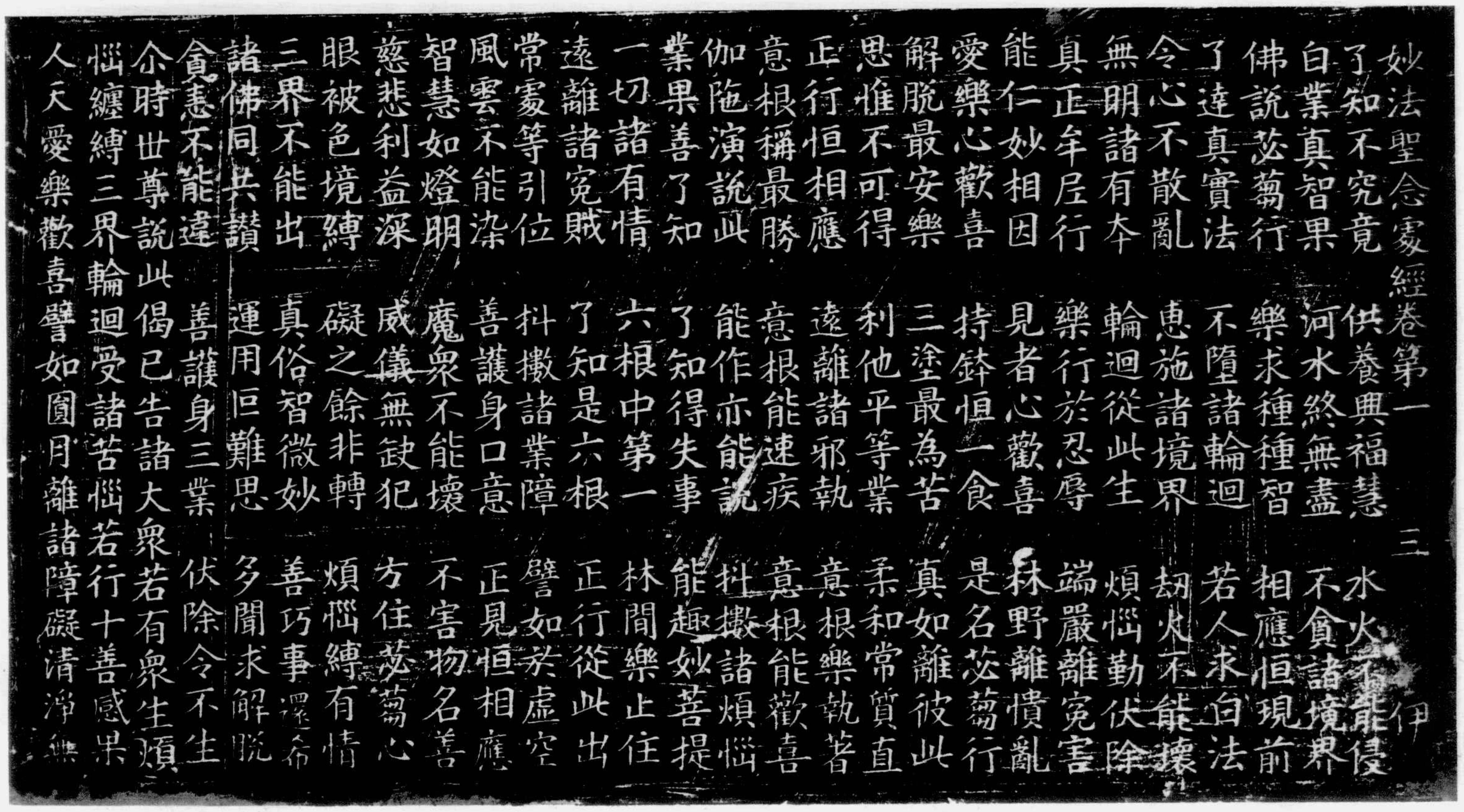
大宋西天中印度摩伽陁國那爛陁寺三藏傳教大師賜紫沙門臣法天奉　詔譯

如是我聞一時世尊在大衆中天人圍繞瞻
仰尊顔目不暫捨時諸大衆即於佛前而說
偈言

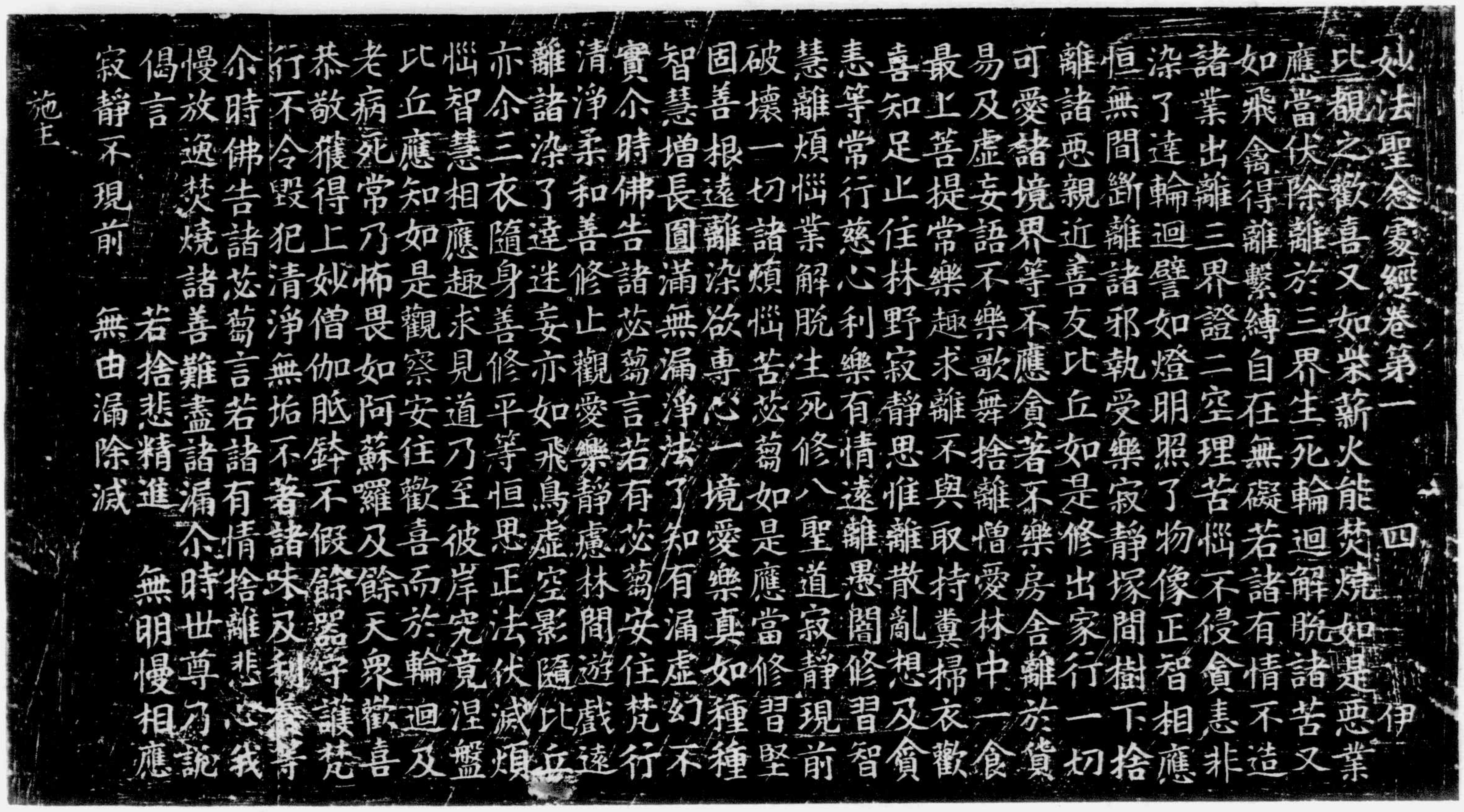
歸命一切智　三界第一尊　敷演微妙音　廣利諸羣

尒時世尊告諸大衆即說頌曰

若有諸衆生　不殺施無畏　慈心能忍辱
端嚴壽無比　若於有情所　如同父母想
能離不與取　智慧福無量　若行善身業
離欲心堅固　不觀女妙色　解脫諸惡趣
世間應遠離　解脫所可證　似金礦覆藏
體性本清淨　煩惱不能伏　上妙觸生愛
善惡事不分　浮生苦最大　苦樂猶心起
得失事亦然　善惡有離合　因果理無偏
降伏諸根亂　平等心要行　利益諸有情
是名苾芻行　沙門婆羅門　煩惱伏應斷
智慧修增長　令心不散亂　涅槃理須證
諸苦應遠離　勤發正見心　佛說此難比
解脫諸輪迴　須弥愛不動　等彼栴檀香
世醫味無比　雖獲上供養　嬌奢耶妙衣
貪愛不染著　知足心歡喜　如草被火焚

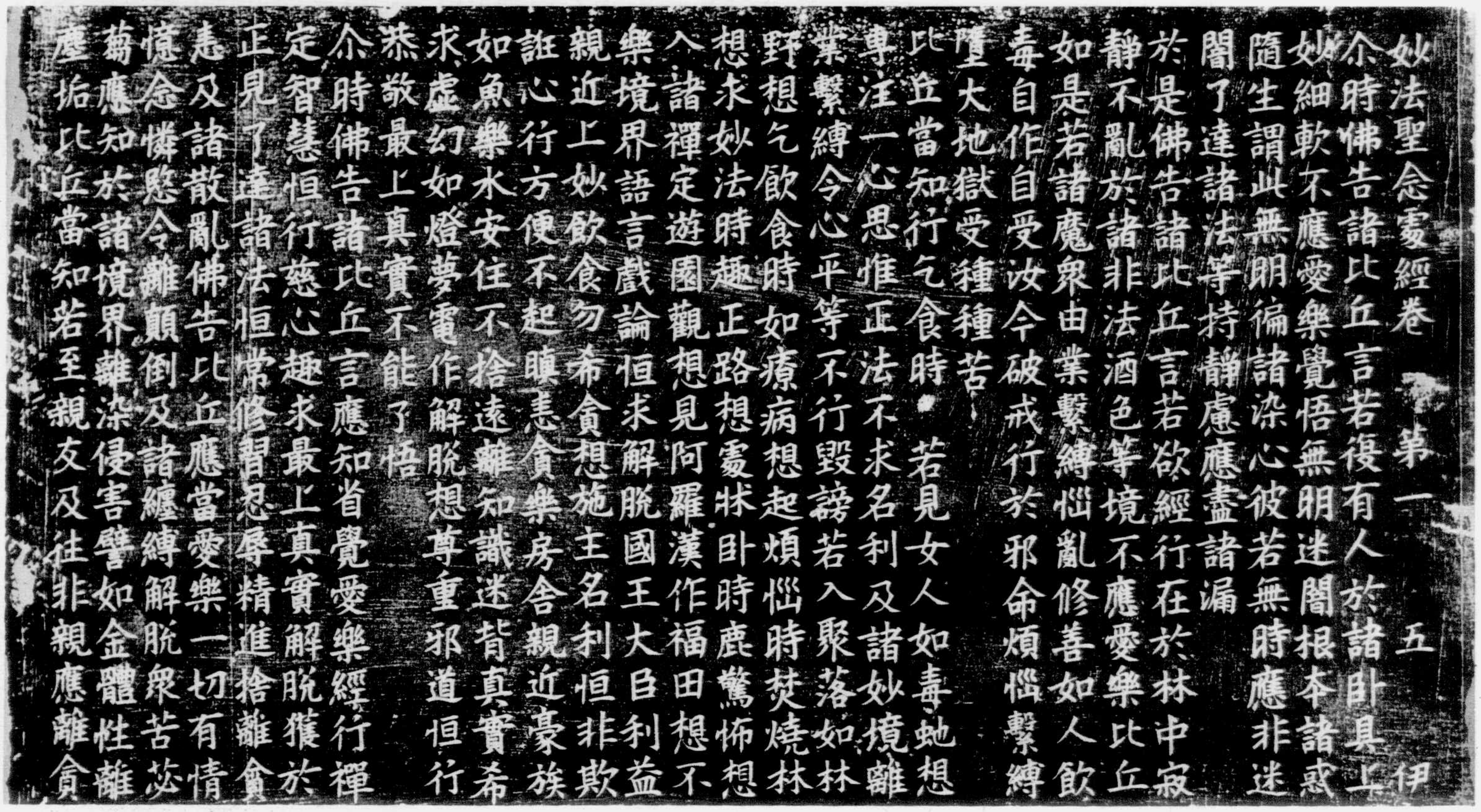


妙法聖念處經卷第一　三　伊
了知不究竟　供養興福慧　水火不能侵
白業真智果　河水終無盡　不貪諸境界
佛說苾蒭行　樂求種種智　相應恒現前
了達真實法　不墮諸輪迴　若人求白法
令心不散亂　恵施諸境界　刼火不能壞
無明諸有本　輪迴從此生　煩惱勤伏除
真正牟尼行　樂行於忍辱　端嚴離冤害
能仁妙相因　見者心歡喜　林野離憒亂
愛樂心歡喜　持鉢恒一食　是名苾蒭行
解脫最安樂　三塗最為苦　真如離彼此
思惟不可得　利他平等業　柔和常質直
正行恒相應　遠離諸邪執　意根樂執著
意根稱最勝　意根能速疾　意根能歡喜
伽陁演說此　能作亦能說　抖擻諸煩惱
業果善了知　了知得失事　能趣妙菩提
一切諸有情　六根中第一　林間樂止住
遠離諸冤賊　了知是六根　正行從此出
常處等引位　抖擻諸業障　譬如於虛空
風雲不能染　善護身口意　正見恒相應
智慧如燈明　魔衆不能壞　不害物名善
慈悲利益深　威儀無缺犯　方住苾蒭心
眼被色境縛　礙之餘非轉　煩惱縛有情
三界不能出　真俗智微妙　善巧事還希
諸佛同共讚　運用巨難思　多聞求解脫
貪恚不能違　善護身三業　伏除令不生
尒時世尊說此偈已告諸大衆若有衆生煩
惱纏縛三界輪迴受諸苦惱若行十善感果
人天愛樂歡喜譬如圓月離諸障礙清淨無



妙法聖念處經卷第一　四　伊
比觀之歡喜又如柴薪火能焚燒如是惡業
應當伏除離於三界生死輪迴解脫諸苦又
如飛禽得離繫縛自在無礙若諸有情不造
諸業出離三界證二空理苦惱不侵貪恚非
染了達輪迴譬如燈明照了物像正智相應
恒無間斷離諸邪執愛樂寂靜塚間樹下捨
離諸惡親近善友比丘如是修出家行一切
可愛諸境界等不應貪著不樂房舍離於貨
易及虛妄語不樂歌舞捨離憎愛林中一食
最上菩提常樂趣求離不與取持糞掃衣歡
喜知足止住林野寂靜思惟離散亂想及貪
恚等常行慈心利樂有情遠離愚闇修習智
慧離煩惱業解脫生死修八聖道寂靜現前
破壞一切諸煩惱苦苾蒭如是應當修習堅
固善根遠離染欲專心一境愛樂真如種種
智慧增長圓滿無漏淨法了知有漏虛幻不
實尒時佛告諸苾蒭言若有苾蒭安住梵行
清淨柔和善修止觀愛樂靜慮林間遊戲遠
離諸染了達迷妄亦如飛鳥虛空影隨比丘
亦尒三衣隨身善修平等恒思正法伏滅煩
惱智慧相應趣求見道乃至彼岸究竟涅盤
比丘應知如是觀察安住歡喜而於輪迴及
老病死常乃怖畏如阿蘇羅及餘天衆歡喜
恭敬獲得上妙僧伽胝鉢不假餘器守護梵
行不令毀犯清淨無垢不著諸味及利養等
尒時佛告諸苾蒭言若諸有情捨離悲心我
慢放逸焚燒諸善難盡諸漏尒時世尊乃說
偈言　若捨悲精進　無明慢相應
寂靜不現前　無由漏除滅
施王

塔下八五六九



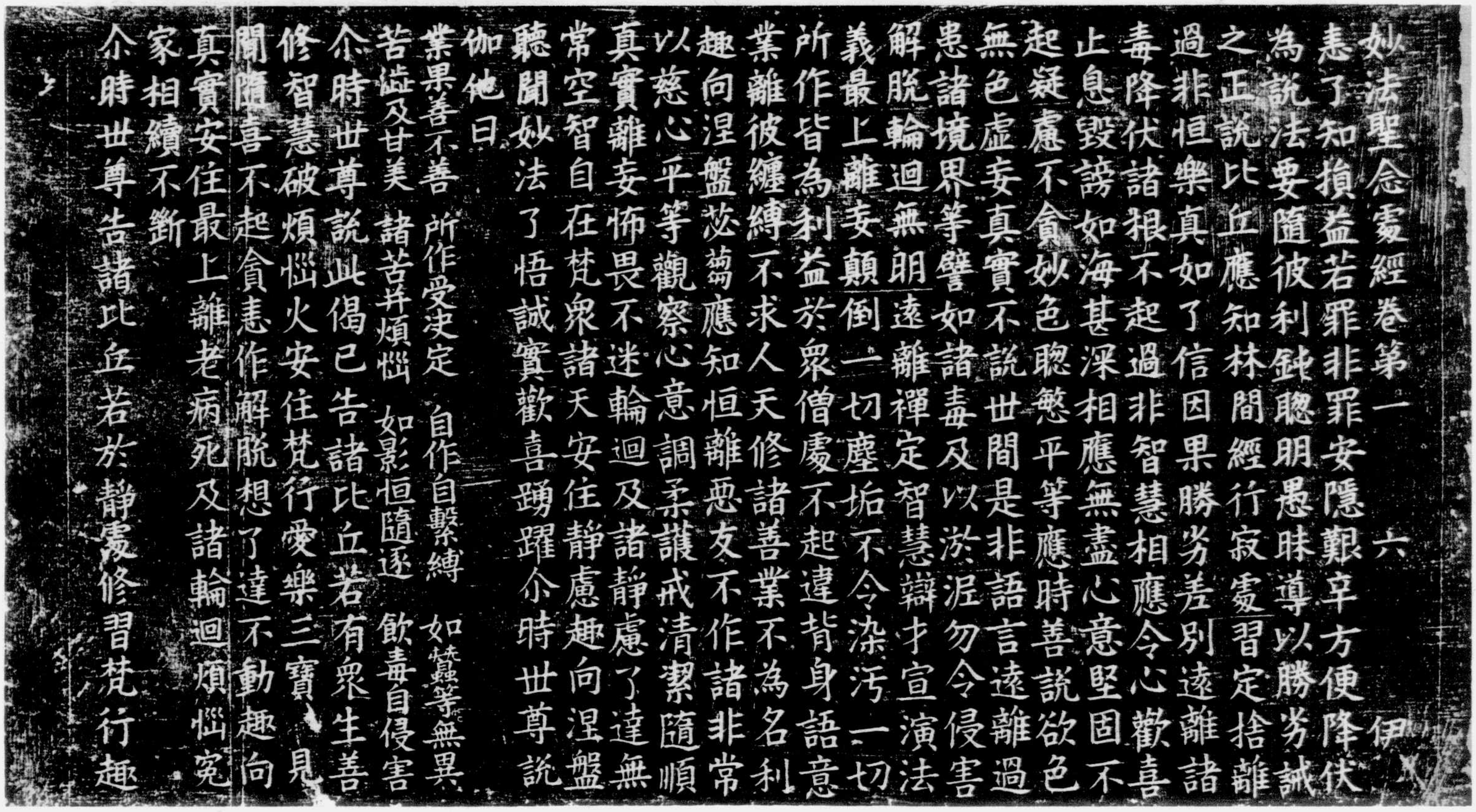
妙法聖念處經卷第一　五　伊

尒時佛告諸比丘言若復有人於諸卧具上妙細軟不應愛樂覺悟無明迷闇根本諸惑隨生謂此無明偏諸染心彼若無時應非迷闇了達諸法等持靜慮應盡諸漏

於是佛告諸比丘言若欲經行在於林中寂靜不亂於諸非法酒色等境不應愛樂比丘如是若諸魔衆由業繫縛惱亂修善如人飲毒自作自受汝今破戒行於邪命煩惱繫縛墮大地獄受種種苦

比丘當知行乞食時・若見女人如毒虵想專注一心思惟正法不求名利及諸妙境離業繫縛令心平等不行毀謗若入聚落如林野想乞飲食時如療病想起煩惱時焚燒林想求妙法時趣正路想處牀卧時鹿驚怖想入諸禪定遊園觀想見阿羅漢作福田想不樂境界語言戲論恒求解脫國王大臣利益親近上妙飲食勿希貪想施主名利恒非欺誑心行方便不起瞋恚貪樂房舍親近豪族如魚樂水安住不捨遠離知識迷背真實希求虛幻如燈夢電作解脫想尊重邪道恒行恭敬最上真實不能了悟

尒時佛告諸比丘言應知省覺愛樂經行禪定智慧恒行慈心趣求最上真實解脫獲於正見了達諸法恒常修習忍辱精進捨離貪恚及諸散亂佛告比丘應當愛樂一切有情憶念憐愍令離顛倒及諸纏縛解脫衆苦苾芻應知於諸境界離染侵害譬如金體性離塵垢比丘當知若至親友及往非親應離貪



妙法聖念處經卷第一　六　伊

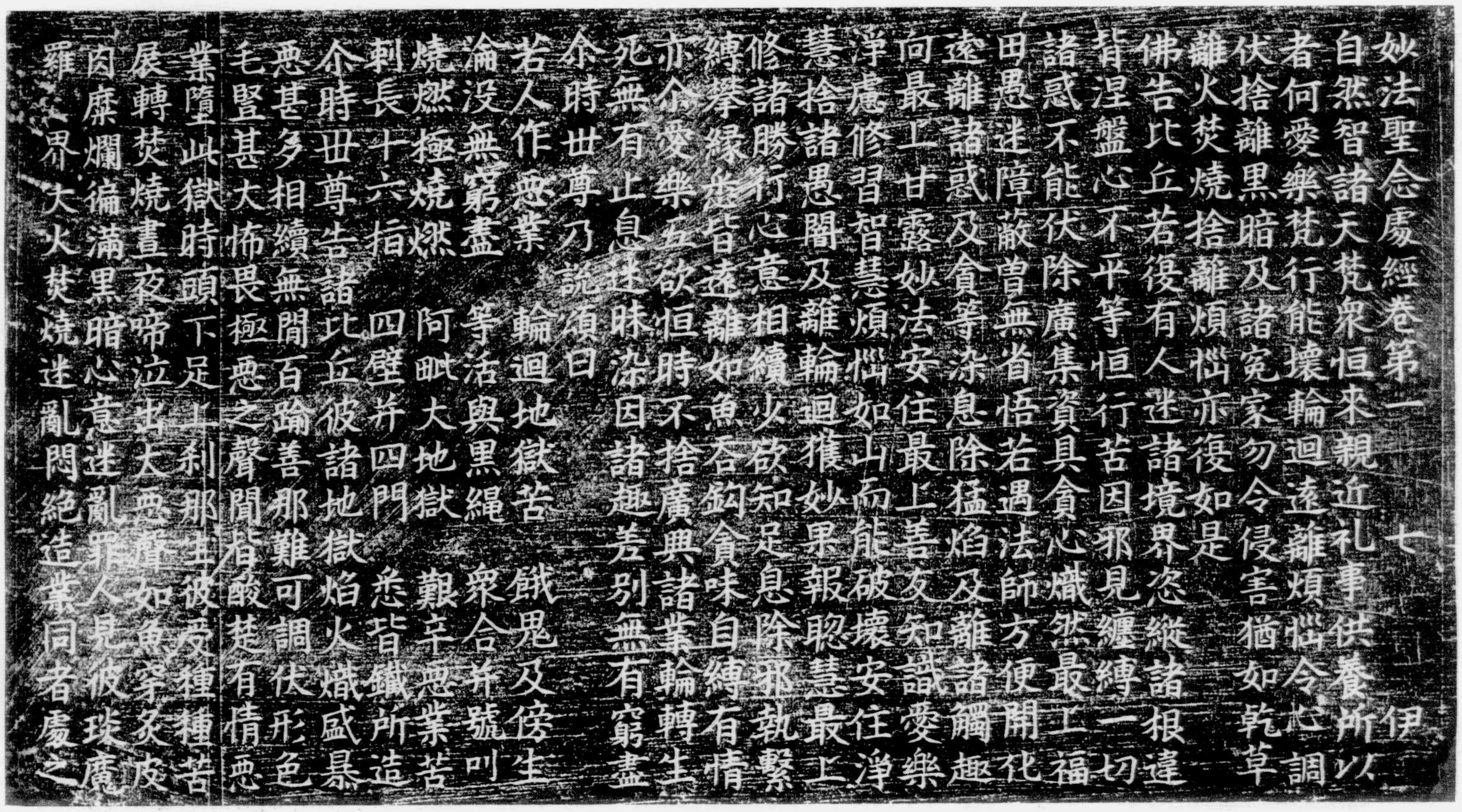
恚了知損益若罪非罪安隱艱辛方便降伏為說法要隨彼利鈍聰明愚昧導以勝劣誡之正說比丘應知林間經行寂處習定捨離過非恒樂真如了信因果勝劣差別遠離諸毒降伏諸根不起過非智慧相應令心歡喜止息毀謗如海甚深相應無盡心意堅固不起疑慮不貪妙色聰慜平等應時善說欲色無色虛妄真實不說世間是非語言遠離過患諸境界等譬如諸毒及以淤泥勿令侵害解脫輪迴無明遠離禪定智慧辯才宣演法義最上離妄顛倒一切塵垢不令染污一切所作皆為利益於衆僧處不起違背身語意業離彼纏縛不求人天修諸善業不為名利趣向涅盤苾芻應知恒離惡友不作諸非常以慈心平等觀察心意調柔護戒清潔隨順真實離妄怖畏不迷輪迴及諸靜慮了達無常空智自在梵衆諸天安住靜慮趣向涅盤聽聞妙法了悟誠實歡喜踴躍尒時世尊說伽他曰

業果善不善　所作受決定　自作自繫縛　如蠶等無異
苦澁及甘美　諸苦并煩惱　如影恒隨逐　飲毒自侵害

尒時世尊說此偈已告諸比丘若有衆生善修智慧破煩惱火安住梵行愛樂三寶見聞隨喜不起貪恚作解脫想了達不動趣向真實安住最上離老病死及諸輪迴煩惱寃家相續不斷

尒時世尊告諸比丘若於靜處修習梵行趣

塔下八二〇五



妙法聖念處經卷第一　七　伊

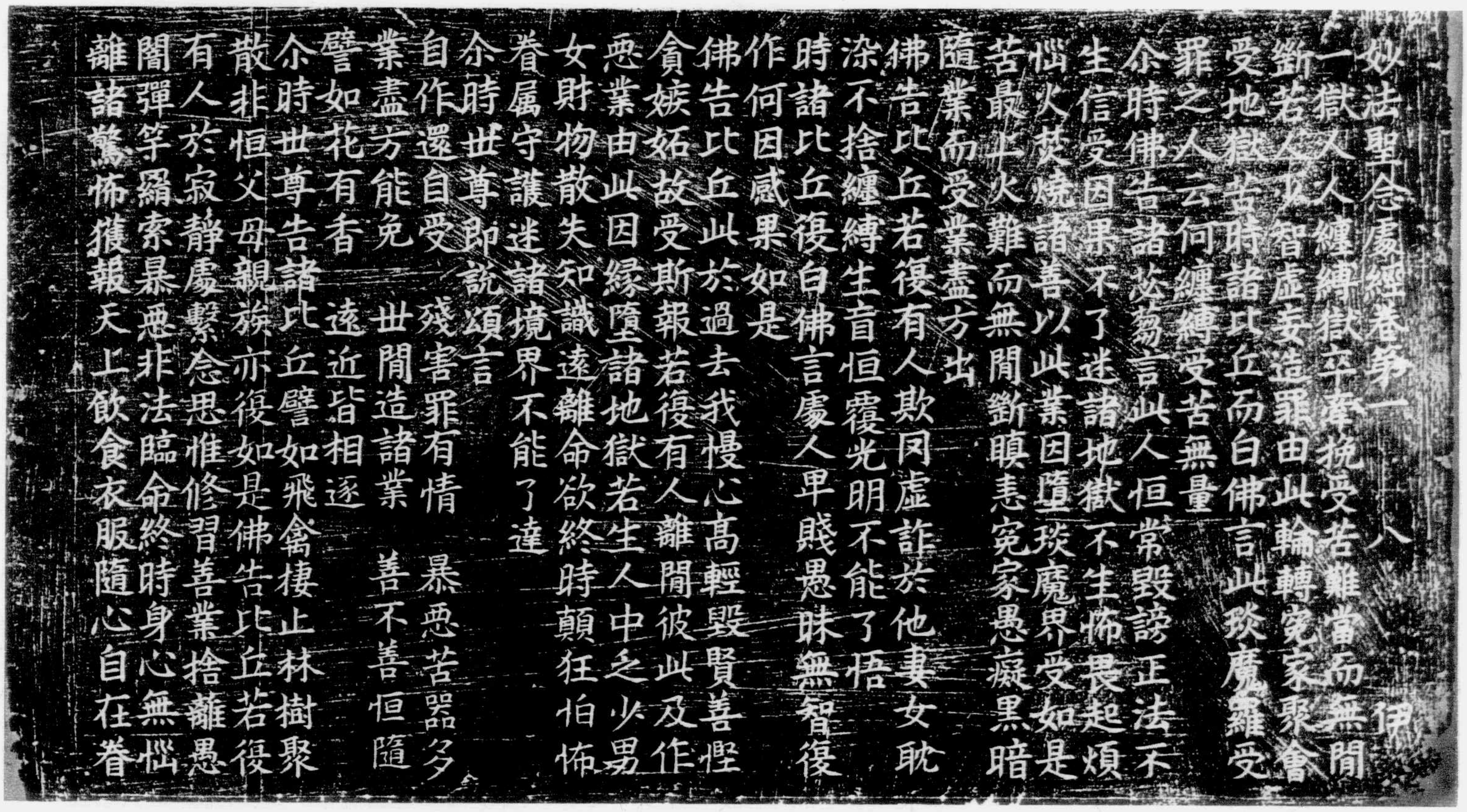
自然智諸天梵衆恒来親近礼事供養所以者何愛樂梵行能壞輪迴遠離煩惱令心調伏捨離黑暗及諸寃家勿令侵害猶如乾草離火焚燒捨離煩惱亦復如是

佛告比丘若復有人迷諸境界恣縱諸根違背涅盤心不平等恒行苦因邪見纏縛一切諸惑不能伏除廣集資具貪心熾然最上福田愚迷障蔽曽無省悟若遇法師方便開化遠離諸惑及貪等染息除猛焰及離諸觸趣向最上甘露妙法安住最上善友知識愛樂淨處修習智慧煩惱如山而能破壞安住淨慧捨諸愚闇及離輪迴獲妙果報聡慧最上修諸勝行心意相續火欲知足息除邪執繫縛攀縁悉皆遠離如魚吞鉤貪味自縛有情亦尒愛樂五欲恒時不捨廣興諸業輪轉生死無有止息迷昧染因諸趣差別無有窮盡

尒時世尊乃說頌曰

若人作惡業　輪迴地獄苦　餓鬼及傍生
淪没無窮盡　等活與黑繩　衆合并號叫
燒燃極燒燃　阿毗大地獄　艱辛惡業苦
剌長十六指　四壁并四門　悉皆鐵所造

尒時世尊告諸比丘彼諸地獄焰火熾盛暴惡甚多相續無間百踰善那難可調伏形色毛竪甚大怖畏極惡之聲聞者酸楚有情惡業墮此獄時頭下足上刹那生彼受種種苦展轉焚燒晝夜啼泣出大惡聲如魚穿炙皮肉糜爛徧滿黑暗心意迷亂罪人見彼琰魔羅界大火焚燒迷亂悶絶造業同者處之



妙法聖念處經卷第一　八　伊

一獄人纏縛獄卒牽挽受苦難當而無間斷若人及智虛妄造罪由此輪轉寃家衆會受地獄苦時諸比丘而白佛言此琰魔羅受罪之人云何纏縛受苦無量

尒時佛告諸苾芻言此人恒常毀謗正法不生信受因果不了迷諸地獄不生怖畏起煩惱火焚燒諸善以此業因墮琰魔界受如是苦最上火難而無間斷瞋恚寃家愚癡黑暗隨業而受業盡方出

佛告比丘若復有人欺罔虛詐於他妻女耽染不捨纏縛生盲恒覆光明不能了悟

時諸比丘復白佛言處人卑賤愚昧無智復作何因感果如是

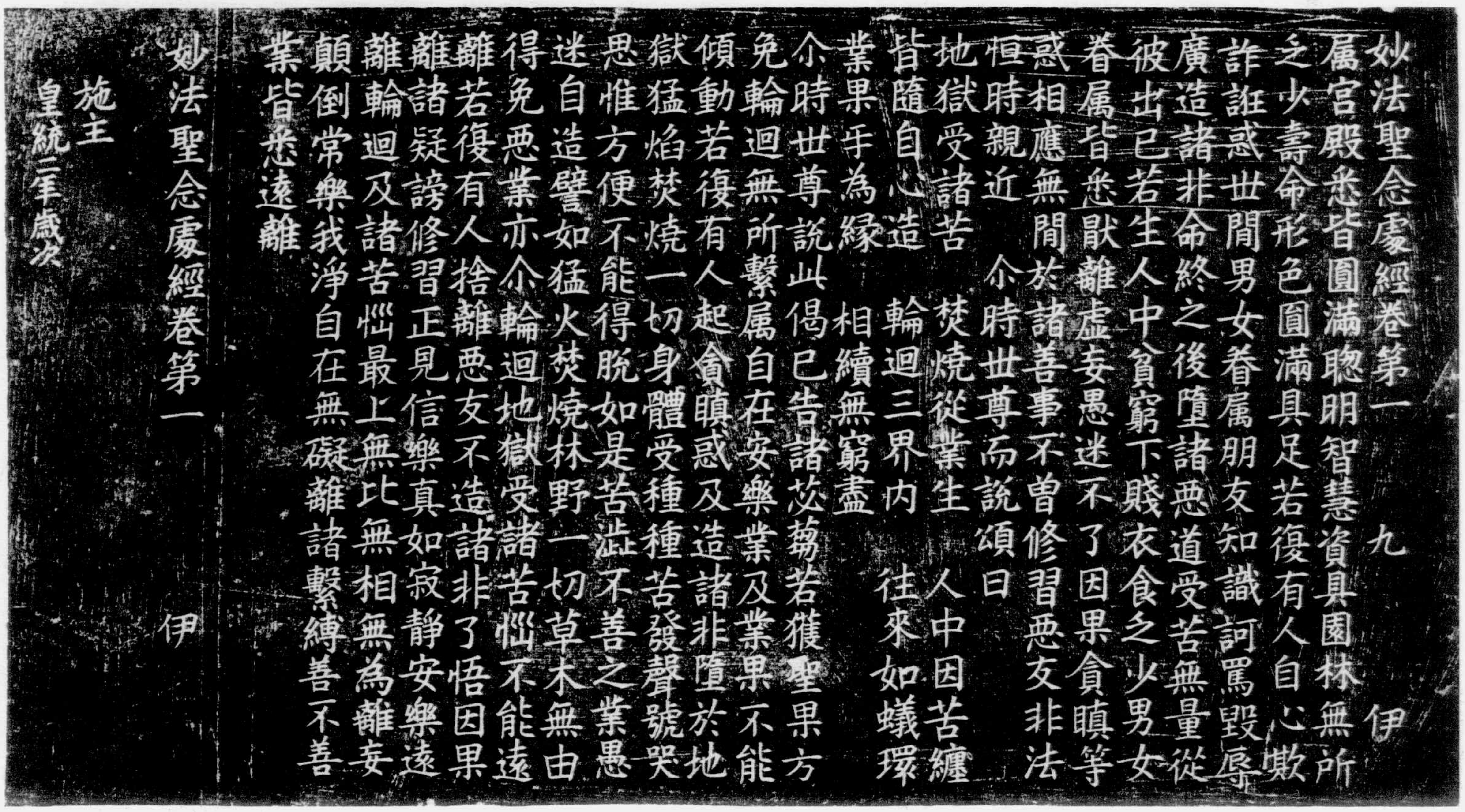
佛告比丘此於過去我慢心高輕毀賢善慳貪嫉妬故受斯報若復有人離間彼此及作惡業由此因緣墮諸地獄若生人中乏少男女財物散失知識遠離命欲終時顛狂怕怖眷屬守護迷諸境界不能了達

尒時世尊即說頌言

自作還自受　殘害罪有情　暴惡苦器多
業盡方能免　世間造諸業　善不善恒隨
譬如花有香　遠近皆相逐

尒時世尊告諸比丘譬如飛禽棲止林樹聚散非恒父母親族亦復如是佛告比丘若復有人於寂靜處繫念思惟修習善業捨離愚闇彈竿羂索暴惡非法臨命終時身心無惱離諸驚怖獲報天上飲食衣服隨心自在眷

塔下八二〇六

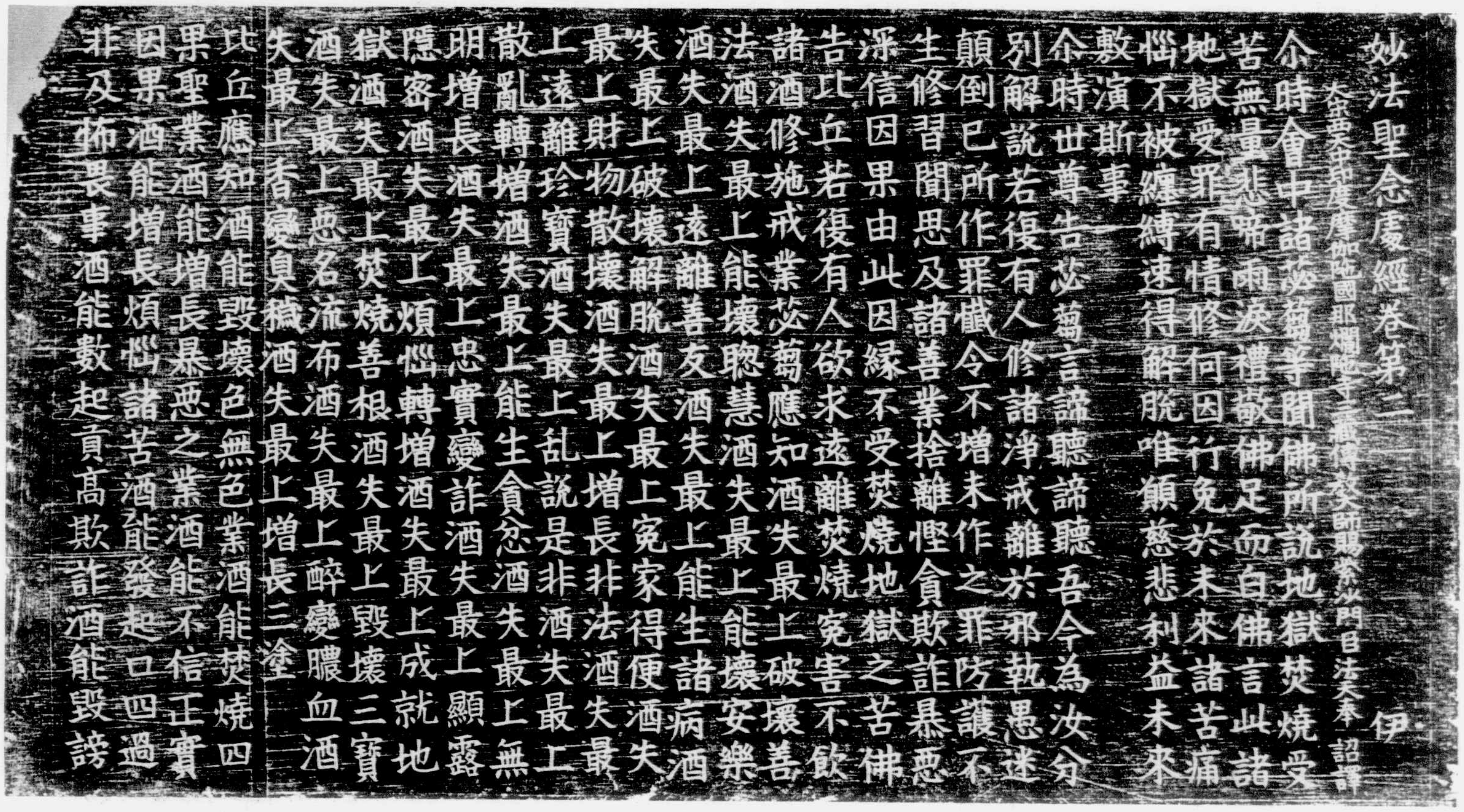


妙法聖念處經卷第一　九　伊
屬宮殿悉皆圓滿聰明智慧資具園林無所
之少壽命形色圓滿具足若復有人自心欺
詐誑惑世間男女眷屬朋友知識訶罵毀辱
廣造諸非命終之後墮諸惡道受苦無量從
彼出已若生人中貧窮下賤衣食乏少男女
眷屬皆悉猒離虚妄愚迷不了因果貪瞋等
惑相應無間於諸善事不曾修習惡友非法
恒時親近　尒時世尊而說頌曰
地獄受諸苦　焚燒從業生　人中因苦纏
皆隨自心造　輪迴三界內　往來如蟻環
業果互為緣　相續無窮盡
尒時世尊說此偈已告諸苾蒭若獲聖果方
免輪迴無所繫屬自在安樂業及業果不能
傾動若復有人起貪瞋惑及造諸非墮於地
獄猛焰焚燒一切身體受種種苦發聲號哭
思惟方便不能得脫如是苦惱不善之業愚
迷自造譬如猛火焚燒林野一切草木無由
得免惡業亦尒輪迴地獄受諸苦惱不能遠
離若復有人捨離惡友不造諸非了悟因果
離諸疑謗修習正見信樂真如寂靜安樂遠
離輪迴及諸苦惱最上無比無相無為離妄
顛倒常樂我淨自在無礙離諸繫縛善不善
業皆悉遠離

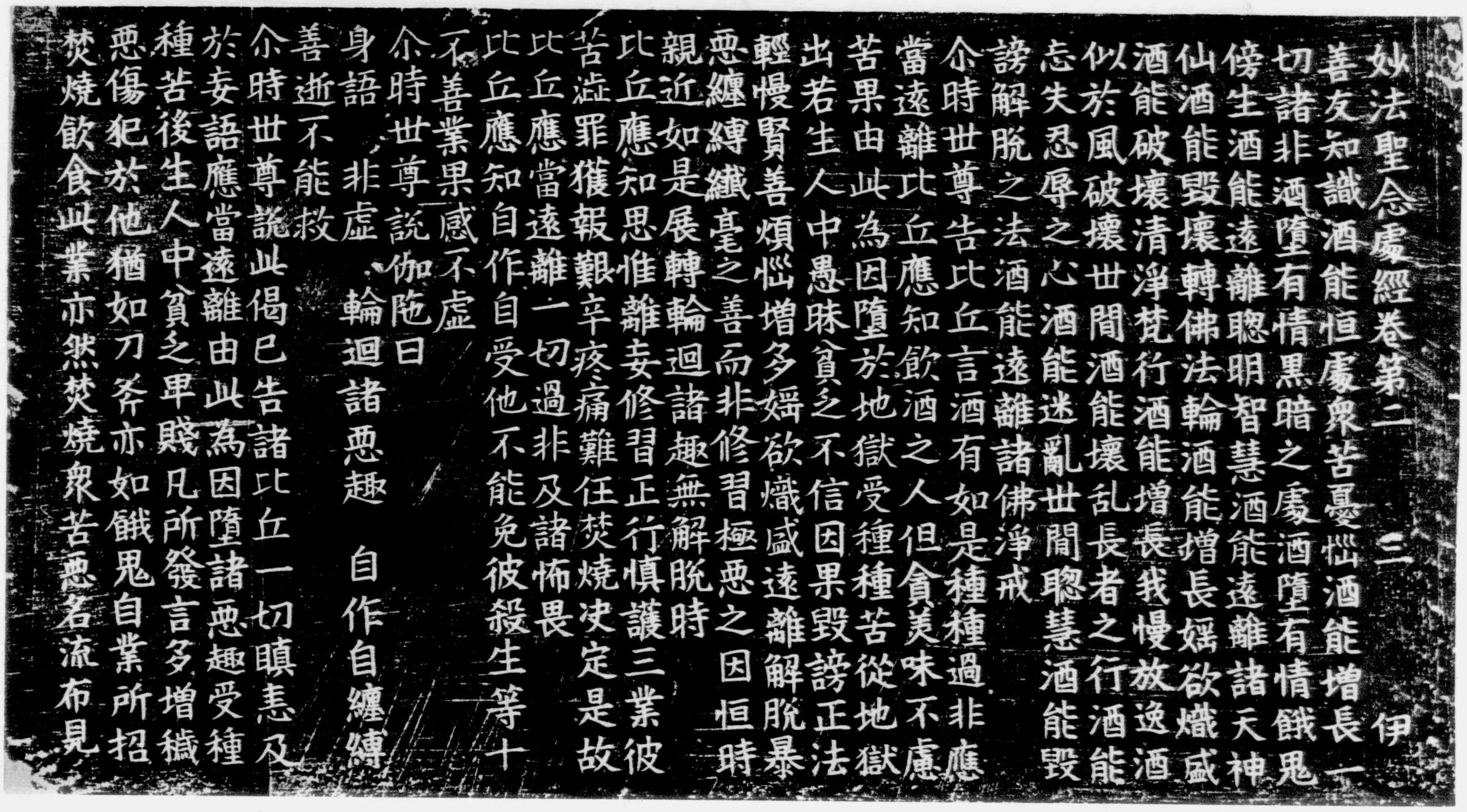
妙法聖念處經卷第一　伊

施主
皇統三年歲次

塔下八二〇七

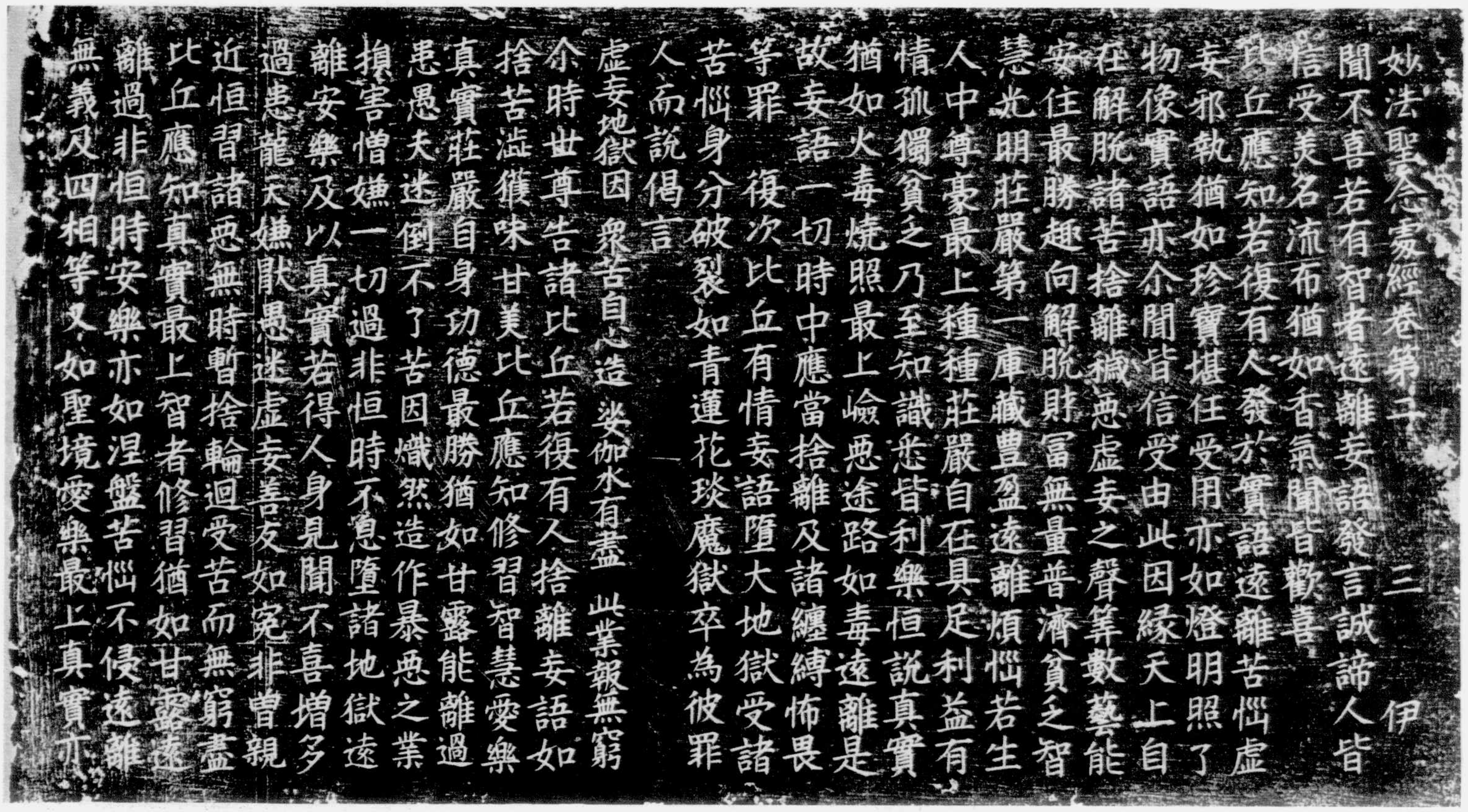


妙法聖念處經卷第二　伊
大宋西天中印度摩伽陁國那爛陁寺三藏傳教大師賜紫沙門臣法天奉　詔譯
尒時會中諸苾芻等聞佛所說地獄焚燒受
苦無量悲啼雨淚禮敬佛足而白佛言此諸
地獄受罪有情修何因行免於未來諸苦痛
惱不被纏縛速得解脫唯願慈悲利益未來
敷演斯事
尒時世尊告苾芻言諦聽諦聽吾今為汝分
別解說若復有人修諸淨戒離於邪執愚迷
顛倒已所作罪懺令不增未作之罪防護不
生修習聞思及諸善業捨離慳貪欺詐暴惡
深信因果由此因緣不受焚燒地獄之苦佛
告比丘若復有人欲求遠離焚燒冤害不飲
諸酒修施戒業苾芻應知酒失最上破壞善
法酒失最上能壞聰慧酒失最上能壞安樂
酒失最上遠離善友酒失最上能生諸病酒
失最上破壞解脫酒失最上寃家得便酒失
最上財物散壞酒失最上增長非法酒失最
上遠離珍寶酒失最上乱說是非酒失最上
散亂轉增酒失最上能生貪忿酒失最上無
明增長酒失最上忠實變詐酒失最上顯露
隱密酒失最上煩惱轉增酒失最上成就地
獄酒失最上焚燒善根酒失最上毀壞三寶
酒失最上惡名流布酒失最上醉變膿血酒
失最上香變臭穢酒失最上增長三塗
比丘應知酒能毀壞色無色業酒能焚燒四
果聖業酒能增長暴惡之業酒能不信正實
因果酒能增長煩惱諸苦酒能發起口四過
非及怖畏事酒能數起貢高欺詐酒能毀謗

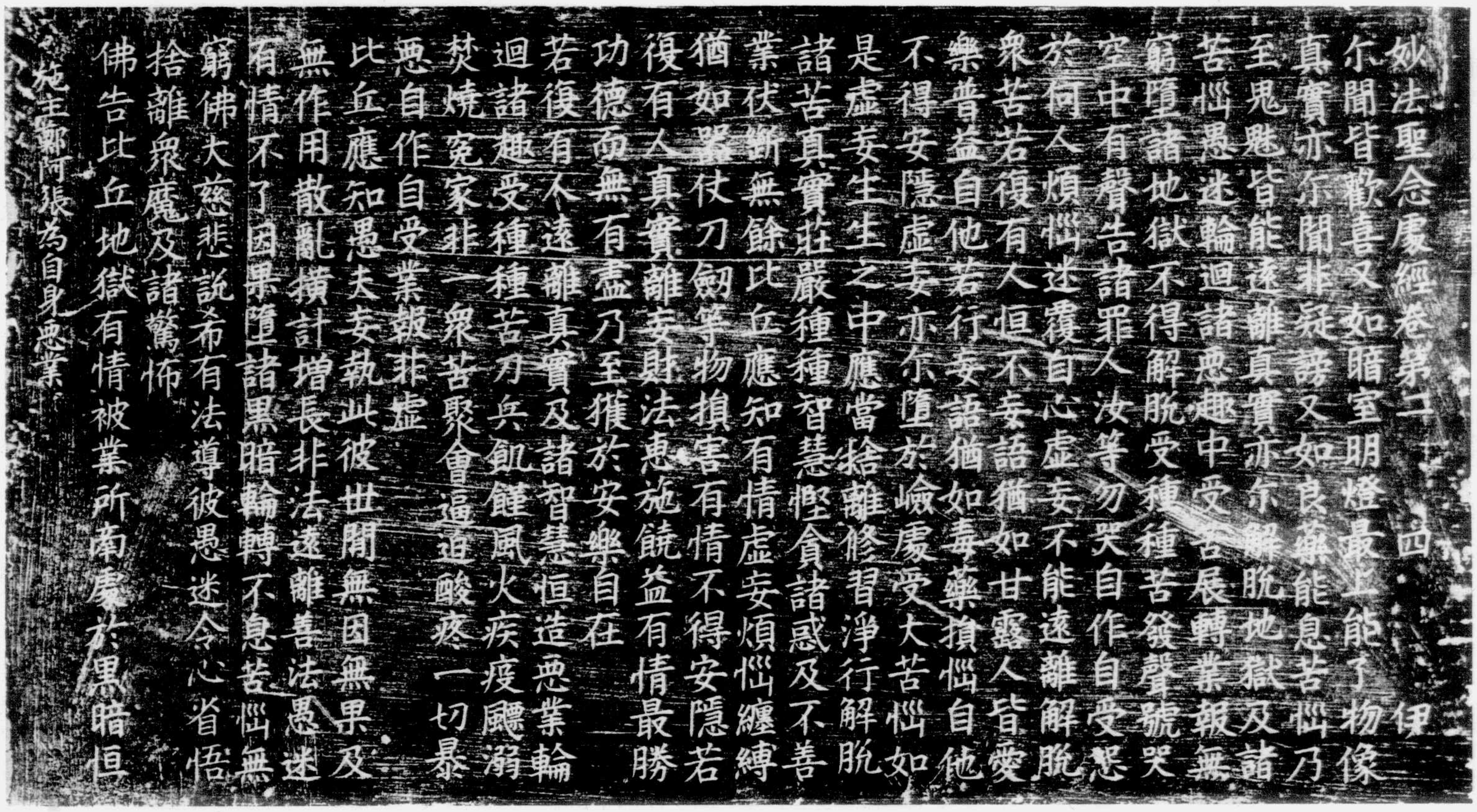


妙法聖念處經卷第二　三　伊
善友知識酒能恒處眾苦憂惱酒能增長一
切諸非酒墮有情黑暗之處酒墮有情餓鬼
傍生酒能遠離聰明智慧酒能遠離諸天神
仙酒能毀壞轉佛法輪酒能增長婬欲熾盛
酒能破壞清淨梵行酒能增長我慢放逸酒
似於風破壞世間酒能壞乱長者之行酒能
忘失忍辱之心酒能迷亂世間聰慧酒能毀
謗解脫之法酒能遠離諸佛淨戒
尒時世尊告比丘言酒有如是種種過非應
當遠離比丘應知飲酒之人但貪美味不慮
苦果由此為因墮於地獄受種種苦從地獄
出若生人中愚昧貧乏不信因果毀謗正法
輕慢賢善煩惱增多婬欲熾盛遠離解脫暴
惡纏縛纖毫之善而非修習極惡之因恒時
親近如是展轉輪迴諸趣無解脫時
比丘應知思惟離妄修習正行慎護三業彼
苦澁罪獲報艱辛疼痛難任焚燒決定是故
比丘應當遠離一切過非及諸怖畏
比丘應知自作自受他不能免彼殺生等十
不善業果感不虛
尒時世尊說伽陁曰
身語　非虛　輪迴諸惡趣　自作自纏縛
善逝不能救
尒時世尊說此偈已告諸比丘一切瞋恚及
於妄語應當遠離由此為因墮諸惡趣受種
種苦後生人中貧乏卑賤凡所發言多增纖
惡傷犯於他猶如刀斧亦如餓鬼自業所招
焚燒飲食此業亦然焚燒眾苦惡名流布見

塔下八二〇八

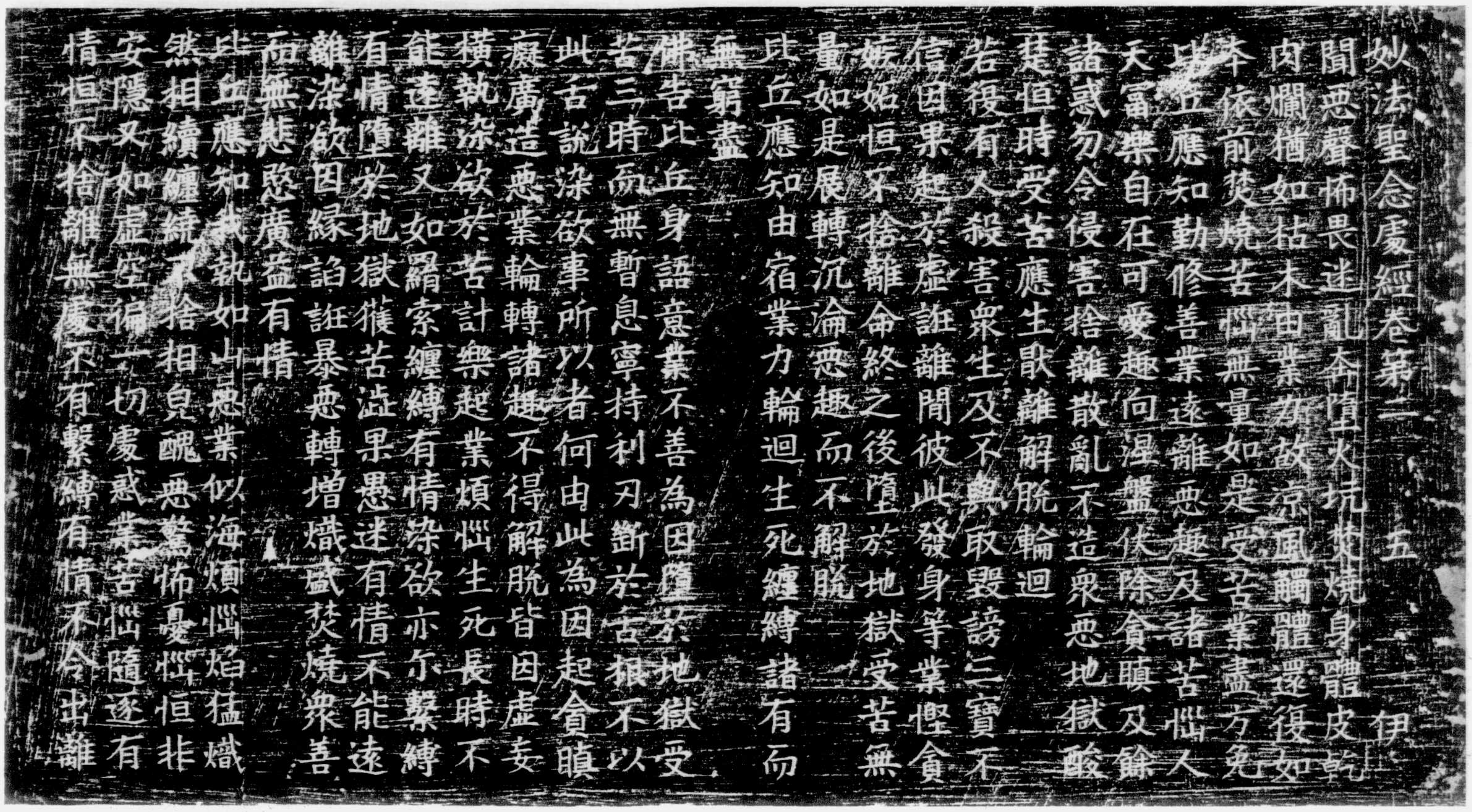


妙法聖念處經卷第二　三　伊
聞不喜若有智者遠離妄語發言誠諦人皆
信受美名流布猶如香氣聞皆歡喜
比丘應知若復有人發於實語遠離苦惱虛
妄邪執猶如珍寶堪任受用亦如燈明照了
物像實語亦尒聞皆信受由此因緣天上自
在解脫諸苦捨離穢惡虛妄之聲筭數藝能
安住最勝趣向解脫財富無量普濟貧乏智
慧光明莊嚴第一庫藏豐盈遠離煩惱若生
人中尊豪最上種種莊嚴自在具足利益有
情孤獨貧乏乃至知識悉皆利樂恒說真實
猶如火毒燒照最上嶮惡途路如毒遠離是
故妄語一切時中應當捨離及諸纏縛怖畏
等罪　復次比丘有情妄語墮大地獄受諸
苦惱身分破裂如青蓮花琰魔獄卒為彼罪
人而說偈言
虛妄地獄因　衆苦自心造　娑伽水有盡　此業報無窮
尒時世尊告諸比丘若復有人捨離妄語如
捨苦澁獲味甘美比丘應知修習智慧愛樂
真實莊嚴自身功德最勝猶如甘露能離過
患愚夫迷倒不了苦因熾然造作暴惡之業
損害憎嫌一切過非恒時不息墮諸地獄遠
離安樂及以真實若得人身見聞不喜增多
過患龍天嫌猒愚迷虛妄善友如寃非曾親
近恒習諸惡無時暫捨輪迴受苦而無窮盡
比丘應知真實最上智者修習猶如甘露遠
離過非恒時安樂亦如涅盤苦惱不侵遠離
無義及四相等又如聖境愛樂最上真實亦

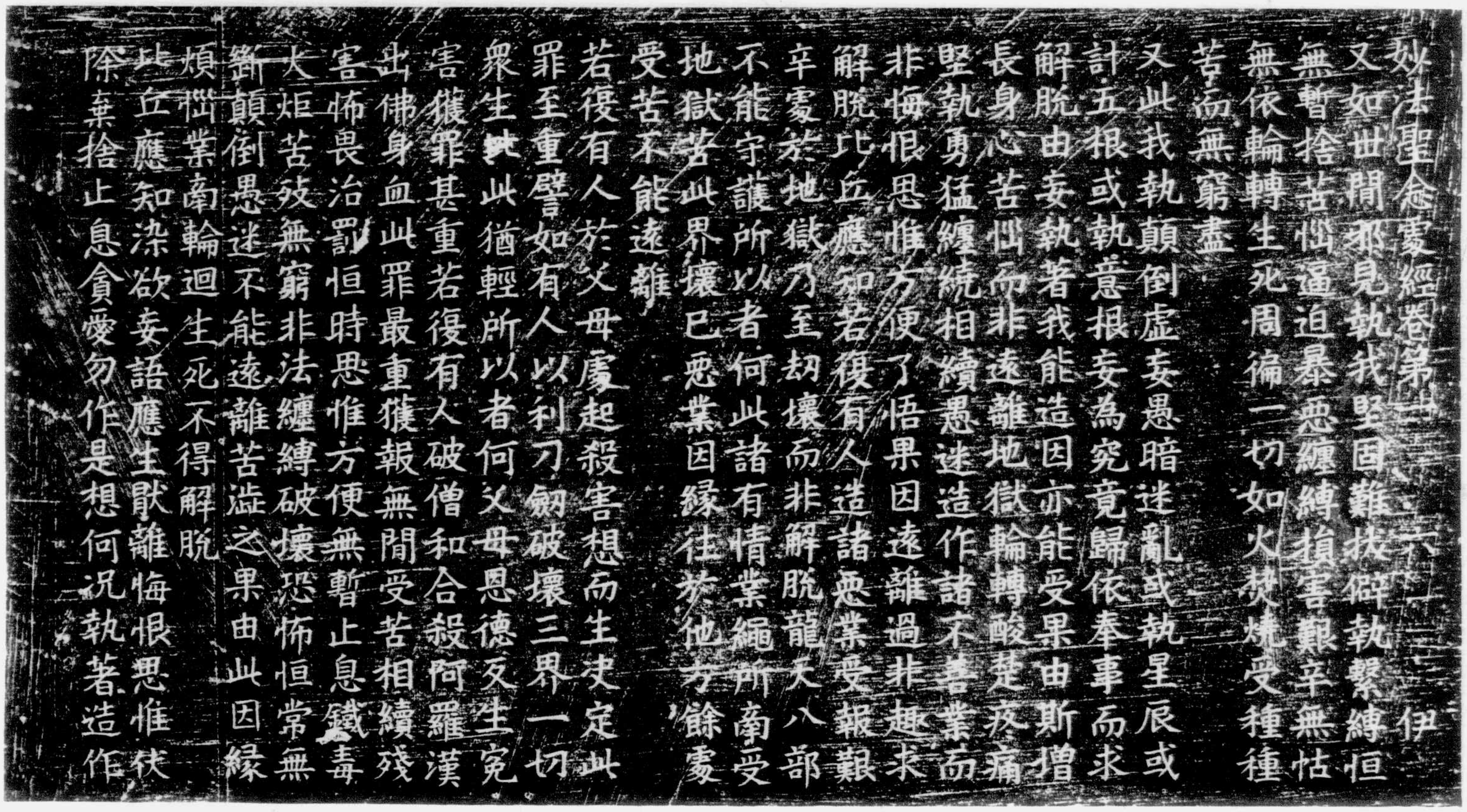


妙法聖念處經卷第二　四　伊
尒聞皆歡喜又如暗室明燈最上能了物像
真實亦尒聞非疑謗又如良藥能息苦惱乃
至鬼魅皆能遠離真實亦尒解脫地獄及諸
苦惱愚迷輪迴諸惡趣中受苦展轉業報無
窮墮諸地獄不得解脫受種種苦發聲號哭
空中有聲告諸罪人汝等勿哭自作自受惡
於何人煩惱迷覆自心虛妄不能遠離解脫
衆苦若復有人恒不妄語猶如甘露人皆愛
樂普益自他若行妄語猶如毒藥損惱自他
不得安隱虛妄亦尒墮於嶮處受大苦惱如
是虛妄生生之中應當捨離修習淨行解脫
諸苦真實莊嚴種種智慧慳貪諸惑及不善
業伏斷無餘比丘應知有情虛妄煩惱纏縛
猶如器仗刀劒等物損害有情不得安隱若
復有人真實離妄財法惠施饒益有情最勝
功德而無有盡乃至獲於安樂自在
若復有不遠離真實及諸智慧恒造惡業輪
迴諸趣受種種苦刀兵飢饉風火疾疫飄溺
焚燒寃家非一衆苦聚會逼迫酸疼一切暴
惡自作自受業報非虛
比丘應知愚夫妄執此彼世間無因無果及
無作用散亂横計增長非法遠離善法愚迷
有情不了因果墮諸黑暗輪轉不息苦惱無
窮佛大慈悲說希有法導彼愚迷令心省悟
捨離衆魔及諸驚怖
佛告比丘地獄有情被業所牽處於黑暗恒
施主鄭阿張為自身惡業

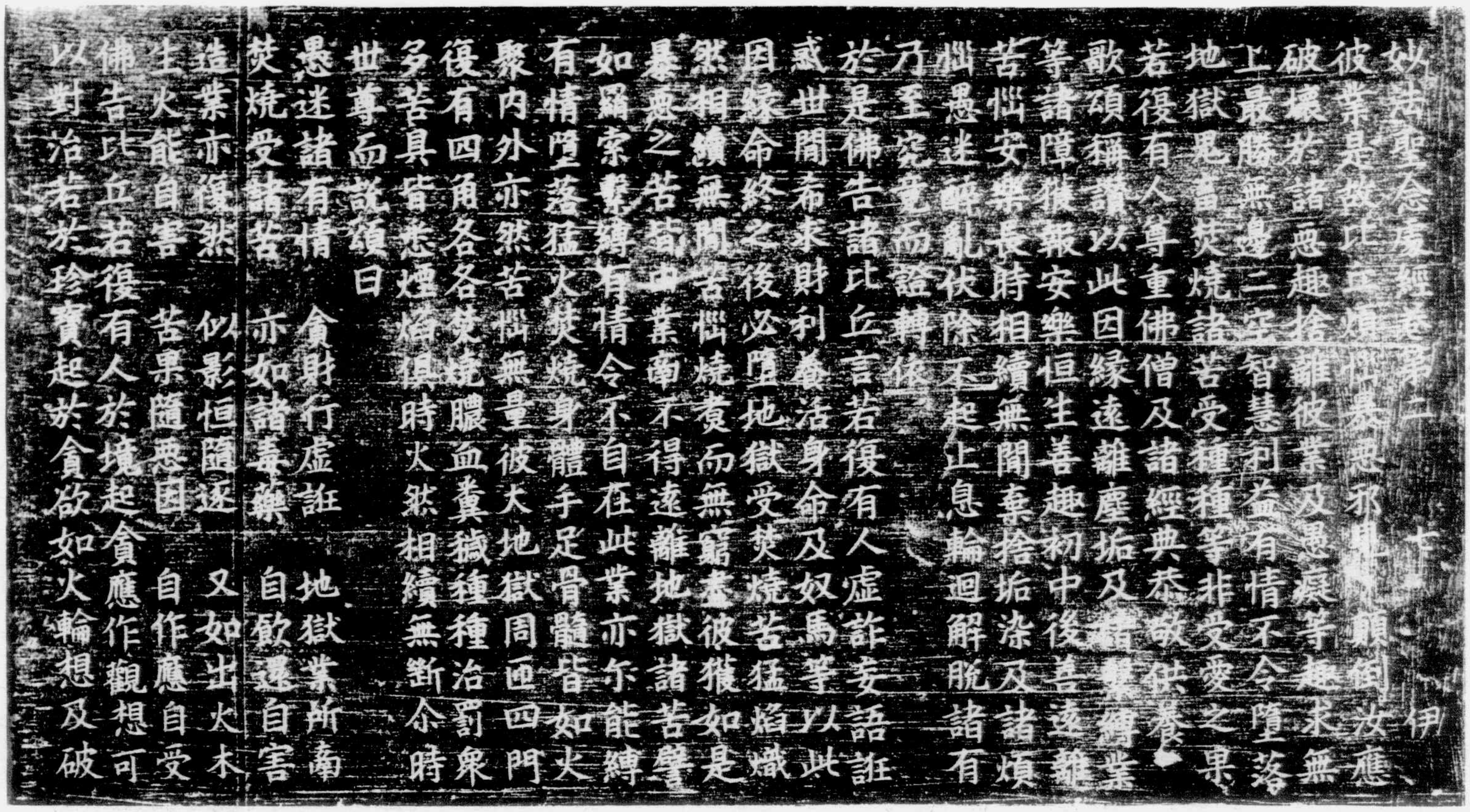
塔下八二〇九



妙法聖念處經卷第二　五　伊
聞惡聲怖畏迷亂奔墮火坑焚燒身體皮乾
肉爛猶如枯木由業力故涼風觸體還復如
本依前焚燒苦惱無量如是受苦業盡方免
比丘應知勤修善業遠離惡趣及諸苦惱人
天富樂自在可愛趣向湼槃伏除貪瞋及餘
諸惑勿令侵害捨離散亂不造衆惡地獄酸
楚恒時受苦應生猒離解脫輪迴
若復有人殺害衆生及不與取毀謗三寶不
信因果起於虛誑離間彼此發身等業慳貪
嫉妬恒不捨離命終之後墮於地獄受苦無
量如是展轉沉淪惡趣而不解脫
比丘應知由宿業力輪迴生死纏縛諸有而
無窮盡
佛告比丘身語意業不善為因墮於地獄受
苦三時而無暫息寧持利刃斷於舌根不以
此舌說染欲事所以者何由此為因起貪瞋
癡廣造惡業輪轉諸趣不得解脫皆因虛妄
橫執染欲於苦計樂起業煩惱生死長時不
能遠離又如羂索纏縛有情染欲亦尒繫縛
有情墮於地獄獲苦澁果愚迷有情不能遠
離染欲因緣諂誑暴惡轉增熾盛焚燒衆善
而無慈愍廣益有情
比丘應知我執如山惡業似海煩惱焰猛熾
然相續纏繞不捨相皃醜惡驚怖憂惱恒非
安隱又如虛空徧一切處惑業苦惱隨逐有
情恒不捨離無處不有繫縛有情不令出離



妙法聖念處經卷第二　六　伊
又如世間邪見執我堅固難拔僻執繫縛恒
無暫捨苦惱逼迫暴惡纏縛損害艱辛無怙
無依輪轉生死周徧一切如火焚燒受種種
苦而無窮盡
又此我執顛倒虛妄愚暗迷亂或執星辰或
計五根或執意根妄為究竟歸依奉事而求
解脫由妄執著我能造因亦能受果由斯增
長身心苦惱而非遠離地獄輪轉酸楚疼痛
堅執勇猛纏繞相續愚迷造作諸不善業而
非悔恨思惟方便了悟果因遠離過非趣求
解脫比丘應知若復有人造諸惡業受報艱
辛處於地獄乃至刧壞而非解脫龍天八部
不能守護所以者何此諸有情業繩所牽受
地獄苦此界壞已惡業因緣往於他方餘處
受苦不能遠離
若復有人於父母處起殺害想而生決定此
罪至重譬如有人以利刀劒破壞三界一切
衆生[illegible]此猶輕所以者何父母恩德反生寃
害獲罪甚重若復有人破僧和合殺阿羅漢
出佛身血此罪最重獲報無間受苦相續殘
害怖畏治罰恒時思惟方便無暫止息鐵毒
大炬苦殘無窮非法纏縛破壞恐怖恒常無
斷顛倒愚迷不能遠離苦澁之果由此因緣
煩惱業牽輪迴生死不得解脫
比丘應知染欲妄語應生猒離悔恨思惟伏
除棄捨止息貪愛勿作是想何況執著造作



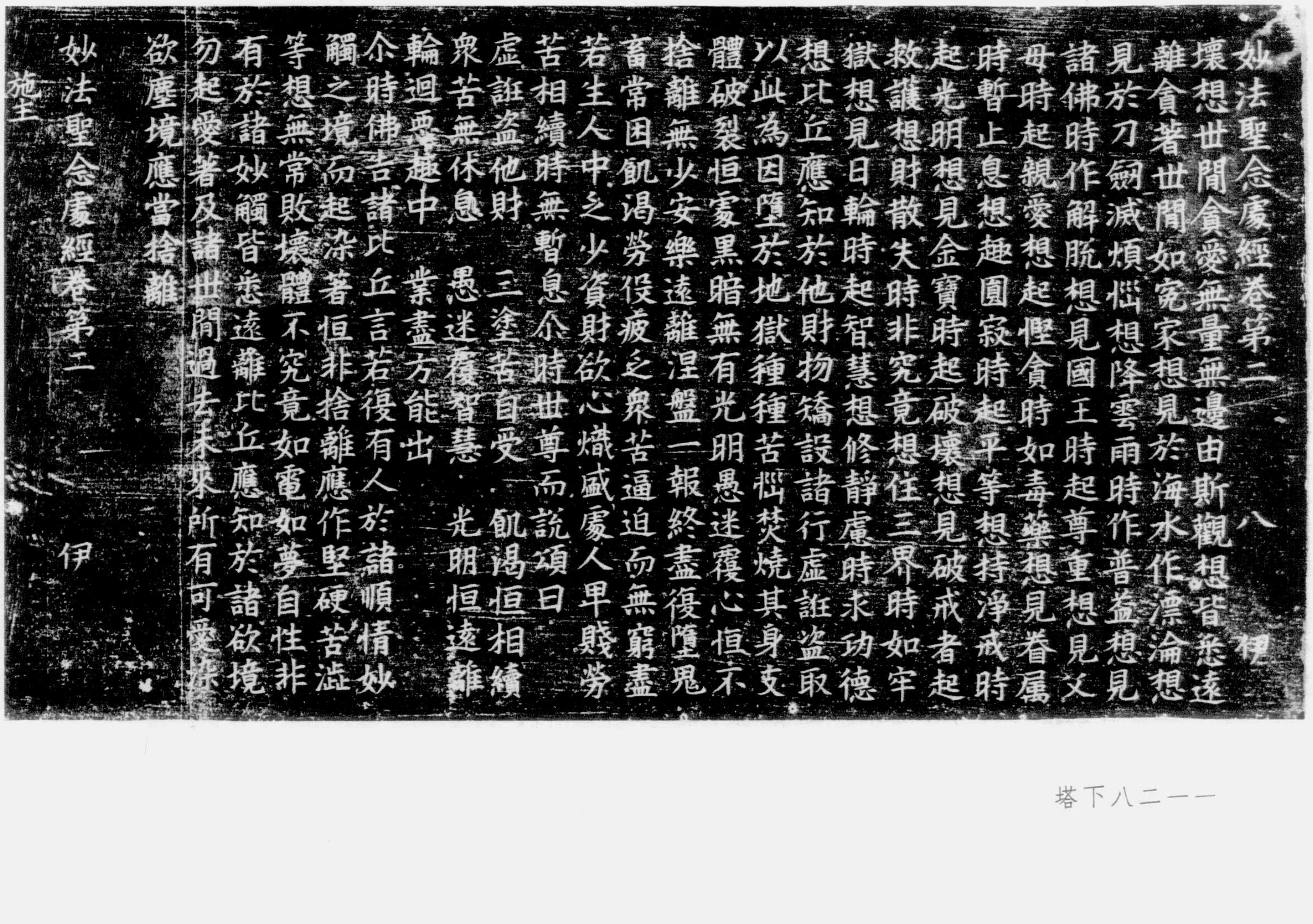
妙法聖念處經卷第二　七　伊

彼業是故比丘煩惱暴惡邪見顛倒汝應破壞於諸惡趣捨離彼業及愚癡等趣求無上最勝無邊二空智慧利益有情不令墮落地獄鬼畜焚燒諸苦受種種等非愛之果若復有人尊重佛僧及諸經典恭敬供養歌頌稱讚以此因緣遠離塵垢及諸繫縛業等諸障獲報安樂恒生善趣初中後善遠離苦惱安樂長時相續無間棄捨垢染及諸煩惱愚迷醉亂伏除不起止息輪迴解脫諸有乃至究竟而證轉依

於是佛告諸比丘言若復有人虛詐妄語誑惑世間希求財利養活身命及奴馬等以此因緣命終之後必墮地獄受焚燒苦猛焰熾然相續無間苦惱燒煮而無窮盡彼獲如是暴惡之苦皆由業牽不得遠離地獄諸苦譬如羂索繫縛有情令不自在此業亦尒能縛有情墮落猛火焚燒身體手足骨髓皆如火聚內外亦然苦惱無量彼大地獄周匝四門復有四角各各焚燒膿血糞穢種種治罰衆多苦具皆悉煙焰俱時火然相續無斷尒時世尊而說頌曰

愚迷諸有情　貪財行虛誑　地獄業所牽
焚燒受諸苦　亦如諸毒藥　自飲還自害
造業亦復然　似影恒隨逐　又如出火木
生火能自害　苦果隨惡因　自作應自受

佛告比丘若復有人於境起貪應作觀想可以對治若於珍寶起於貪欲如火輪想及破



妙法聖念處經卷第二　八　伊

壞想世間貪愛無量無邊由斯觀想皆悉遠離貪著世間如寃家想見於海水作漂淪想見於刀劍滅煩惱想降雲雨時作普益想見諸佛時作解脫想見國王時起尊重想見父母時起親愛想起慳貪時如毒藥想見眷屬時暫止息想趣圓寂時起平等想持淨戒時起光明想見金寶時起破壞想見破戒者起救護想財散失時非究竟想住三界時如牢獄想見日輪時起智慧想修靜慮時求功德想比丘應知於他財物矯設諸行虛誑盜取以此為因墮於地獄種種苦惱焚燒其身支體破裂恒處黑暗無有光明愚迷覆心恒不捨離無少安樂遠離涅槃一報終盡復墮鬼畜常困飢渴勞役疲乏衆苦逼迫而無窮盡若生人中乏少資財欲心熾盛處人卑賤勞苦相續時無暫息尒時世尊而說頌曰

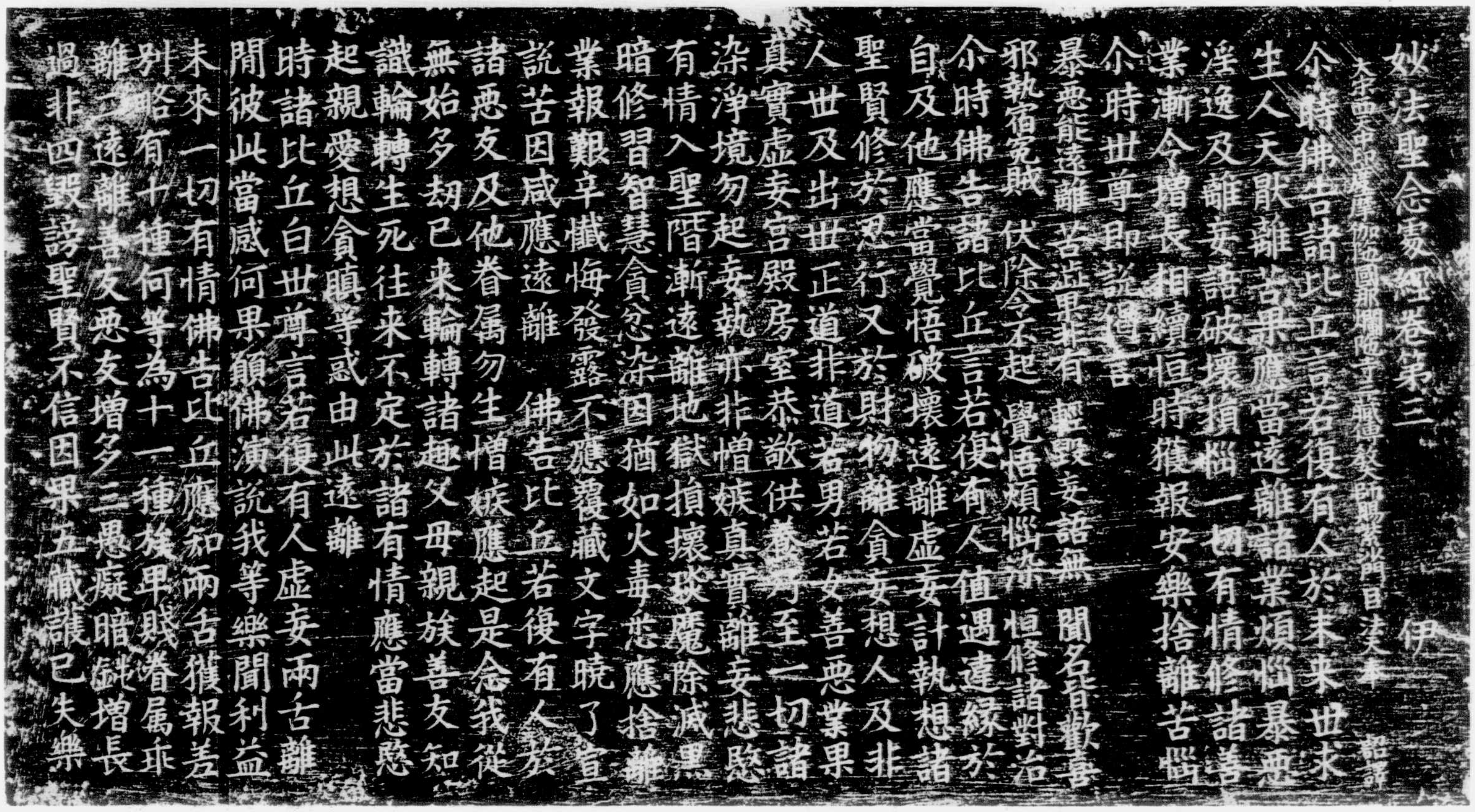
虛誑盜他財　三塗苦自受　飢渴恒相續
衆苦無休息　愚迷覆智慧　光明恒遠離
輪迴惡趣中　業盡方能出

尒時佛告諸比丘言若復有人於諸順情妙觸之境而起染著恒非捨離應作堅硬苦澁等想無常敗壞體不究竟如電如夢自性非有於諸妙觸皆悉遠離比丘應知於諸欲境勿起愛著及諸世間過去未來所有可愛染欲塵境應當捨離

妙法聖念處經卷第二　一　伊

施主

塔下八二一一



妙法聖念處經卷第三　伊

大宋西天中印度摩伽陀國那爛陀寺三藏傳教大師賜紫沙門臣法天奉　詔譯

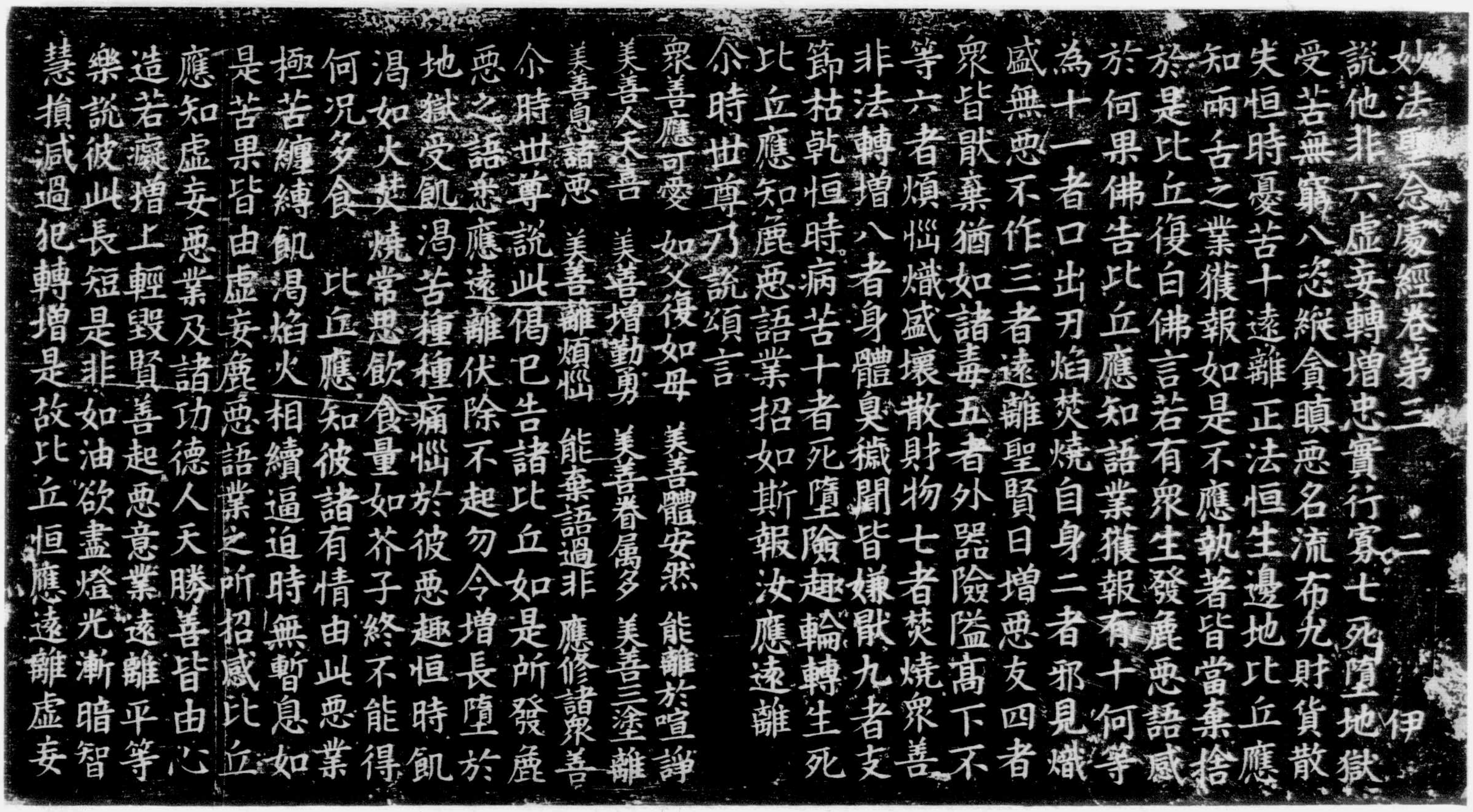
尒時佛告諸比丘言若復有人於未来世求生人天猒離苦果應當遠離諸業煩惱暴惡淫逸及離妄語破壞損惱一切有情修諸善業漸令增長相續恒時獲報安樂捨離苦惱

尒時世尊即說偈言

暴惡能遠離　苦並果非有　輕毀妄語無　聞名皆歡喜
邪執宿冤賊　伏除令不起　覺悟煩惱染　恒修諸對治

尒時佛告諸比丘言若復有人值遇違緣於自及他應當覺悟破壞遠離虛妄計執想諸聖賢修於忍行又於財物離貪妄想人及非人世及出世正道非道若男若女善惡業果真實虛妄宮殿房室恭敬供養乃至一切諸染淨境勿起妄執亦非憎嫉真實離妄悲愍有情入聖階漸遠離地獄損壞毀魔除滅黑暗修習智慧貪忿染因猶如火毒並應捨離業報艱辛懺悔發露不應覆藏文字曉了宣說苦因咸應遠離　佛告比丘若復有人於諸惡友及他眷屬勿生憎嫉應起是念我從無始多劫已来輪轉諸趣父母親族善友知識輪轉生死往来不定於諸有情應當悲愍起親愛想貪瞋等惑由此遠離

時諸比丘白世尊言若復有人虛妄兩舌離間彼此當感何果願佛演說我等樂聞利益未來一切有情佛告比丘應知兩舌獲報差別略有十種何等為十一種族卑賤眷屬乖離二遠離善友惡友增多三愚癡暗鈍增長過非四毀謗聖賢不信因果五藏護已失樂



妙法聖念處經卷第三　二　伊

說他非六虛妄轉增忠實行寡七死墮地獄受苦無窮八恣縱貪瞋惡名流布九財貨散失恒時憂苦十遠離正法恒生邊地比丘應知兩舌之業獲報如是不應執著皆當棄捨

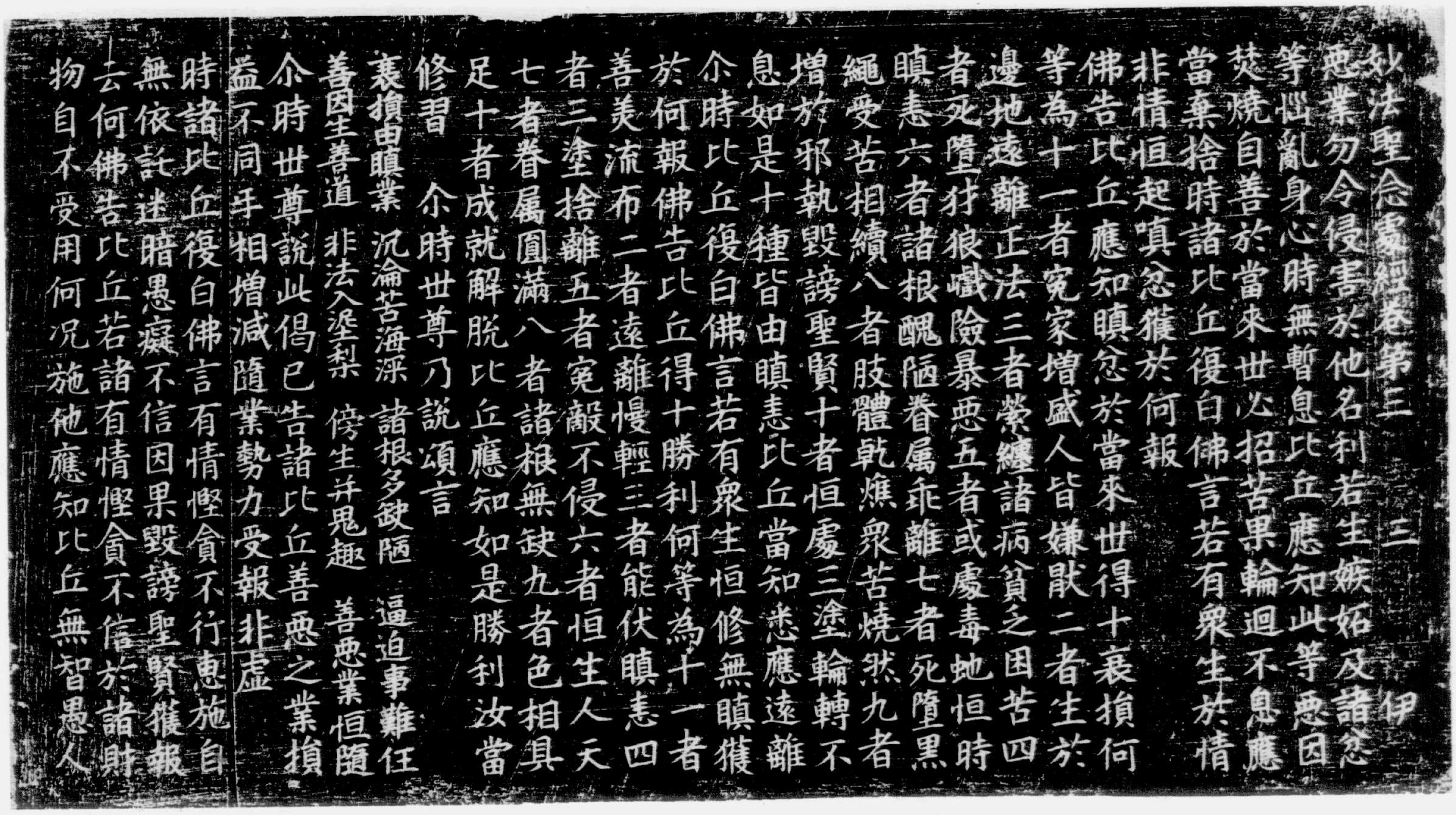
於是比丘復白佛言若有衆生發麤惡語感於何果佛告比丘應知語業獲報有十何等為十一者口出刃焰焚燒自身二者邪見熾盛無惡不作三者遠離聖賢日增惡友四者衆皆猒棄猶如諸毒五者外器險隘高下不等六者煩惱熾盛壞散財物七者焚燒衆善非法轉增八者身體臭穢鬪皆嫌猒九者支節枯乾恒時病苦十者死墮險趣輪轉生死比丘應知麤惡語業招如斯報汝應遠離

尒時世尊乃說頌言

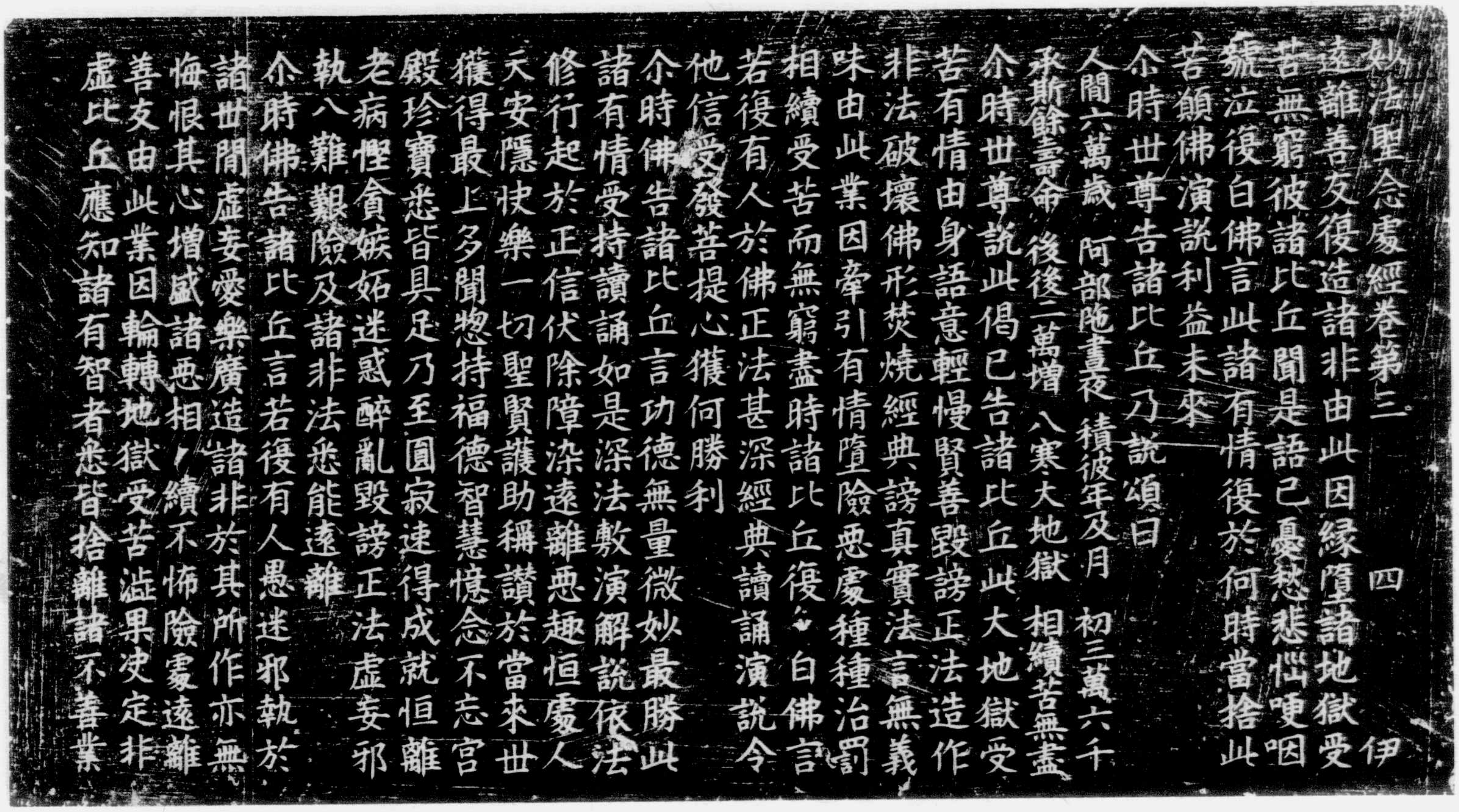
衆善應可愛　如父復如母　美善體安然　能離於喧諍
美善人天善　美善增勤勇　美善眷屬多　美善三塗離
美善息諸惡　美善離煩惱　能棄語過非　應修諸衆善

尒時世尊說此偈已告諸比丘如是所發麤惡之語悉應遠離伏除不起勿令增長墮於地獄受飢渇苦種種痛惱於彼惡趣恒時飢渇如火焚燒常思飲食量如芥子終不能得何況多食　比丘應知彼諸有情由此惡業極苦纏縛飢渇焰火相續逼迫時無暫息如是苦果皆由虛妄麤惡語業之所招感比丘應知虛妄惡業及諸功德人天勝善皆由心造若癡增上輕毀賢善起惡意業遠離平等樂說彼此長短是非如油欲盡燈光漸暗智慧損減過犯轉增是故比丘恒應遠離虛妄

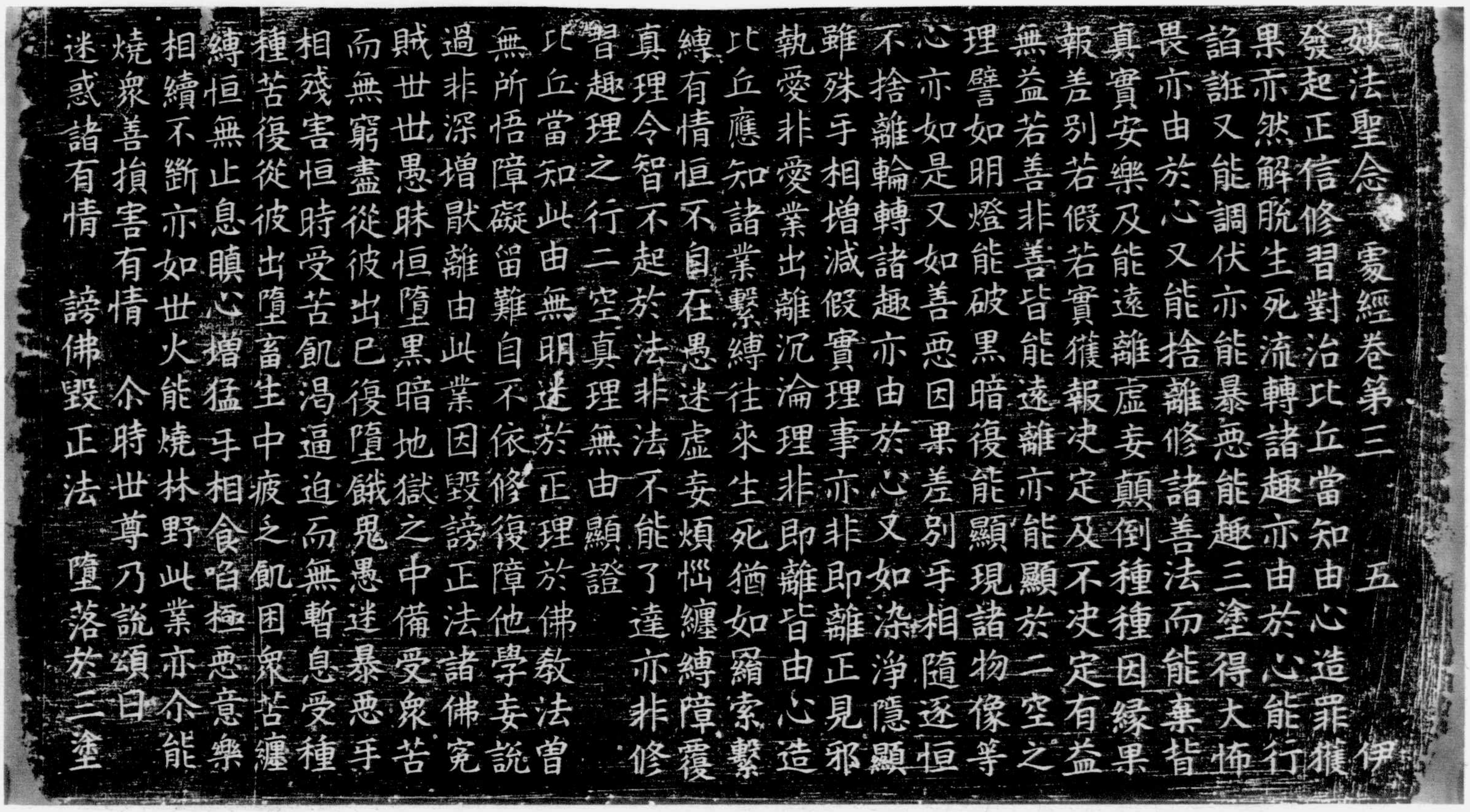
塔下八二一二



妙法聖念處經卷第三　三　伊
惡業勿令侵害於他名利若生嫉妬及諸忿
等惱亂身心時無暫息比丘應知此等惡因
焚燒自善於當來世必招苦果輪迴不息應
當棄捨時諸比丘復白佛言若有衆生於情
非情恒起嗔忿獲於何報
佛告比丘應知瞋忿於當來世得十衰損何
等為十一者冤家增盛人皆嫌猒二者生於
邊地遠離正法三者縈纏諸病貧乏困苦四
者死墮犲狼嶮險暴惡五者或處毒虵恒時
瞋恚六者諸根醜陋眷屬乖離七者死墮黑
繩受苦相續八者肢體乾燋衆苦燒然九者
增於邪執毀謗聖賢十者恒處三塗輪轉不
息如是十種皆由瞋恚比丘當知悉應遠離
尒時比丘復白佛言若有衆生恒修無瞋獲
於何報佛告比丘得十勝利何等為十一者
善美流布二者遠離慢輕三者能伏瞋恚四
者三塗捨離五者冤敵不侵六者恒生人天
七者眷屬圓滿八者諸根無缺九者色相具
足十者成就解脫比丘應知如是勝利汝當
修習　尒時世尊乃說頌言
衰損由瞋業　沉淪苦海深　諸根多缺陋　逼迫事難任
善因生善道　非法入埿梨　傍生并鬼趣　善惡業恒隨
尒時世尊說此偈已告諸比丘善惡之業損
益不同互相增減隨業勢力受報非虛
時諸比丘復白佛言有情慳貪不行惠施自
無依託迷暗愚癡不信因果毀謗聖賢獲報
云何佛告比丘若諸有情慳貪不信於諸財
物自不受用何況施他應知比丘無智愚人



妙法聖念處經卷第三　四　伊
遠離善友復造諸非由此因緣墮諸地獄受
苦無窮彼諸比丘聞是語已憂愁悲惱哽咽
號泣復白佛言此諸有情復於何時當捨此
苦願佛演說利益未來
尒時世尊告諸比丘乃說頌曰
人間六萬歲　阿部陁晝夜　積彼年及月　初三萬六千
承斯餘壽命　後後二萬增　八寒大地獄　相續苦無盡
尒時世尊說此偈已告諸比丘此大地獄受
苦有情由身語意輕慢賢善毀謗正法造作
非法破壞佛形焚燒經典謗真實法言無義
味由此業因牽引有情墮險惡處種種治罰
相續受苦而無窮盡時諸比丘復白佛言
若復有人於佛正法甚深經典讀誦演說令
他信受發菩提心獲何勝利
尒時佛告諸比丘言功德無量微妙最勝此
諸有情受持讀誦如是深法敷演解說依法
修行起於正信伏除障染遠離惡趣恒處人
天安隱快樂一切聖賢護助稱讚於當來世
獲得最上多聞揔持福德智慧憶念不忘宮
殿珍寶悉皆具足乃至圓寂速得成就恒離
老病慳貪嫉妬迷惑醉亂毀謗正法虛妄邪
執八難艱險及諸非法悉能遠離
尒時佛告諸比丘言若復有人愚迷邪執於
諸世間虛妄愛樂廣造諸非於其所作亦無
悔恨其心增盛諸惡相續不怖險處遠離
善友由此業因輪轉地獄受苦澁果決定非
虛比丘應知諸有智者悉皆捨離諸不善業

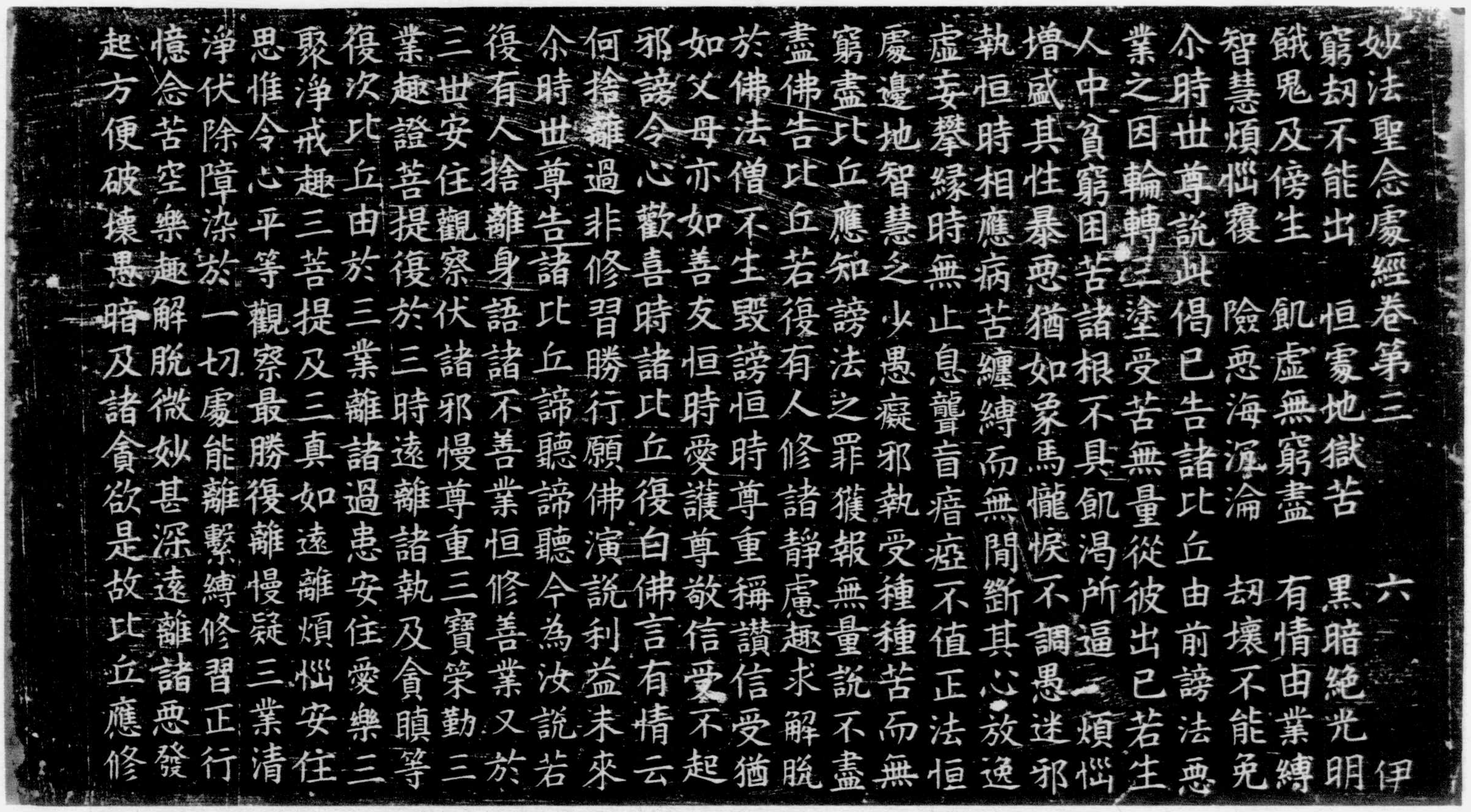


妙法聖念處經卷第三　五　伊

發起正信修習對治比丘當知由心造罪獲果亦然解脫生死流轉諸趣亦由於心能行諂誑又能調伏亦能暴惡能趣三塗得大怖畏亦由於心又能捨離修諸善法而能棄背真實安樂及能遠離虛妄顛倒種種因緣果報差別若假若實獲報決定及不決定有益無益若善非善皆能遠離亦能顯於二空之理譬如明燈能破黑暗復能顯現諸物像等心亦如是又如善惡因果差別互相隨逐恒不捨離輪轉諸趣亦由於心又如染淨隱顯雖殊互相增減假實理事亦非即離正見邪執愛非愛業出離沉淪理非即離皆由心造比丘應知諸業繫縛往來生死猶如羂索繫縛有情恒不自在愚迷虛妄煩惱纏縛障覆真理令智不起於法非法不能了達亦非修習趣理之行二空真理無由顯證

比丘當知此由無明迷於正理於佛教法曾無所悟障礙留難自不依修復障他學妄說過非深增猒離由此業因毀謗正法諸佛冤賊世世愚昧恒墮黑暗地獄之中備受衆苦而無窮盡從彼出已復墮餓鬼愚迷暴惡互相殘害恒時受苦飢渴逼迫而無暫息受種種苦復從彼出墮畜生中疲乏飢困衆苦纏縛恒無止息瞋心增猛互相食啗極惡意樂相續不斷亦如世火能燒林野此業亦尒能燒衆善損害有情　尒時世尊乃說頌曰

迷惑諸有情　謗佛毀正法　墮落於三塗

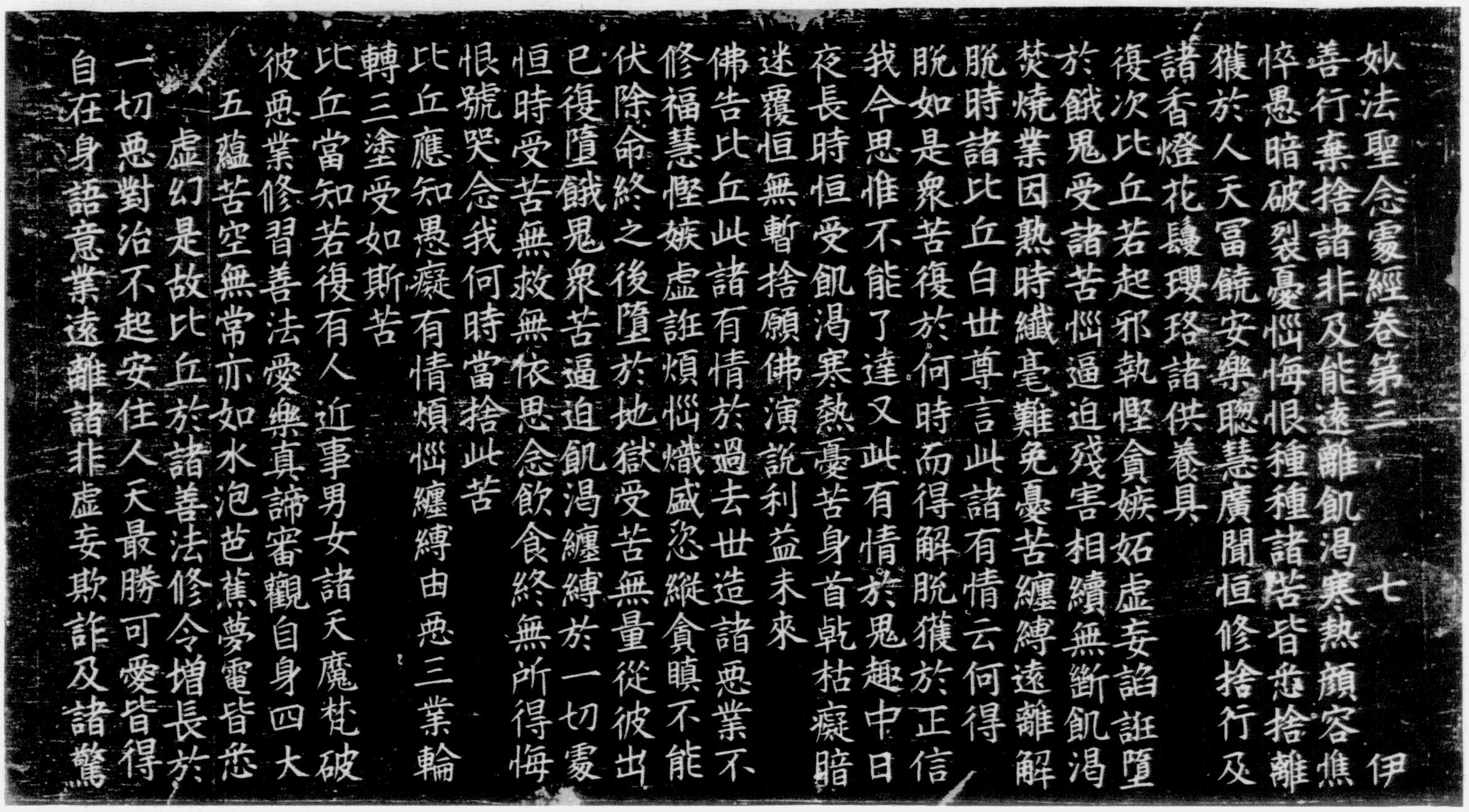


妙法聖念處經卷第三　六　伊

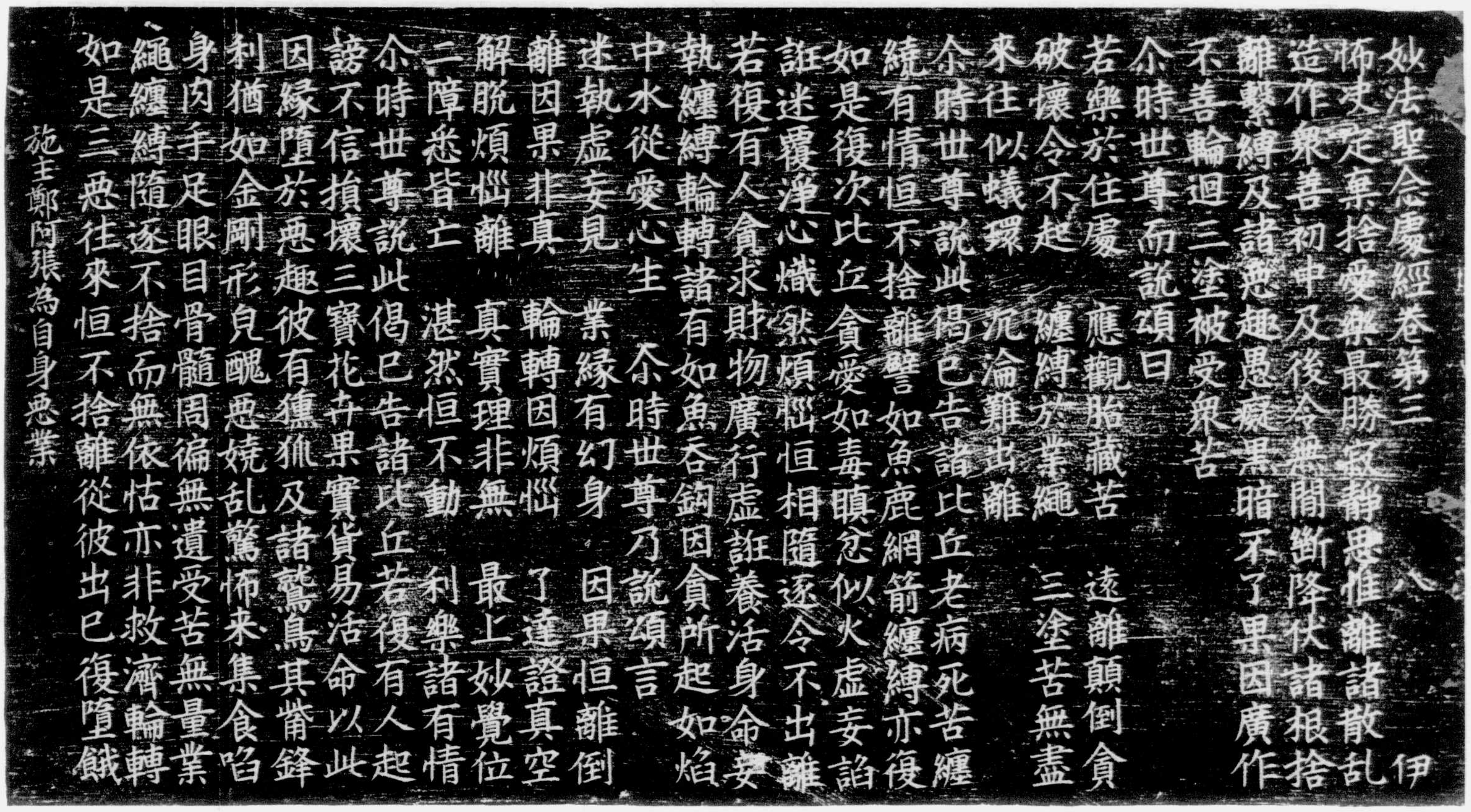
窮刼不能出　恒處地獄苦　黑暗絕光明
餓鬼及傍生　飢虛無窮盡　有情由業縛
智慧煩惱覆　險惡海漂淪　刼壞不能免

尒時世尊說此偈已告諸比丘由前謗法惡業之因輪轉三塗受苦無量從彼出已若生人中貧窮困苦諸根不具飢渴所逼煩惱增盛其性暴惡猶如象馬儱悷不調愚迷邪執恒時相應病苦纏縛而無間斷其心放逸虛妄攀緣時無止息聾盲瘖瘂不值正法恒處邊地智慧乏少愚癡邪執受種種苦而無窮盡比丘應知謗法之罪獲報無量說不盡盡佛告比丘若復有人修諸靜慮趣求解脫於佛法僧不生毀謗恒時尊重稱讚信受猶如父母亦如善友恒時愛護尊敬信受不起邪謗令心歡喜時諸比丘復白佛言有情云何捨離過非修習勝行願佛演說利益未來尒時世尊告諸比丘諦聽諦聽今為汝說若復有人捨離身語諸不善業恒修善業又於三世安住觀察伏諸邪慢尊重三寶策勤三業趣證菩提復於三時遠離諸執及貪瞋等復次比丘由於三業離諸過患安住愛樂三聚淨戒趣三菩提及三真如遠離煩惱安住思惟令心平等觀察最勝復離慢疑三業清淨伏除障染於一切處能離繫縛修習正行憶念苦空樂趣解脫微妙甚深遠離諸惡發起方便破壞愚暗及諸貪欲是故比丘應修

塔下八二一四

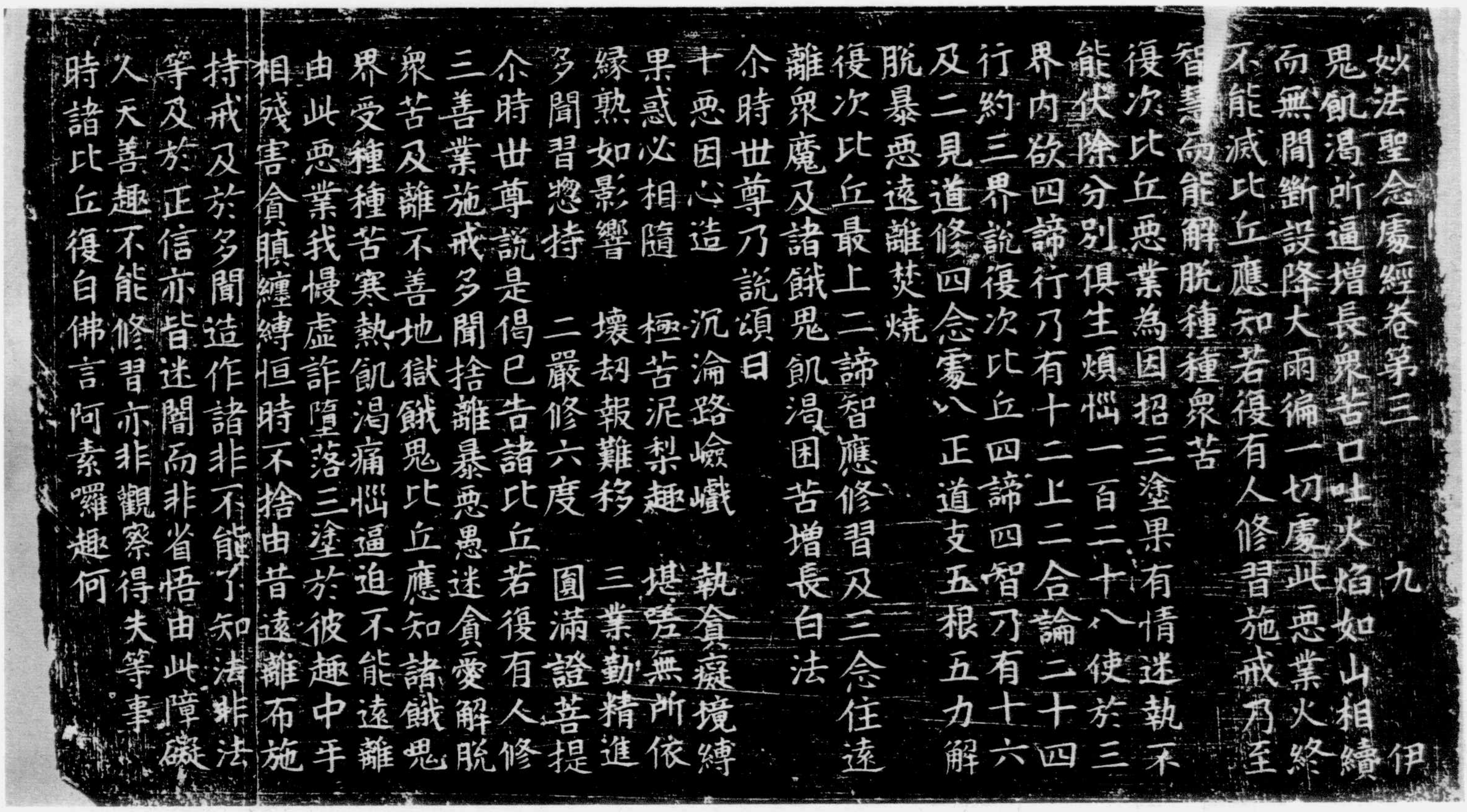


妙法聖念處經卷第三　七　伊
善行棄捨諸非及能遠離飢渴寒熱顏容焦
悴愚暗破裂憂惱悔恨種種諸苦皆悉捨離
獲於人天富饒安樂聰慧廣聞恒修捨行及
諸香燈花鬘瓔珞諸供養具
復次比丘若起邪執慳貪嫉妬虛妄諂誑墮
於餓鬼受諸苦惱逼迫殘害相續無斷飢渴
焚燒業因熟時纖毫難免憂苦纏縛遠離解
脫時諸比丘白世尊言此諸有情云何得
脫如是衆苦復於何時而得解脫獲於正信
我今思惟不能了達又此有情於鬼趣中日
夜長時恒受飢渴寒熱憂苦身首乾枯癡暗
迷覆恒無暫捨願佛演說利益未來
佛告比丘此諸有情於過去世造諸惡業不
修福慧慳嫉虛誑煩惱熾盛恣縱貪瞋不能
伏除命終之後墮於地獄受苦無量從彼出
已復墮餓鬼衆苦逼迫飢渴纏縛於一切處
恒時受苦無救無依思念飲食終無所得悔
恨號哭念我何時當捨此苦
比丘應知愚癡有情煩惱纏縛由惡三業輪
轉三塗受如斯苦
比丘當知若復有人　近事男女諸天魔梵破
彼惡業修習善法愛樂真諦審觀自身四大
五蘊苦空無常亦如水泡芭蕉夢電皆悉
虛幻是故比丘於諸善法修令增長於
一切惡對治不起安住人天最勝可愛皆得
自在身語意業遠離諸非虛妄欺詐及諸驚

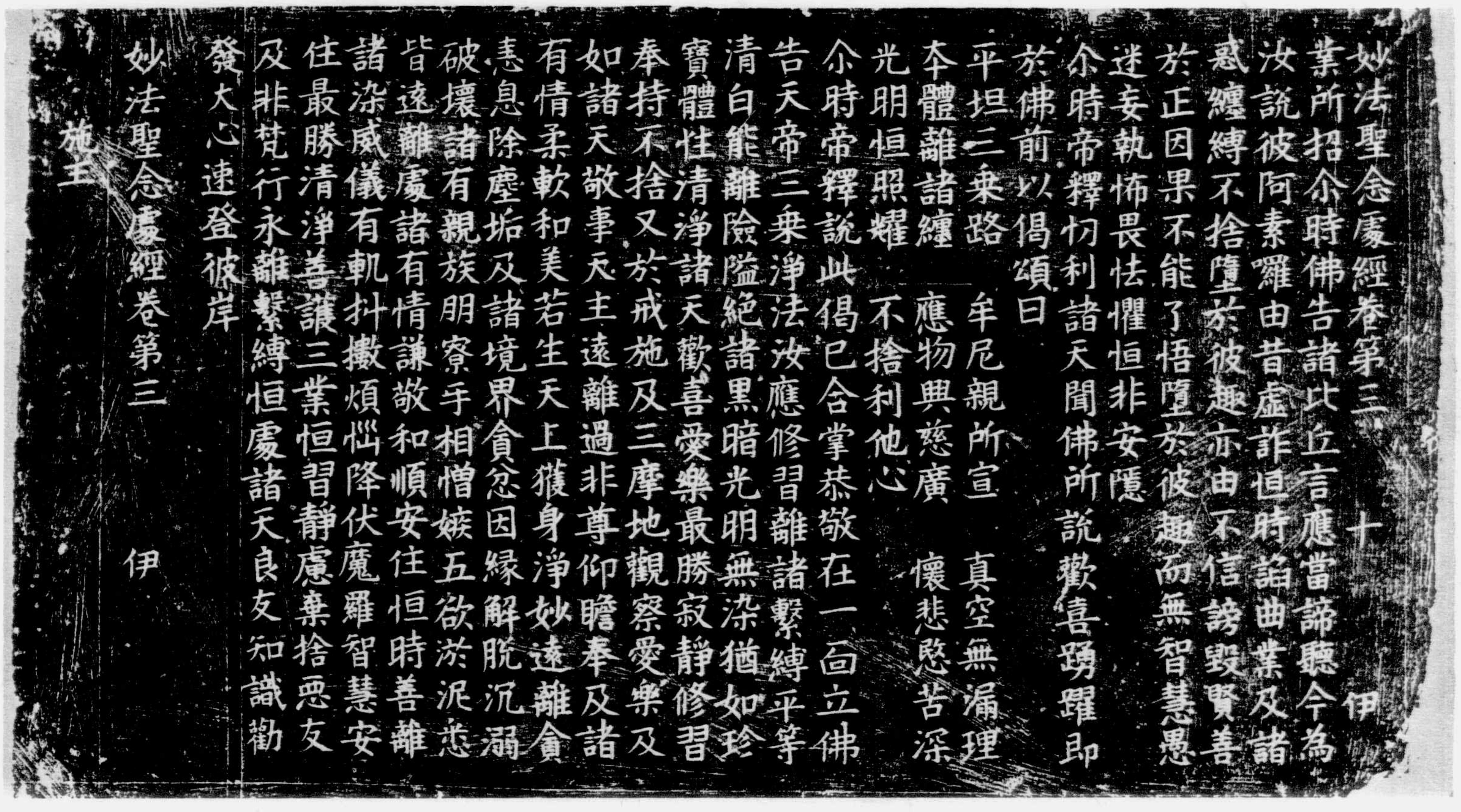


妙法聖念處經卷第三　八　伊
怖叓定棄捨愛樂最勝寂靜思惟離諸散乱
造作衆善初中及後令無間斷降伏諸根捨
離繫縛及諸惡趣愚癡黑暗不了果因廣作
不善輪迴三塗被受衆苦
尒時世尊而說頌曰
若樂於住處　應觀胎藏苦　遠離顛倒貪
破壞令不起　纏縛於業繩　三塗苦無盡
來往似蟻環　沉淪難出離
尒時世尊說此偈已告諸比丘老病死苦纏
繞有情恒不捨離譬如魚鹿網箭纏縛亦復
如是復次比丘貪愛如毒瞋忿似火虛妄諂
誑迷覆染心熾然煩惱恒相隨逐令不出離
若復有人貪求財物廣行虛誑養活身命妄
執纏縛輪轉諸有如魚吞鈎因貪所起如焰
中水從愛心生　尒時世尊乃說頌言
迷執虛妄見　業緣有幻身　因果恒離倒
離因果非真　輪轉因煩惱　了達證真空
解脫煩惱離　真實理非無　最上妙覺位
二障悉皆亡　湛然恒不動　利樂諸有情
尒時世尊說此偈已告諸比丘若復有人起
謗不信損壞三寶花并果實貨易活命以此
因緣墮於惡趣彼有獯狐及諸鷲鳥其觜鋒
利猶如金剛形皃醜惡燒乱驚怖來集食啗
身肉手足眼目骨髓周徧無遺受苦無量業
繩纏縛隨逐不捨而無依怙亦非救濟輪轉
如是三惡往來恒不捨離從彼出已復墮餓
施主鄭阿張為自身惡業

塔下八二一五

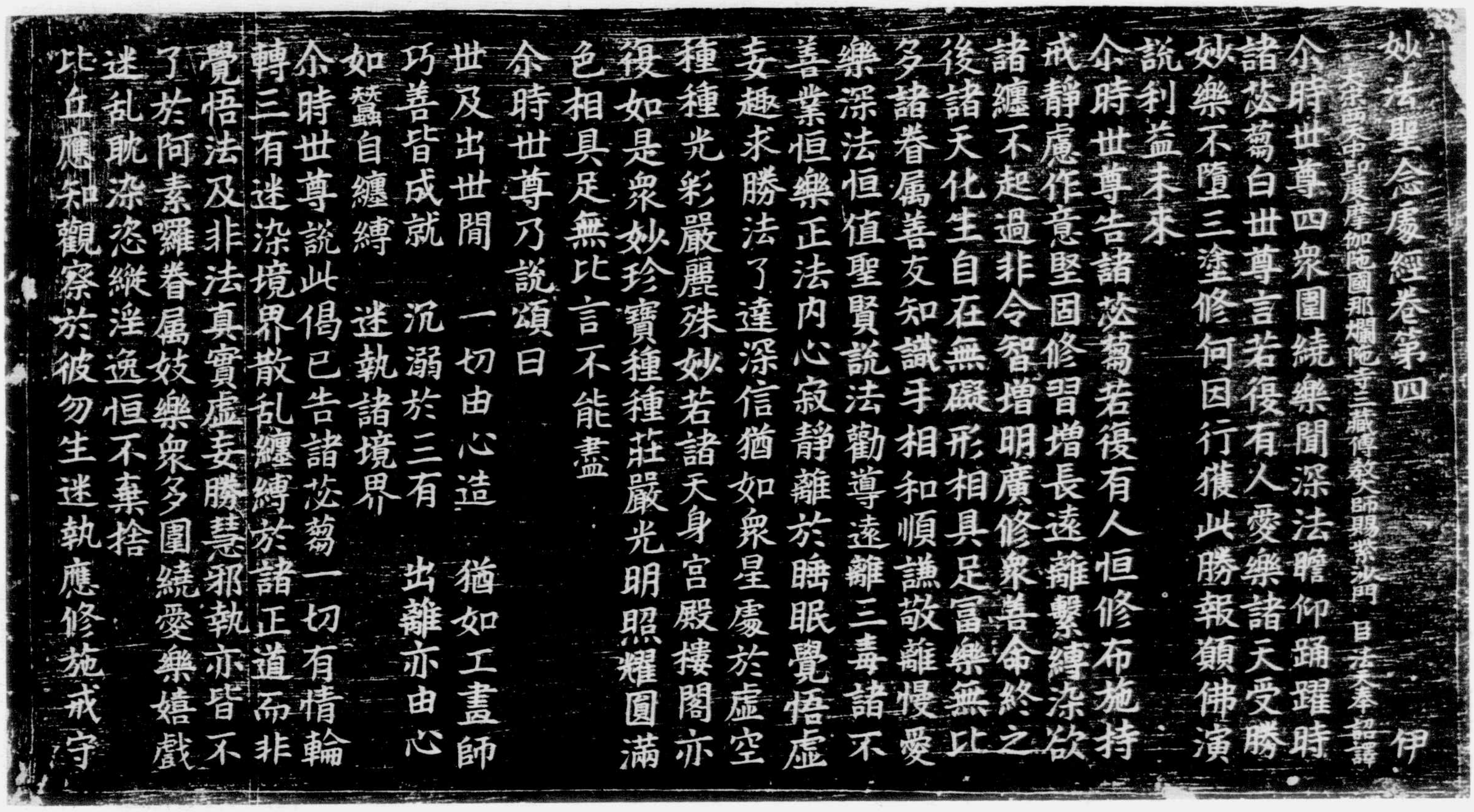


妙法聖念處經卷第三　九　伊
鬼飢渴所逼增長衆苦口吐火焰如山相續
而無間斷設降大雨徧一切處此惡業火終
不能滅比丘應知若復有人修習施戒乃至
智慧而能解脫種種衆苦
復次比丘惡業為因招三塗果有情迷執不
能伏除分別俱生煩惱一百二十八使於三
界內欲四諦行乃有十二上二合論二十四
行約三界說復次比丘四諦四智乃有十六
及二見道修四念處八正道支五根五力解
脫暴惡遠離焚燒
復次比丘最上二諦智應修習及三念住遠
離衆魔及諸餓鬼飢渴困苦增長白法
尒時世尊乃說頌曰
十惡因心造　沉淪路嶮巇　執貪癡境縛
果惑必相隨　極苦泥犁趣　堪苦無所依
緣熟如影響　壞刼報難移　三業勤精進
多聞習揔持　二嚴修六度　圓滿證菩提
尒時世尊說是偈已告諸比丘若復有人修
三善業施戒多聞捨離暴惡愚迷貪愛解脫
衆苦及離不善地獄餓鬼比丘應知諸餓鬼
界受種種苦寒熱飢渴痛惱逼迫不能遠離
由此惡業我慢虛詐墮落三塗於彼趣中手
相殘害貪瞋纏縛恒時不捨由昔遠離布施
持戒及於多聞造作諸非不能了知法非法
等及於正信亦皆迷闇而非省悟由此障礙
人天善趣不能修習亦非觀察得失等事
時諸比丘復白佛言阿素囉趣何



妙法聖念處經卷第三　十　伊
業所招尒時佛告諸比丘言應當諦聽今為
汝說彼阿素囉由昔虛詐恒時諂曲業及諸
惑纏縛不捨墮於彼趣亦由不信謗毀賢善
於正因果不能了悟墮於彼趣而無智慧愚
迷妄執怖畏怯懼恒非安隱
尒時帝釋忉利諸天聞佛所說歡喜踴躍即
於佛前以偈頌曰
平坦三乘路　牟尼親所宣　真空無漏理
本體離諸纏　應物興慈廣　懷悲愍苦深
光明恒照耀　不捨利他心
尒時帝釋說此偈已合掌恭敬在一面立佛
告天帝三乘淨法汝應修習離諸繫縛平等
清白能離險隘絕諸黑暗光明無染猶如珍
寶體性清淨諸天歡喜愛樂最勝寂靜修習
奉持不捨又於戒施及三摩地觀察愛樂及
如諸天敬事天主遠離過非尊仰瞻奉及諸
有情柔軟和美若生天上獲身淨妙遠離貪
恚息除塵垢及諸境界貪忿因緣解脫沉溺
破壞諸有親族朋寮手相憎嫉五欲淤泥悉
皆遠離處諸有情謙敬和順安住恒時善離
諸染威儀有軌抖擻煩惱降伏魔羅智慧安
住最勝清淨善護三業恒習靜慮棄捨惡友
及非梵行永離繫縛恒處諸天良友知識勸
發大心速登彼岸
妙法聖念處經卷第三　伊
施主

塔下八二一六



妙法聖念處經卷第四　伊

（大宋西天中印度摩伽陁國那爛陁寺三藏傳教大師賜紫沙門　臣法天奉　詔譯）

尒時世尊四衆圍繞樂聞深法瞻仰踊躍時諸苾蒭白世尊言若復有人愛樂諸天受勝妙樂不墮三塗修何因行獲此勝報願佛演說利益未來

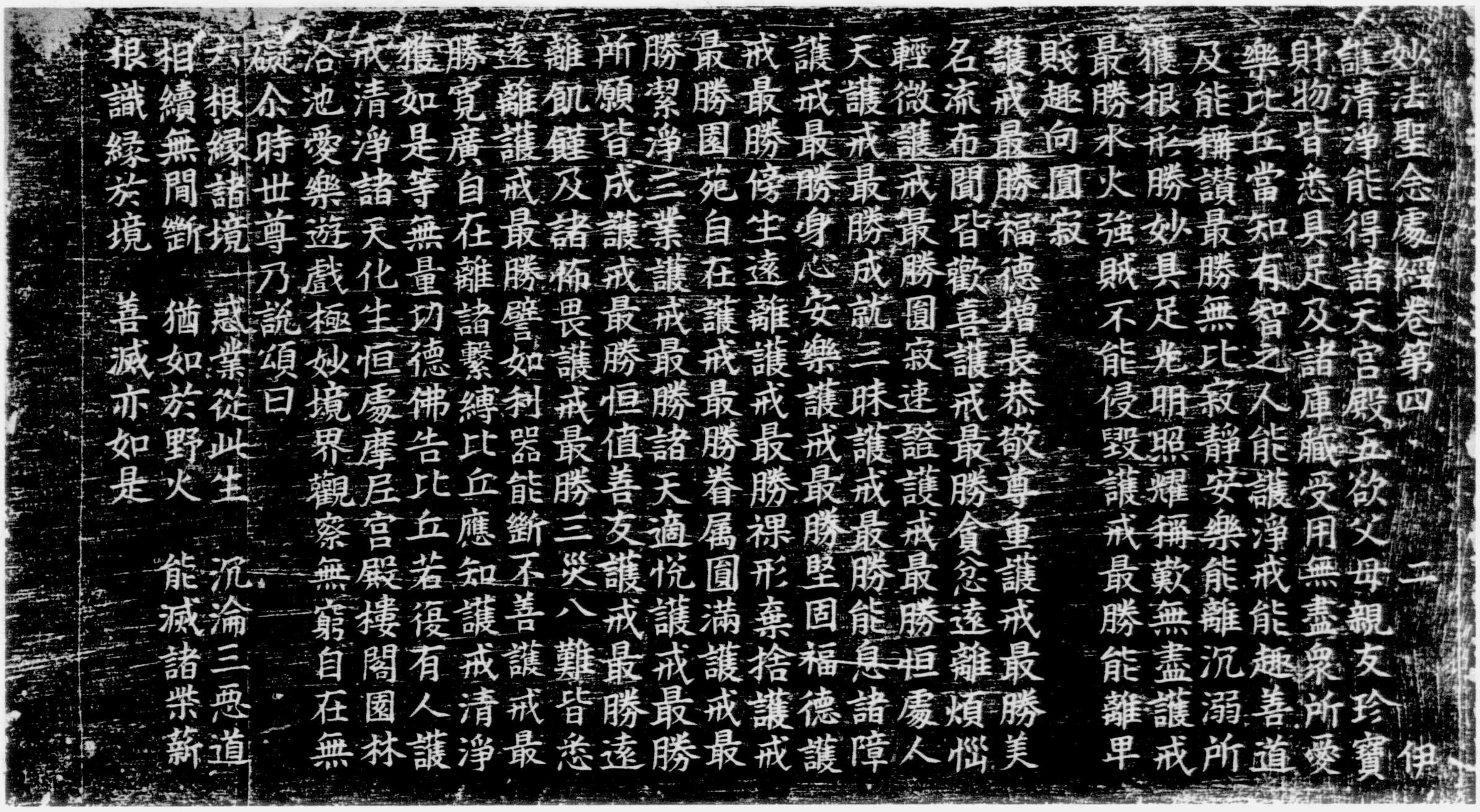
尒時世尊告諸苾蒭若復有人恒修布施持戒靜慮作意堅固修習增長遠離繫縛染欲諸纏不起過非令智增明廣修衆善命終之後諸天化生自在無礙形相具足富樂無比多諸眷屬善友知識手相和順謙敬離慢愛樂深法恒值聖賢說法勸導遠離三毒諸不善業恒樂正法内心寂靜離於睡眠覺悟虛妄趣求勝法了達深信猶如衆星處於虛空種種光彩嚴麗殊妙若諸天身宮殿樓閣亦復如是衆妙珍寶種種莊嚴光明照耀圓滿色相具足無比言不能盡

尒時世尊乃說頌曰

世及出世間　一切由心造　猶如工畫師
巧善皆成就　沉溺於三有　出離亦由心
如蠶自纏縛　迷執諸境界

尒時世尊說此偈已告諸苾蒭一切有情輪轉三有迷染境界散乱纏縛於諸正道而非覺悟法及非法真實虛妄勝慧邪執亦皆不了於阿素囉眷屬妓樂衆多圍繞愛樂嬉戲迷乱耽染恣縱淫逸恒不棄捨

比丘應知觀察於彼勿生迷執應修施戒守



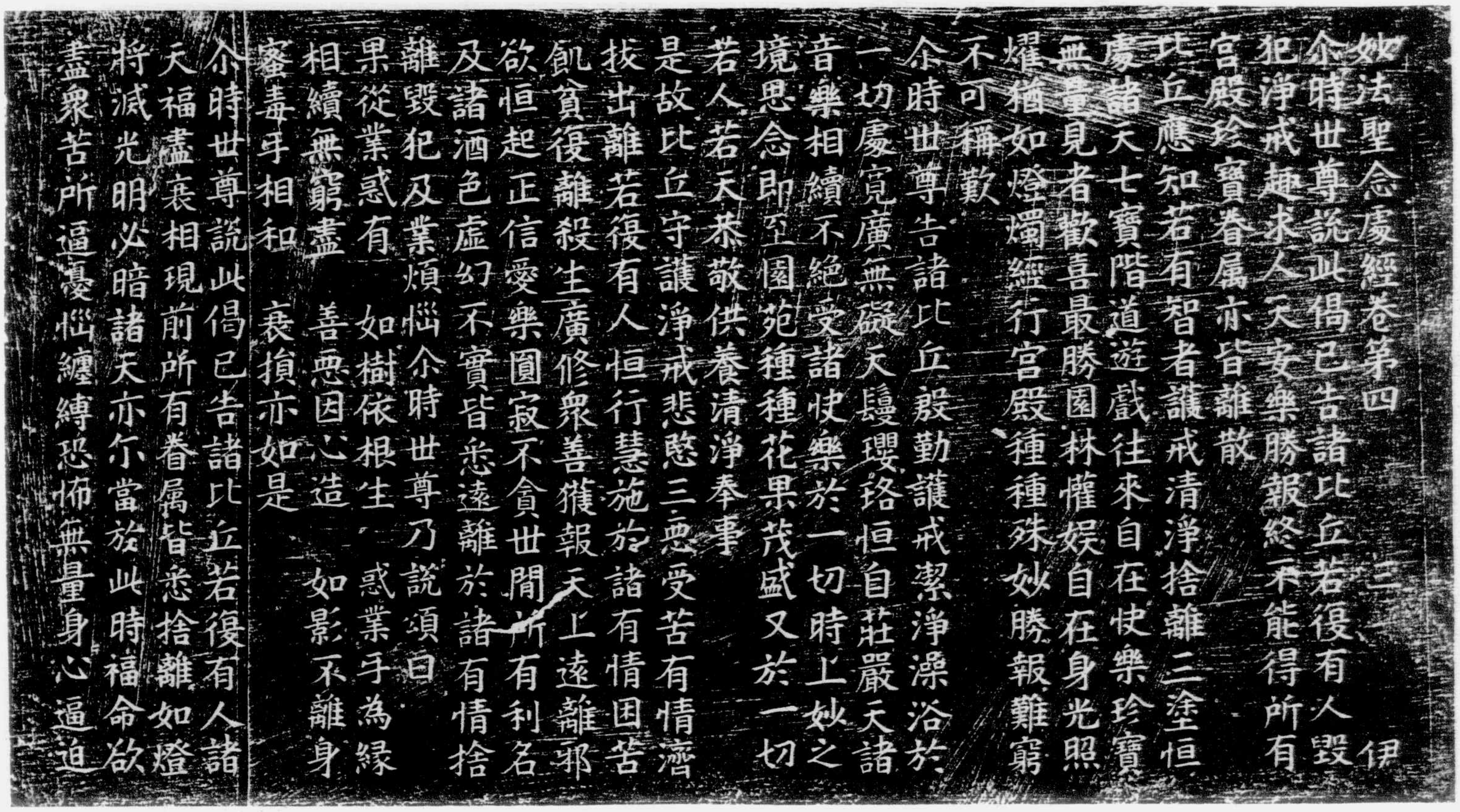
妙法聖念處經卷第四　二　伊

護清淨能得諸天宮殿五欲父母親友珍寶財物皆悉具足及諸庫藏受用無盡衆所愛樂比丘當知有智之人能護淨戒能趣善道及能稱讚最勝無比寂靜安樂能離沉溺所獲根形勝妙具足光明照耀稱歎無盡護戒最勝水火強賊不能侵毀護戒最勝能離卑賤趣向圓寂

護戒最勝福德增長恭敬尊重護戒最勝美名流布聞皆歡喜護戒最勝貪忿遠離煩惱輕微護戒最勝圓寂速證護戒最勝恒處人天護戒最勝成就三昧護戒最勝能息諸障護戒最勝身心安樂護戒最勝堅固福德護戒最勝傍生遠離護戒最勝裸形棄捨護戒最勝園苑自在護戒最勝眷屬圓滿護戒最勝潔淨三業護戒最勝諸天適悅護戒最勝所願皆成護戒最勝恒值善友護戒最勝遠離飢饉及諸怖畏護戒最勝三災八難皆悉遠離護戒最勝譬如利器能斷不善護戒最勝寬廣自在離諸繫縛比丘應知護戒清淨獲如是等無量功德佛告比丘若復有人護戒清淨諸天化生恒處摩尼宮殿樓閣園林浴池愛樂遊戲極妙境界觀察無窮自在無礙尒時世尊乃說頌曰

六根緣諸境　惑業從此生　沉淪三惡道
相續無間斷　猶如於野火　能滅諸業薪
根識緣於境　善滅亦如是

塔下八二一七



妙法聖念處經卷第四　三　伊

尒時世尊說此偈已告諸比丘若復有人毀犯淨戒趣求人天安樂勝報終不能得所有宮殿珍寶眷屬亦皆離散

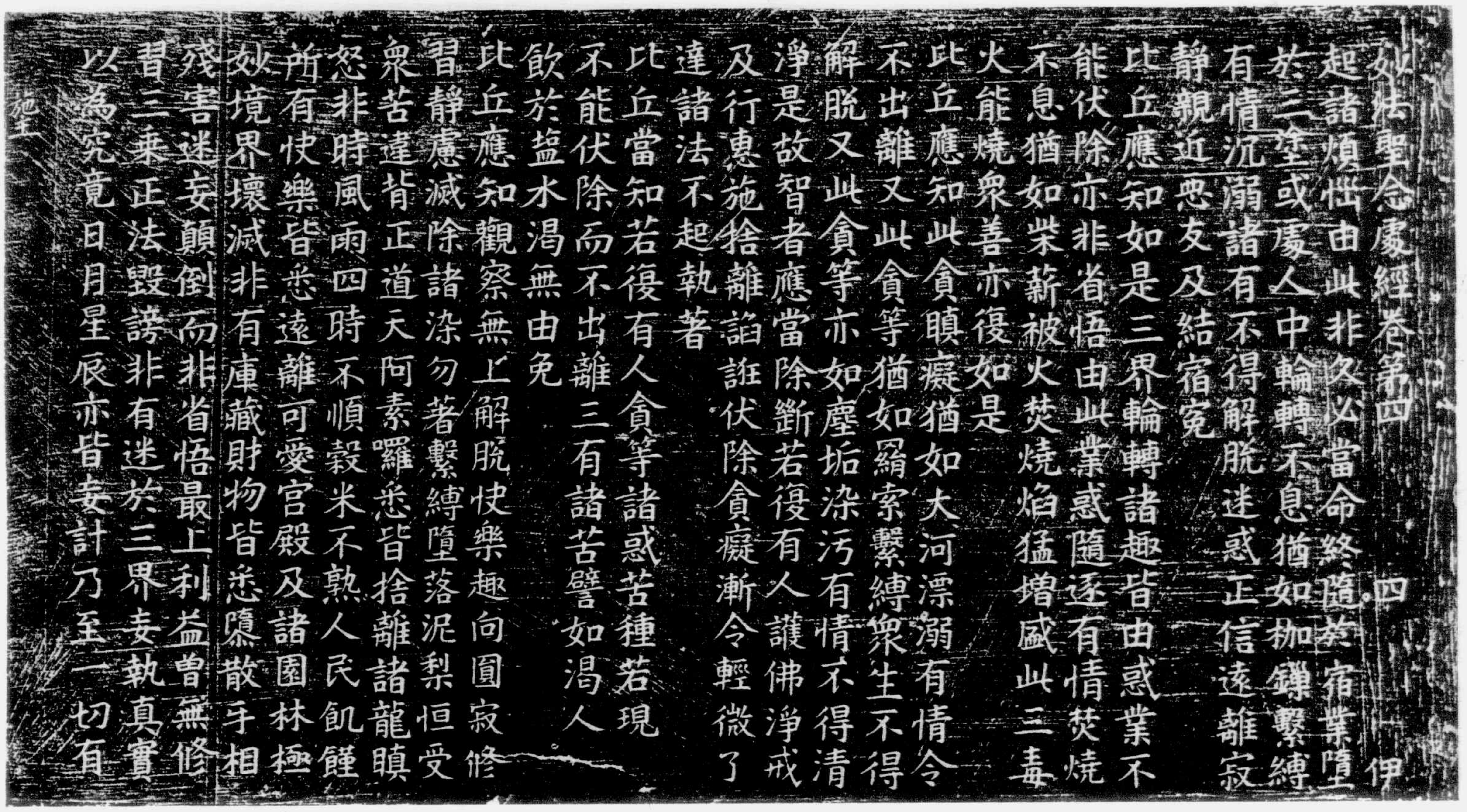
比丘應知若有智者護戒清淨捨離三塗恒處諸天七寶階道遊戲往來自在快樂珍寶無量見者歡喜最勝園林懽娛自在身光照燿猶如燈燭經行宮殿種種殊妙勝報難窮不可稱歎

尒時世尊告諸比丘殷勤護戒潔淨澡浴於一切處寬廣無礙天鬘瓔珞恒自莊嚴天諸音樂相續不絕受諸快樂於一切時上妙之境思念即至園苑種種花果茂盛又於一切若人若天恭敬供養清淨奉事

是故比丘守護淨戒悲愍三惡受苦有情濟拔出離若復有人恒行慧施於諸有情困苦飢貧復離殺生廣修衆善獲報天上遠離邪欲恒起正信愛樂圓寂不貪世間所有利名及諸酒色虛幻不實皆悉遠離於諸有情捨離毀犯及業煩惱尒時世尊乃說頌曰

果從業惑有　如樹依根生　惑業互為緣
相續無窮盡　善惡因心造　如影不離身
蜜毒互相和　衰損亦如是

尒時世尊說此偈已告諸比丘若復有人諸天福盡衰相現前所有眷屬皆悉捨離如燈將滅光明必暗諸天亦尒當於此時福命欲盡衆苦所逼憂惱纏縛恐怖無量身心逼迫



妙法聖念處經卷第四　四　伊

起諸煩惱由此非久必當命終隨於宿業墮於三塗或處人中輪轉不息猶如枷鎖繫縛有情沉溺諸有不得解脫迷惑正信遠離寂靜親近惡友及結宿寃

比丘應知如是三界輪轉諸趣皆由惑業不能伏除亦非省悟由此業惑隨逐有情焚燒不息猶如柴薪被火焚燒焰猛增盛此三毒火能燒衆善亦復如是

比丘應知此貪瞋癡猶如大河漂溺有情令不出離又此貪等猶如羂索繫縛衆生不得解脫又此貪等亦如塵垢染污有情不得清淨是故智者應當除斷若復有人護佛淨戒及行惠施捨離諂誑伏除貪癡漸令輕微了達諸法不起執著

比丘當知若復有人貪等諸惑苦種若現不能伏除而不出離三有諸苦譬如渴人飲於鹽水渴無由免

比丘應知觀察無上解脫快樂趣向圓寂修習靜慮滅除諸染勿著繫縛墮落泥梨恒受衆苦違背正道天阿素囉悉皆捨離諸龍瞋怒非時風雨四時不順穀米不熟人民飢饉所有快樂皆悉遠離可愛宮殿及諸園林極妙境界壞滅非有庫藏財物皆悉隳散手相殘害迷妄顛倒而非省悟最上利益曾無修習三乘正法毀謗非有迷於三界妄執真實以為究竟日月星辰亦皆妄計乃至一切有

壁

塔下八二一八

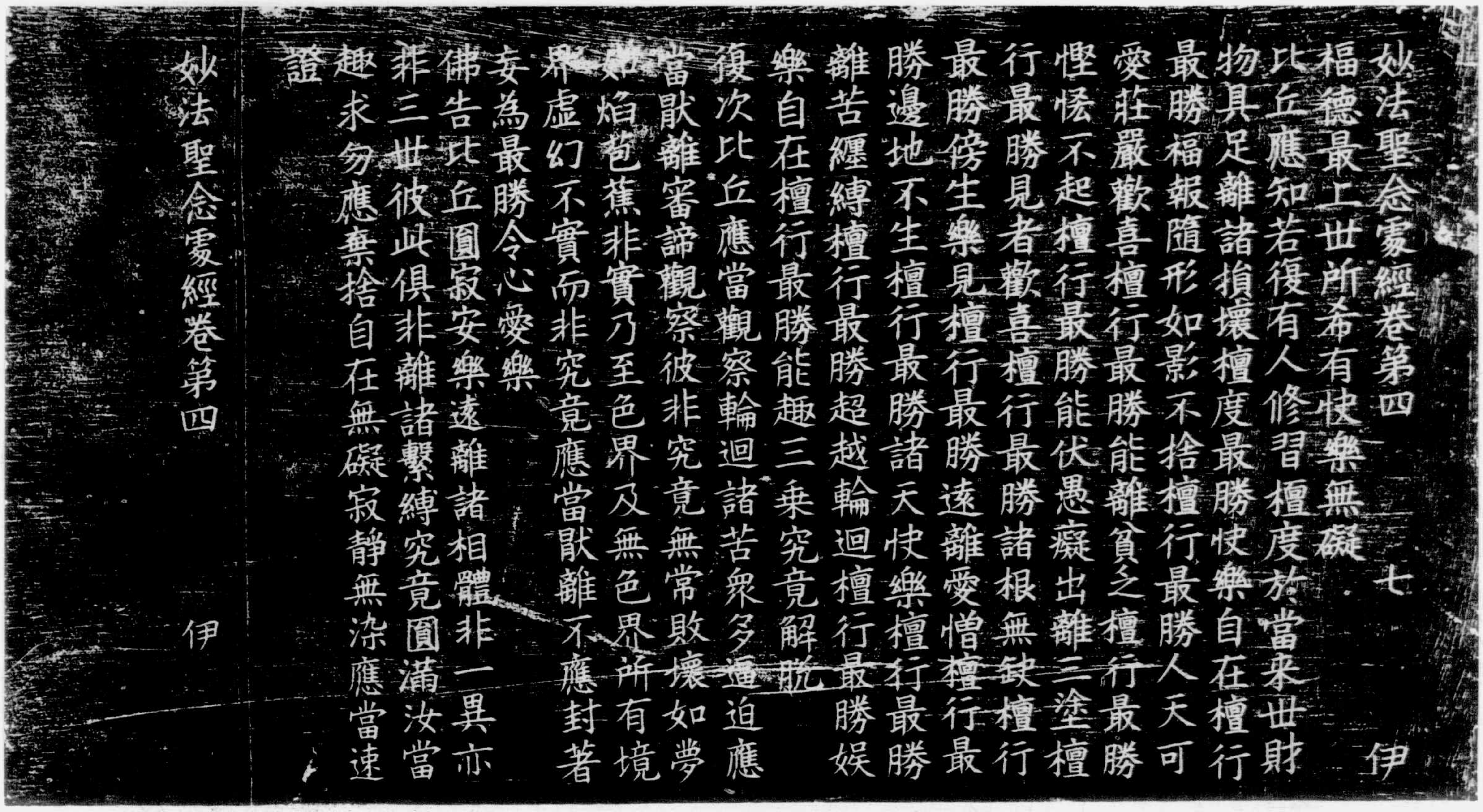
妙法聖念處經卷第四　五　伊
情所有罪福妄撥非有甘露正法不能了達
恒生憎嫉猶如寃毒猒棄捨離比丘應知愚
迷有情於諸世間苦中執樂不淨計淨歸依
邪道妄執最上極惡之處愛樂修習於無常
等不能了達妄計邪法以為最上愛樂決定
精勤修習義利非有不免輪迴苦澁恒時智
者觀察不應迷執了達虛妄顯現是非悟省
醉迷令心不乱時諸大衆圍遶世尊聞法歡
喜娱樂慶快繫縛捨離瞻仰如來目不暫捨
尒時比丘乃說頌曰

譬如蘇弥盧　莊嚴四寶成　七金周圍遶　八海湛然清
世尊相無比　理智離言詮　萬行因修滿　三身果德圓
人天瞻仰望　願說宿因緣

時諸比丘倡讚佛已白世尊言欲色諸天形
量福德差別有殊願佛演說利益未來
尒時世尊告諸比丘善哉善哉應當諦聽吾
為汝說若復有人奉持淨戒善護諸根令無
毀犯三業清淨於諸有情悲愍饒益勤修方
便捨離散乱趣求靜慮於所修因勝劣不等
有上中下果感亦殊乃至外器宮殿莊嚴高
下狀皃隨宿因緣皆悉有異
佛告比丘由護淨戒及行慧施恒處諸天捨
離諸垢所有纏縛伏除不起於彼諸天內身
外器愛樂趣求不生毀謗破壞猒離命終之
後決定生彼獲報勝劣隨因有異
比丘應知護佛淨戒諸天宮殿恒自快樂護
佛淨戒捨離諸苦解脫無染護佛淨戒天鬘

妙法聖念處經卷第四　六　伊
瓔珞恒自莊嚴護佛淨戒烏鉢羅花妙香適
意護佛淨戒極妙境界悅暢無盡護佛淨戒
龍天八部恒時助祐護佛淨戒衆寶莊嚴離
諸垢故護佛淨戒種種天花色妙開敷隨心
自在護佛淨戒微妙香風悅意無盡護佛淨
戒房室園林慶快隨意護佛淨戒獲於種種
摩魯迦花瞻波迦花計多迦花出妙香氣最
上無比恒現在前護佛淨戒遠離諸橫護佛
淨戒善種增長護佛淨戒犯戒之緣皆悉遠
離護佛淨戒圓滿忍行護佛淨戒妙寶階道
成就現前護佛淨戒工巧種種及可愛具悉
得成就比丘應知護佛淨戒於當来世獲果
如是猶如畫師世及出世種種形像皆能成
就護戒亦尒於當来世所有一切隨意成就
若復有人毀犯淨戒於當来世沉淪惡道受
種種苦捨離人天可愛之境亦如彩畫風雨
煙塵而能破壞貪瞋等垢能壞淨戒亦能捨
離世及出世可愛之果
復次比丘貪等諸惑能壞有情所有善業亦
能增長諸不善業如世之火猛焰增長能壞
柴薪比丘應知有情根識攀緣六塵迷惑不
了虛妄執著境界纏縛起於貪瞋諸業隨生
輪轉諸有受苦無量不能遠離貪欲諸毒愚
迷不了貪火盛猛損壞衆善及諸可愛宮殿
林池衆妙果實悉皆散壞攞娑囉迦勝妙福
報珍寶無量庫藏盈滿娯樂自在父母眷屬

塔下八二一九



妙法聖念處經卷第四　七　伊

福德最上世所希有快樂無礙。

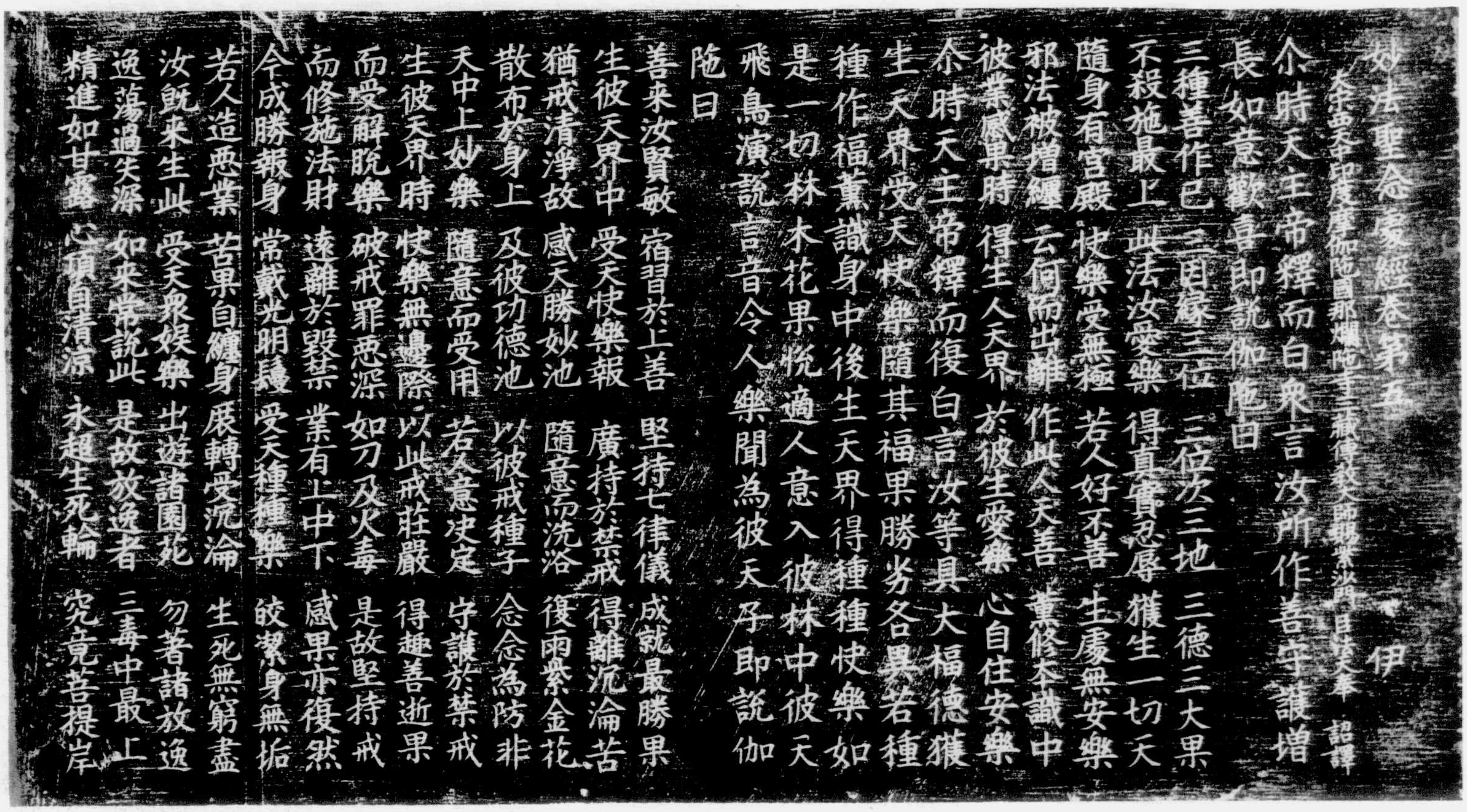
比丘應知若復有人修習檀度於當來世財物具足離諸損壞檀度最勝快樂自在檀行最勝福報隨形如影不捨檀行最勝人天可愛莊嚴歡喜檀行最勝能離貧乏檀行最勝慳悋不起檀行最勝能伏愚癡出離三塗檀行最勝見者歡喜檀行最勝諸根無缺檀行最勝傍生樂見檀行最勝遠離愛憎檀行最勝邊地不生檀行最勝諸天快樂檀行最勝離苦纏縛檀行最勝超越輪迴檀行最勝娱樂自在檀行最勝能趣三乘究竟解脫

復次比丘應當觀察輪迴諸苦衆多逼迫應當猒離審諦觀察彼非究竟無常敗壞如夢如焰芭蕉非實乃至色界及無色界所有境界虛幻不實而非究竟應當猒離不應封著妄為最勝令心愛樂

佛告比丘圓寂安樂遠離諸相體非一異亦非三世彼此俱非離諸繫縛究竟圓滿汝當趣求勿應棄捨自在無礙寂靜無染應當速證

妙法聖念處經卷第四　伊

塔下八二二〇



妙法聖念處經卷第五　伊

（大宋西天中印度摩伽陁國那爛陁寺三藏傳教大師賜紫沙門臣法天奉　詔譯）

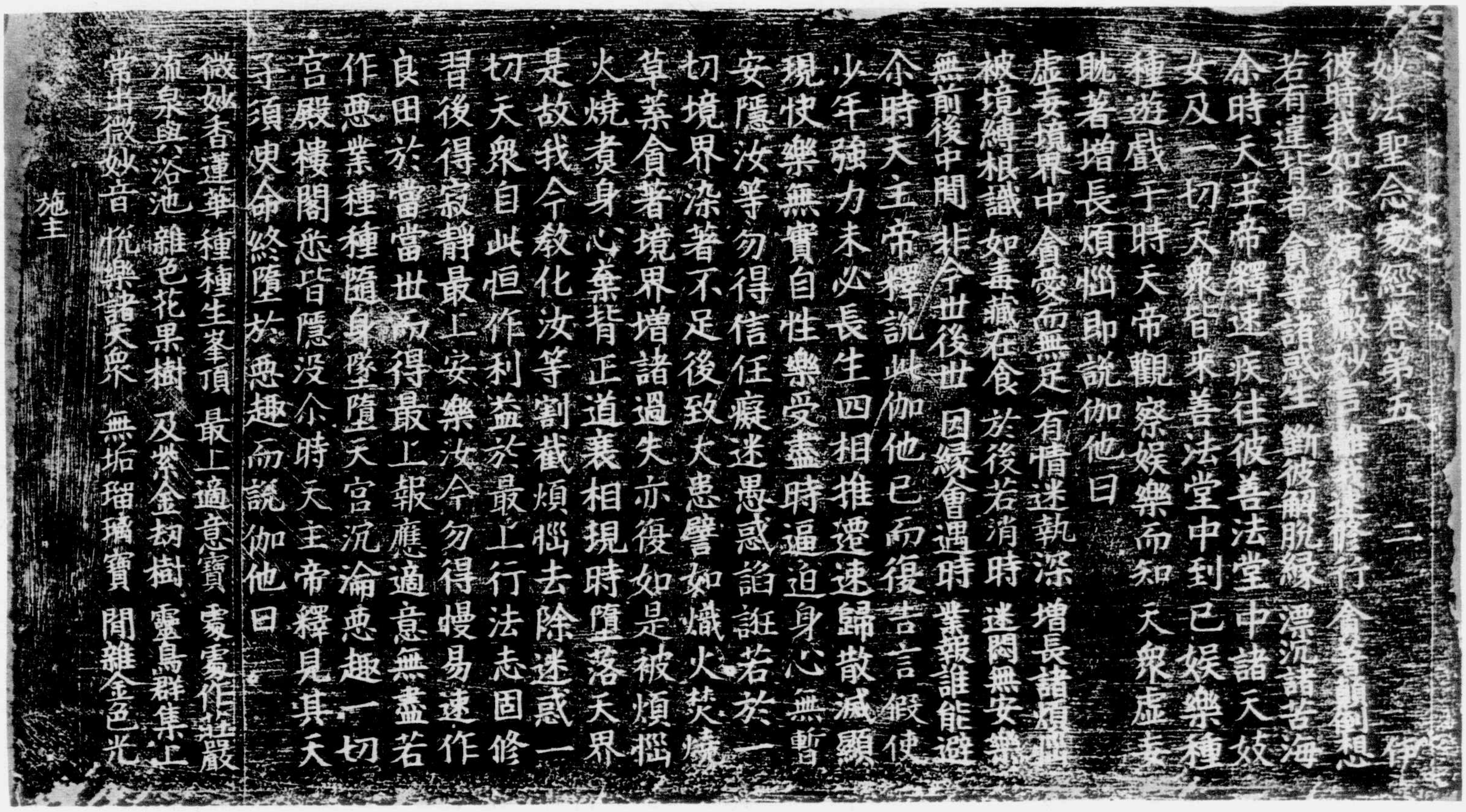
尒時天主帝釋而白衆言汝所作善守護增長如意歡喜即說伽陁曰

三種善作已　三因緣三位　三位次三地　三德三大果
不殺施最上　此法汝愛樂　得真實忍辱　獲生一切天
隨身有宮殿　快樂受無極　若人好不善　生處無安樂
邪法被增纏　云何而出離　作此人天善　薰修本識中
彼業感果時　得生人天界　於彼生愛樂　心自住安樂

尒時天主帝釋而復白言汝等具大福德獲生天界受天快樂隨其福果勝劣各異若種種作福薰識身中後生天界得種種快樂如是一切林木花果悅適人意入彼林中彼天飛鳥演說言音令人樂聞為彼天子即說伽陁曰

善来汝賢敏　宿習於上善　堅持七律儀　成就最勝果
生彼天界中　受天快樂報　廣持於禁戒　得離沉淪苦
猶戒清淨故　感天勝妙池　隨意而洗浴　復雨紫金花
散布於身上　及彼功德池　以彼戒種子　念念為防非
天中上妙樂　隨意而受用　若人意決定　守護於禁戒
生彼天界時　快樂無邊際　以此戒莊嚴　得趣善逝果
而受解脫樂　破戒罪惡深　如刀及火毒　是故堅持戒
而修施法財　遠離於毀禁　業有上中下　感果亦復然
今成勝報身　常戴光明鬘　受天種種樂　皎潔身無垢
若人造惡業　苦果自纏身　展轉受沉淪　生死無窮盡
汝既来生此　受天衆娛樂　出遊諸園苑　勿著諸放逸
逸蕩過失深　如来常說此　是故放逸者　三毒中最上
精進如甘露　心頂自清涼　永超生死輪　究竟菩提岸

塔下八二二〇



妙法聖念處經卷第五　二　伊

彼時我如来　演說微妙言　離苦勤修行　貪著顛倒想
若有違背者　貪著諸惑生　斷彼解脫緣　漂沉諸苦海

尒時天主帝釋速疾往彼善法堂中諸天妓女及一切天衆皆来善法堂中到已娛樂種種遊戲于時天帝觀察娛樂而知天衆虛妄耽著增長煩惱即說伽他曰

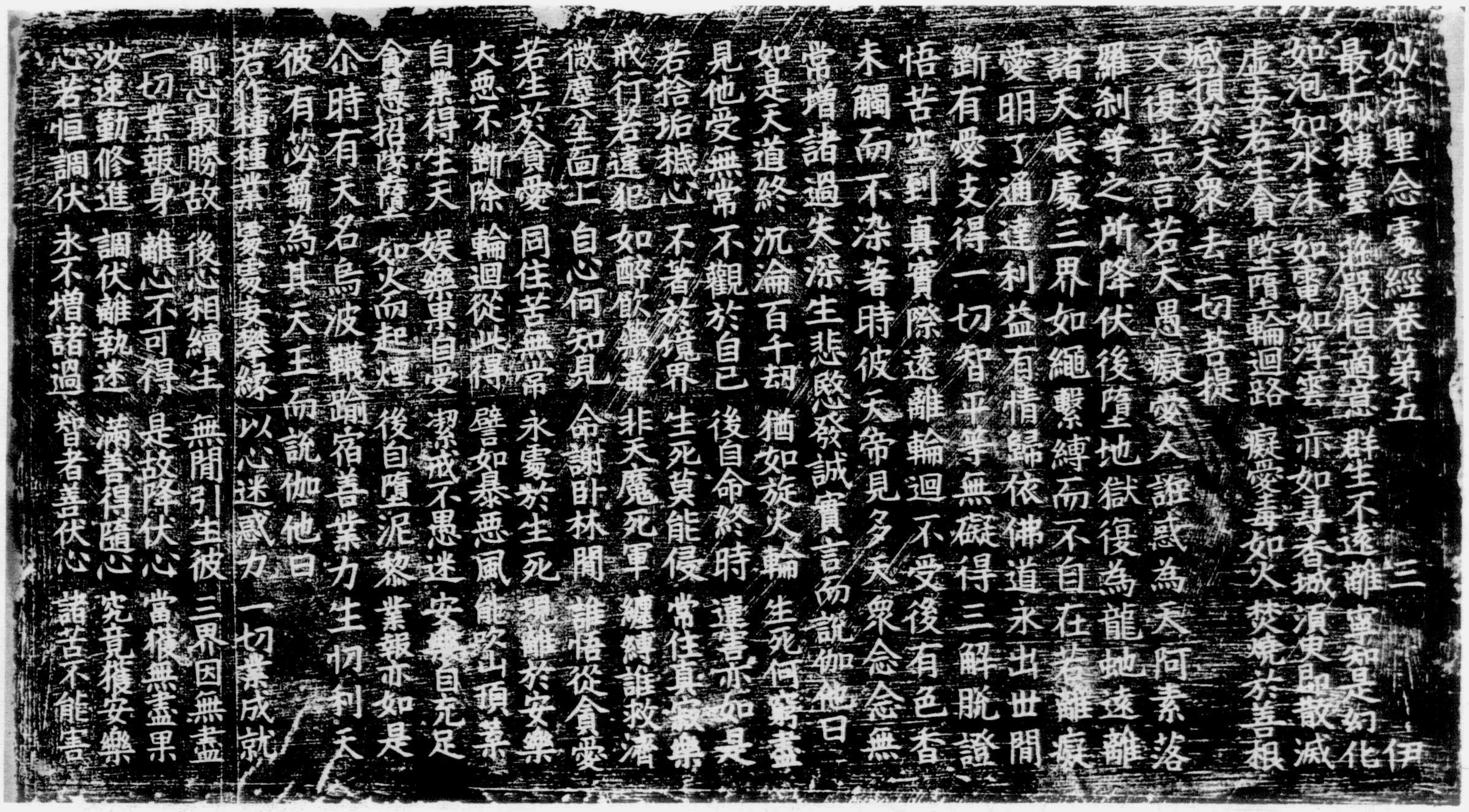
虛妄境界中　貪愛而無足　有情迷執深　增長諸煩惱
被境縛根識　如毒藏在食　於後若消時　迷悶無安樂
無前後中間　非今世後世　因緣會遇時　業報誰能避

尒時天主帝釋說此伽他已而復告言假使少年強力未必長生四相推遷速歸散滅顯現快樂無實自性樂受盡時逼迫身心無暫安隱汝等勿得信任癡迷愚惑諂誑若於一切境界染著不足後致大患譬如熾火焚燒草葉貪著境界增諸過失亦復如是被煩惱火燒者身心棄背正道衰相現時墮落天界是故我今教化汝等割截煩惱去除迷惑一切天衆自此恒作利益於最上行法志固修習後得寂靜最上安樂汝今勿得慢易速作良田於當當世而得最上報應適意無盡若作惡業種種隨身墜墮天宮沉淪惡趣一切宮殿樓閣悉皆隱沒尒時天主帝釋見其天子須臾命終墮於惡趣而說伽他曰

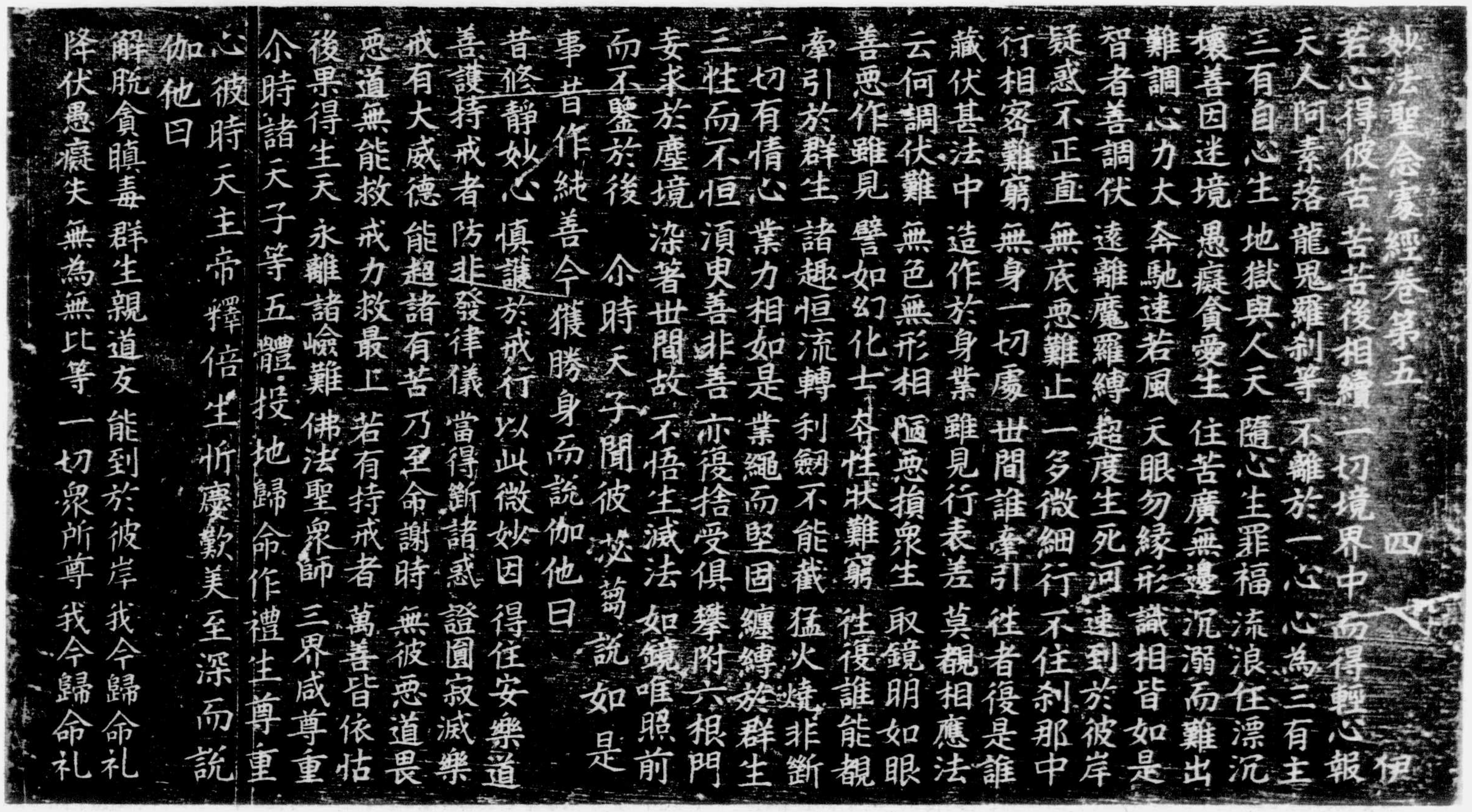
微妙香蓮華　種種生峯頂　最上適意寶　處處作莊嚴
流泉與浴池　雜色花果樹　及紫金劫樹　靈鳥群集上
常出微妙音　悅樂諸天衆　無垢瑠璃寶　間雜金色光

施主

塔下八二二一

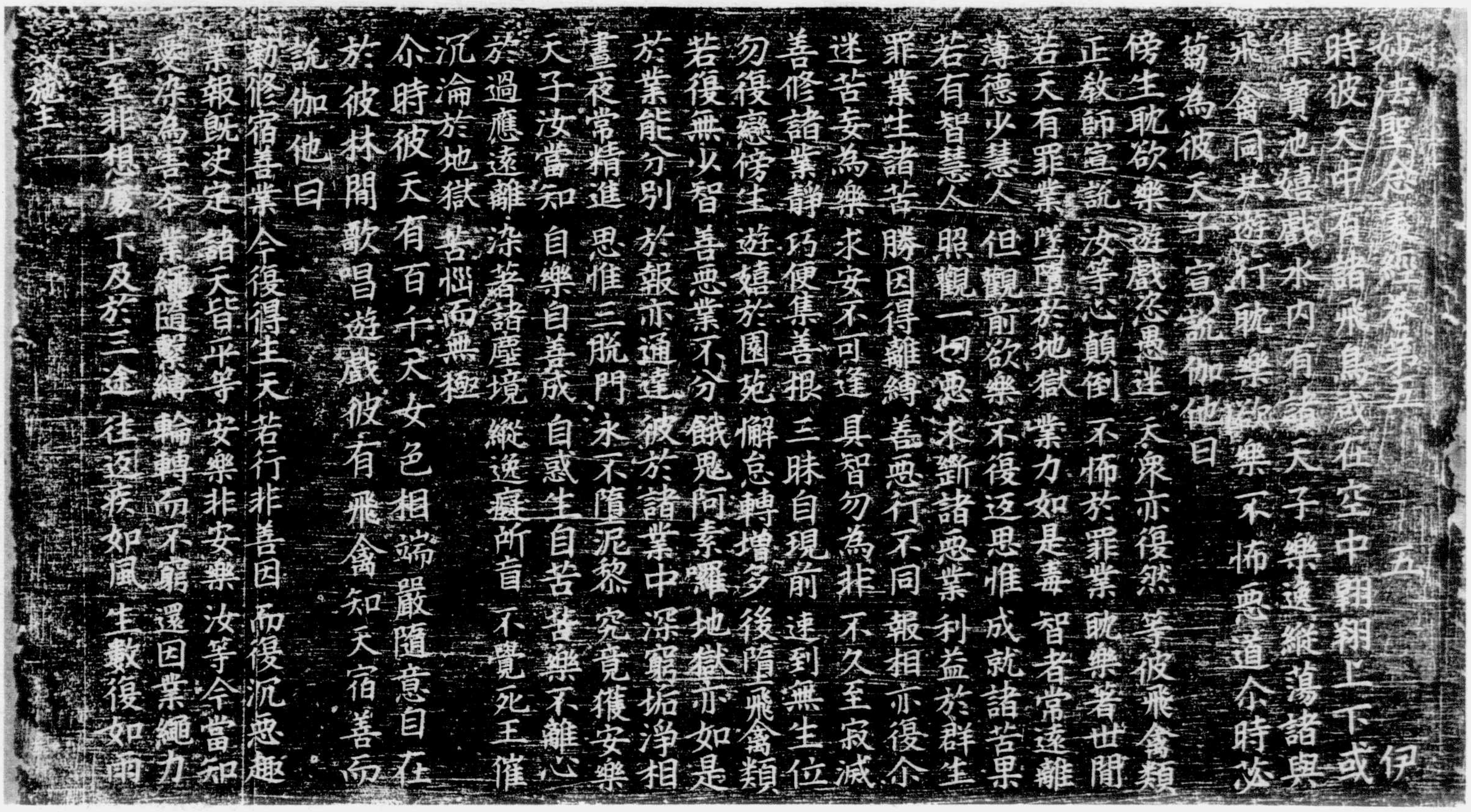


妙法聖念處經卷第五　三　伊
最上妙樓臺　莊嚴恒適意　群生不遠離　寧知是幻化
如泡如水沫　如電如浮雲　亦如尋香城　須臾即散滅
虛妄若生貪　墜墮輪迴路　癡愛毒如火　焚燒於善根
滅損於天衆　去一切菩提
又復告言　若天愚癡愛人　證惑為天　阿素落
羅剎等之所降伏　後墮地獄　復為龍蛇　遠離
諸天長處三界　如繩繫縛而不自在　若離癡
愛明了通達　利益有情　歸依佛道　永出世間
斷有愛支　得一切智　平等無礙　得三解脫　證
悟苦空　到真實際　遠離輪迴　不受後有色香
未觸而不染著　時彼天帝見多天衆念念無
常　增諸過失　深生悲愍　發誠實言而說伽他曰
如是天道終　沉淪百千刼　猶如旋火輪　生死何窮盡
見他受無常　不觀於自己　後自命終時　違害亦如是
若捨垢穢心　不著於境界　生死莫能侵　常住真寂樂
戒行若違犯　如醉飲樂毒　非天魔死軍　纏縛誰救濟
微塵至面上　自心何知覺　命謝卧林間　誰悟從貪愛
若生於貪愛　同住苦無常　永處於生死　現離於安樂
大惡不斷除　輪迴從此得　譬如暴惡風　能劈山頂葉
自業得生天　娛樂果自受　潔戒不愚迷　安樂自充足
貪愚招墜墮　如火而起煙　後自墮泥黎　業報亦如是
尒時有天名烏波蘵踰宿　善業力生忉利天
彼有苾芻為其天王而說伽他曰
若作種種業　處處妄攀緣　以心迷惑力　一切業成就
前心最勝故　後心相續生　無間引生彼　三界因無盡
一切業報身　離心不可得　是故降伏心　當獲無盡果
汝速勤修進　調伏離執迷　滿善得隨心　究竟獲安樂
心若恒調伏　永不增諸過　智者善伏心　諸苦不能害



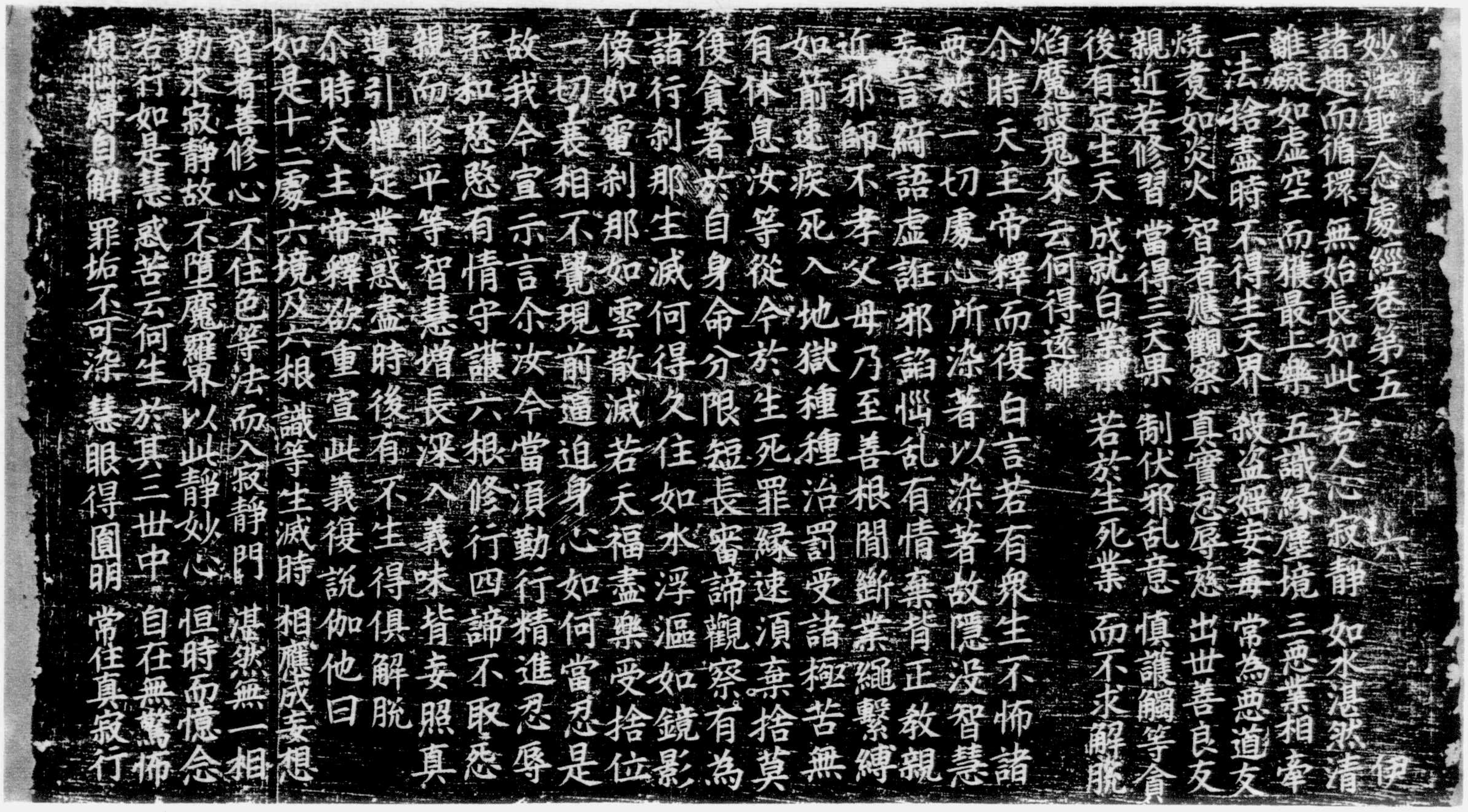
妙法聖念處經卷第五　四　伊
若心得彼苦　苦苦後相續　一切境界中　而得輕心報
天人阿素落　龍鬼羅剎等　不離於一心　心為三有主
三有自心生　地獄與人天　隨心生罪福　流浪任漂沉
壞善因迷境　愚癡貪愛生　住苦廣無邊　沉溺而難出
難調心力大　奔馳速若風　天眼勿緣形　識相皆如是
智者善調伏　遠離魔羅縛　超度生死河　速到於彼岸
疑惑不正直　無底惡難止　一多微細行　不住剎那中
行相容難窮　無身一切處　世間誰牽引　往者復是誰
藏伏甚法中　造作於身業　雖見行表差　莫覩相應法
云何調伏難　無色無形相　隨惡損衆生　取鏡明如眼
善惡作雖見　譬如幻化士　夲性狀難窮　往復誰能覩
牽引於群生　諸趣恒流轉　利劍不能截　猛火燒非斷
一切有情心　業力相如是　業繩而堅固　纏縛於群生
三性而不恒　須臾善非善　亦復捨受俱　攀附六根門
妄求於塵境　染著世間故　不悟生滅法　如鏡唯照前
而不鑒於後　尒時天子聞彼苾芻說如是
事　昔作純善　今獲勝身　而說伽他曰
昔修靜妙心　慎護於戒行　以此微妙因　得住安樂道
善護持戒者　防非發律儀　當得斷諸惑　證圓寂滅樂
戒有大威德　能超諸有苦　乃至命謝時　無彼惡道畏
惡道無能救　戒力救最上　若有持戒者　萬善皆依怙
後果得生天　永離諸嶮難　佛法聖衆師　三界咸尊重
尒時諸天子等五體投地歸命作禮生尊重
心　彼時天主帝釋倍生忻慶　歎美至深　而說
伽他曰
解脫貪瞋毒　群生親道友　能到於彼岸　我今歸命礼
降伏愚癡失　無為無比等　一切衆所尊　我今歸命礼

塔下八二二二



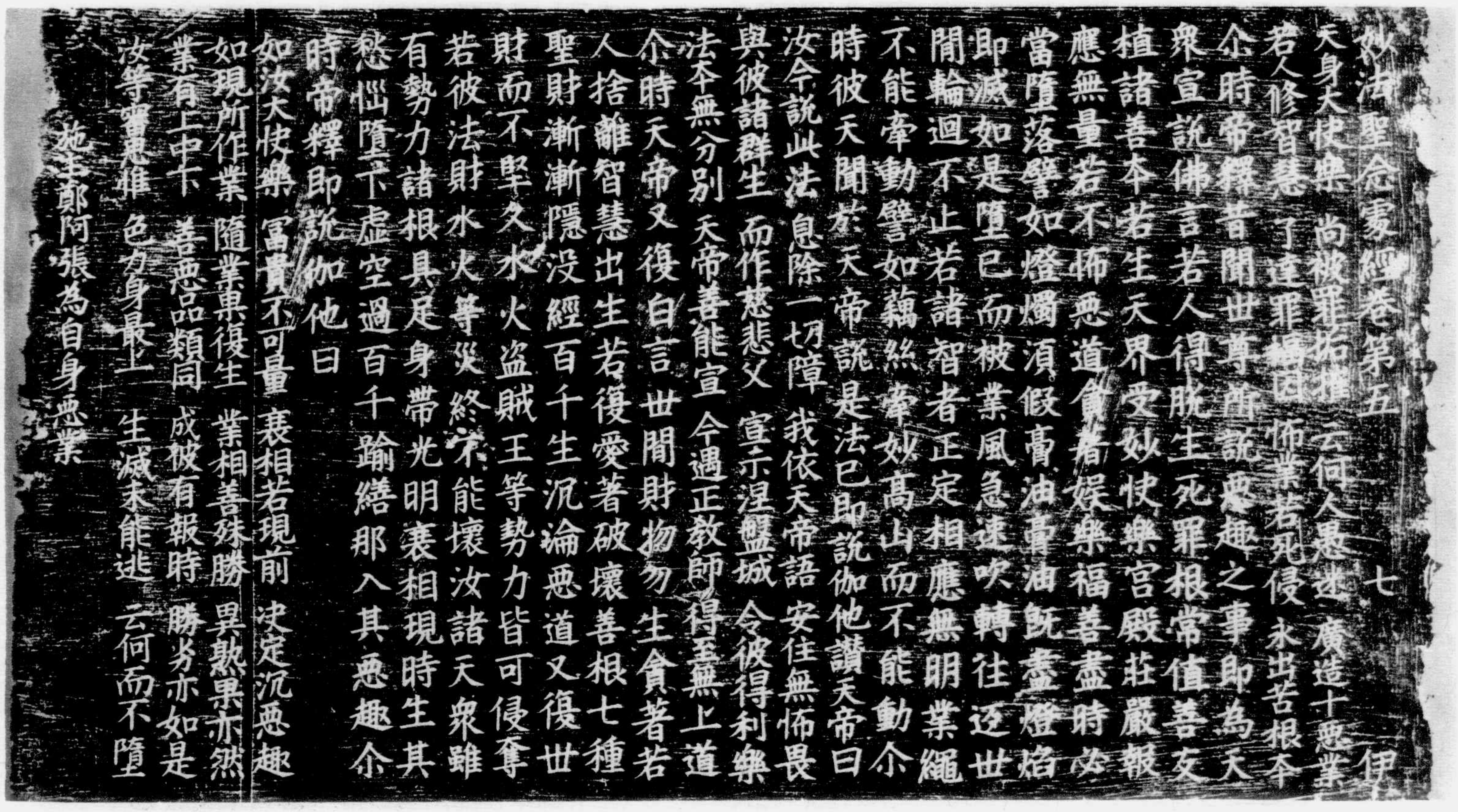
妙法聖念處經卷第五　五　伊
時彼天中有諸飛鳥或在空中翺翔上下或
集寶池嬉戲水内有諸天子樂遊縱蕩諸與
飛禽同共遊行耽樂欲樂不怖惡道尒時苾
芻為彼天子宣說伽他曰
傍生耽欲樂　遊戲忽愚迷　天衆亦復然　等彼飛禽類
正教師宣說　汝等心顛倒　不怖於罪業　耽樂著世間
若天有罪業　墜墮於地獄　業力如是毒　智者常遠離
薄德少慧人　但觀前欲樂　不復返思惟　成就諸苦果
若有智慧人　照觀一切惡　求斷諸惡業　利益於群生
罪業生諸苦　勝因得離縛　善惡行不同　報相亦復尒
迷苦妄為樂　求安不可逢　具智勿為非　不久至寂滅
善修諸業靜　巧便集善根　三昧自現前　速到無生位
勿復戀傍生　遊嬉於園苑　懈怠轉增多　後墮飛禽類
若復無少智　善惡業不分　餓鬼阿素羅　地獄亦如是
於業能分別　於報亦通達　彼於諸業中　深窮垢淨相
晝夜常精進　思惟三脫門　永不墮泥黎　究竟獲安樂
天子汝當知　自樂自善成　自惑生自苦　苦樂不離心
於過應遠離　染著諸塵境　縱逸癡所盲　不覺死王催
沉淪於地獄　苦惱而無極
尒時彼天有百千天女色相端嚴隨意自在
於彼林間歌唱遊戲彼有飛禽知天宿善而
說伽他曰
勤修宿善業　今復得生天　若行非善因　而復沉惡趣
業報既決定　諸天皆平等　安樂非安樂　汝等今當知
愛染為害本　業繩隨繫縛　輪轉而不窮　還因業繩力
上至非想處　下及於三塗　往返疾如風　生數復如雨
施主

塔下八二二二



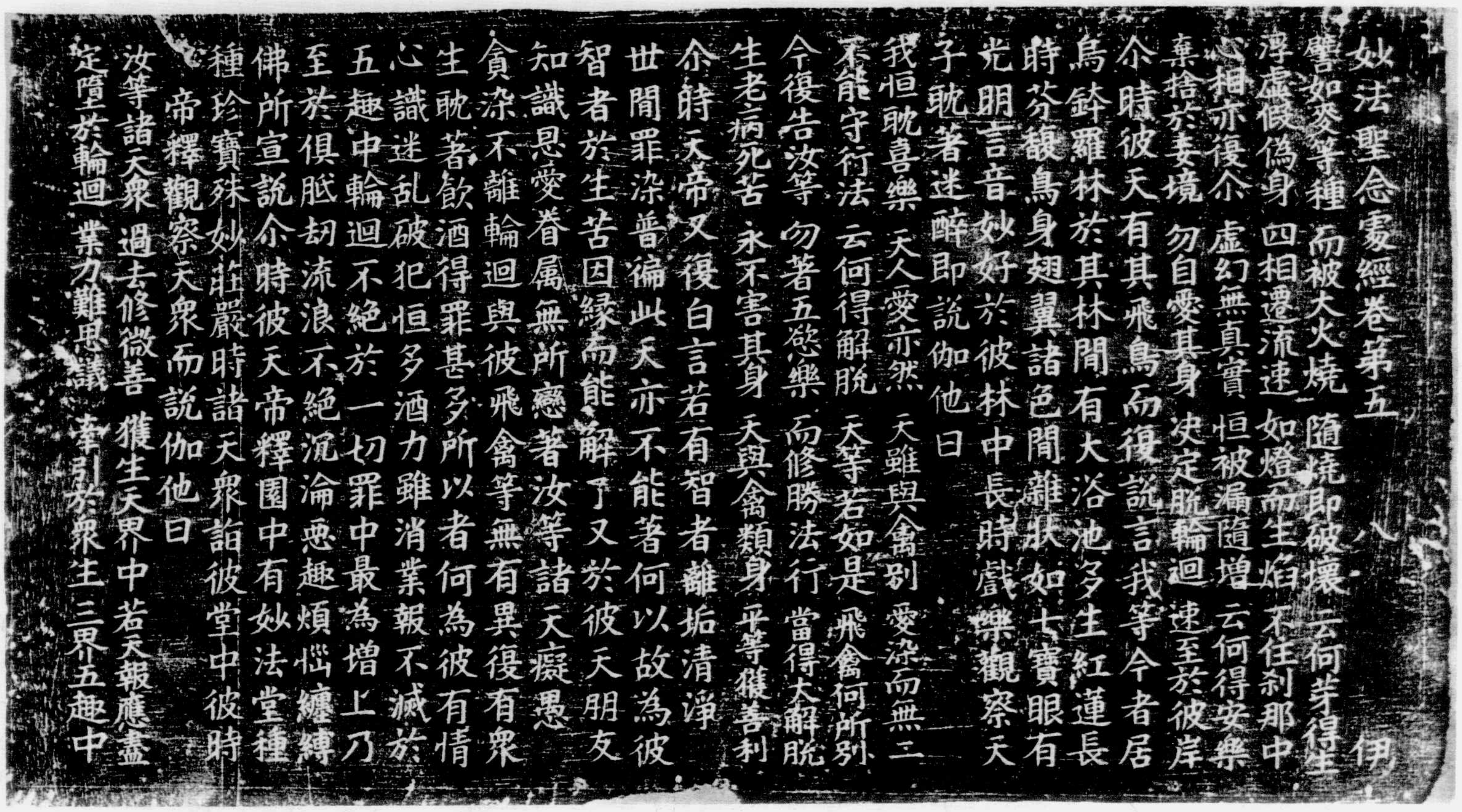
妙法聖念處經卷第五　六　伊
諸趣而循環　無始長如此　若人心寂靜　如水湛然清
離癡如虛空　而獲最上樂　五識緣塵境　三惡業相牽
一法捨盡時　不得生天界　殺盜婬妄毒　常為惡道友
燒煑如炎火　智者應觀察　真實忍辱慈　出世善良友
親近若修習　當得三天果　制伏邪亂意　慎護觸等貪
後有定生天　成就白業果　若於生死業　而不求解脫
焰魔殺鬼來　云何得遠離
尒時天主帝釋而復白言若有衆生不怖諸
惡業一切處心所染著以染著故隱沒智慧
妄言綺語虛誑邪諂惱亂有情棄背正教親
近邪師不孝父母乃至善根間斷業繩繫縛
如箭速疾死入地獄種種治罰受諸極苦無
有休息汝等從今於生死罪緣速須棄捨莫
復貪著於自身命分限短長審諦觀察有為
諸行剎那生滅何得久住如水浮漚如鏡影
像如電剎那如雲散滅若天福盡樂受捨位
一切衰相不覺現前逼迫身心如何當忍是
故我今宣示言尒汝今當須勤行精進忍辱
柔和慈愍有情守護六根修行四諦不取惑
親而修平等智慧增長深入義味背妄照真
導引禪定業惑盡時後有不生得俱解脫
尒時天主帝釋欲重宣此義復說伽他曰
如是十二處　六境及六根　識等生滅時　相應成妄想
智者善修心　不住色等法　而入寂靜門　湛然無一相
勤求寂靜故　不墮魔羅界　以此靜妙心　恒時而憶念
若行如是慧　惑苦云何生　於其三世中　自在無驚怖
煩惱得自解　罪垢不可染　慧眼得圓明　常住真寂行

塔下八二二三



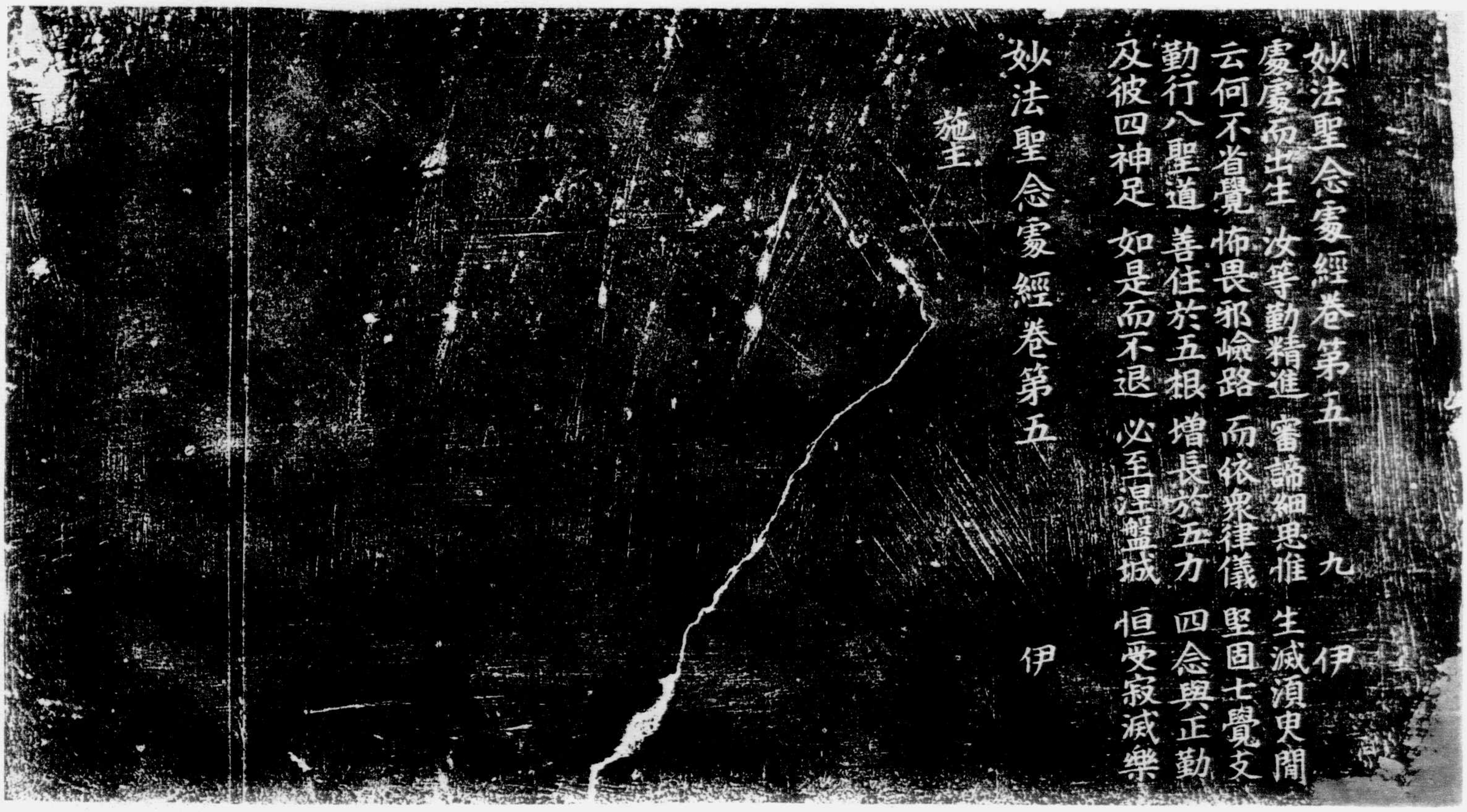
妙法聖念處經卷第五　七　伊
天身大快樂　尚被羅拓推　云何人愚迷　廣造十惡業
若人修智慧　了達罪福因　怖業若死侵　永出苦根本
尒時帝釋昔聞世尊所說惡趣之事即為天
衆宣說佛言若人得脫生死罪根常值善友
植諸善本若生天界受妙快樂宮殿莊嚴報
應無量若不怖惡道貪著娛樂福善盡時必
當墮落譬如燈燭須假膏油膏油既盡燈焰
即滅如是墮已而被業風急速吹轉往返世
間輪迴不止若諸智者正定相應無明業繩
不能牽動譬如藕絲牽妙高山而不能動尒
時彼天聞於天帝說是法已即說伽他讚天帝曰
汝今說此法　息除一切障　我依天帝語　安住無怖畏
與彼諸群生　而作慈悲父　宣示涅槃城　令彼得利樂
法本無分別　天帝善能宣　今遇正教師　得至無上道
尒時天帝又復自言世間財物勿生貪著若
人捨離智慧出生若復愛著破壞善根七種
聖財漸漸隱没經百千生沉淪惡道又復世
財而不堅久水火盜賊王等勢力皆可侵奪
若彼法財水火等災終不能壞汝諸天衆雖
有勢力諸根具足身帶光明衰相現時生其
愁惱墮下虛空過百千踰繕那入其惡趣尒
時帝釋即說伽他曰
如汝大快樂　富貴不可量　衰相若現前　決定沉惡趣
如現所作業　隨業果復生　業相善殊勝　異熟果亦然
業有上中下　善惡品類同　成彼有報時　勝劣亦如是
汝等當思惟　色力身最上　生滅未能逃　云何而不墮
施主鄭阿張為自身惡業

塔下八二二三



妙法聖念處經卷第五　八　伊
譬如麥等種　而被大火燒　隨燒即破壞　云何芽得生
浮虛假偽身　四相遷流速　如燈而生焰　不住刹那中
心相亦復尒　虛幻無真實　恒被漏隨增　云何得安樂
棄捨於妻境　勿自愛其身　決定脫輪迴　速至於彼岸
尒時彼天有其飛鳥而復說言我等今者居
烏鉢羅林於其林間有大浴池多生紅蓮長
時芬馥鳥身翅翼諸色間雜狀如七寶眼有
光明言音妙好於彼林中長時戲樂觀察天
子耽著迷醉即說伽他曰
我恒耽喜樂　天人愛亦然　天雖與禽別　愛染而無二
不能守行法　云何得解脫　天等若如是　飛禽何所別
今復告汝等　勿著五慾樂　而修勝法行　當得大解脫
生老病死苦　永不害其身　天與禽類身　平等獲善利
尒時天帝又復自言若有智者離垢清淨
世間罪染普徧此天亦不能著何以故為彼
智者於生苦因緣而能解了又於彼天朋友
知識恩愛眷屬無所戀著汝等諸天癡愚
貪染不離輪迴與彼飛禽等無有異復有衆
生耽著飲酒得罪甚多所以者何為彼有情
心識迷乱破犯恒多酒力雖消業報不滅於
五趣中輪迴不絕於一切罪中最為增上乃
至於俱胝刧流浪不絕沉淪惡趣煩惱纏縛
佛所宣說尒時彼天帝釋園中有妙法堂種
種珍寶殊妙莊嚴時諸天衆詣彼堂中彼時
帝釋觀察天衆而說伽他曰
汝等諸天衆　過去修微善　獲生天界中　若天報應盡
定墮於輪迴　業力難思議　牽引於衆生　三界五趣中

塔下八二二四



妙法聖念處經卷第五　九　伊

處處而出生　汝等勤精進　審諦細思惟　生滅須臾間

云何不省覺　怖畏邪嶮路　而依衆律儀　堅固七覺支

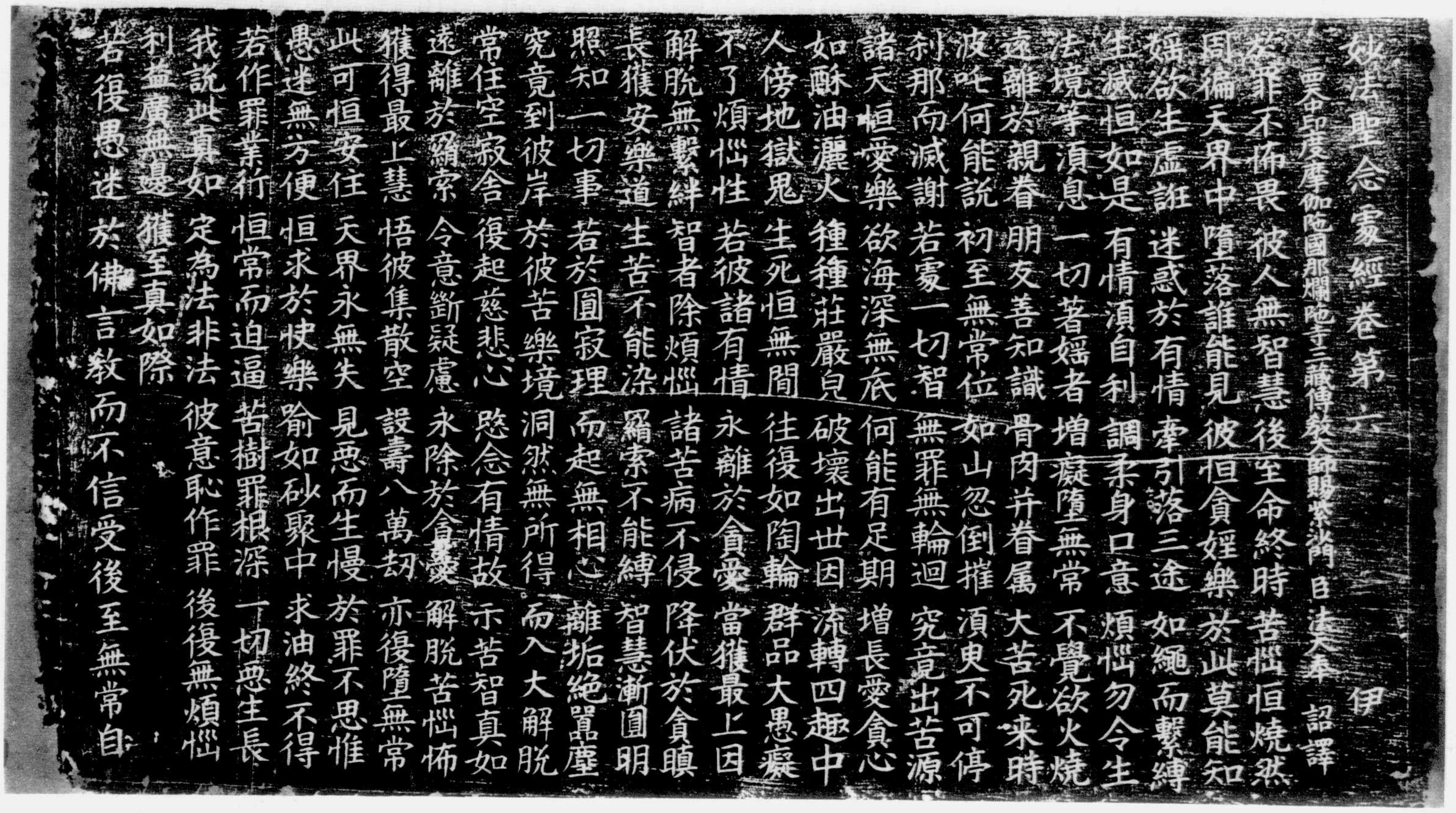
勤行八聖道　善住於五根　增長於五力　四念與正勤

及彼四神足　如是而不退　必至涅槃城　恒受寂滅樂

妙法聖念處經卷第五　伊

施主

塔下八二二四

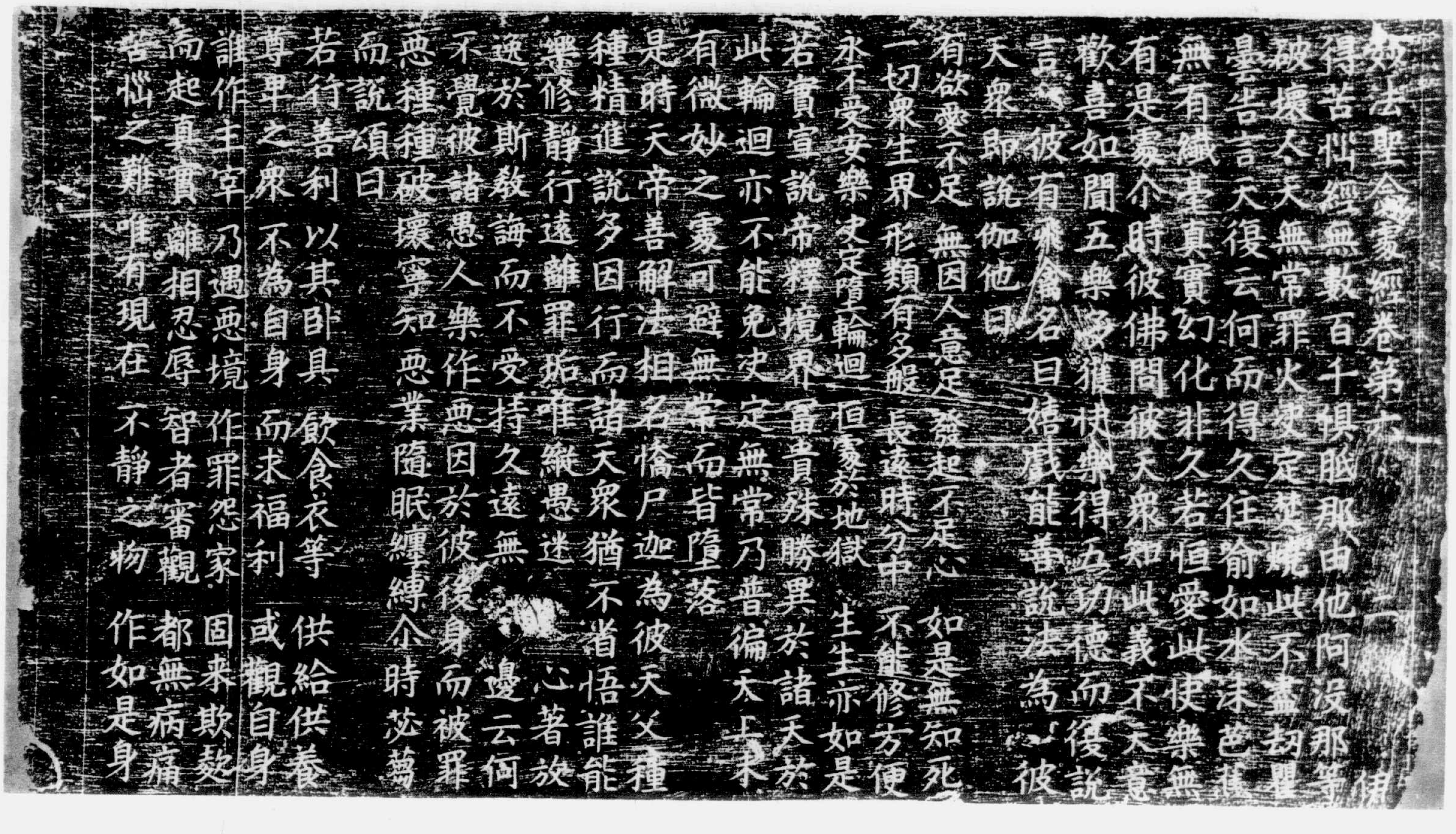


妙法聖念處經卷第六　伊

西天中印度摩伽陁國那爛陁寺三藏傳教大師賜紫沙門臣法天奉　詔譯

於罪不怖畏　彼人無智慧　後至命終時　苦惱恒燒然
周徧天界中　墮落誰能見　彼恒貪婬樂　於此莫能知
婬欲生虛誑　迷惑於有情　牽引落三途　如繩而繫縛
生滅恒如是　有情須自利　調柔身口意　煩惱勿令生
法境等須息　一切著婬者　增癡墮無常　不覺欲火燒
遠離於親眷　朋友善知識　骨肉并眷屬　大苦死來時
彼叱何能說　初至無常位　如山忽倒摧　須臾不可停
剎那而滅謝　若處一切智　無罪無輪迴　究竟出苦源
諸天恒愛樂　欲海深無底　何能有足期　增長愛貪心
如酥油灑火　種種莊嚴皃　破壞出世因　流轉四趣中
人傍地獄鬼　生死恒無間　往復如陶輪　群品大愚癡
不了煩惱性　若彼諸有情　永離於貪愛　當獲最上因
解脫無繫絆　智者除煩惱　諸苦病不侵　降伏於貪瞋
長獲安樂道　生苦不能染　羂索不能縛　智慧漸圓明
照知一切事　若於圓寂理　而起無相心　離垢絕罣塵
究竟到彼岸　於彼苦樂境　洞然無所得　而入大解脫
常住空寂舍　復起慈悲心　愍念有情故　示苦智真如
遠離於羂索　令意斷疑慮　永除於貪愛　解脫苦惱怖
獲得最上慧　悟彼集散空　設壽八萬劫　亦復墮無常
此可恒安住　天界永無失　見惡而生慢　於罪不思惟
愚迷無方便　恒求於快樂　喻如砂聚中　求油終不得
若作罪業術　恒常而迫逼　苦樹罪根深　一切惡生長
我說此真如　定為法非法　彼意恥作罪　後復無煩惱
利益廣無邊　獲至真如際

若復愚迷於佛言教而不信受後至無常自



妙法聖念處經卷第六　伊

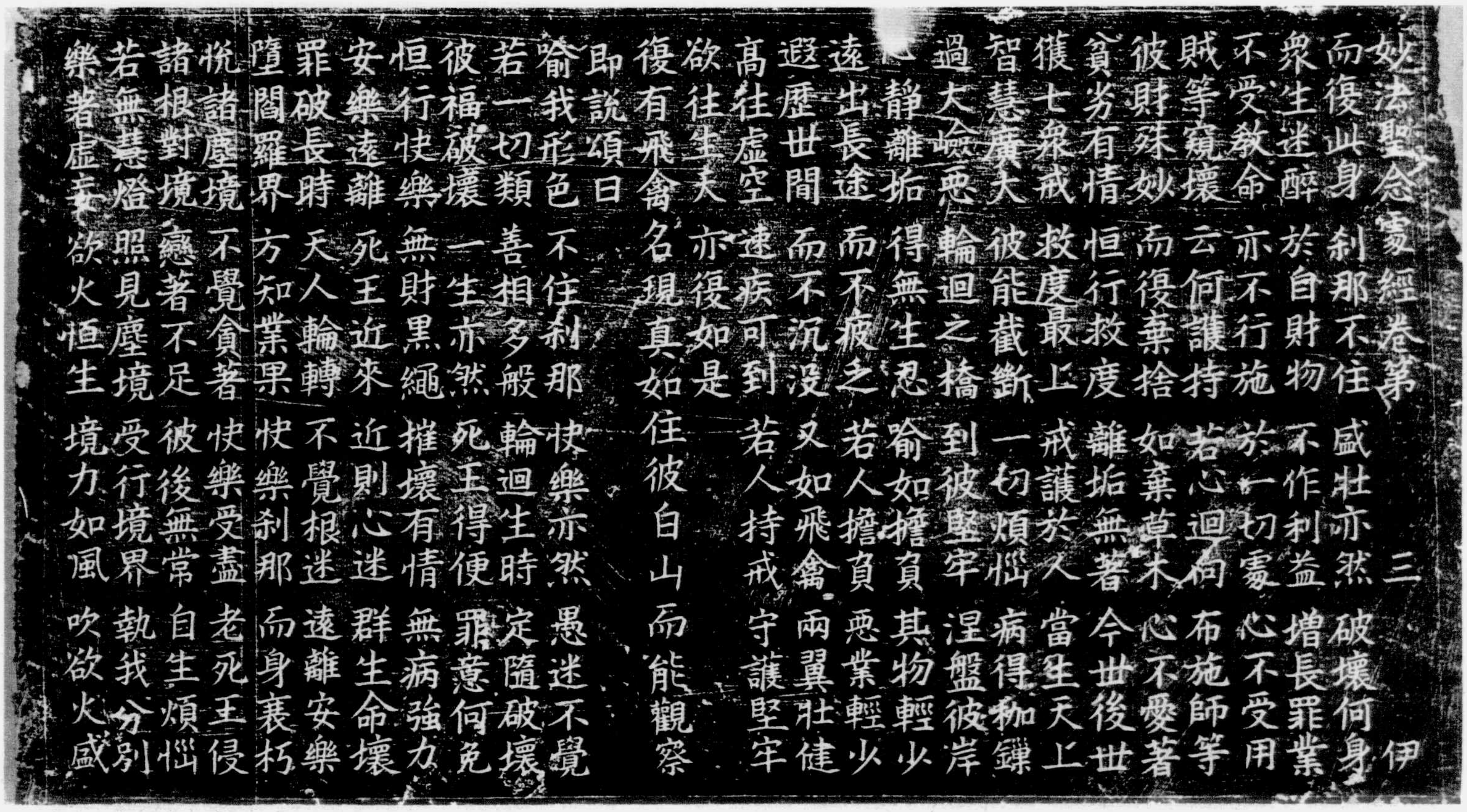
得苦惱經無數百千俱胝那由他阿沒那等
破壞人天無常罪火決定焚燒此不盡劫量
曇告言天復云何而得久住喻如水沫芭蕉
無有纖毫真實幻化非久若恒愛此使樂無
有是處尒時彼佛問彼天眾知此義不天意
歡喜如聞五樂多獲快樂得五功德而復說
言彼有飛禽名曰嬉戲能善說法為彼
天眾即說伽他曰

有欲愛不足　無因人意足　發起不足心　如是無知死
一切眾生界　形類有多般　長遠時分中　不能修方便
永不受安樂　決定墮輪迴　恒處於地獄　生生亦如是

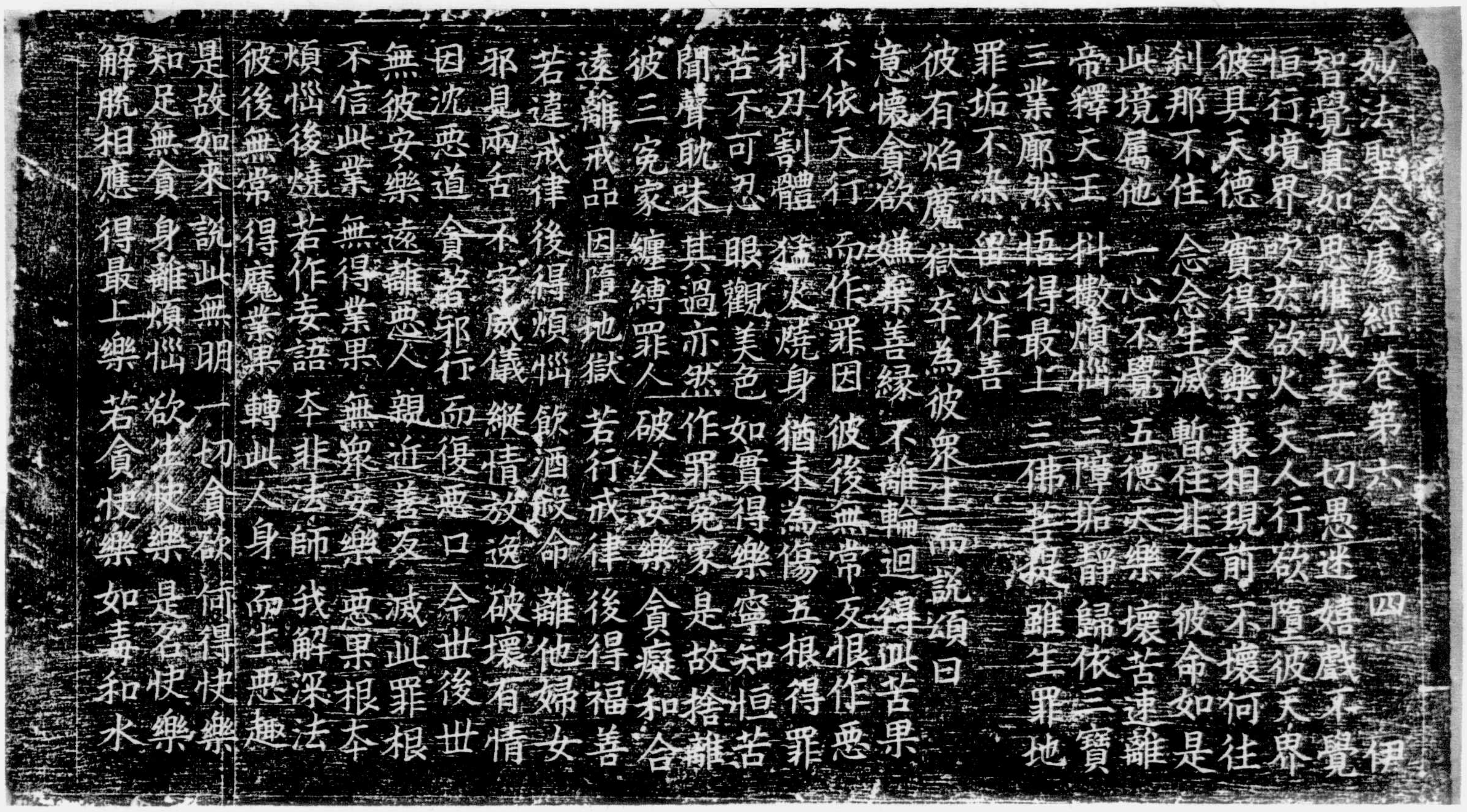
若實宣說帝釋境界富貴殊勝異於諸天於
此輪迴亦不能免決定無常乃普徧天上來
有微妙之處可避無常而皆墮落
是時天帝善解法相名憍尸迦為彼天父種
種精進說多因行而諸天眾猶不省悟誰能
舉修靜行遠離罪垢唯縱愚迷心著於
逆於斯教誨而不受持久遠無邊云何
不覺彼諸愚人樂作惡因於彼後身而被罪
惡種種破壞寧知惡業隨眠纏縛尒時苾芻
而說頌曰

若行善利　以其卧具　飲食衣等　供給供養
尊卑之眾　不為自身　而求福利　或觀自身
誰作主宰　乃遇惡境　作罪怨家　固來欺毆
而起真實　離相忍辱　智者審觀　都無病痛
苦惱之難　唯有現在　不靜之物　作如是身

塔下八二二五



妙法聖念處經卷第　三　伊
而復此身　刹那不住　盛壯亦然　破壞何身
衆生迷醉　於自財物　不作利益　增長罪業
不受教命　亦不行施　於一切處　心不受用
賊等竊壞　云何護持　若心迴向　布施師等
彼財殊妙　而復棄捨　如棄草木　心不愛著
貧劣有情　恒行救度　離垢無著　今世後世
獲七衆戒　救度最上　戒護於人　當生天上
智慧廣大　彼能截斷　一切煩惱　病得痂鑠
過大嶮惡　輪迴之橋　到彼堅牢　涅盤彼岸
[illegible]靜離垢　得無生忍　喻如擔負　其物輕少
遠出長途　而不疲乏　若人擔負　惡業輕少
遐歷世間　而不沉沒　又如飛禽　兩翼壯健
高往虛空　速疾可到　若人持戒　守護堅牢
欲往生天　亦復如是
復有飛禽　名現真如　住彼白山　而能觀察
即說頌曰
喻我形色　不住刹那　快樂亦然　愚迷不覺
若一切類　善相多般　輪迴生時　定隨破壞
彼福破壞　一生亦然　死王得便　罪意何免
恒行快樂　無財黑繩　摧壞有情　無病強力
安樂遠離　死王近來　近則心迷　群生命壞
罪破長時　天人輪轉　不覺根迷　遠離安樂
墮閻羅界　方知業果　快樂刹那　而身裹朽
悅諸塵境　不覺貪著　快樂受盡　老死王侵
諸根對境　戀著不足　彼後無常　自生煩惱
若無慧燈　照見塵境　受行境界　執我分別
樂著虛妄　欲火恒生　境力如風　吹欲火盛



妙法聖念處經卷第六　四　伊
智覺真如　思惟成妄　一切愚迷　嬉戲不覺
恒行境界　吹於欲火　天人行欲　墮彼天界
彼具天德　實得天樂　衰相現前　不壞何往
刹那不住　念念生滅　暫住非久　彼命如是
此境屬他　一心不覺　五德天樂　壞苦速離
帝釋天王　抖擻煩惱　三障垢靜　歸依三寶
三業廓然　悟得最上　三佛菩提　離生罪地
罪垢不染　留心作善
彼有焰魔　獄卒為彼　衆生而說　頌曰
意懷貪欲　嫌棄善緣　不離輪迴　得此苦果
不依天行　而作罪因　彼後無常　反恨作惡
利刃割體　猛火燒身　猶未為傷　五根得罪
苦不可忍　眼觀美色　如實得樂　寧知恒苦
聞聲耽味　其過亦然　作罪冤家　是故捨離
彼三冤家　纏縛罪人　破人安樂　貪癡和合
遠離戒品　因墮地獄　若行戒律　後得福善
若違戒律　後得煩惱　飲酒殺命　離他婦女
邪見兩舌　不守威儀　縱情放逸　破壞有情
因沉惡道　貪著邪行　而復惡口　今世後世
無彼安樂　遠離惡人　親近善友　滅此罪根
不信此業　無得業果　無衆安樂　惡果根夲
煩惱後燒　若作妄語　夲非法師　我解深法
彼後無常　得魔業果　轉此人身　而生惡趣
是故如來　說此無明　一切貪欲　何得快樂
知足無貪　身離煩惱　欲生快樂　是名快樂
解脫相應　得最上樂　若貪快樂　如毒和水

塔下八二二六

妙法聖念處經卷第六　五　伊
解脫快樂　如乳和水　欲火燒害　愚盲不覺
久復貪愛　度量財利　沽賣酒肉　得財無數
心猶未足　無常殺鬼　速來牽引　若耽欲樂
樂任境界　得不快樂　如來說此　夢覺法喻
如乾闥城　如空無實　如水上沫　如芭蕉堅
如彼火毒　欲境亦然　若味因果　知欲過罪
不迷真如　成就智慧　獲靜思惟　去其貪愛
苦惱不生　壞欲亦然　欲為罪主　如世毒藥
彼意不足　墮落天界　復墮地獄　欲賺愚迷
喻彼懸河　亦如電閃　世間毒力　莫勝女色
思想欲增　如火熾盛　是故智者　離欲寂靜
無前無後　亦無中間　如如而行　增增亦尒
彼得欲苦　等觸大焰　知如是過　智者遠離
迷離欲故　定得安樂　無數百千　那由他天
以欲行故　墮火毒獄　器杖治罰　其毒如火
遠離快樂　不行欲因　如上地獄　不見不聞
若貪欲人　斷其欲貪　亦無苦惱　是故無垢
得意清淨　於一切處　滅欲火焰　入彼種種
最上善業　彼行無染
尒時帝釋　觀察飛禽　住莊嚴樹　色喻檀金
法因果正　見善業而　說頌曰
正見善業　如彼大樹　欝茂金色　種種莊嚴
智者所說　如善果報　處處出生　不善若善
得彼人身　復行善業　得生天上　不善亦然
下沈地獄　欲迷善意　而復不得　最上良藥
若知果報　意不愛戀　眾生境界　迷醉味著
若恒行貪　惡定同生　女生煩惱　如世間火

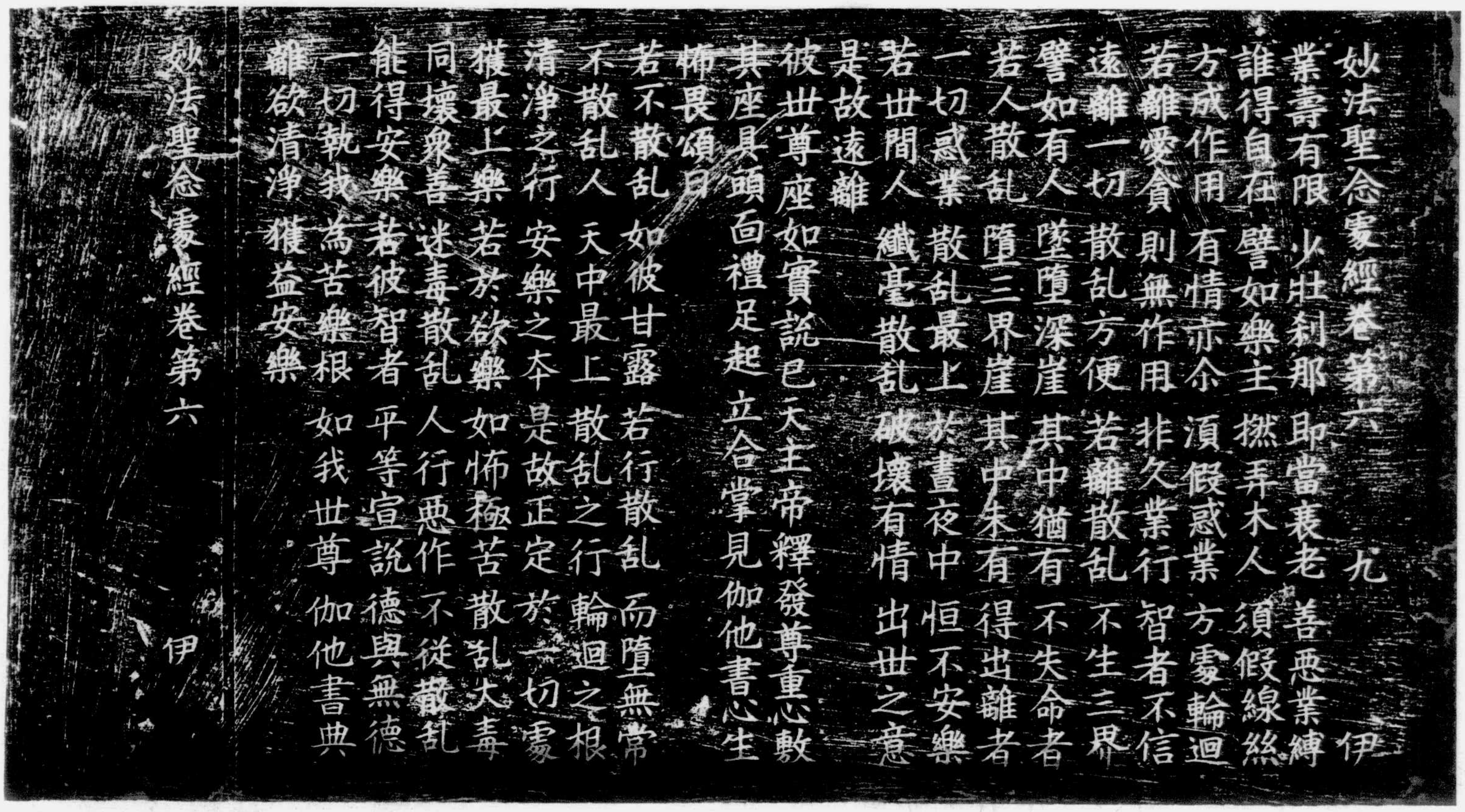
妙法聖念處經卷第六　六　伊
若此火生　煩惱如是　女人煩惱　生眾生心
破壞世間　一切法滅　為地獄因　大仙所說
女人姦媚　口甜心毒　情愛不恒　愛戀須臾
棄背亦尒　彼性浮翼　可喻掣電　誑話有情
詐行恩愛　天人龍鬼　羅剎眷屬　境界亦尒
女人鄙惡　譬彼黑毒　種姓不擇　勢力不顧
愛恚不恒　性如風火　唯募財物　殊無終始
如有嶮難　嫌棄遠離　如是富人　彼即愛樂
若往貧賤　急急離別　譬如遊蜂　花存芳芸
競来探食　若樹乾朽　一切遠離　無財亦然
女人遠離　女人黑暗　心縱顛狂　破壞聖因
罔知良善　如女人縛　天縛亦尒　若值女縛
定墮地獄　若貪女色　貪中第一　若有眾生
雖曉慾業　而猶耽著　是故無知　迷人不覺
又復女人　詐吐心誠　惑他信已　身雖同處
心則差殊　損壞有情　毒如虵蝎　方便多求
一切養育　女人行德　而不能為　如是自性
殊無測度　智者不著　心快決定
忉利天宮　有善法堂　尒時諸天　會善法堂
有如是散　亂者飛禽　為彼而頌曰
譬如飛禽　隨其自性　樂猒不同　而有二種
一見蓮華　而復樂著　若見林野　而自猒離
一見林野　意欲樂住　如見蓮華　即思遠離
眾生亦尒　林如靜善　華喻欲貪　智者樂林
而深適意　天人顛倒　反募蓮華　如出暖日
能去大寒　解脫之樂　亦復如是　貪中生苦
樂謝何安　智者不迷　而求解脫　於一切處

塔下八二二七

妙法聖念處經卷第六　七　伊
為最上樂住牟居林能善觀察任意無貪
天人最上住此欲貪而不久遠若行無貪
樂中最上居林寂靜行中第一一切苦斷
受甜惡行誑謙有情適意林巒宜善觀察
心善觀察恒處安樂心行無貪樂處林野
彼人樂林心恒純善離欲無貪得寂靜樂
若人煩惱怖見林間貪愛倍增而自燒煮
棄背貪愛無垢清淨心定生生常獲安樂
如具富貴福盡成空盛處少年老侵頓易
一切愚愛定有別離一切有為和合暫尒
此世間法正覺正說若覺愚迷捨愛知足
入寂靜林獲最上樂衒已俊利思愛多方
遠離善林永失利樂林間默觀寂靜相應
適意無貪善心成滿是故聚落散乱恒生
若處山林離諸貪受汝意速疾猒離愚迷
最上靜林相應任處心行若靜永離煩惱
行若相應善根增盛假使有人得千帝釋
報壽若終亦歸生滅恒行貪欲一切不見
被欲降伏而生衆苦欲愛之樂須臾暫住
不久即滅心如怨家能離彼樂彼欲無得
煩惱苦果皆從欲生解脫生樂彼樂真實
於善逝行縱任相應離欲無貪獲樂無盡
五欲之樂先甜後苦樂相壞時而沉地獄
無貪之善初後中間離垢清淨受樂無窮
是真善毋愚迷欲樂云何離彼過失恒生
中後深苦罪行云何不見快樂喻如世間
有其毒花其色鮮艷其體有毒人若觸花

妙法聖念處經卷第六　八　伊
毒害於身罪行欲樂其毒亦然又如當風
執彼火炬亦如飛蛾投其燈焰欲樂之火
燒害亦然是故欲毒恒須遠離天著欲故
積惡虛生人慕愛貪愚盈罪行是故欲火
焚燒善根賺失天人沉斯惡趣若未命謝
速迴心意於一切善修令增長貪等惑乱
三過生塵三毒作一罪網猶大若起三惑
相續不盡歌舞唱妓耳目順情天意如石
而被牽動一切欲境蓋覆靜心沉溺愛河
無時超度天何愚迷欲賺不覺譬如毒樹
開其毒花蜂蛾採食毒殞其命貪欲之毒
損害亦尒而墮三途如火燒木天人不覺
生此罪地受苦終盡方離泥黎天人愚迷
不思作善罪惡境界彼無一信智者審觀
真如幻夢愚人非夢為地獄因是故離欲
得解脫善棄背惡行利益善因彼利若行
永離諸惡天無黑行彼有智者正見決定
不樂散乱獲種種福
尒時世尊教受天子行不散乱行而說頌曰
天人宮殿散乱之根迷醉樂著而墮輪迴
若離散乱輪迴亦脫彼散乱根即是無明
自性黑暗如人無眼我觀彼過迷火不別
愚癡深廣散乱亦然衆生愚迷積聚財寶
而自育養復更散乱墜墮惡趣天亦愚癡
愛著女色本望離苦恍意快樂寧知命殞
得大苦惱集欲之樂不久即散一切衆生
施主

塔下八二二八



妙法聖念處經卷第六　九　伊

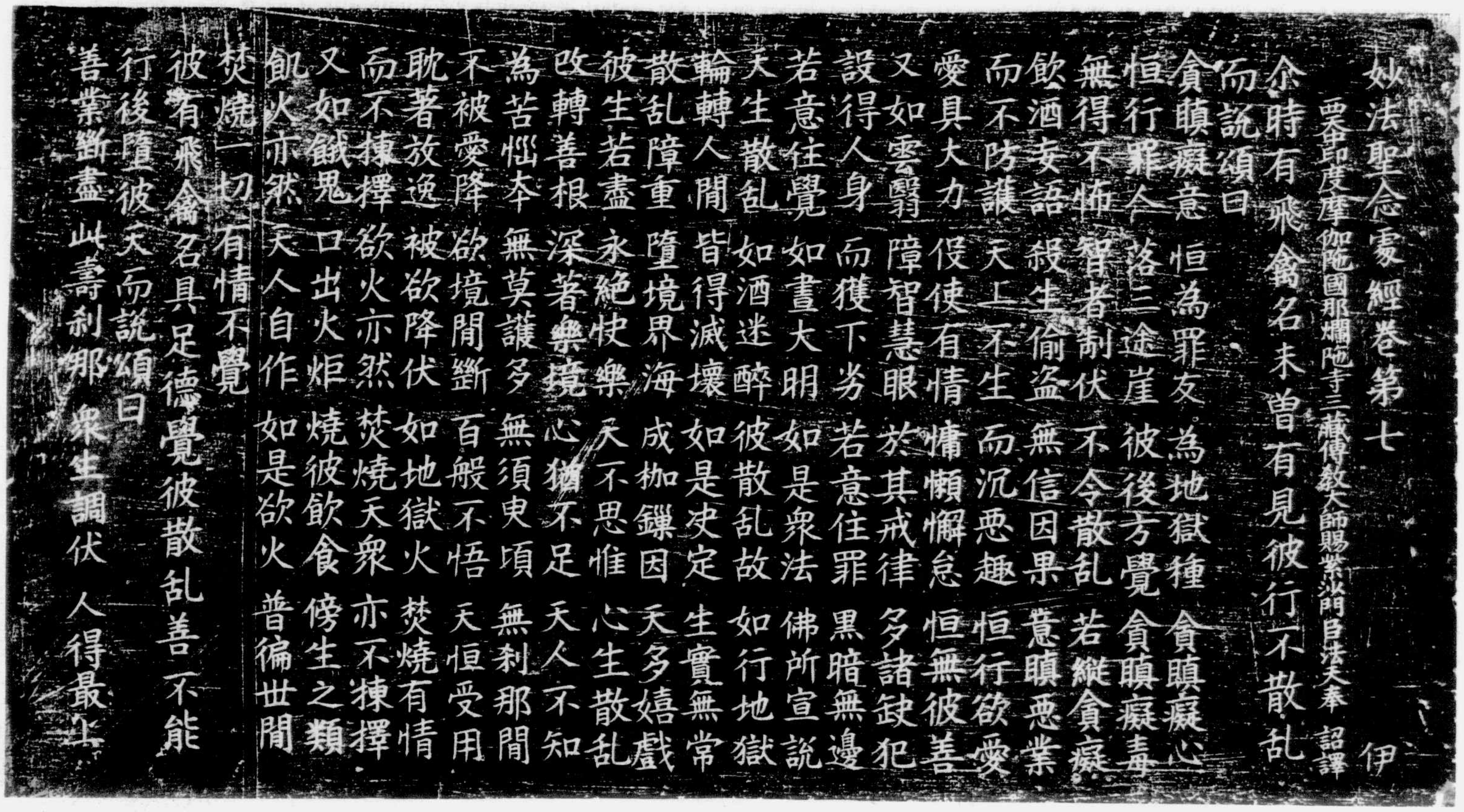
業壽有限　少壯剎那　即當衰老　善惡業縛
誰得自在　譬如樂主　撚弄木人　須假線絲
方成作用　有情亦尒　須假惑業　方處輪迴
若離愛貪　則無作用　非久業行　智者不信
遠離一切　散乱方便　若離散乱　不生三界
譬如有人　墜墮深崖　其中猶有　不失命者
若人散乱　墮三界崖　其中未有　得出離者
一切惑業　散乱最上　於晝夜中　恒不安樂
若世間人　纖毫散乱　破壞有情　出世之意
是故遠離

彼世尊座如實說已天主帝釋發尊重心敷
其座具頭面禮足起立合掌見伽他書心生
怖畏頌曰

若不散乱　如彼甘露　若行散乱　而墮無常
不散乱人　天中最上　散乱之行　輪迴之根
清淨之行　安樂之夲　是故正定　於一切處
獲最上樂　若於欲樂　如怖極苦　散乱大毒
同壞衆善　迷毒散乱　人行惡作　不從散乱
能得安樂　若彼智者　平等宣說　德與無德
一切執我　為苦樂根　如我世尊　伽他書典
離欲清淨　獲益安樂

妙法聖念處經卷第六　伊

塔下八二二九



妙法聖念處經卷第七　伊

西天中印度摩伽陁國那爛陁寺三藏傳教大師賜紫沙門臣法天奉　詔譯

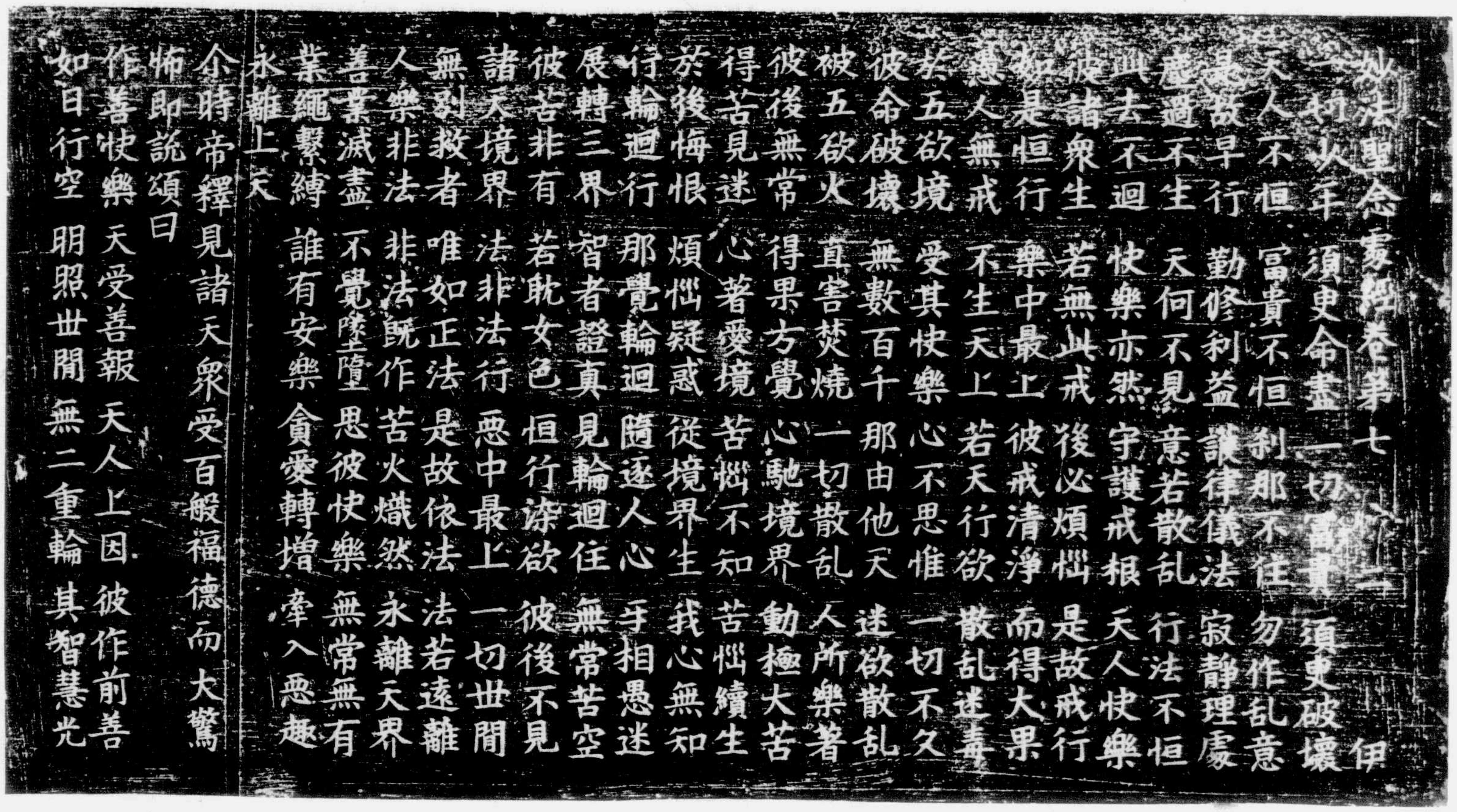
尒時有飛禽名未曾有見彼行不散乱而說頌曰

貪瞋癡意　恒為罪友　為地獄種　貪瞋癡心
恒行罪今　落三途崖　彼後方覺　貪瞋癡毒
無得不怖　智者制伏　不令散乱　若縱貪癡
飲酒妄語　殺生偷盜　無信因果　意瞋惡業
而不防護　天上不生　而沉惡趣　恒行欲愛
愛具大力　役使有情　慵懶懈怠　恒無彼善
又如雲翳　障智慧眼　於其戒律　多諸缺犯
設得人身　而獲下劣　若意住罪　黑暗無邊
若意住覺　如晝大明　如是衆法　佛所宣說
天生散乱　如酒迷醉　彼散乱故　如行地獄
輪轉人間　皆得滅壞　如是決定　生實無常
散乱障重　墮境界海　成枷鏁因　天多嬉戲
彼生若盡　永絕快樂　天不思惟　心生散乱
改轉善根　深著樂境　心猶不足　天人不知
為苦惱本　無莫護多　無須臾頃　無剎那間
不被愛降　欲境間斷　百般不悟　天恒受用
耽著放逸　被欲降伏　如地獄火　焚燒有情
而不揀擇　欲火亦然　焚燒天衆　亦不揀擇
又如餓鬼　口出火炬　燒彼飲食　傍生之類
飢火亦然　天人自作　如是欲火　普徧世間
焚燒一切有情不覺

彼有飛禽名具足德覺彼散乱善不能行後墮彼天而說頌曰

善業斷盡　此壽剎那　衆生調伏　人得最上

塔下八二九



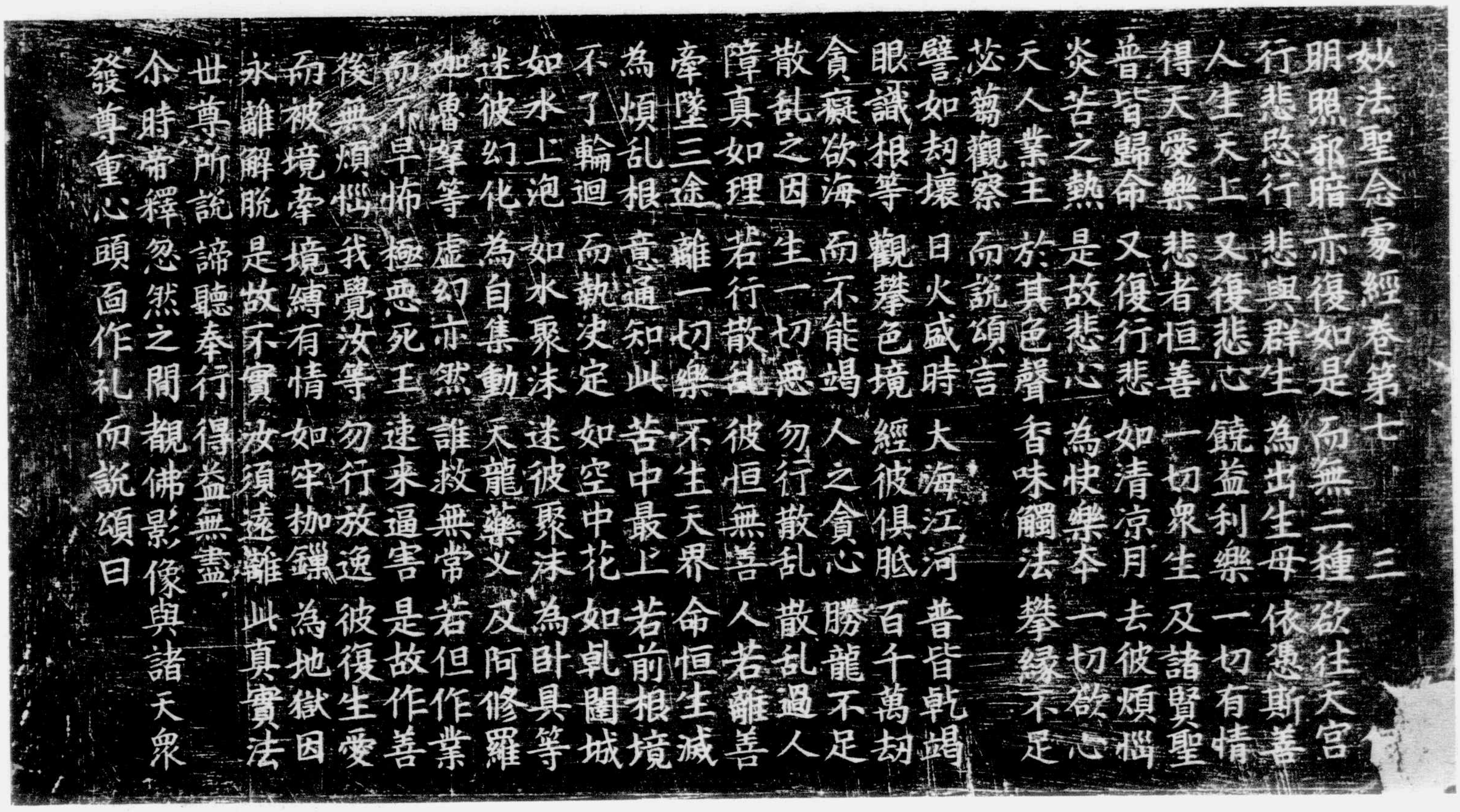
妙法聖念處經卷第七　二　伊

一切少年　須臾命盡　一切富貴　須臾破壞
天人不恒　富貴不恒　剎那不住　勿作乱意
是故早行　勤修利益　護律儀法　寂靜理處
應過不生　天何不見　意若散乱　行法不恒
興去不迴　快樂亦然　守護戒根　天人快樂
彼諸衆生　若無此戒　後必煩惱　是故戒行
如是恒行　樂中最上　彼戒清淨　而得大果
愚人無戒　不生天上　若天行欲　散乱迷毒
於五欲境　受其快樂　心不思惟　一切不久
彼命破壞　無數百千　那由他天　迷欲散乱
被五欲火　直害焚燒　一切散乱　人所樂著
彼後無常　得果方覺　心馳境界　動極大苦
得苦見迷　心著愛境　苦惱不知　苦惱續生
於後悔恨　煩惱疑惑　從境界生　我心無知
行輪迴行　那覺輪迴　隨逐人心　手相愚迷
展轉三界　智者證真　見輪迴住　無常苦空
彼苦非有　若耽女色　恒行淫欲　彼後不見
諸天境界　法非法行　惡中最上　一切世間
無別救者　唯如正法　是故依法　法若遠離
人樂非法　非法既作　苦火熾然　永離天界
善業滅盡　不覺墜墮　思彼快樂　無常無有
業繩繫縛　誰有安樂　貪愛轉增　牽入惡趣
永離上天

尒時帝釋見諸天衆受百般福德而大驚怖即說頌曰

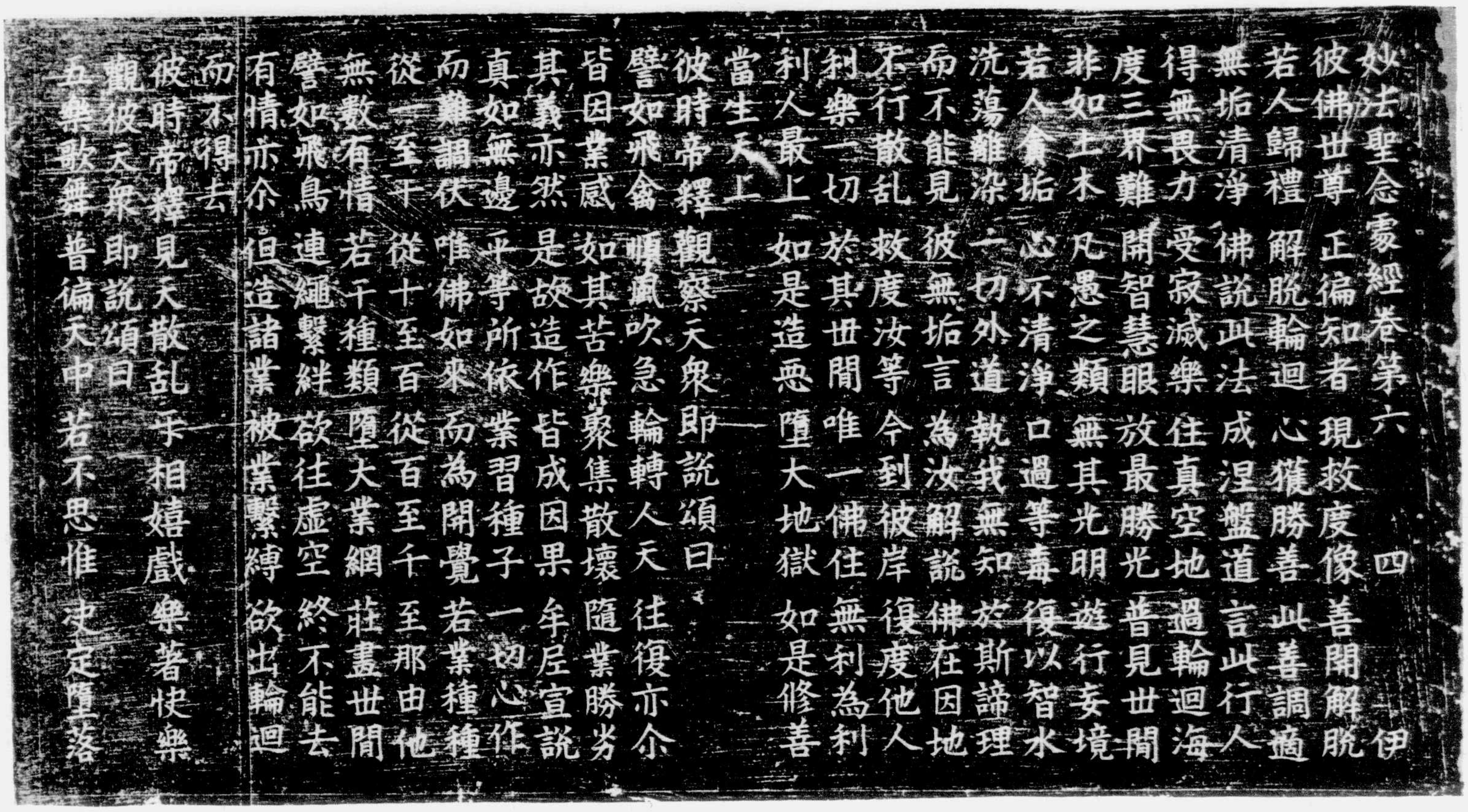
作善快樂　天受善報　天人上因　彼作前善
如日行空　明照世間　無二重輪　其智慧光

塔下八二三〇



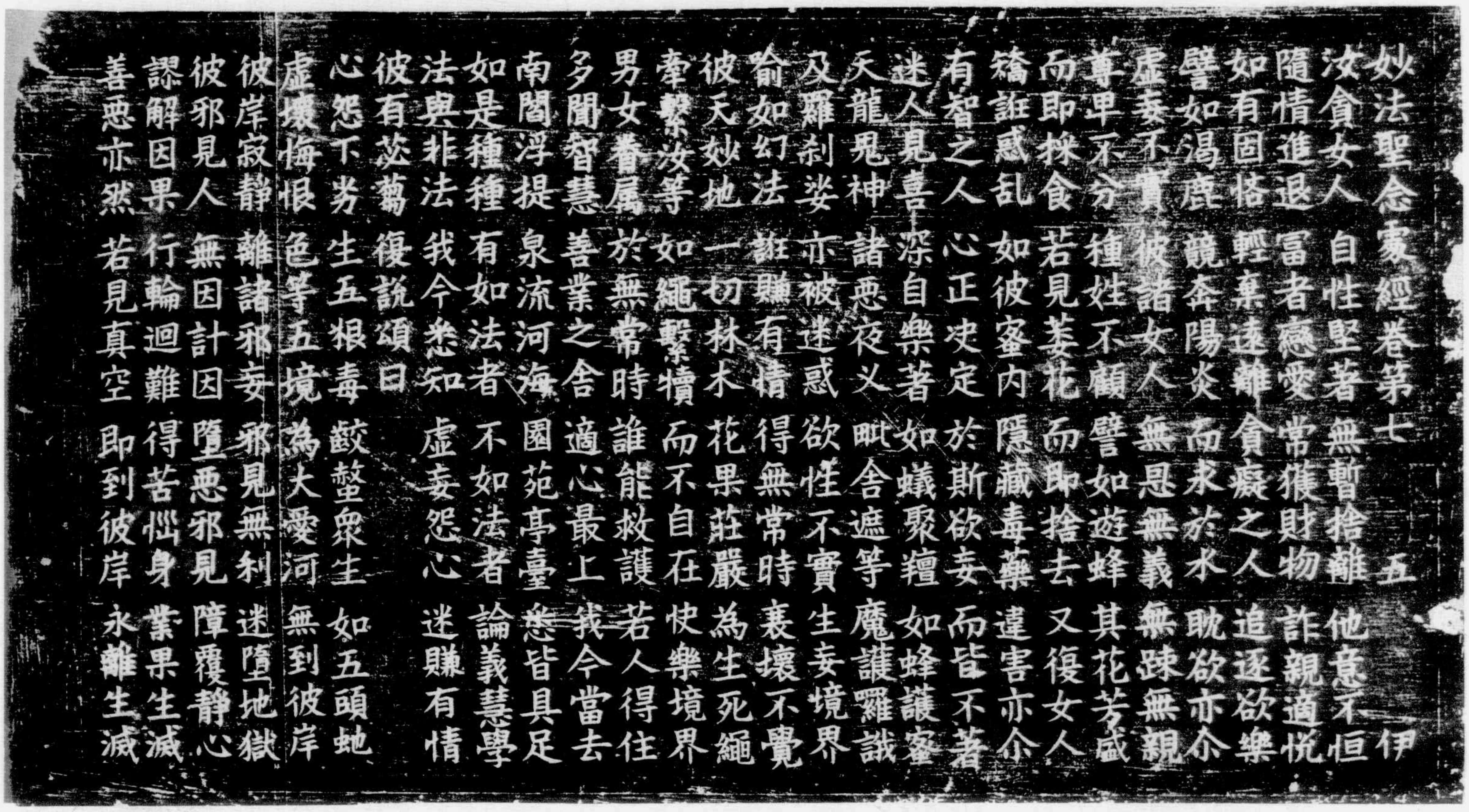
妙法聖念處經卷第七　三
明照邪暗亦復如是　而無二種　欲往天宮
行悲愍行悲與群生　為出生母　依憑斯善
人生天上又復悲心　饒益利樂　一切有情
得天愛樂悲者恒善　一切衆生　及諸賢聖
普皆歸命又復行悲　如清涼月　去彼煩惱
炎苦之熱是故悲心　為快樂本　一切欲心
天人業主於其色聲　香味觸法　攀緣不足
苾蒭觀察而說頌言
譬如劫壞日火盛時　大海江河　普皆乾竭
眼識根等觀攀色境　經彼俱胝　百千萬劫
貪癡欲海而不能竭　人之貪心　勝龍不足
散乱之因生一切惡　勿行散乱　散乱過人
障真如理若行散乱　彼恒無善　人若離善
牽墜三途離一切樂　不生天界　命恒生滅
為煩乱根意通知此　苦中最上　若前根境
不了輪迴而執決定　如空中花　如乾闥城
如水上泡如水聚沫　迷彼聚沫　為卧具等
迷彼幻化為自集動　天龍藥叉　及阿修羅
迦嚕拏等虛幻亦然　誰救無常　若但作業
而不早怖極惡死王　速來逼害　是故作善
後無煩惱我覺汝等　勿行放逸　彼復生愛
而被境牽境縛有情　如牢枷鏁　為地獄因
永離解脫是故不實　汝須遠離　此真實法
世尊所說諦聽奉行　得益無盡
尒時帝釋忽然之間　覩佛影像　與諸天衆
發尊重心頭面作礼　而說頌曰

塔下八二三〇



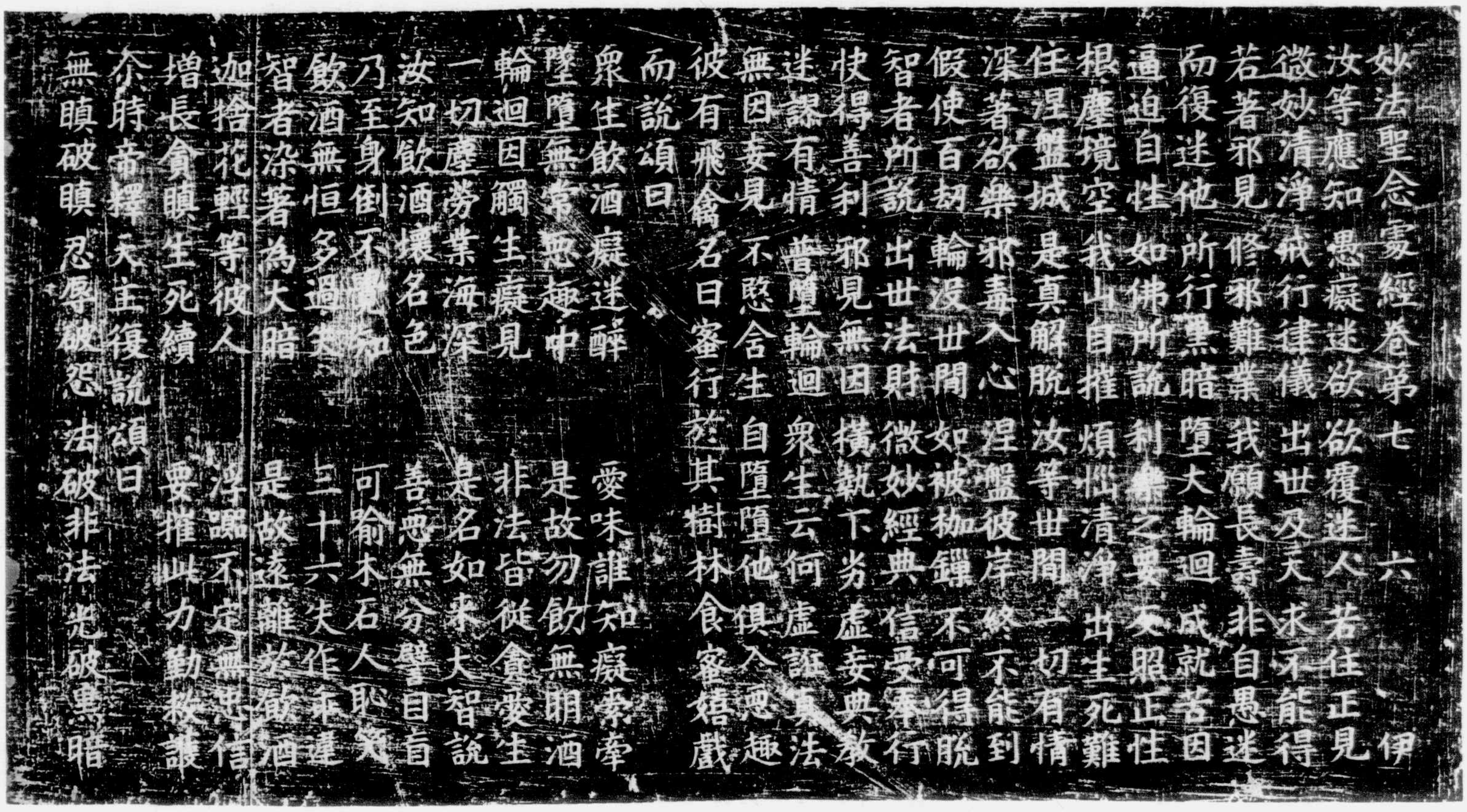
妙法聖念處經卷第六　四　伊
彼佛世尊正徧知者　現救度像　善開解脫
若人歸禮解脫輪迴　心獲勝善　此善調適
無垢清淨佛說此法　成涅槃道　言此行人
得無畏力受寂滅樂　住真空地　過輪迴海
度三界難開智慧眼　放最勝光　普見世間
非如土木凡愚之類　無其光明　遊行妄境
若人貪垢心不清淨　口過等毒　復以智水
洗蕩離染一切外道　執我無知　於斯諦理
而不能見彼無垢言　為汝解說　佛在因地
不行散乱救度汝等　今到彼岸　復度他人
利樂一切於其世間　唯一佛住　無利為利
利人最上如是造惡　墮大地獄　如是修善
當生天上
彼時帝釋觀察天衆　即說頌曰
譬如飛禽順風吹急　輪轉人天　往復亦尒
皆因業感如其苦樂　聚集散壞　隨業勝劣
其義亦然是故造作　皆成因果　牟尼宣說
真如無邊平等所依　業習種子　一切心作
而難調伏唯佛如來　而為開覺　若業種種
從一至千從十至百　從百至千　至那由他
無數有情若干種類　墮大業網　莊畫世間
譬如飛鳥連繩繫絆　欲往虛空　終不能去
有情亦尒但造諸業　被業繫縛　欲出輪迴
而不得去
彼時帝釋見天散乱　于相嬉戲　樂著快樂
觀彼天衆即說頌曰
五樂歌舞普徧天中　若不思惟　決定墮落

塔下八二三一



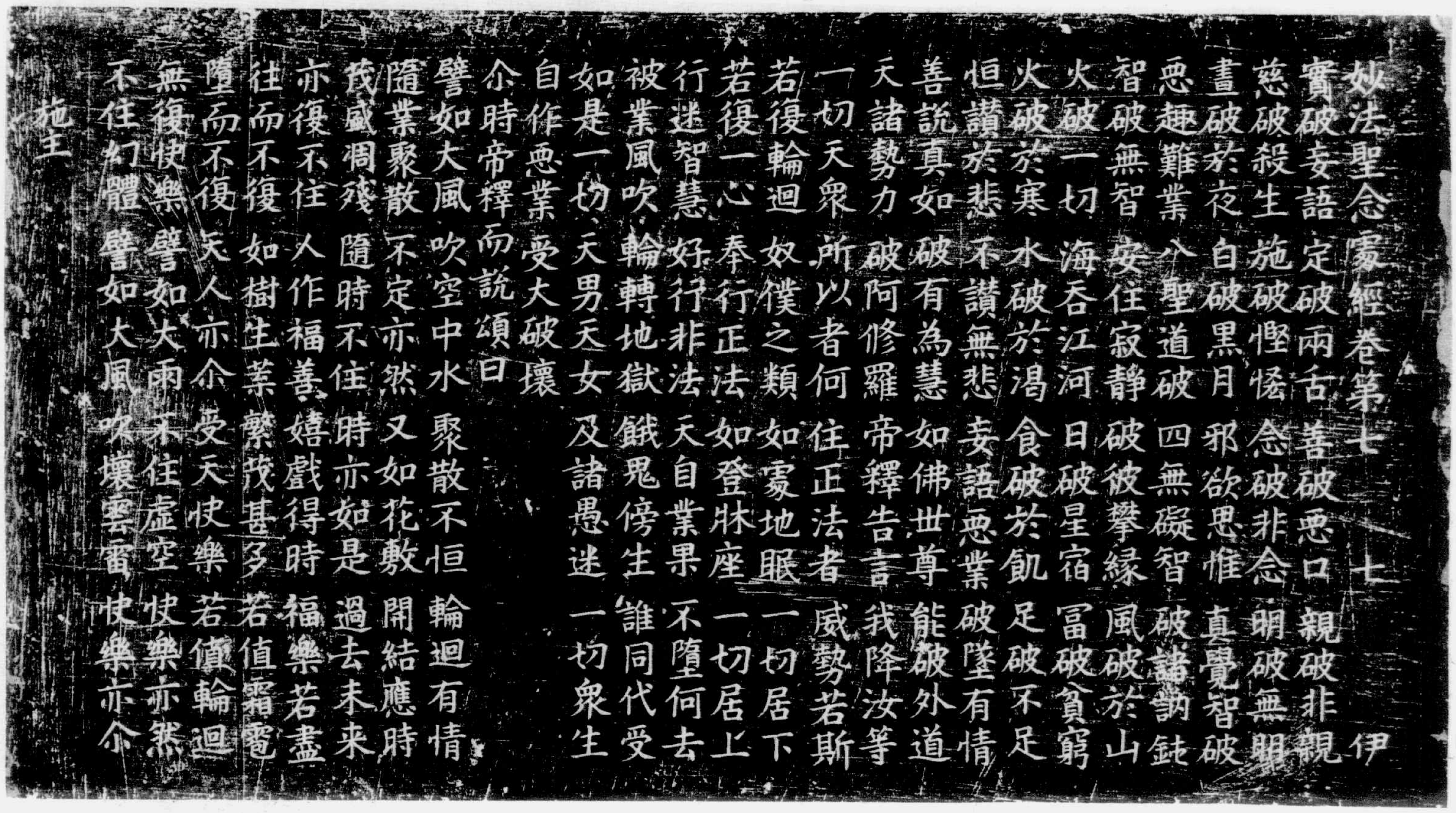
妙法聖念處經卷第七　五　伊
汝貪女人　自性堅著　無暫捨離　他意不恒
隨情進退　富者戀愛　常獲財物　詐親適悅
如有固恪　輕棄遠離　貪癡之人　追逐欲樂
譬如渴鹿　競奔陽炎　而求於水　耽欲亦尒
虛妄不實　彼諸女人　無恩無義　無蹤無親
尊卑不分　種姓不顧　譬如遊蜂　其花芳盛
而即採食　若見萎花　而即捨去　又復女人
矯誑惑亂　如彼蜜內　隱藏毒藥　違害亦尒
有智之人　心正決定　於斯欲妄　而皆不著
迷人見喜　深自樂著　如蟻聚羶　如蜂護蜜
天龍鬼神　諸惡夜乂　毗舍遮等　魔護羅識
及羅剎娑　亦被迷惑　欲性不實　生妄境界
喻如幻法　誑賺有情　得無常時　衰壞不覺
彼天妙地　一切林木　花果莊嚴　為生死繩
牽繫汝等　如繩繫犢　而不自在　使樂境界
男女眷屬　於無常時　誰能救護　若人得住
多聞智慧　善業之舍　適心最上　我今當去
南閻浮提　泉流河海　園苑亭臺　悉皆具足
如是種種　有如法者　不如法者　論義慧學
法與非法　我今悉知　虛妄怨心　迷賺有情
彼有苾蒭　復說頌曰
心怨下劣　生五根毒　鼔螫眾生　如五頭蛇
虛壞悔恨　色等五境　為大愛河　無到彼岸
彼岸寂靜　離諸邪妄　邪見無剎　迷墮地獄
彼邪見人　無因計因　墮惡邪見　障覆靜心
謬解因果　行輪迴難　得苦惱身　業果生滅
善惡亦然　若見真空　即到彼岸　永離生滅

塔下八二三一



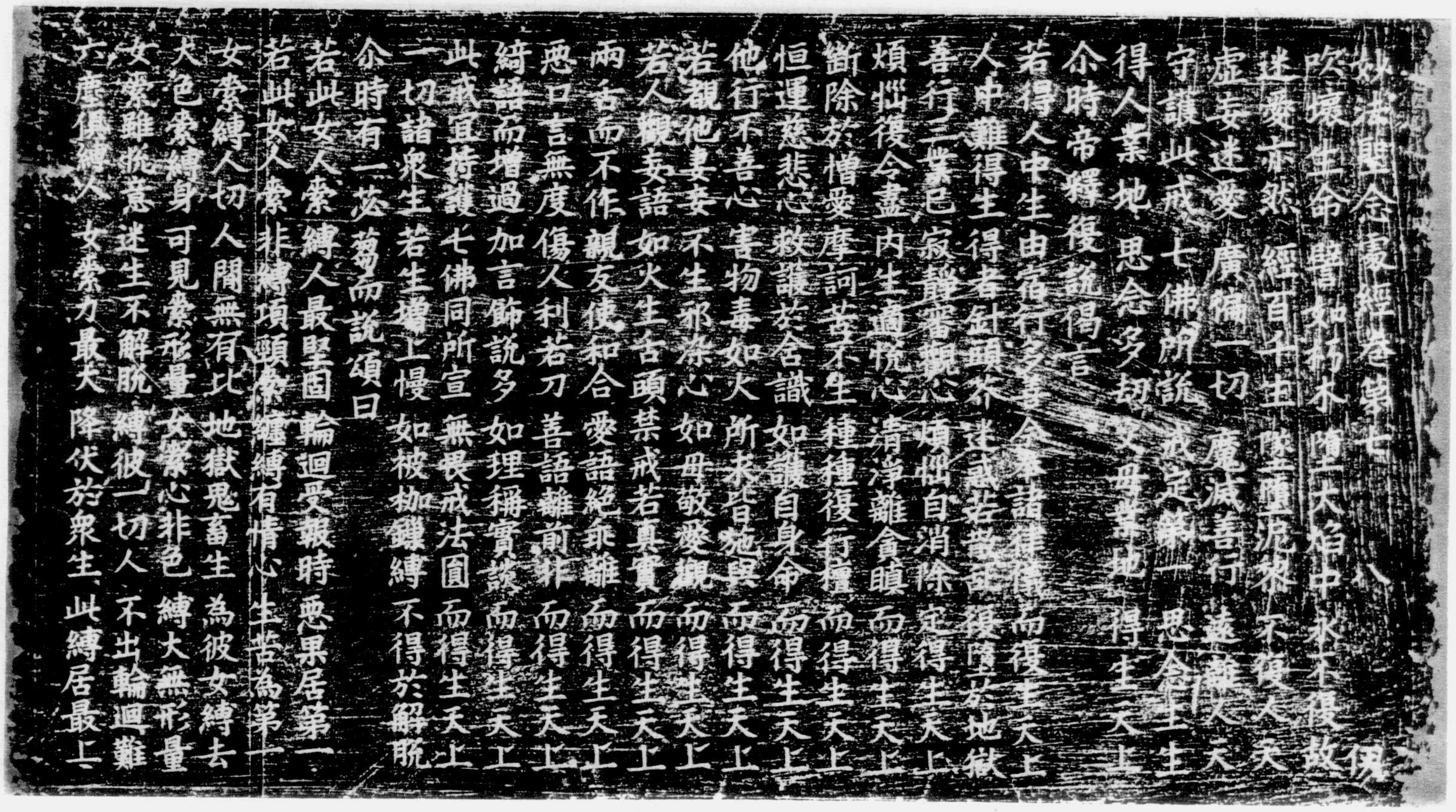
妙法聖念處經卷第七　六　伊
汝等應知愚癡迷欲欲覆迷人若住正見
微妙清淨戒行律儀出世及天求不能得
若著邪見修邪難業我願長壽非自愚迷
而復迷他所行黑暗墮大輪迴成就苦因
逼迫自性如佛所說利樂之要大照正性
根塵境空我山自摧煩惱清淨出生死難
住涅槃城是真解脫汝等世間一切有情
深著欲樂邪毒入心涅槃彼岸終不能到
假使百劫輪沒世間如被枷鏁不可得脫
智者所說出世法財微妙經典信受奉行
快得善利邪見無因橫執下劣虛妄典教
迷謬有情普墮輪迴眾生云何虛誑真法
無因妄見不愍含生自墮墮他俱入惡趣
彼有飛禽名曰蜜行於其樹林食蜜嬉戲
而說頌曰
眾生飲酒癡迷醉　愛味誰知癡索牽
墮墮無常惡趣中　是故勿飲無明酒
輪迴因觸生癡見　非法皆從貪愛生
一切塵勞業海深　是名如來大智說
汝知飲酒壞名色　善惡無分譬自盲
乃至身倒不覺知　可喻木石人耻笑
飲酒無恒多過失　三十六失作非違
智者深著為大暗　是故遠離於飲酒
迦捨花輕等彼人　浮躁不定無忠信
增長貪瞋生死續　要摧此力勤救護
尒時帝釋天主復說頌曰
無瞋破瞋　忍辱破怨　法破非法　光破黑暗

塔下八二三二



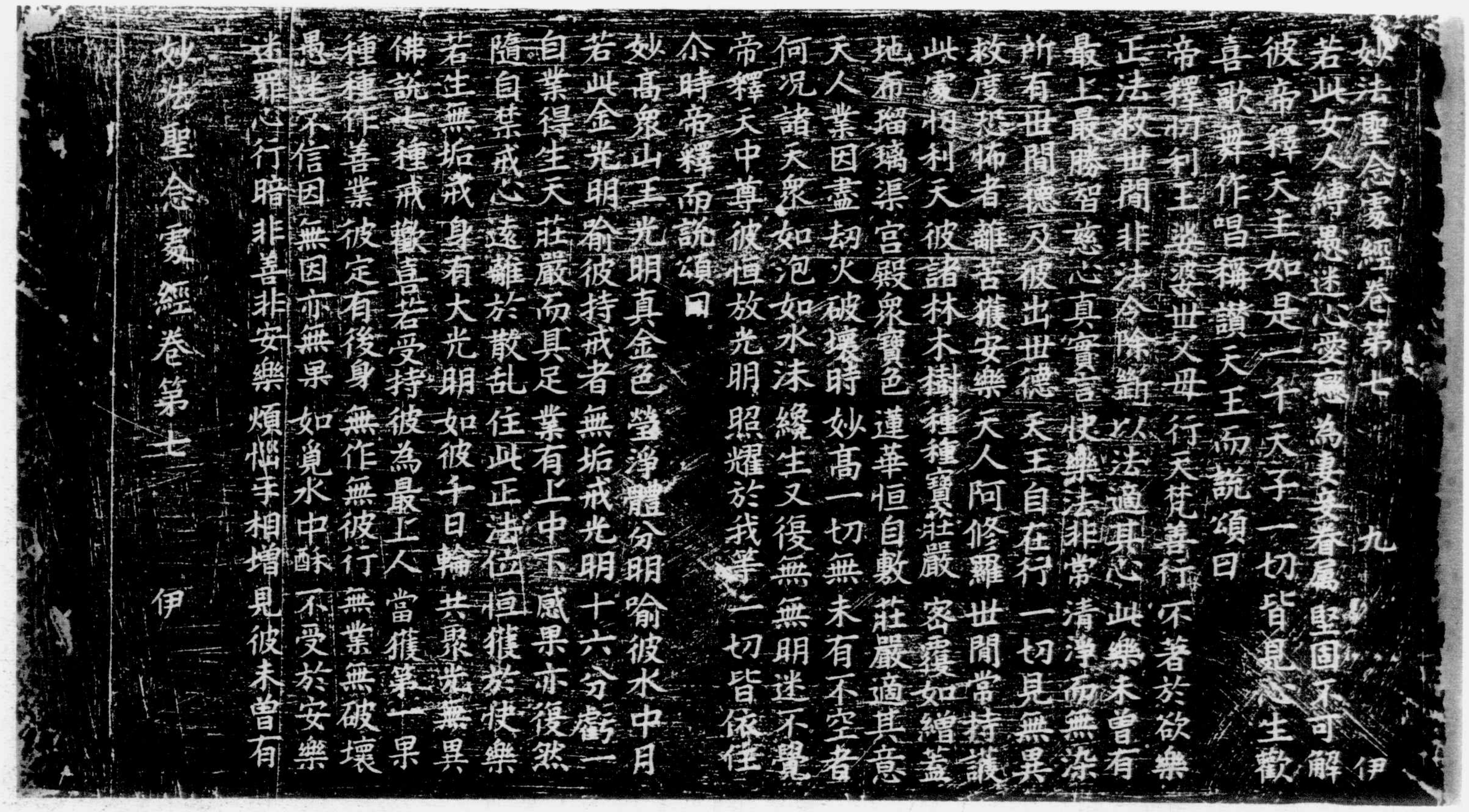
妙法聖念處經卷第七　七　伊
實破妄語定破兩舌善破惡口親破非親
慈破殺生施破慳悋念破非念明破無明
晝破於夜白破黑月邪欲思惟真覺智破
惡趣難業八聖道破四無礙智破諸訥鈍
智破無智安住寂靜破彼攀緣風破於山
火破一切海呑江河日破星宿冨破貧窮
火破於寒水破於渇食破於飢足破不足
恒讚於悲不讚無悲妄語惡業破墜有情
善說真如破有為慧如佛世尊能破外道
天諸勢力破阿修羅帝釋告言我降汝等
一切天衆所以者何住正法者威勢若斯
若復輪迴奴僕之類如處地眼一切居下
若復一心奉行正法如登牀座一切居上
行迷智慧好行非法天自業果不墮何去
被業風吹輪轉地獄餓鬼傍生誰同代受
如是一切天男天女及諸愚迷一切衆生
自作惡業受大破壞
尒時帝釋而說頌曰
譬如大風吹空中水聚散不恒輪迴有情
隨業聚散不定亦然又如花敷開結應時
茂盛凋殘隨時不住時亦如是過去未来
亦復不住人作福善嬉戲得時福樂若盡
往而不復如樹生葉繁茂甚多若值霜雹
墮而不復天人亦尒受天快樂若值輪迴
無復快樂譬如大雨不住虛空快樂亦然
不住幻體譬如大風吹壞雲雷快樂亦尒
施主

塔下八二三二



妙法聖念處經卷第七　八　偈
吹壞生命譬如朽木墮大焰中永不復故
迷愛亦然經百千生墜墮泥黎不復人天
虛妄迷愛廣徧一切魔滅善行遠離人天
守護此戒七佛所說戒定第一思念生天
得人業地思念多劫父母業地得生天上
尒時帝釋復說偈言
若得人中生由宿行多善令奉諸律儀而復生天上
人中難得生得者針頭芥迷惑若造罪復墮於地獄
善行一業已寂靜審觀心煩惱自消除定得生天上
煩惱復令盡內生適悅心清淨離貪瞋而得生天上
斷除於憎愛摩訶若不生種種復行檀而得生天上
恒運慈悲心救護於含識如護自身命而得生天上
他行不善心害物毒如火所求皆施與而得生天上
若觀他妻妾不生邪染心如母敬愛親而得生天上
若人觀妄語如火生舌頭禁戒若真實而得生天上
兩舌而不作親友使和合愛語絕乖離而得生天上
惡口言無度傷人利若刀善語離前非而得生天上
綺語而增過加言飾說多如理稱實談而得生天上
此戒宜持護七佛同所宣無畏戒法圓而得生天上
一切諸衆生若生增上慢如被枷鏁縛不得於解脫
尒時有一苾蒭而說頌曰
若此女人索縛人最堅固輪迴受報時惡果居第一
若此女人索非縛項頭索纏縛有情心生苦為第一
女索縛人切人間無有比地獄鬼畜生為彼女縛去
大色索縛身可見索形量女索心非色縛大無形量
女索雖挽意迷生不解脫縛彼一切人不出輪迴難
六塵俱縛人女索力最大降伏於衆生此縛居最上

塔下八二三三



妙法聖念處經卷第七　九　伊

若此女人縛愚迷心愛戀為妻妾眷屬堅固不可解彼帝釋天王如是一千天子一切皆是心生歡喜歌舞作唱稱讚天王而說頌曰

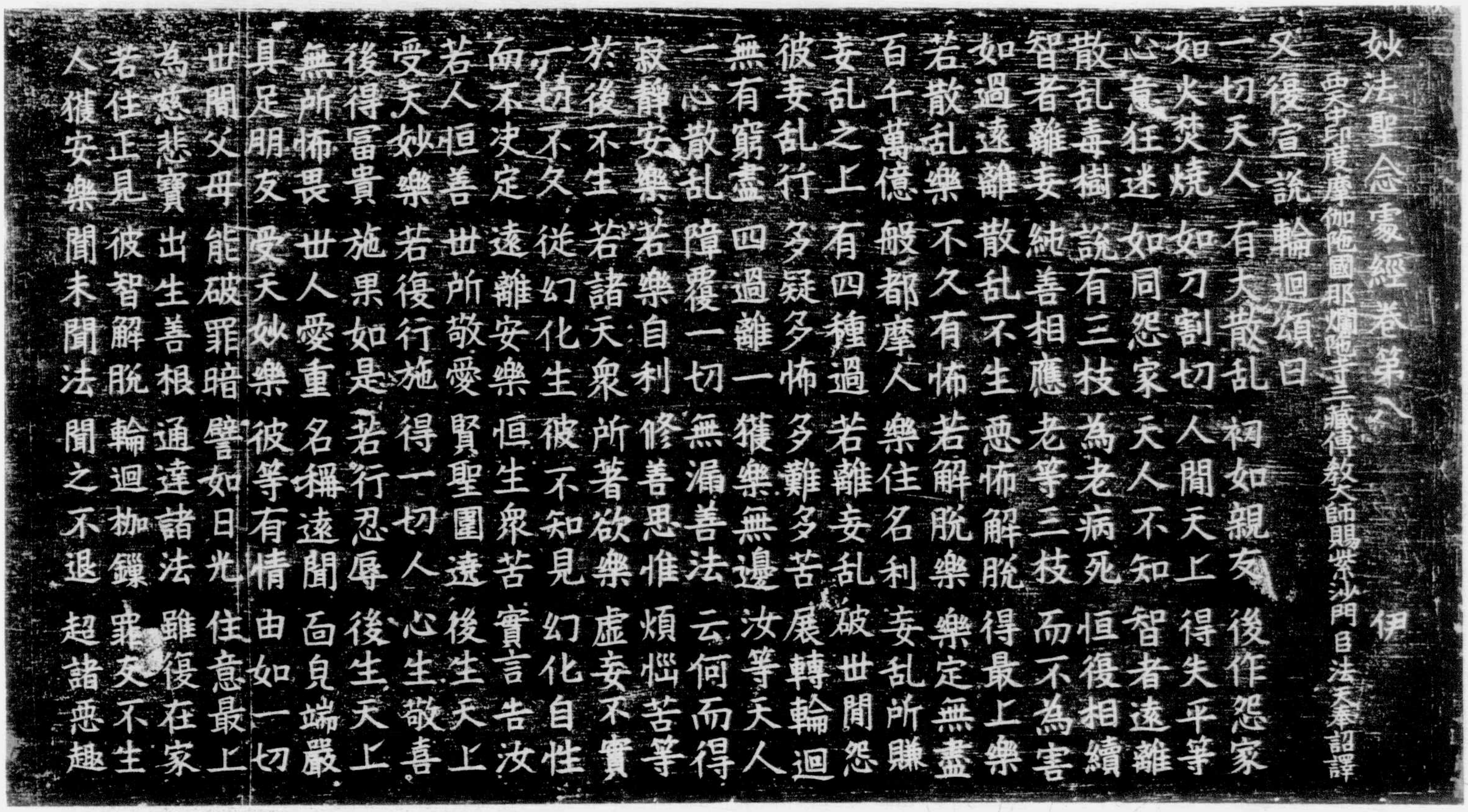
帝釋忉利王　娑婆世父母　行天梵善行　不著於欲樂
正法救世間　非法令除斷　以法適其心　此樂未曾有
最上最勝智　慈心真實言　使樂法非常　清淨而無染
所有世間德　及彼出世德　天王自在行　一切見無異
救度恐怖者　離苦獲安樂　天人阿修羅　世間常持護
此處忉利天　彼諸林木樹　種種寶莊嚴　客覆如繒蓋
施布瑠璃渠　宮殿眾寶色　蓮華恒自敷　莊嚴適其意
天人業因盡　劫火破壞時　妙高一切無　未有不空者
何況諸天眾　如泡如水沫　纔生又復無　無明迷不覺
帝釋天中尊　彼恒放光明　照耀於我等　一切皆依住

尒時帝釋而說頌曰

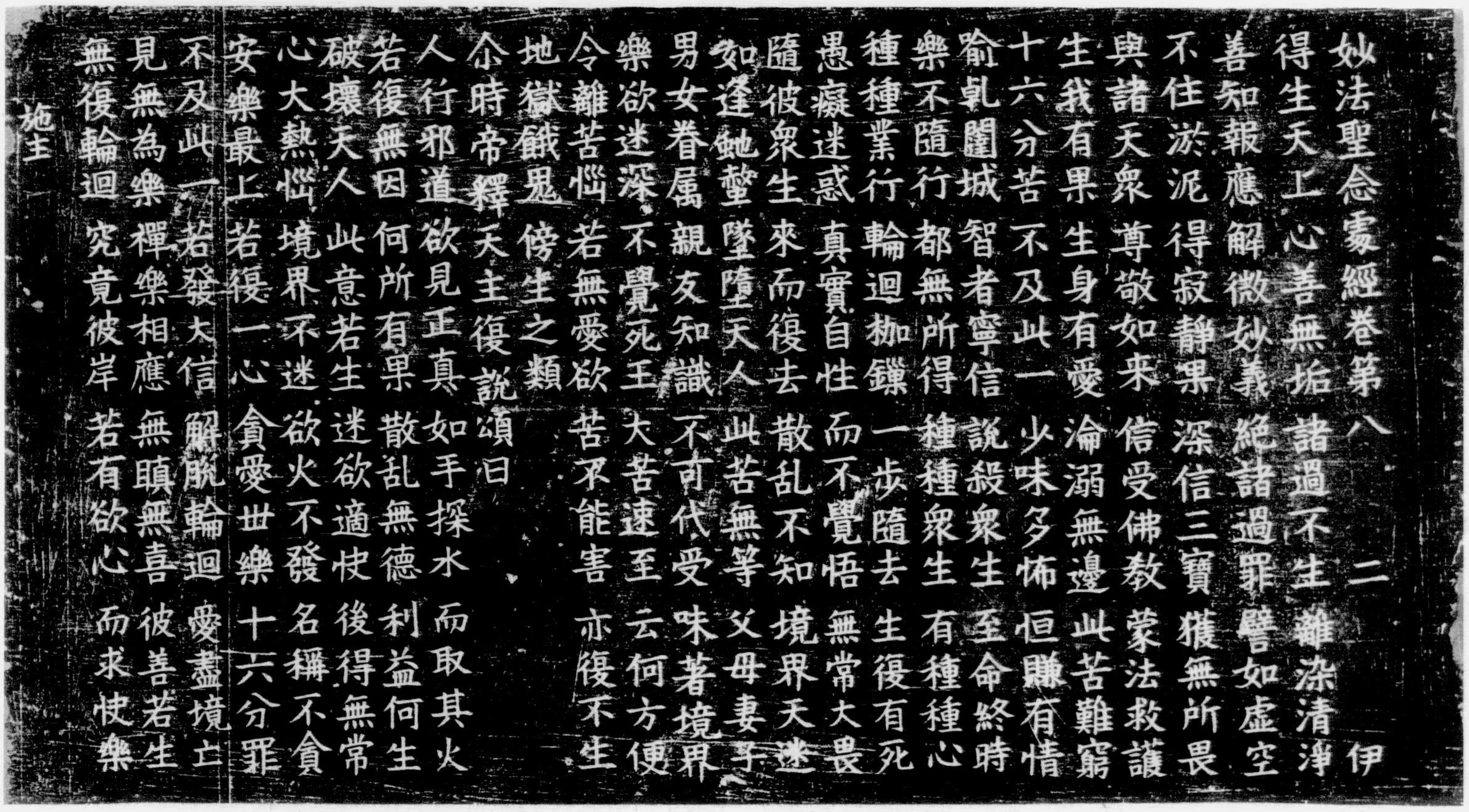
妙高眾山王　光明真金色　瑩淨體分明　喻彼水中月
若此金光明　喻彼持戒者　無垢戒光明　十六分虧一
自業得生天　莊嚴而具足　業有上中下　感果亦復然
隨自禁戒心　遠離於散乱　住此正法位　恒獲於使樂
若生無垢戒　身有大光明　如彼千日輪　共聚光無異
佛說七種戒　歡喜若受持　彼為最上人　當獲第一果
種種作善業　彼定有後身　無作無彼行　無業無破壞
愚迷不信因　無因亦無果　如覓水中酥　不受於安樂
迷罪心行暗　非善非安樂　煩惱手相增　見彼未曾有

妙法聖念處經卷第七　伊

塔下八二三三

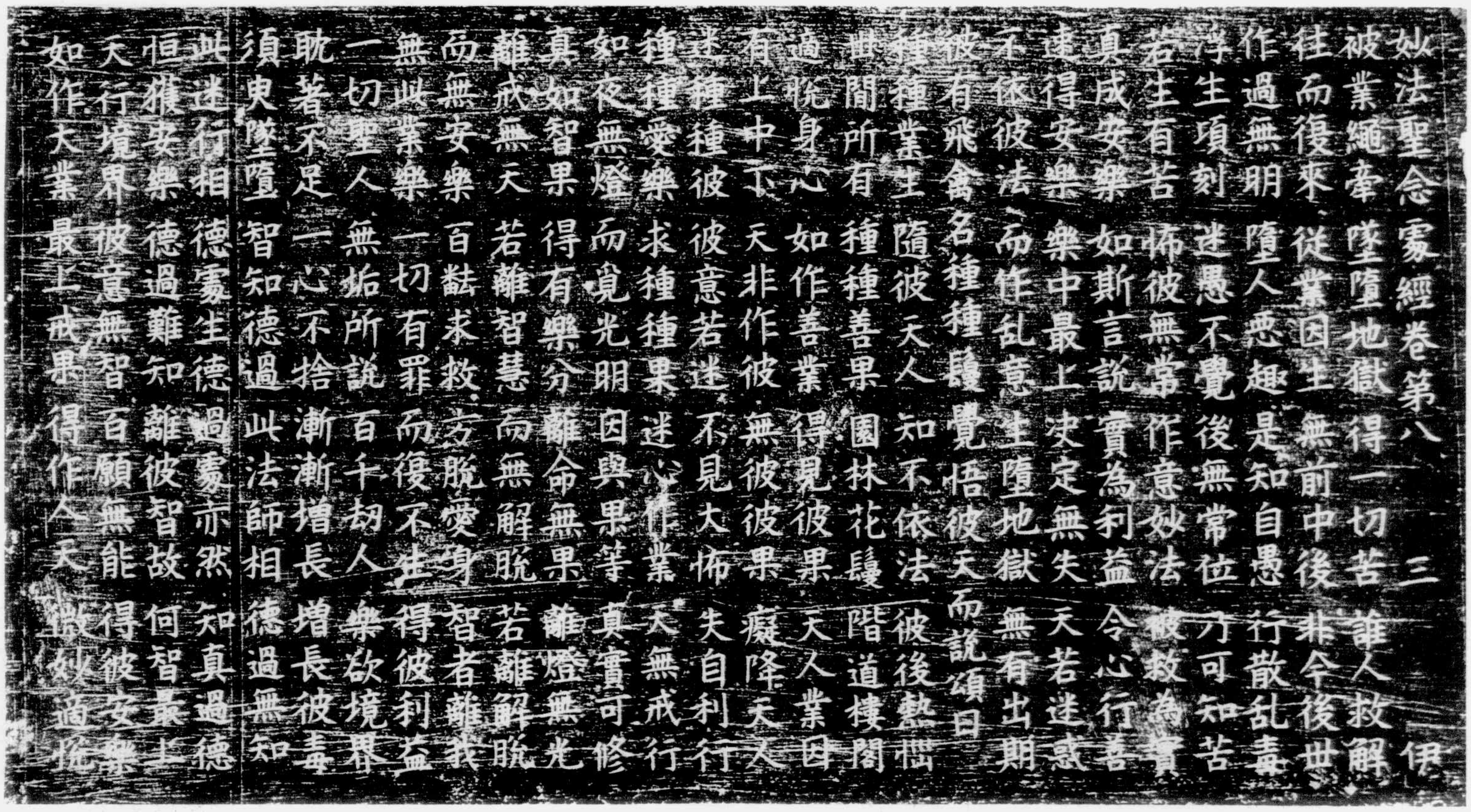


妙法聖念處經卷第八　伊
西天中印度摩伽陁國那爛陁寺三藏傳教大師賜紫沙門日法天奉詔譯
又復宣說輪迴頌曰
一切天人　有大散乱　猶如親友　後作怨家
如火焚燒　如刀割切　人間天上　得失平等
心意狂迷　如同怨家　天人不知　智者遠離
散乱毒樹　說有三枝　為老病死　恒復相續
智者離妄　純善相應　老等三枝　而不為害
如過遠離　散乱不生　悪怖解脫　得最上樂
若散乱樂　不久有怖　若解脫樂　樂定無盡
百千萬億　般都摩人　樂住名利　妄乱所賺
妄乱之上　有四種過　若離妄乱　破世間怨
彼妄乱行　多疑多怖　多難多苦　展轉輪迴
無有窮盡　四過離一　獲樂無邊　汝等天人
一心散乱　障覆一切　無漏善法　云何而得
寂靜安樂　若樂自利　修善思惟　煩惱苦等
於後不生　若諸天衆　所著欲樂　虛妄不實
一切不久　從幻化生　彼不知見　幻化自性
而不決定　遠離安樂　恒生衆苦　實言告汝
若人恒善　世所敬愛　賢聖圍遶　後生天上
受天妙樂　若復行施　得一切人　心生敬喜
後得富貴　施果如是　若行忍辱　後生天上
無所怖畏　世人愛重　名稱遠聞　面皃端嚴
具足朋友　受天妙樂　彼等有情　由如一切
世間父母　能破罪暗　譬如日光　住意最上
為慈悲寶　出生善根　通達諸法　雖復在家
若住正見　彼智解脫　輪迴枷鏁　罪交不生
人獲安樂　聞未聞法　聞之不退　超諸悪趣

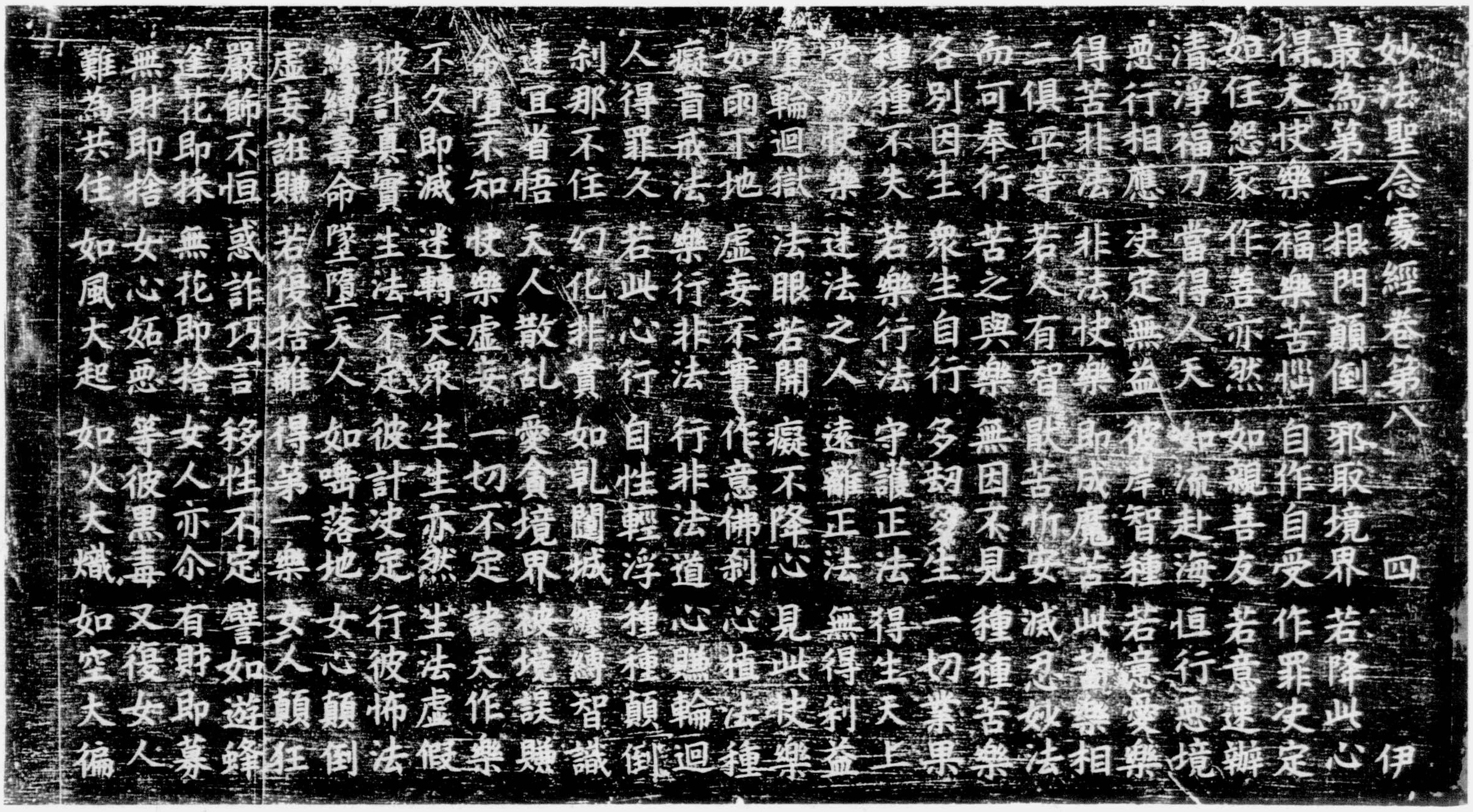


妙法聖念處經卷第八　二　伊
得生天上　心善無垢　諸過不生　離染清淨
善知報應　解微妙義　絕諸過罪　譬如虛空
不住淤泥　得寂靜果　深信三寶　獲無所畏
與諸天衆　尊敬如来　信受佛教　蒙法救護
生我有果　生身有愛　淪溺無邊　此苦難窮
十六分苦　不及此一　少味多怖　恒賺有情
喻乹闥城　智者寧信　說殺衆生　至命終時
樂不隨行　都無所得　種種衆生　有種種心
種種業行　輪迴枷鏁　一步隨去　生復有死
愚癡迷惑　真實自性　而不覺悟　無常大畏
隨彼衆生　來而復去　散乱不知　境界天迷
如逢虵螫　墜墮天人　此苦無等　父母妻子
男女眷屬　親友知識　不可代受　味著境界
樂欲迷深　不覺死王　大苦速至　云何方便
令離苦惱　若無愛欲　苦不能害　亦復不生
地獄餓鬼　傍生之類
尒時帝釋　天主復說　頌曰
人行邪道　欲見正真　如手探水　而取其火
若復無因　何所有果　散乱無德　利益何生
破壞天人　此意若生　迷欲適悅　後得無常
心大熱惱　境界不迷　欲火不發　名稱不貪
安樂最上　若復一心　貪愛世樂　十六分罪
不及此一　若發大信　解脫輪迴　愛盡境亡
見無為樂　禪樂相應　無瞋無喜　彼善若生
無復輪迴　究竟彼岸　若有欲心　而求悅樂
施主

塔下八二三四

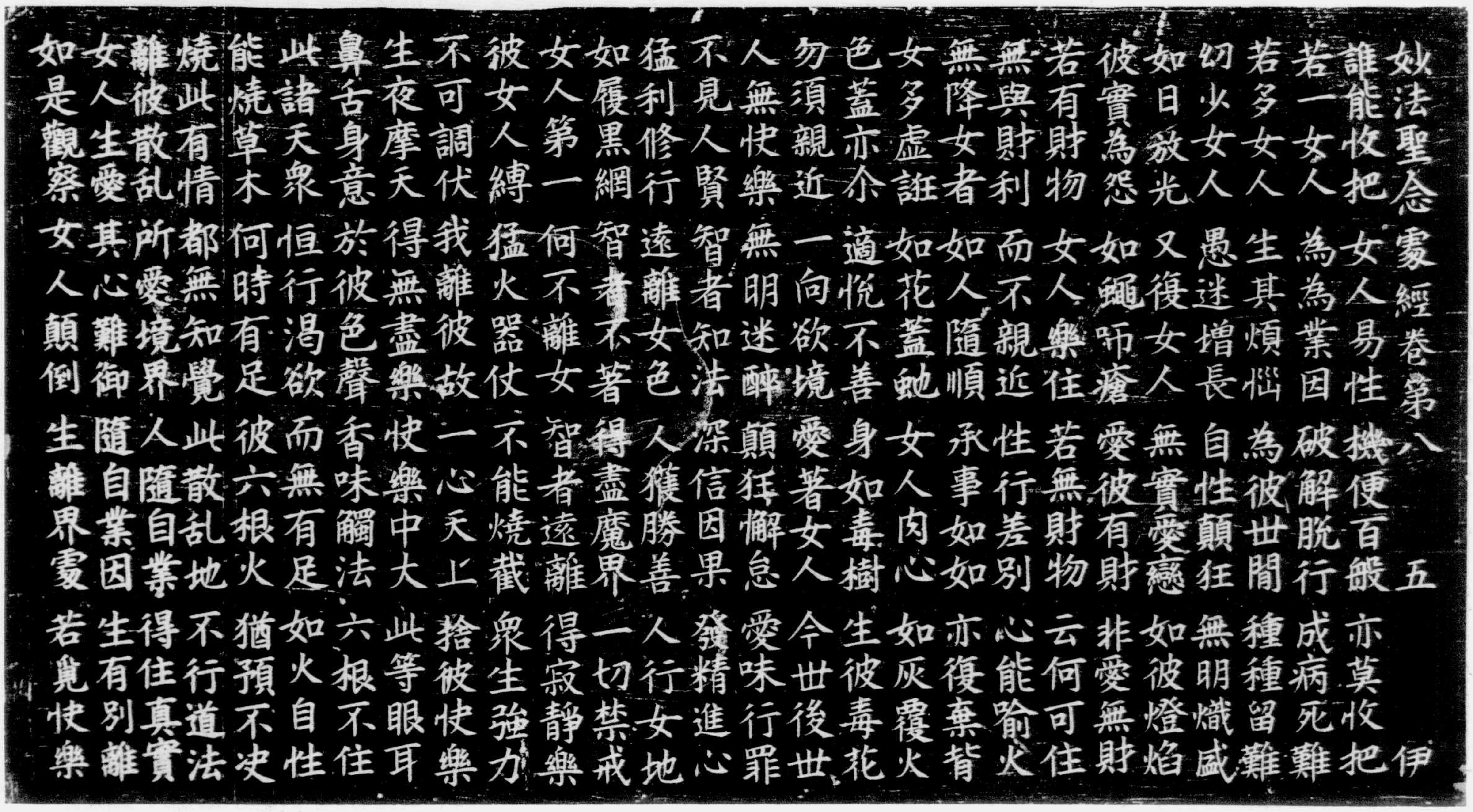


妙法聖念處經卷第八　三　伊
被業繩牽　墜墮地獄　得一切苦　誰人救解
往而復來　從業因生　無前中後　非今後世
作過無明　墮人惡趣　是知自愚　行散乱毒
淨生項刻　迷愚不覺　後無常位　乃可知苦
若生有苦　怖彼無常　作意妙法　彼救為實
真成安樂　如斯言說　實為利益　令心行善
速得安樂　樂中最上　決定無失　天若迷惑
不依彼法　而作乱意　生墮地獄　無有出期
彼有飛禽　名種種鬘　覺悟彼天　而說頌曰
種種業生　隨彼天人　知不依法　彼後熱惱
世間所有　種種善果　園林花鬘　階道樓閣
過悅身心　如作善業　得見彼果　天人業因
有上中下　天非作彼　無彼彼果　癡降天人
迷種種彼　彼意若迷　不見大怖　失自利行
種種愛樂　求種種果　迷心作業　天無戒行
如夜無燈　而覓光明　因與果等　真實可修
真如智果　得有樂分　離命無果　離燈無光
離戒無天　若離智慧　而無解脫　若離解脫
而無安樂　百黠求救　方脫愛身　智者離我
無此業樂　一切有罪　而復不生　得彼利益
一切聖人　無垢所說　百千劫人　樂欲境界
耽著不足　一心不捨　漸漸增長　增長彼毒
須臾墜墮　智知德過　此法師相　德過無知
此迷行相　德處生德　過處亦然　知真過德
恒獲安樂　德過難知　離彼智故　何智最上
天行境界　彼意無智　百願無能　得彼安樂
如作大業　最上戒果　得作人天　微妙適悅

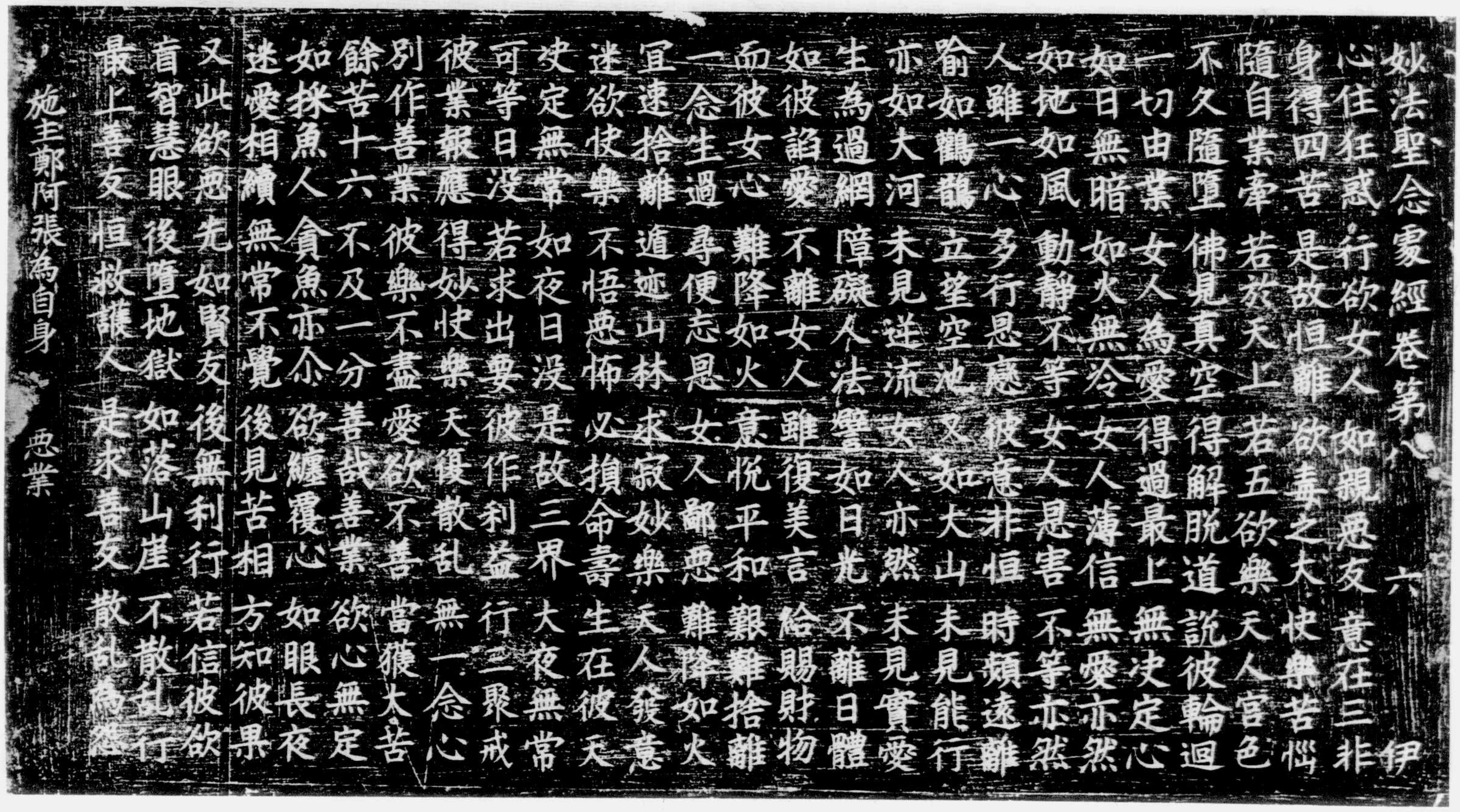


妙法聖念處經卷第八　四　伊
最為第一　根門顛倒　邪取境界　若降此心
得天快樂　福樂苦惱　自作自受　作罪決定
如任怨家　作善亦然　如親善友　若意速辦
清淨福力　當得人天　如流赴海　恒行惡境
惡行相應　決定無益　彼岸智種　若意愛樂
得苦非法　非法快樂　即成魔苦　此苦樂相
二俱平等　若人有智　猒苦忻安　滅忍妙法
而可奉行　苦之與樂　無因不見　種種苦樂
各別因生　眾生自行　多劫多生　一切業果
種種不失　若樂行法　守護正法　得生天上
受妙快樂　迷法之人　遠離正法　無得利益
墮輪迴獄　法眼若開　癡不降心　見此快樂
如雨下地　虛妄不實　作意佛剎　心植法種
癡盲戒法　樂行非法　行非法道　心賺輪迴
人得罪久　若此心行　自性輕浮　種種顛倒
剎那不住　幻化非實　如乾闥城　纏縛智識
速宜省悟　天人散乱　愛貪境界　彼境誤賺
命墮不知　快樂虛妄　一切不定　諸天作樂
不久即滅　迷轉天眾　生生亦然　生法虛假
彼計真實　生法不定　彼計決定　行彼怖法
纏縛壽命　墜墮天人　如嚼落地　女心顛倒
虛妄誑賺　若復捨離　得第一樂　女人顛狂
嚴飾不恒　惑詐巧言　移性不定　譬如遊蜂
逢花即採　無花即捨　女人亦尒　有財即募
無財即捨　女心妬惡　等彼黑毒　又復女人
難為共住　如風大起　如火大熾　如空大徧

塔下八二三六

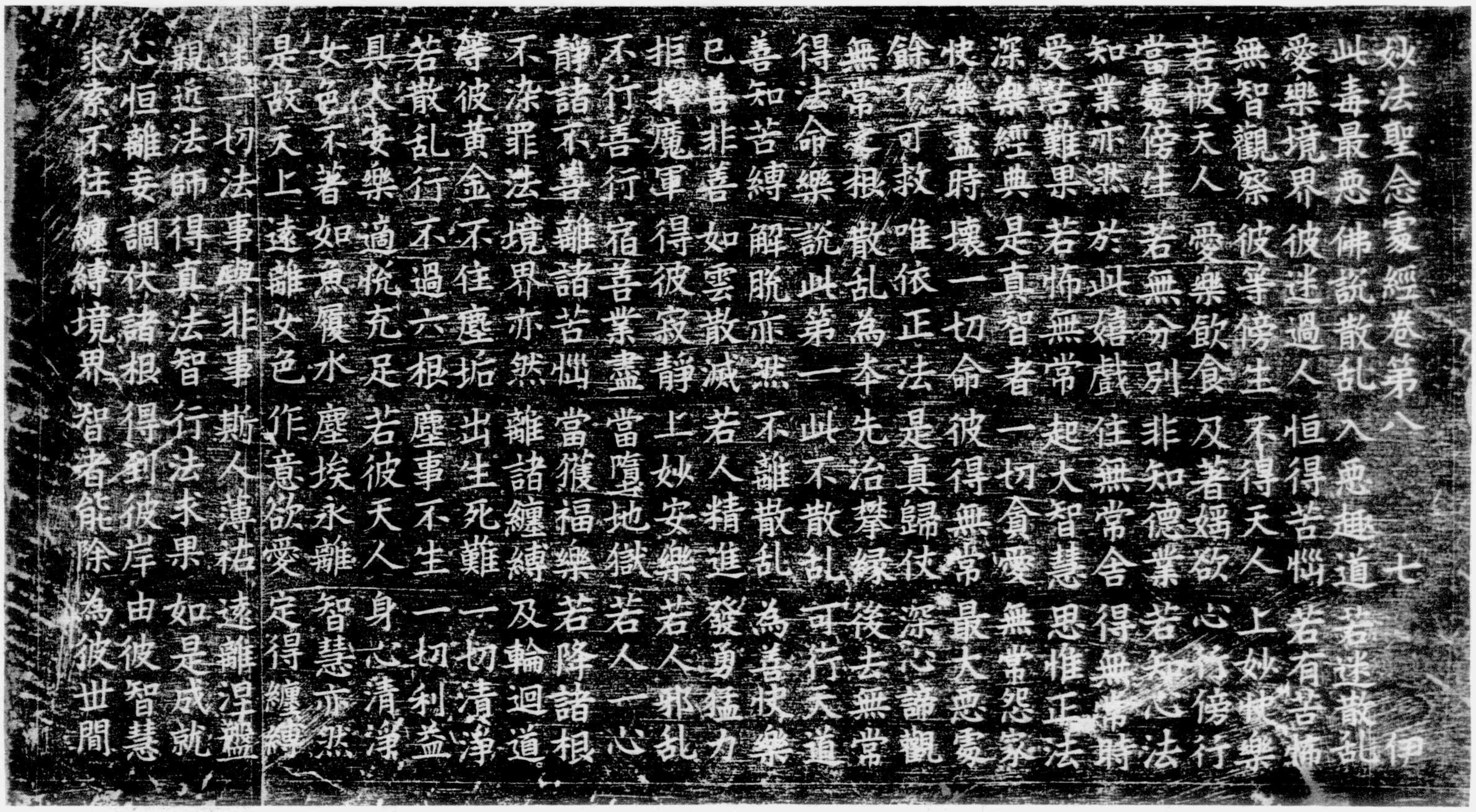


妙法聖念處經卷第八 五 伊
誰能收把 女人易性 機便百餓 亦莫收把
若一女人 為為業因 破解脫行 成病死難
若多女人 生其煩惱 為彼世間 種種留難
切火女人 愚迷增長 自性顛狂 無明熾盛
如日發光 又復女人 無實愛戀 如彼燈焰
彼實為怨 如蠅帀瘡 愛彼有財 非愛無財
若有財物 女人樂住 若無財物 云何可住
無與財利 而不親近 性行差別 心能踰火
無降女者 如人隨順 承事如如 亦復棄背
女多虛誑 如花蓋蝕 女人肉心 如灰覆火
色蓋亦尒 適悅不善 身如毒樹 生彼毒花
勿須親近 一向欲境 愛著女人 今世後世
人無快樂 無明迷醉 顛狂懈怠 愛味行罪
不見人賢 智者知法 深信因果 發精進心
猛利修行 遠離女色 人獲勝善 人行女地
如履黑網 智者不著 得盡魔界 一切禁戒
女人第一 何不離女 智者遠離 得寂靜樂
彼女人縛 猛火器仗 不能燒截 衆生強力
不可調伏 我離彼故 一心天上 捨彼快樂
生夜摩天 得無盡樂 快樂中大 此等眼耳
鼻舌身意 於彼色聲 香味觸法 六根不住
此諸天衆 恒行渴欲 而無有足 如火自性
能燒草木 何時有足 彼六根火 猶預不决
燒此有情 都無知覺 此散乱地 不行道法
離彼散乱 所愛境界 人隨自業 得住真實
女人生愛 其心難御 隨自業因 生有別離
如是觀察 女人顛倒 生離界處 若覓快樂

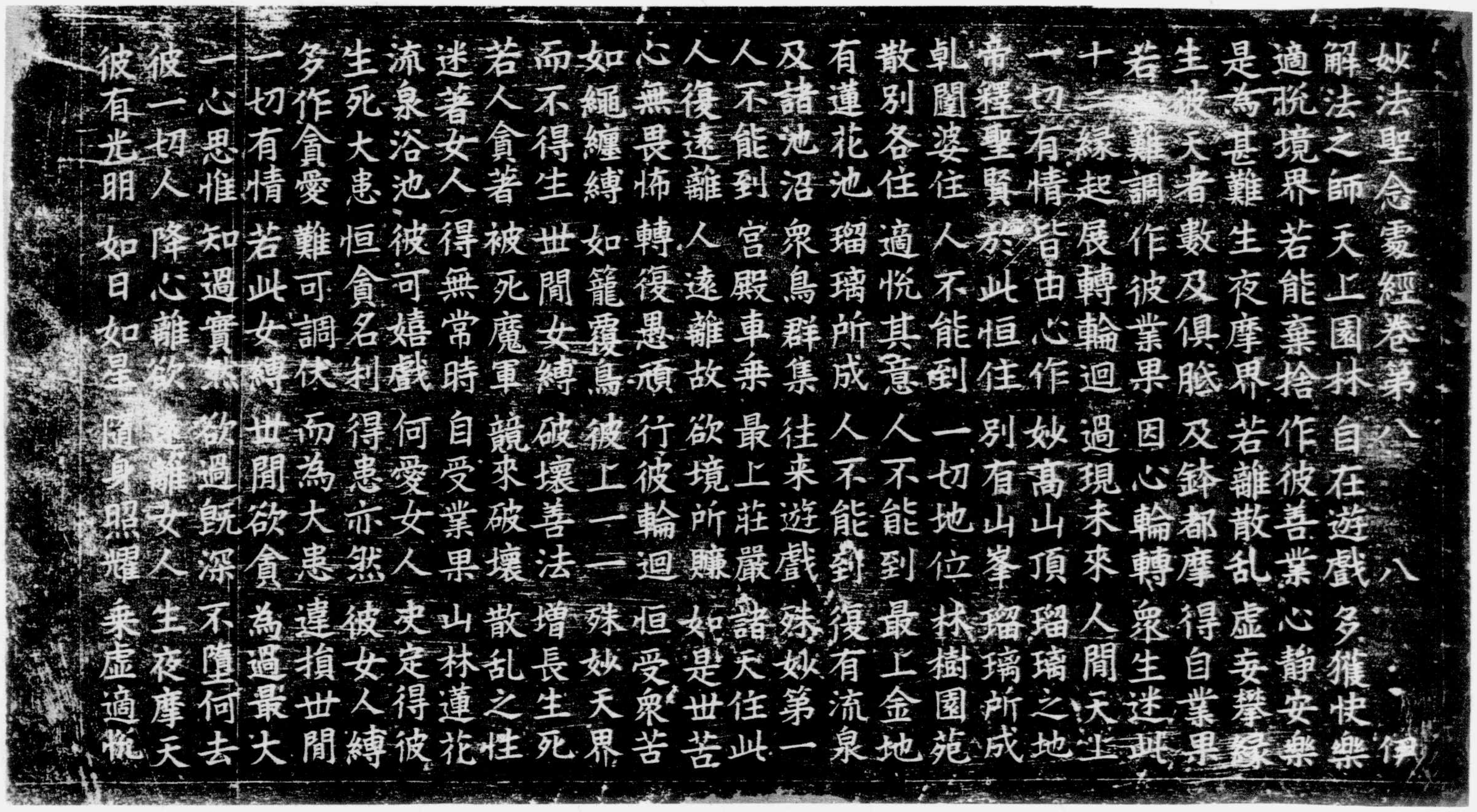


妙法聖念處經卷第八 六 伊
心住狂惑 行欲女人 如親惡友 意在三非
身得四苦 是故恒離 欲毒之大 快樂苦惱
隨自業牽 若於天上 若五欲樂 天人宮色
不久隨墮 佛見真空 得解脫道 說彼輪迴
一切由業 女人為愛 得過最上 無决定心
如日無暗 如火無冷 女人薄信 無愛亦然
如地如風 動靜不等 女人是害 不等亦然
人雖一心 多行恩戀 彼意非恒 時頻遠離
踰如鸛鶴 立望空池 又如大山 未見能行
亦如大河 未見迸流 女人亦然 未見實愛
生為過網 障礙人法 譬如日光 不離日體
如彼諂愛 不離女人 雖復美言 給賜財物
而彼女心 難降如火 意悅平和 艱難捨離
一念生過 尋便忘恩 女人歸惡 難降如火
宜速捨離 遁迹山林 求寂妙樂 天人發意
迷欲快樂 不悟惡怖 必損命壽 生在彼天
决定無常 如夜日沒 是故三界 大夜無常
可等日沒 若求出要 彼作利益 行三聚戒
彼業報應 得妙快樂 天復散乱 無一念心
別作善業 彼樂不盡 愛欲不善 當獲大苦
餘苦十六 不及一分 善哉善業 欲心無定
如採魚人 貪魚亦尒 欲纏覆心 如眼長夜
迷愛相續 無常不覺 後見苦相 方知彼果
又此欲惡 先如賢友 後無利行 若信彼欲
盲智慧眼 後墮地獄 如落山崖 不散乱行
最上善友 恒救護人 是求善友 散乱為怨
施主鄭阿張為自身 惡業

塔下八二三五

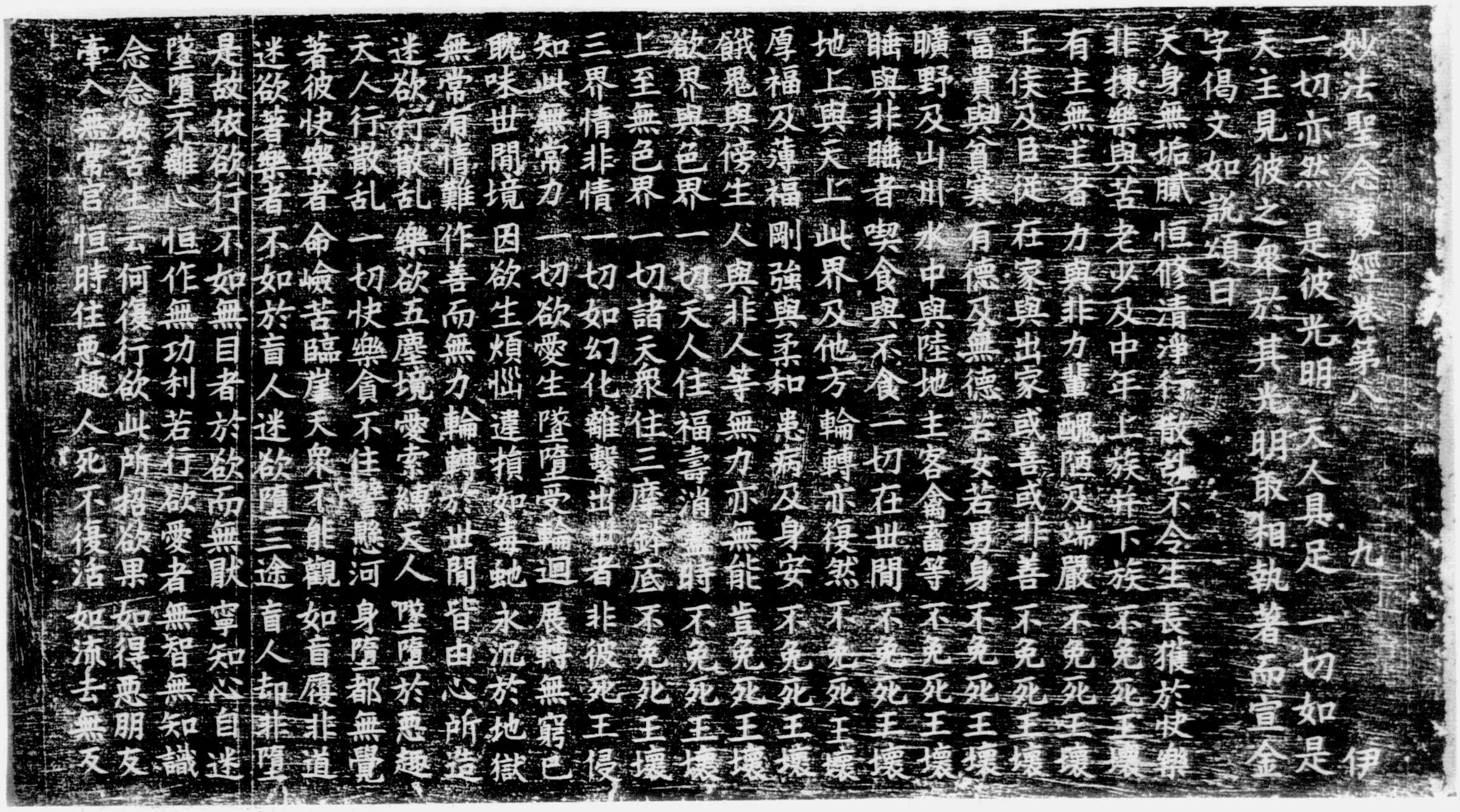


妙法聖念處經卷第八　七　伊
此毒最惡佛說散乱入惡趣道若迷散乱
愛樂境界彼迷過人恒得苦惱若有苦怖
無智觀察彼等傍生不得天人上妙快樂
若被天人愛樂飲食及著婬欲心行傍行
當處傍生若無分別非知德業若知心法
知業亦然於此嬉戲住無常捨得無常時
愛苦難果若怖無常起大智慧思惟正法
深樂經典是真智者一切貪愛無常怨家
快樂盡時壞一切命彼得無常最大惡處
餘不可救唯依正法是真歸依深心諦觀
無常毒根散乱為本先治攀緣後去無常
得法命樂說此第一此不散乱可行天道
善知苦縛解脫亦然不離散乱為善快樂
已善非善如雲散滅若人精進發勇猛力
拒擇魔軍得彼寂靜上妙安樂若人邪乱
不行善行宿善業盡當墮地獄若人一心
靜諸不善離諸苦惱當獲福樂若降諸根
不染罪法境界亦然離諸纏縛及輪迴道
等彼黃金不住塵垢出生死難一切清淨
若散乱行不過六根塵事不生一切利益
具大安樂適悅充足若彼天人身心清淨
女色不著如魚履水塵埃永離智慧亦然
是故天上遠離女色作意欲愛定得纏縛
迷一切法事與非事斯人薄祐遠離涅槃
親近法師得真法智行法求果如是成就
心恒離妄調伏諸根得到彼岸由彼智慧
求索不住纏縛境界智者能除為彼世間

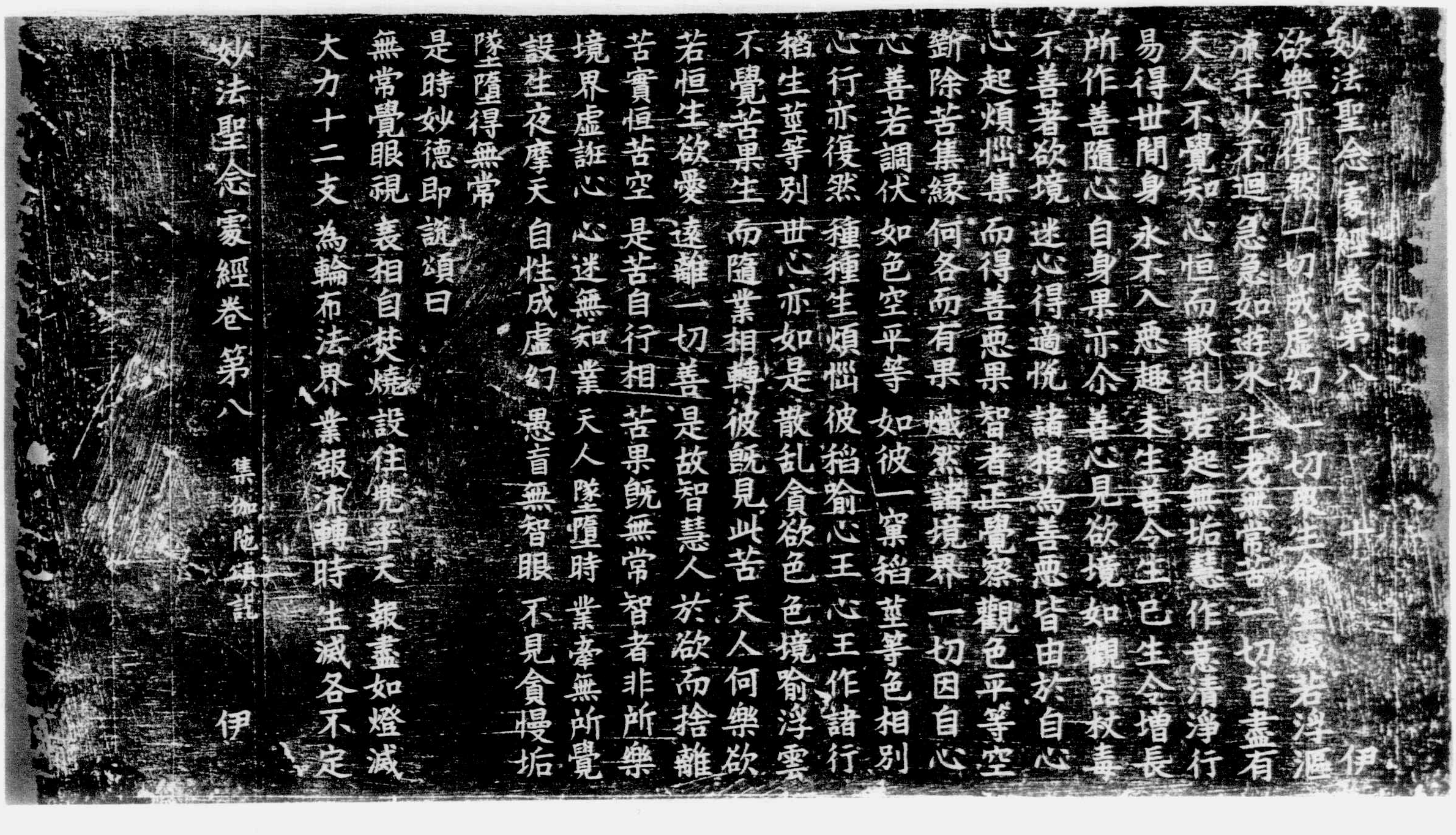


妙法聖念處經卷第八　八　伊
解法之師天上園林自在遊戲多獲快樂
適悅境界若能棄捨作彼善業心靜安樂
是為甚難生夜摩界若離散乱虛妄攀緣
生彼天者數及俱胝及鉢都摩得自業果
若[illegible]難調作彼業果因心輪轉眾生迷此
十二緣起展轉輪迴過現未來人間天上
一切有情皆由心作妙高山頂瑠璃之地
帝釋聖賢於此恒住別有山峯瑠璃所成
乹闥婆住人不能到一切地位林樹園苑
散別各住適悅其意人不能到最上金地
有蓮花池瑠璃所成人不能到復有流泉
及諸池沼眾鳥群集往来遊戲殊妙第一
人不能到宮殿車乘最上莊嚴諸天住此
人復遠離人遠離故欲境所賺如是世苦
心無畏怖轉復愚癡行彼輪迴恒受眾苦
如繩纏縛如籠覆鳥彼上一一殊妙天界
而不得生世間女縛破壞善法增長生死
若人貪著被死魔軍競來破壞散乱之性
迷著女人得無常時自受業果山林蓮花
流泉浴池彼可嬉戲何愛女人决定得彼
生死大患恒貪名利得患亦然彼女人縛
多作貪愛難可調伏而為大患違損世間
一切有情若此女縛世間欲貪為過最大
一心思惟知過實然欲過既深不墮何去
彼一切人降心離欲遠離女人生夜摩天
彼有光明如日如星隨身照耀乘虛適悅

塔下八二三七

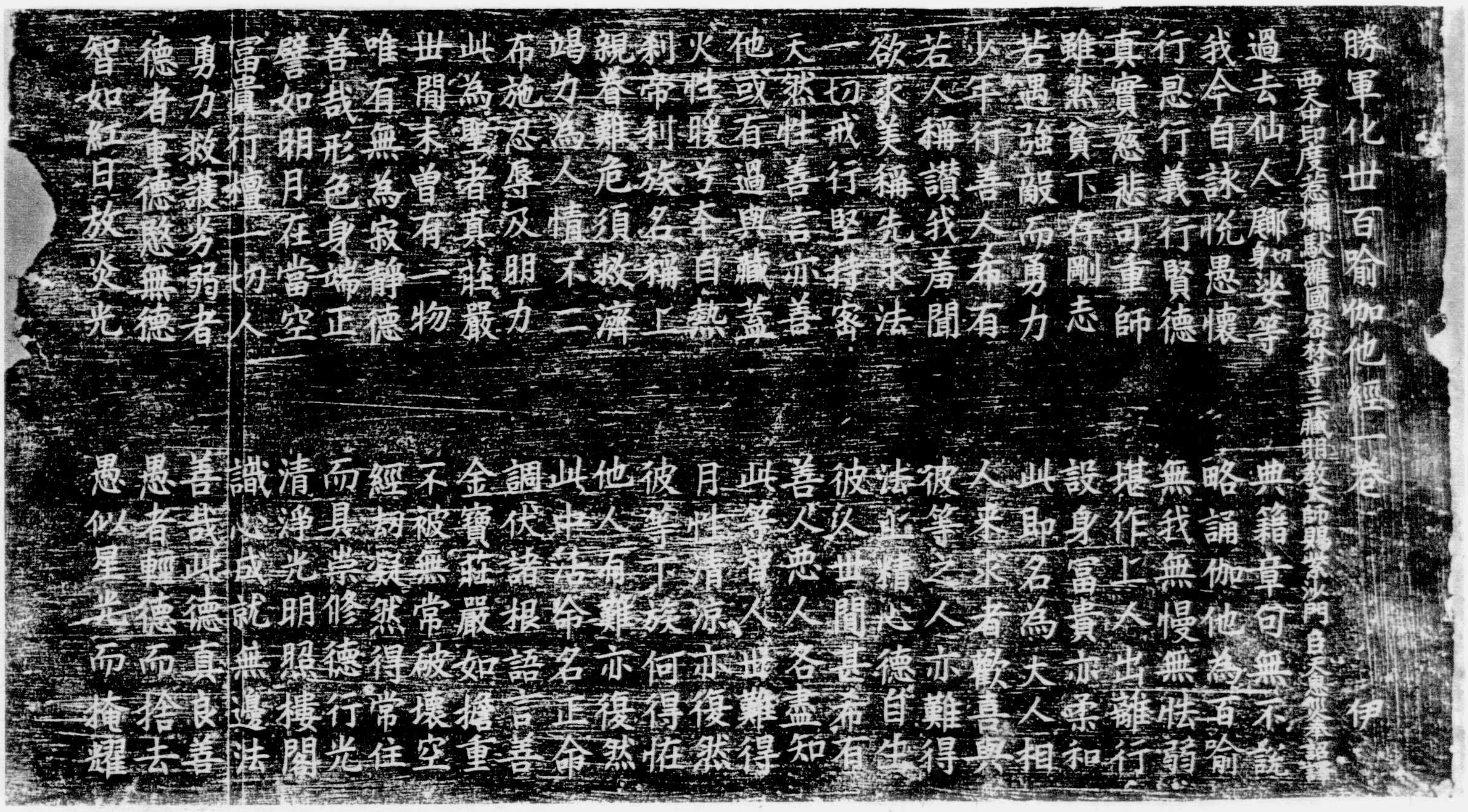


妙法聖念處經卷第八　九　伊
一切亦然　是彼光明天人具足　一切如是
天主見彼之衆於其光明取相執著而宣金
字偈文如說頌曰
天身無垢膩　恒修清淨行　散亂不令生　長獲於快樂
非揀樂與苦　老少及中年　上族幷下族　不免死王壞
有主無主者　力與非力輩　醜陋及端嚴　不免死王壞
王侯及臣從　在家與出家　或善或非善　不免死王壞
冨貴與貧寠　有德及無德　若女若男身　不免死王壞
曠野及山川　水中與陸地　主客禽畜等　不免死王壞
睡與非睡者　喫食與不食　一切在世間　不免死王壞
地上與天上　此界及他方　輪轉亦復然　不免死王壞
厚福及薄福　剛強與柔和　鬼病及身安　不免死王壞
餓鬼與傍生　人與非人等　無力亦無能　豈免死王壞
欲界與色界　一切天人住　福壽消盡時　不免死王壞
上至無色界　一切諸天衆　住三摩鉢底　不免死王壞
三界情非情　一切如幻化　離鑿出世者　非彼死王侵
知此無常力　一切欲愛生　墜墮受輪迴　展轉無窮已
耽味世間境　因欲生煩惱　違損如毒虵　永沉於地獄
無常有情難　作善而無力　輪轉於世間　皆由心所造
迷欲行散乱　樂欲五塵境　愛索縛天人　墜墮於惡趣
天人行散乱　一切快樂貪　不住譬懸河　身墮都無覺
著彼快樂者　命嶮苦臨崖　天衆不能觀　如盲履非道
迷欲著樂者　不如於盲人　迷欲墮三途　盲人却非墮
是故依欲行　不如無目者　於欲而無猒　寧知心自迷
墜墮不離心　恒作無功利　若行欲愛者　無智無知識
念念欲苦生　云何復行欲　此所招欲果　如得惡朋友
牽入無常宮　恒時住惡趣　人死不復活　如流去無反



妙法聖念處經卷第八　十　伊
欲樂亦復然　一切成虛幻　一切衆生命　生滅若浮漚
流年必不迴　急急如逝水　生老無常苦　一切皆盡有
天人不覺知　心恒而散乱　若起無垢慧　作意清淨行
易得世間身　永不入惡趣　未生善今生　已生令增長
所作善隨心　自身果亦尒　善心見欲境　如觀器杖毒
不善著欲境　迷心得適悅　諸根為善惡　皆由於自心
心起煩惱集　而得善惡果　智者正覺察　觀色平等空
斷除苦集緣　何各而有果　熾然諸境界　一切因自心
心善若調伏　如色空平等　如彼一窠稻　莖等色相別
心行亦復然　種種生煩惱　彼稻喻心王　心王作諸行
稻生莖等別　世心亦如是　散乱貪欲色　色境喻浮雲
不覺苦果生　而隨業相轉　彼既見此苦　天人何樂欲
若恒生欲愛　遠離一切善　是故智慧人　於欲而捨離
苦實恒苦空　是苦自行相　苦果既無常　智者非所樂
境界虛誑心　心迷無知業　天人墜墮時　業牽無所覺
設生夜摩天　自性成虛幻　愚盲無智眼　不見貪慢垢
墜墮得無常
是時妙德即說頌曰
無常覺眼視　衰相自焚燒　設住兜率天　報盡如燈滅
大力十二支　為輪布法界　業報流轉時　生滅各不定
妙法聖念處經卷第八　集伽陁頌訖　伊

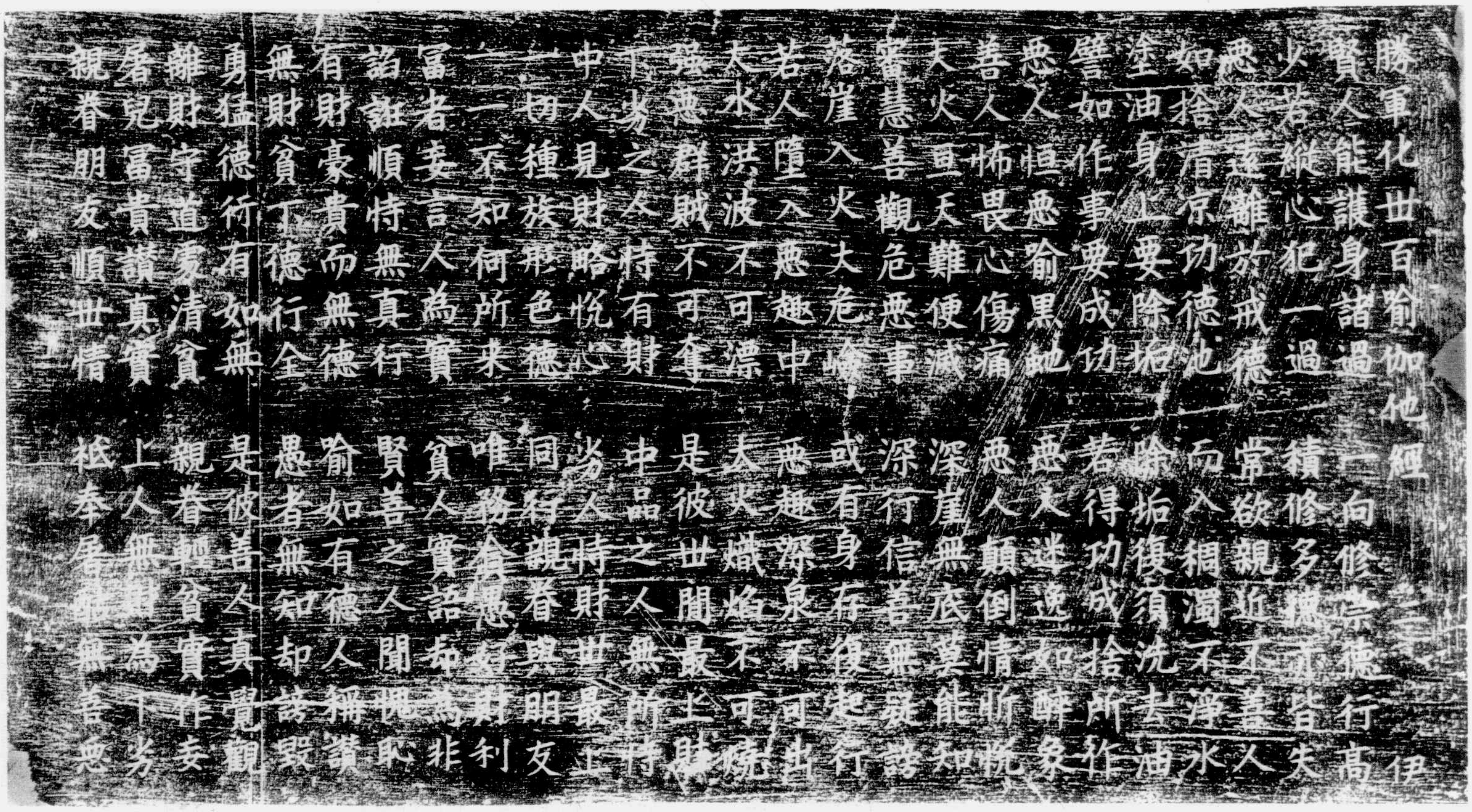
塔下八二三八



勝軍化世百喻伽他經一卷　伊
西天中印度惹爛馱囉國密林寺三藏明教大師賜紫沙門臣天息災奉詔譯

過去仙人鄔⿰身切娑等
我今自詠悅愚懷
行息行義行賢德
真實慈悲可重師
雖然貧下存剛志
若遇強敵而勇力
少年行善人希有
若人稱讚我羞聞
欲求美稱先求法
一切戒行堅持客
天然性善言亦善
他或有過與藏蓋
火性騰兮奪自熱
剎帝利族名稱上
親眷難危須救濟
竭力為人情不二
布施忍辱及明力
此為聖者真莊嚴
世間未曾有一物
唯有無為寂靜德
善哉形色身端正
譬如明月在當空
富貴行檀一切人
勇力救護劣弱者
德者重德懸無德
智如紅日放炎光

典籍章句無不說
略誦伽他為百喻
無我無慢無怯弱
堪作上人出離行
設身富貴亦柔和
此即名為大人相
人來求者歡喜與
彼等之人亦難得
法正精心德自生
彼久世間甚希有
善人惡人各盡知
此等智人世難得
月性清涼亦復然
彼等下族何得恠
他人而難亦復然
此中活命名正命
調伏諸根語言善
金寶莊嚴如擔重
不被無常破壞空
經劫凝然得常住
而具崇修德行光
清淨光明照樓閣
識心成就無邊法
善哉此德真良善
愚者輕德而捨去
愚似星光而掩耀

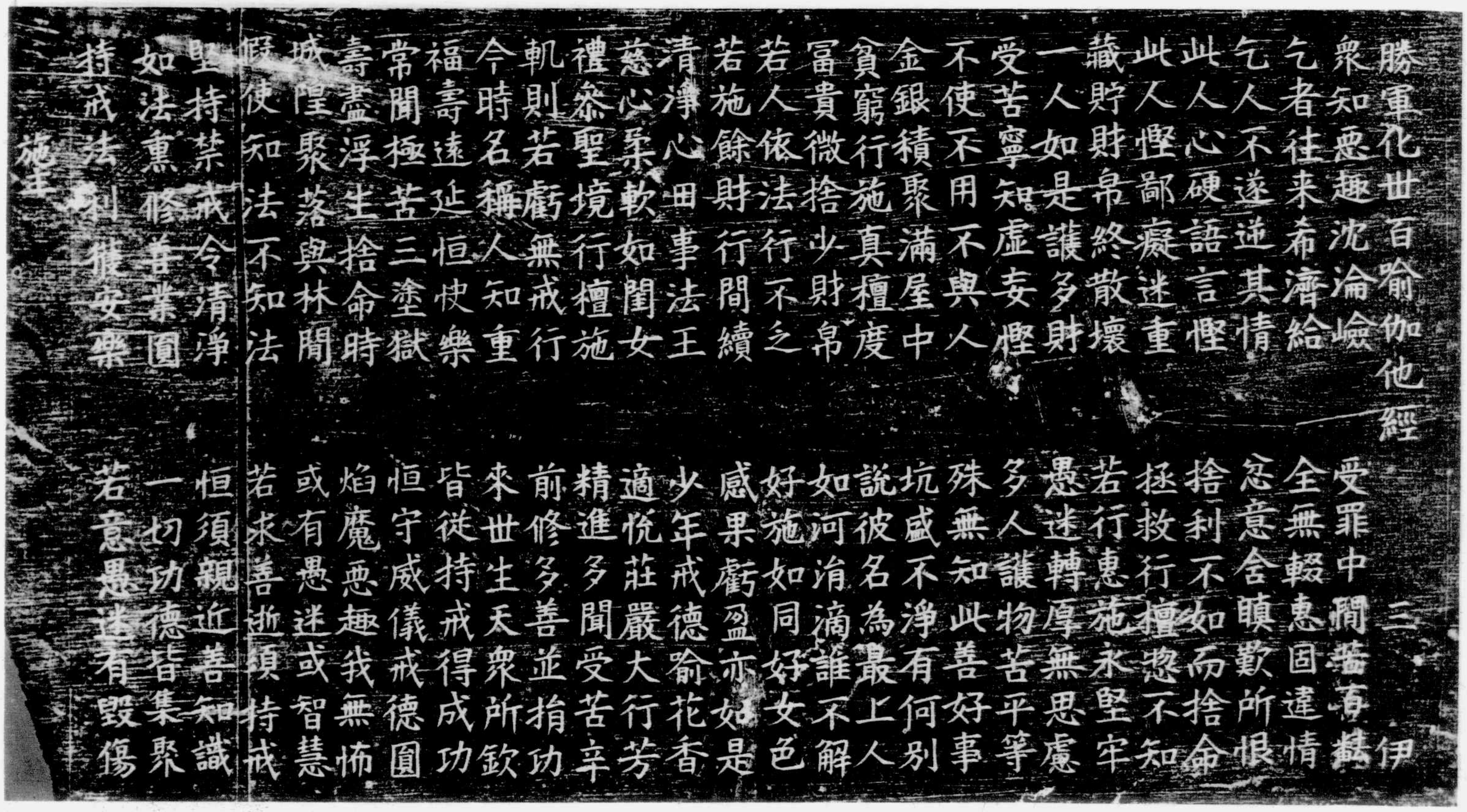


勝軍化世百喻伽他經　伊

賢人能讓身諸過
少若縱心犯一過
愚人遠離放戒德
如捨清涼功德池
塗油身上要除垢
譬如作事要成功
惡人恒惡喻黑蝕
善人怖畏心傷痛
夫火亘天難便滅
審慧善觀危惡事
落崖入火大危嶮
若人墮入惡趣中
大水洪波不可漂
強惡群賊不可奪
下劣之人恃有財
中人見財略悅心
一切種族形色德
一一不知何所來
富者妻言人為實
諂誑順恃無真行
有財豪貴而無德
無財貧下德行全
勇猛德行有如無
離財守道處清貧
屠見富貴讚真實
親眷朋友順世情

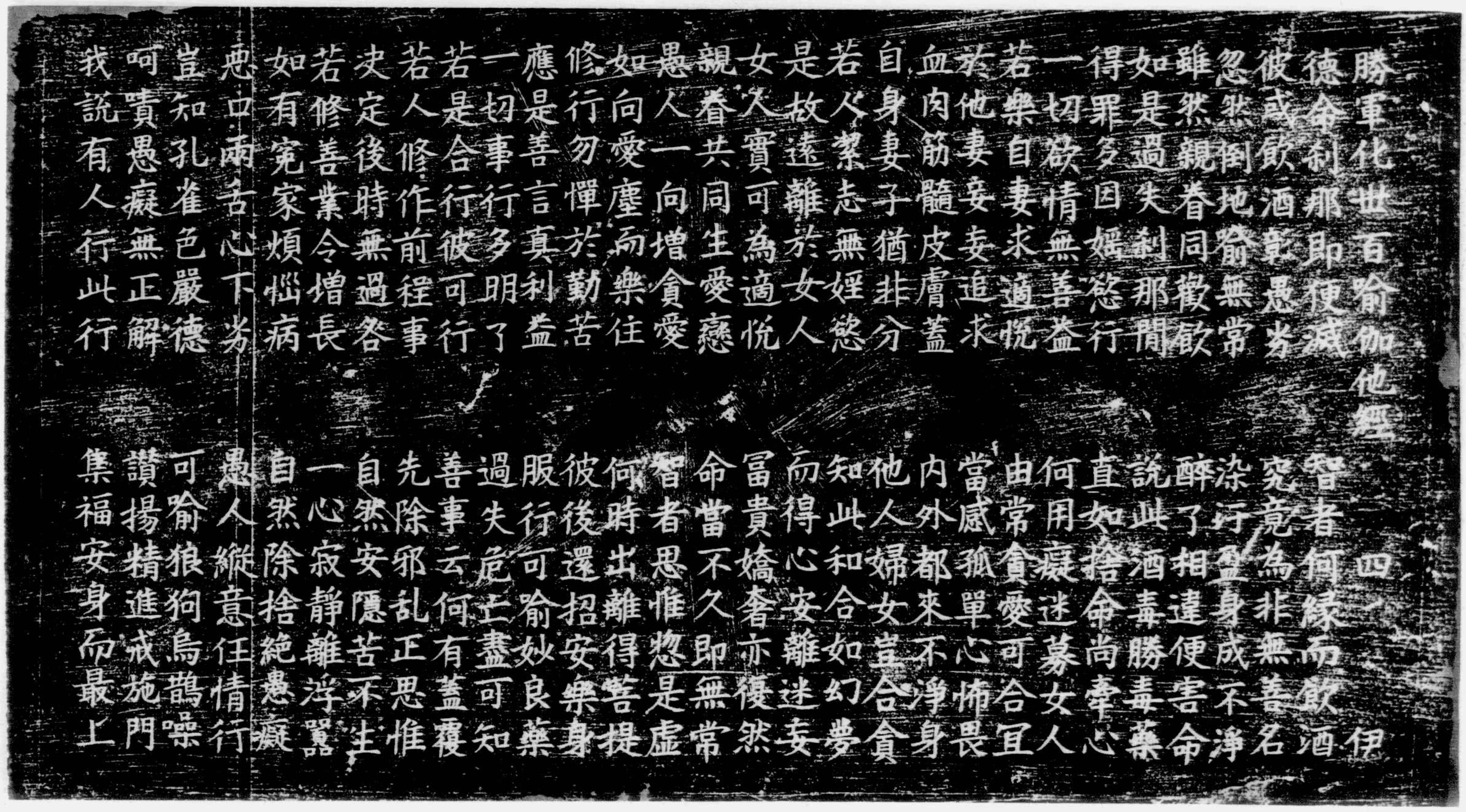
一向修崇德行高
積修多德亦皆失
常欲親近不善人
而入稠濁不淨水
除垢復須洗去油
若得功成捨所作
愚夫迷逸如醉象
惡人顛倒情昕悅
深崖無底莫能知
深行信善無疑謗
或有身存復起行
惡趣深泉不可出
大火熾焰不可燒
是彼世間最上財
中品之人無所恃
劣人恃財世最上
同行親眷與明友
唯務貪愚好財利
貧人實語却為非
賢善之人聞悅恥
喻如有德人稱讚
愚者無知却謗毀
是彼善人真覺觀
親眷輕貧實作妄
上人無財為下劣
祗奉屠[illegible]無善惡

塔下八二四一



勝軍化世百喻伽他經
衆知惡趣沈淪嶮
乞者往来希濟給
乞人不遂逆其情
此人心硬語言慳
此人慳鄙癡迷重
藏貯財帛終散壞
一人如是護多財
受苦寧知虛妄慳
不使不用不與人
金銀積聚滿屋中
貧窮行施真檀度
冨貴微捨少財帛
若人依法行不之
若施餘財行間續
清淨心田事法王
慈心柔軟如閨女
禮忝聖境行檀施
軌則若虧無戒行
令時名稱人知重
福壽遠延恒使樂
常聞極苦三塗獄
壽盡浮生捨命時
城隍聚落與林間
假使知法不知法
堅持禁戒令清淨
如法熏修善業圓
持戒法利獲安樂
施主

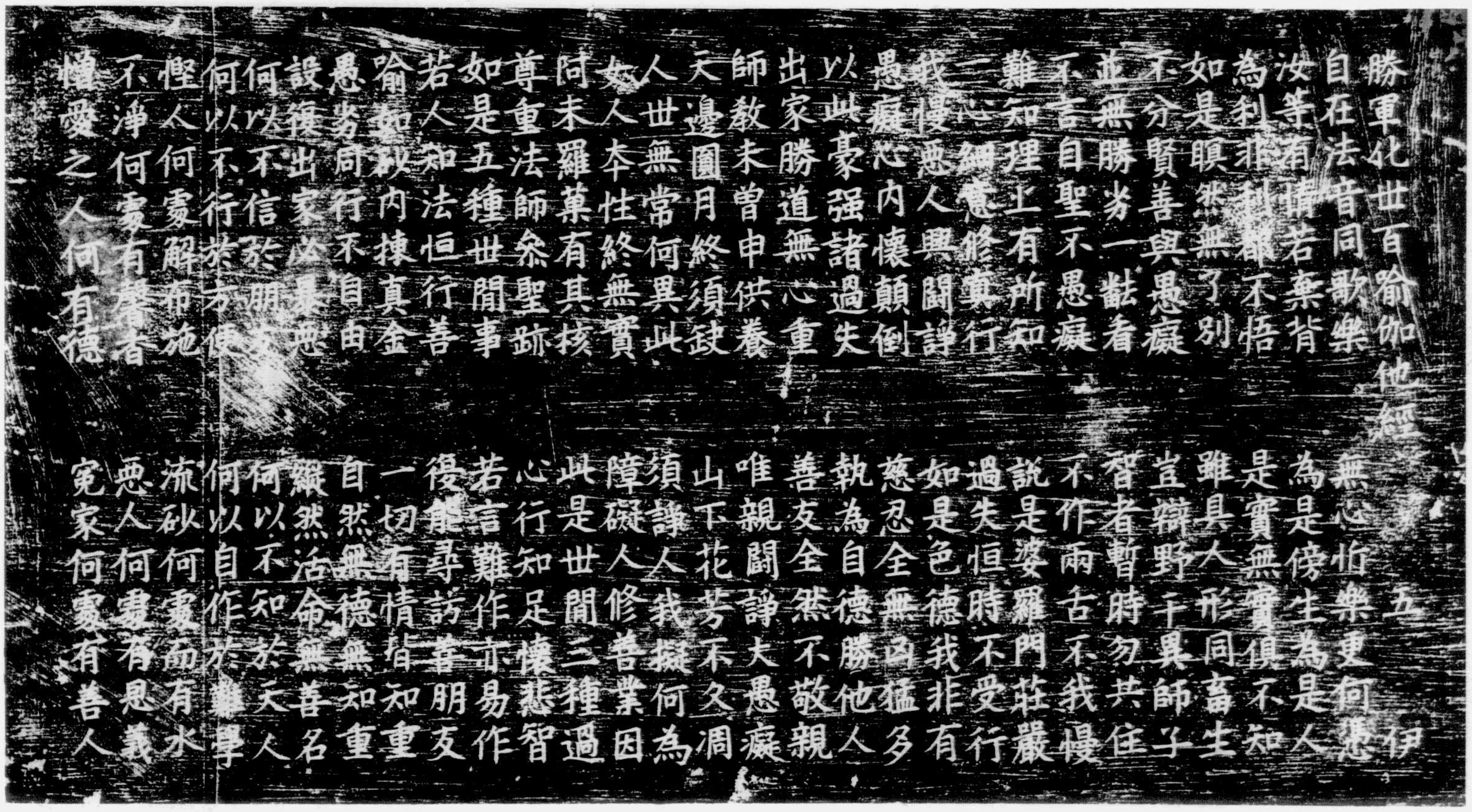
三 伊
受罪中間畨亘艱
全無輕惠固違情
忿意含瞋歡所恨
捨利不如而捨命
拯救行檀憋不知
若行惠施永堅牢
愚迷轉厚無思處
多人護物苦平等
殊無知此善好事
坑盛不淨有何別
說彼名為最上人
如河消滴誰不解
好施如同好女色
感果虧盈亦如是
少年戒德喻花香
適悅莊嚴大行芳
精進多聞受苦辛
前修多善並捐功
來世生天衆所欽
皆從持戒得成功
恒守威儀戒德圓
焰魔惡趣我無怖
或有愚迷或智慧
若求善逝須持戒
恒須親近善知識
一切功德皆集聚
若意愚迷有毀傷



勝軍化世百喻伽他經
德命剎那即便滅
彼或飲酒乾愚劣
忽然倒地喻無常
雖然親眷同徵歡
如是過失剎那間
得罪多因婬慾行
一切欲情無善益
若樂自妻求適悅
於他妻妾妾追求
血肉筋髓皮膚蓋
自身妻子猶非分
若人絜志無婬慾
是故遠離於女人
女久實可為適悅
親眷共同生愛戀
愚人一向增貪愛
如向塵勞而樂住
修行勿憚於勤苦
應是善言真利益
一切事行多明了
若是合行彼可行
若人修作前程事
史定後時無過咎
若修善業令增長
如有寬家煩惱病
惡口兩舌心下劣
豈知孔雀色嚴德
呵嘖愚癡無正解
我說有人行此行

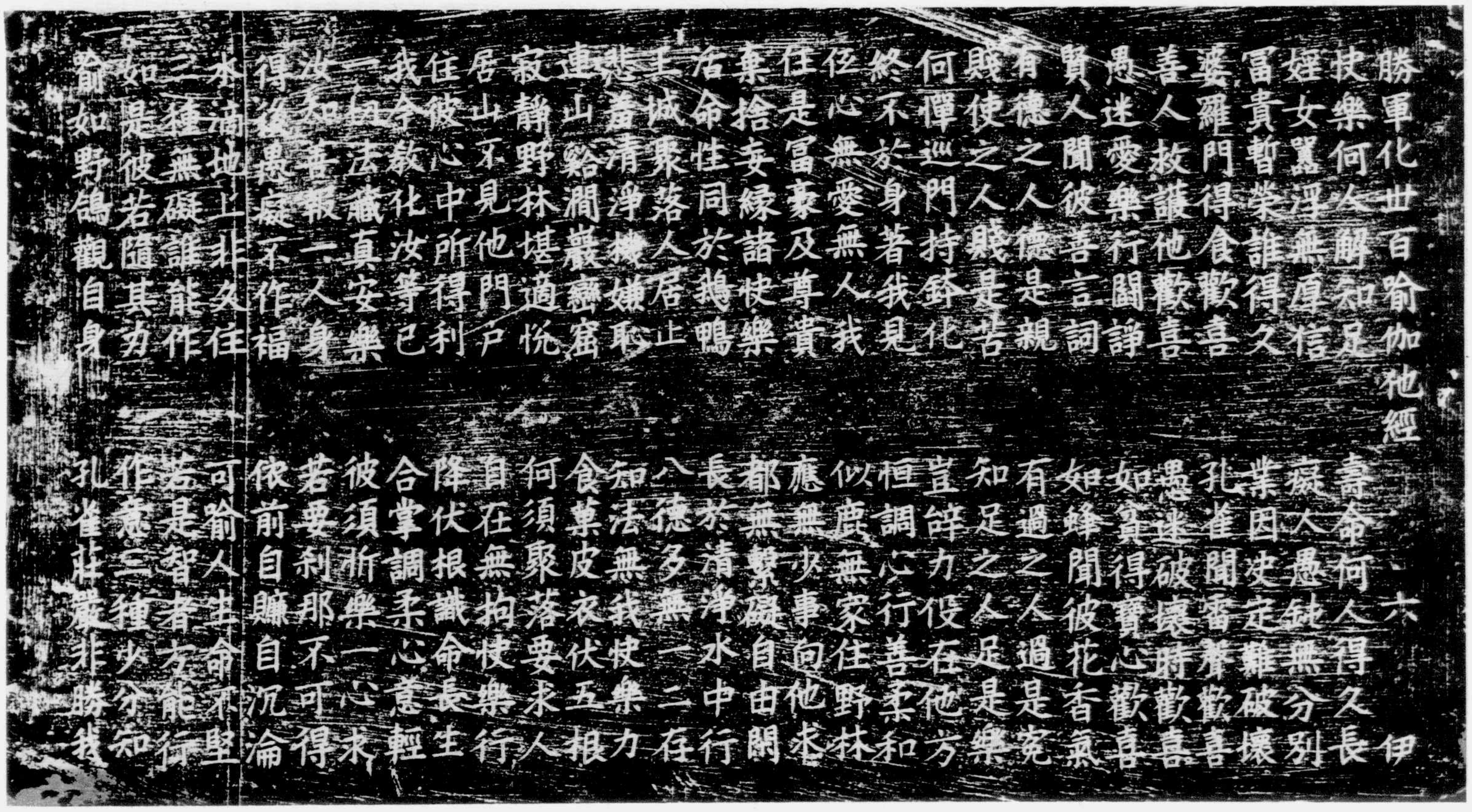
四 伊
智者何緣而飲酒
究竟為非無善名
染汙盈身成不淨
醉了相違便害命
說此酒毒勝毒藥
直如捨命尚牽心
何用癡迷募女人
由常貪愛可合宜
當感孤單心怖畏
內外都來不淨身
他人婦女豈合貪
知此和合如幻夢
而得心安離迷妄
冨貴嬌奢亦復然
命當不久即無常
智者思惟怒是虛
何時出離得菩提
彼後還招安樂身
服行可喻妙良藥
過失危亡盡可知
善事云何有蓋覆
先除邪亂正思惟
自然安隱苦不生
一心寂靜離浮囂
自然除捨絕愚癡
愚人縱意任情行
可喻狼狗烏鵲噪
讚揚精進戒施門
集福安身而最上

塔下八一四二



勝軍化世百喻伽他經
自在法音同歌樂
汝等有情若棄背
為利非利都不悟
如是瞋然無了別
不分賢善與愚癡
並無勝劣一黠看
不言自聖不愚癡
難知理上有所知
一心細意修冥行
我慢惡人興闘諍
愚癡心內懷顛倒
以此豪強諸過失
出家勝道無心重
師教未曾申供養
天邊圓月終須鈌
人世無常何異此
女人本性終無實
問未羅菓有其核
尊重法師条聖跡
如是五種世間事
若人知法恒行善
喻如設內揀真金
愚劣同行不自由
設復出家必暴惡
何以不信於朋友
何以不行於方便
慳人何處解布施
不淨何處有馨香
憎愛之人何有德

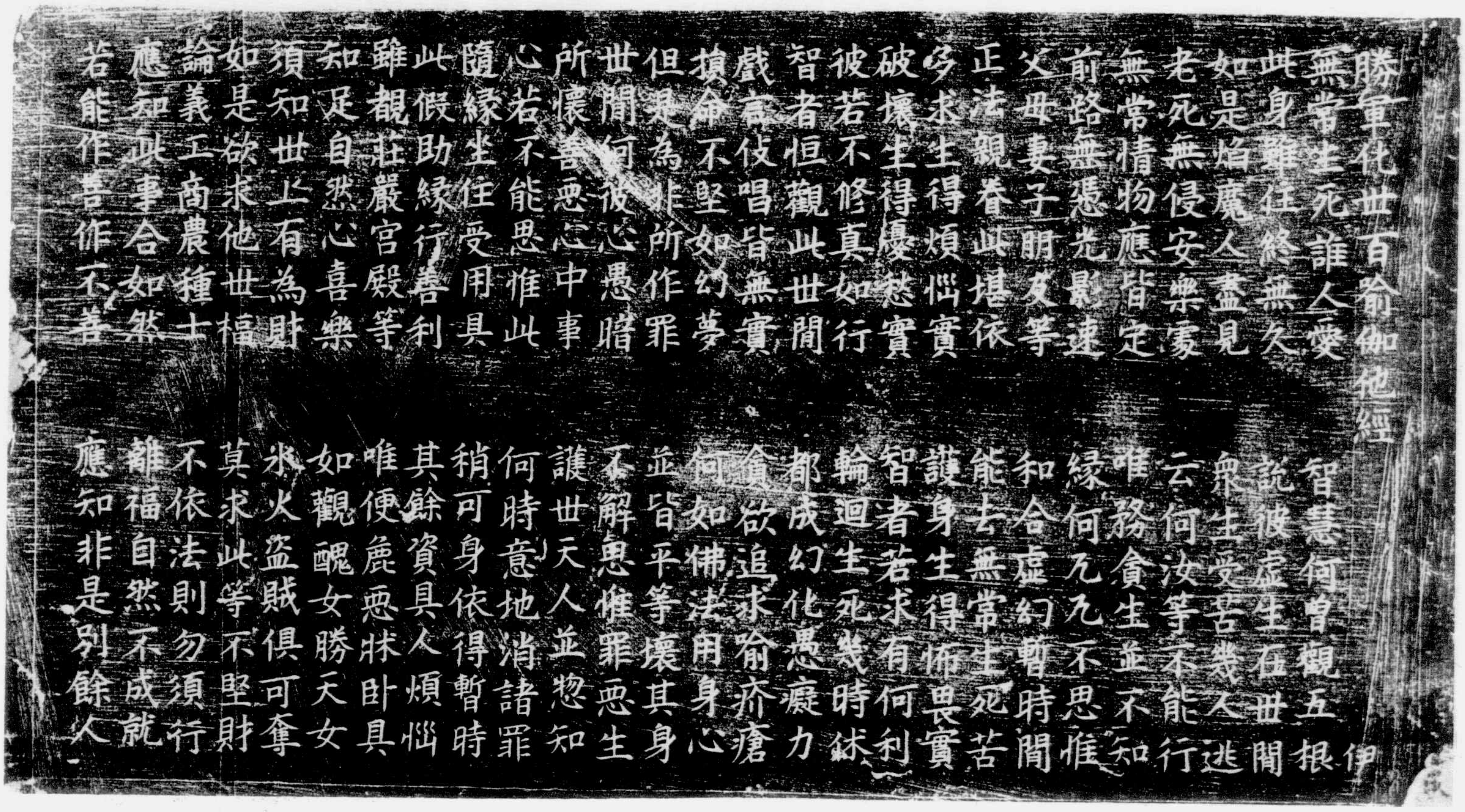
五伊
無心怡樂更何懸
為是傍生為是人
是實無實俱不知
雖具人形同畜生
豈辯野干異師子
習者暫時勿共住
不作兩舌不我慢
說是婆羅門莊嚴
過失恒時不受行
如是色德我非有
慈忍全無因猛多
執為自德勝他人
善友全然不敬親
唯親闘諍大愚癡
山下花芳不久凋
須諍人我擬何為
障礙人修善業因
此是世閒三種過
心行知足懷悲智
若言難作亦易作
優能尋訪善朋友
一切有情皆知重
自然無德無知重
縱然活命無善名
何以不知於天人
何以自作於難學
流砂何處而有水
惡人何處有息義
寃家何處有善人



勝軍化世百喻伽他經
杖樂何人解知足
婬女囂浮無厚信
富貴暫榮誰得久
婆羅門得食歡喜
善人救護他歡喜
愚迷愛樂行闘諍
賢人聞彼善言詞
有德之人德是親
賤使之人賤是苦
何憚巡門持鉢化
終不於身著我見
徑心無愛無人我
任是富豪及尊貴
棄捨妄緣諸使樂
活命性同於鵝鴨
王城聚落人居止
悲畜清淨機嫌恥
連山谿澗巖巒窟
寂靜野林堪適悅
居山不見他門戶
住彼心中所得利
我今敎化汝等己
一因法藏真安樂
汝知善報一人身
得後愚癡不作福
水滴地上非久住
三種無礙誰能作
如是彼若隨其力
喻如野鴿觀自身

六伊
壽命何人得久長
癡人愚鈍無分別
業因使定難破壞
孔雀聞雷聲歡喜
愚迷破壞時歡喜
如貪得寶心歡喜
如蜂聞彼花香氣
有過之人過是寃
知足之人足是樂
豈辟力役在他芳
恒調心行善柔和
似鹿無家住野林
應無少事向他老
都無繫礙自由閑
長於清淨水中行
八德多無一二在
知法無我杖樂力
食菓皮衣伏五根
何須聚落要求人
自在無拘使樂行
降伏根識命長生
合掌調柔心意輕
彼須祈樂一心求
若要剎那不可得
依前自賺自沉淪
可喻人生命不堅
若是智者方能行
作意三種少分知
孔雀莊嚴非勝我

塔下八一四三



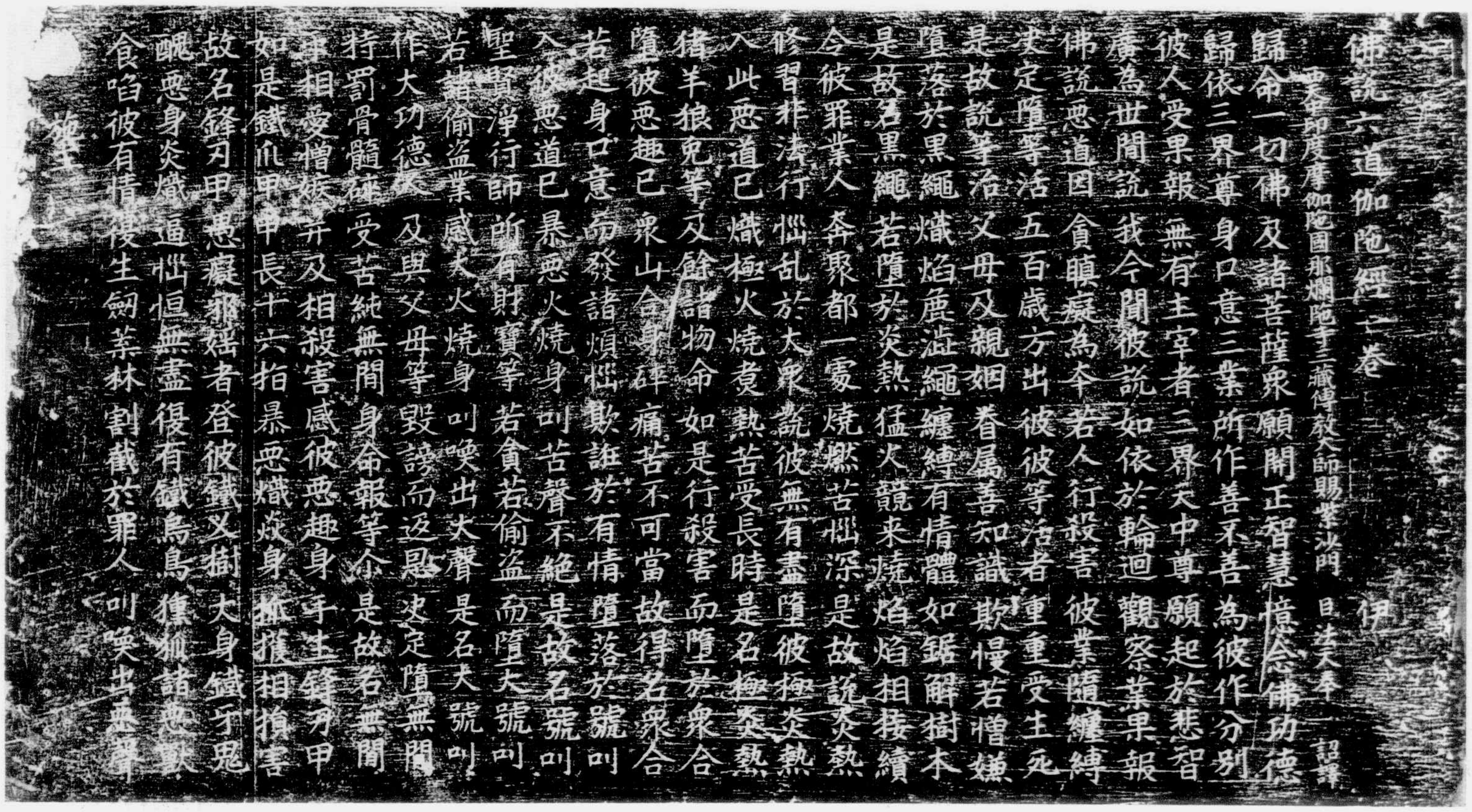
勝軍化世百喻伽他經　伊

無常生死誰人變
此身雖任終無久
如是焰魔人盡見
老死無侵安樂處
無常情物應皆定
前路無憑光影速
父母妻子朋友等
正法親眷此堪依
多求生得煩惱實
破壞生得憂愁實
彼若不修真如行
智者恒觀此世間
戲高伎唱皆無實
損命不堅如幻夢
但是為非所作罪
世間何彼心愚賭
所懷善惡心中事
心若不能思惟此
隨緣生任受用具
此假助緣行善利
雖觀莊嚴宮殿等
知足自然心喜樂
須知世上有為財
如是欲求他世福
論義工商農種士
應知興事合如然
若能作善作不善

智慧何曾觀五根
說彼虛生在世間
衆生受苦幾人逃
云何汝等不能行
唯務貪生並不知
緣何凡凡不思惟
和合虛幻暫時間
能去無常生死苦
護身生得怖畏實
智者若求有何利
輪迴生死幾時鉢
都成幻化愚癡力
貪欲追求喻齊瘡
何如佛法用身心
並皆平等壞其身
不解息惟罪惡生
護世天人並愍知
何時意地消諸罪
稍可身依得暫時
其餘資具人煩惱
唯便麁惡牀臥具
如觀醜女勝天女
水火盜賊俱可奪
莫求此等不堅財
不依法則勿須行
離福自然不成就
應知非是別餘人

勝軍化世百喻伽他經八　伊
並是自身業所造　由是衆生一切得
如是一切所作業　若能後有不復生
生老病苦及無常　續續来妻從何来
勝軍化世百喻伽他經一卷　伊
[illegible]

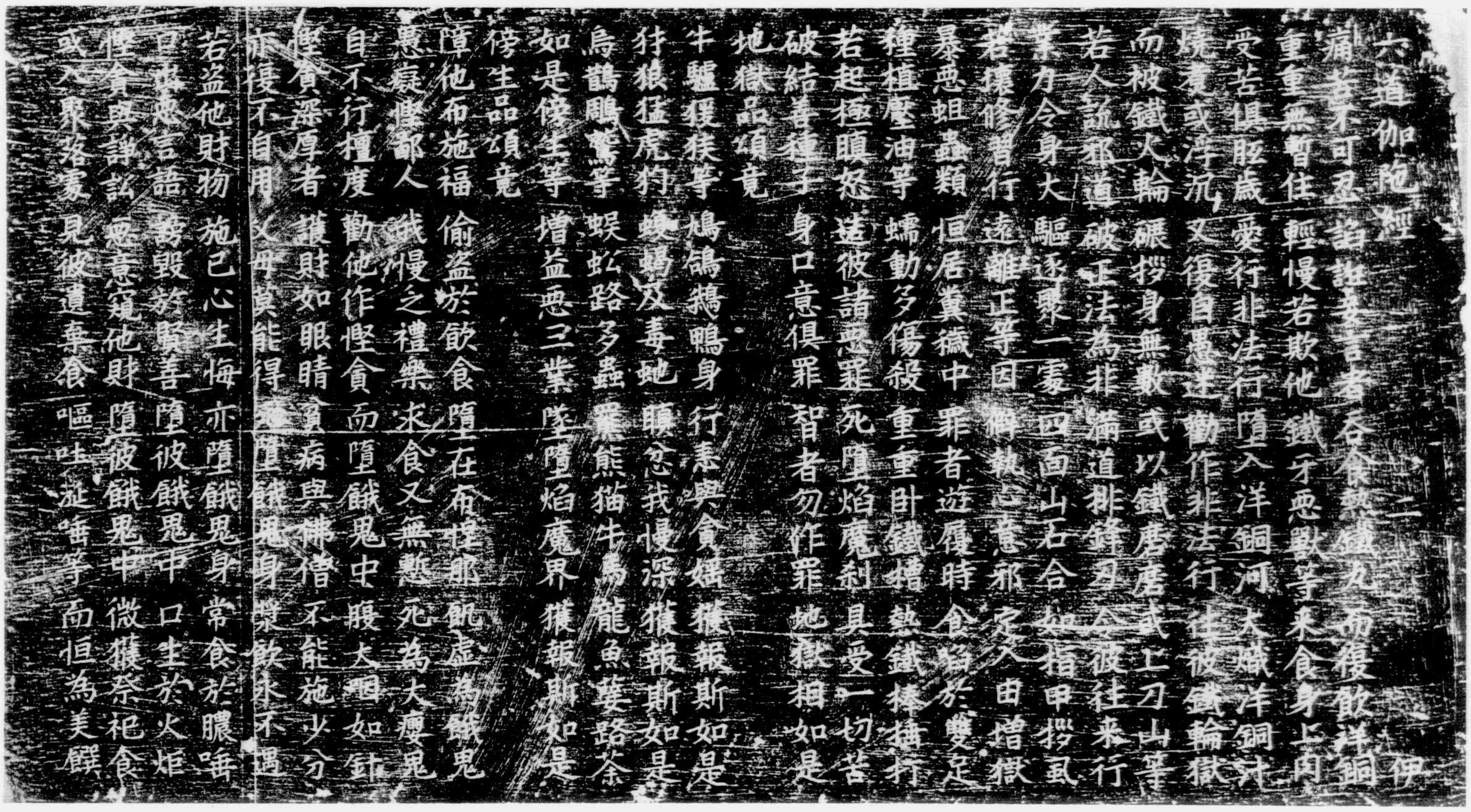
塔下八二四四



佛說六道伽陀經一卷　伊

（西天中印度摩伽陀國那爛陀寺三藏傳教大師賜紫沙門　臣法天奉　詔譯）

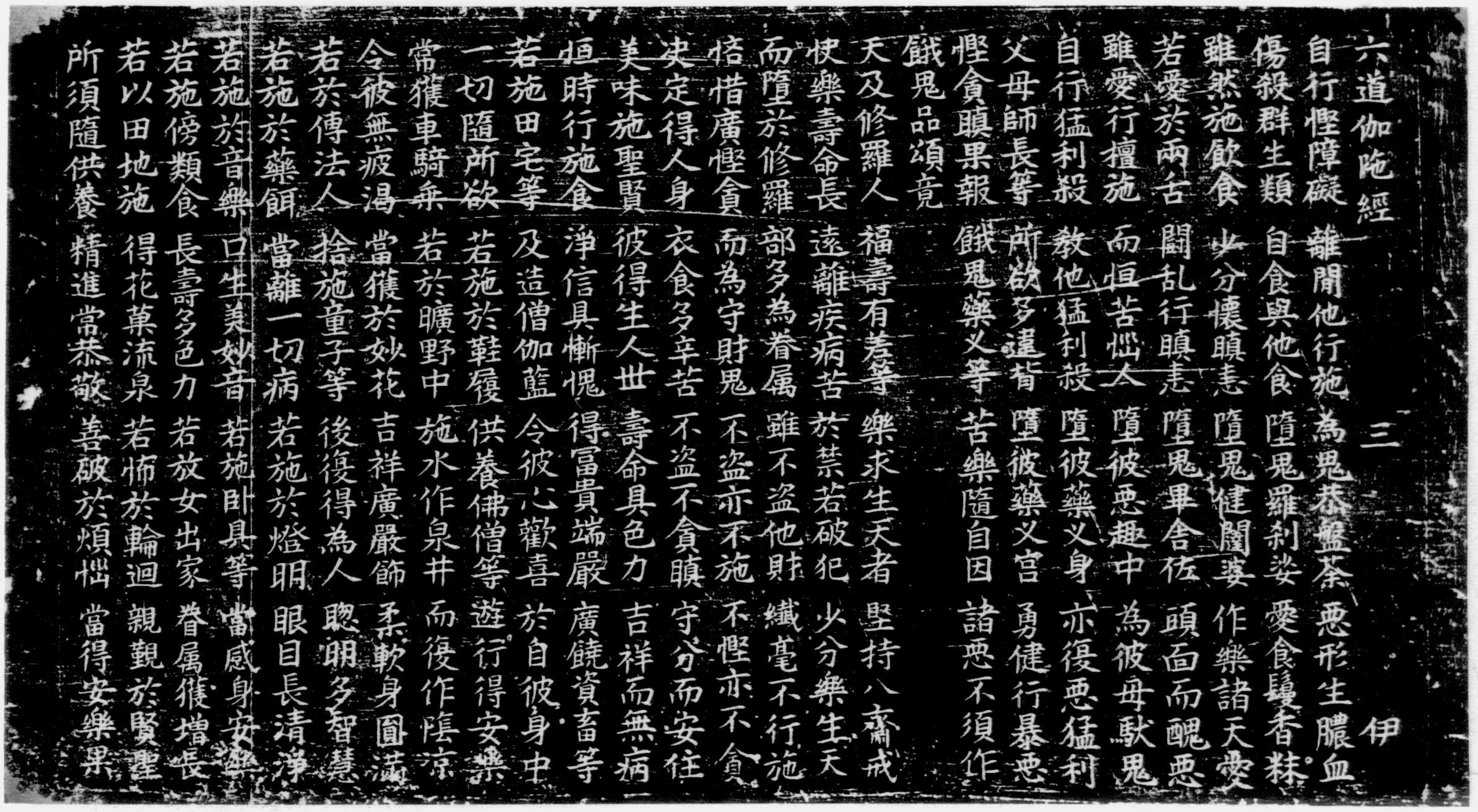
歸命一切佛及諸菩薩衆願開正智慧憶念佛功德
歸依三界尊身口意三業所作善不善為彼作分別
彼人受果報無有主宰者三界天中尊願起於悲智
廣為世間說我今聞彼說如依於輪迴觀察業果報
佛說惡道因貪瞋癡為本若人行殺害彼業隨纏縛
决定墮等活五百歲方出彼彼等活者重重受生死
是故說等活父母及親姻眷屬善知識欺慢若憎嫌
墮落於黑繩熾焰麁澁繩纏縛有情體如鋸解樹本
是故名黑繩若墮於炎熱猛火競来燒焰焰相接續
今彼罪業人奔聚都一處燒燃苦惱深是故說炎熱
修習非法行惱乱於大衆說彼無有盡墮彼極炎熱
入此惡道已熾極火燒煮熱苦受長時是名極炎熱
猪羊狼兎等及餘諸物命如是行殺害而墮於衆合
墮彼惡趣已衆山合身碎痛苦不可當故得名衆合
若起身口意而發諸煩惱欺誑於有情墮落於號叫
入彼惡道已暴惡火燒身叫苦聲不絶是故名號叫
聖賢淨行師所有財寶等若貪若偷盜而墮大號叫
若諸偷盜業感大火燒身叫喚出大聲是名大號叫
作大功德人及與父母等毀謗而返恩决定墮無間
持罰骨髓碎受苦純無間身命報等分是故名無間
爭相愛憎嫉并及相殺害感彼惡趣身爭生鋒刃甲
如是鐵爪甲中長十六指暴惡熾焰身摣攫相損害
故名鋒刃甲愚癡邪媱者登彼鐵叉樹大身鐵牙鬼
醜惡身炎熾逼惱恒無盡復有鐵烏鳥獯狐諸惡獸
食啗彼有情復生劍葉林割截於罪人叫喚出悲聲
旋



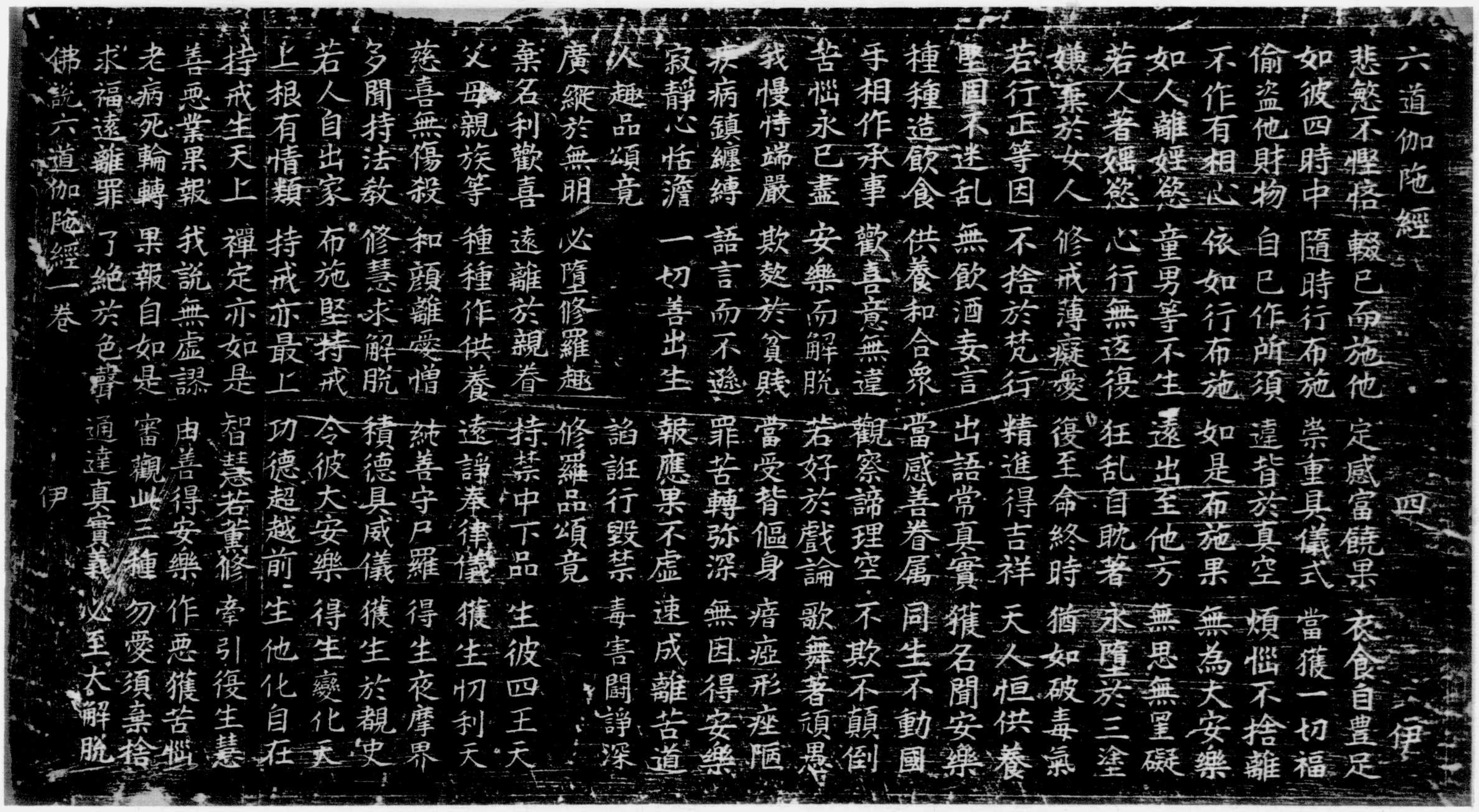
六道伽陀經　二　伊

痛苦不可忍諂誑妄言者吞食熱鐵丸而復飲洋銅
重重無暫住輕慢若欺他鐵牙惡獸等來食身上肉
受苦俱胝歲愛行非法行墮入洋銅河大熾洋銅汁
燒煮或浮沉又復自愚迷勸作非法行往彼鐵輪獄
而被鐵火輪碾搒身無數或以鐵唐居或上刀山等
若人謗邪道破正法為非滿道排鋒刃合彼往来行
業力令身大驅逐聚一處四面山石合如指甲搒虱
若懷修習行遠離正等因倒執己意邪定入由增獄
暴惡蛆蟲類恒居糞穢中罪者遊履時食啗於雙足
種植壓油等蠕動多傷殺重重臥鐵槽熱鐵棒搥打
若起極瞋怒嫌彼諸惡羅死墮焰魔剎具受一切苦
破結善種子身口意俱罪智者勿作罪地獄相如是
地獄品頌竟
牛驢獲猴等鳩鴿鵝鴨身行恚與貪婬獲報斯如是
犲狼猛虎豹蛇蝎及毒虺瞋忿我慢深獲報斯如是
烏鵲鵰鷲等蜈蚣路多蟲羆熊猫牛馬龍魚蔓路荼
如是傍生等增益惡三業墜墮焰魔界獲報斯如是
傍生品頌竟
障他布施福偷盜於飲食墮在布怛那飢虛為餓鬼
愚癡慳鄙人誡慢之禮樂求食又無藝死為大瘦鬼
自不行檀度勸他作慳貪而墮餓鬼中腹大咽如針
慳貪深厚者護財如眼睛貧病與佛僧不能施少分
亦復不自用父母莫能得亦墮餓鬼身漿飲永不遇
若盜他財物施已心生悔亦墮餓鬼身常食於膿唾
口出惡言語謗毀於賢善墮彼餓鬼中口生於火炬
慳貪與諍訟惡意竊他財墮彼餓鬼中微獲祭祀食
或入聚落處見彼遺棄食嘔吐涎唾等而恒為美饌

塔下八二三九

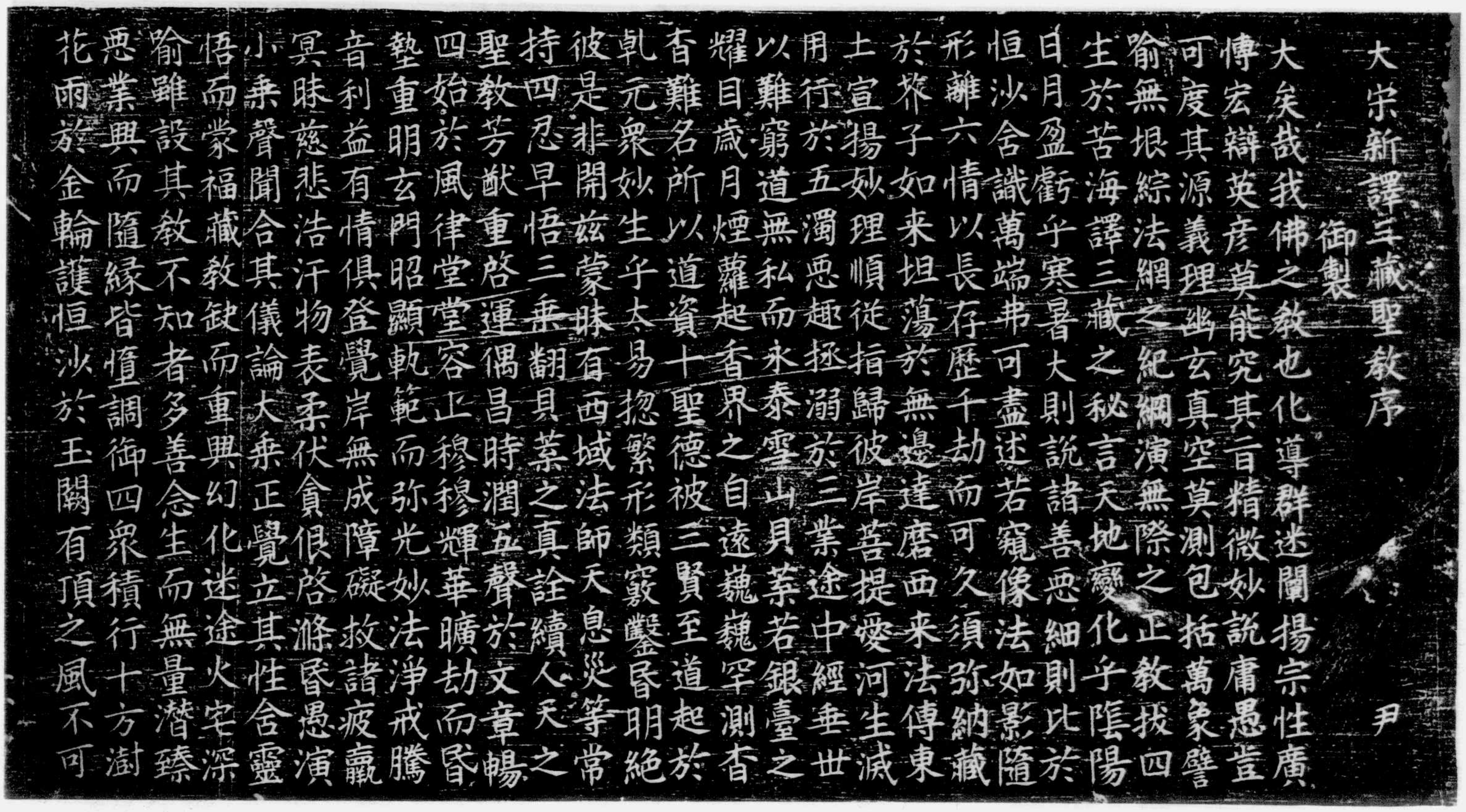


六道伽陁經　三　伊
自行慳障礙　離間他行施　為鬼恭盤荼　惡形生膿血
傷殺群生類　自食與他食　墮鬼羅刹娑　愛食鬘香粖
雖然施飲食　少分懷瞋恚　墮鬼健闥婆　作樂諸天愛
若愛於兩舌　鬪乱行瞋恚　墮鬼畢舍佐　頭面而醜惡
雖愛行檀施　而恒苦惱太　墮彼惡趣中　為彼毋馱鬼
自行猛利殺　教他猛利殺　墮彼藥义身　亦復惡猛利
父母師長等　所欲多違背　墮彼藥义宫　勇健行暴惡
慳貪瞋果報　餓鬼藥义等　苦樂隨自因　諸惡不須作
餓鬼品頌竟
天及修羅人　福壽有差等　樂求生天者　堅持八齋戒
使樂壽命長　遠離疾病苦　於禁若破犯　少分樂生天
而墮於修羅　部多為眷屬　雖不盜他財　纖毫不行施
悋惜廣慳貪　而為守財鬼　不盜亦不施　不慳亦不貪
决定得人身　衣食多辛苦　不盜不貪瞋　守分而安住
美味施聖賢　彼得生人世　壽命具色力　吉祥而無病
恒時行施食　淨信具慚愧　得富貴端嚴　廣饒資畜等
若施田宅等　及造僧伽藍　令彼心歡喜　於自彼身中
一切隨所欲　若施於鞋履　供養佛僧等　遊行得安樂
常獲車騎乘　若於曠野中　施水作泉井　而復作陰涼
令彼無疲渴　當獲於妙花　吉祥廣嚴飾　柔軟身圓滿
若於傳法人　捨施童子等　後復得為人　聰明多智慧
若施於藥餌　當離一切病　若施於燈明　眼目長清淨
若施於音樂　口生美妙音　若施卧具等　當感身安樂
若施傍類食　長壽多色力　若放女出家　眷屬獲增長
若以田地施　得花菓流泉　若怖於輪迴　親覲於賢聖
所須隨供養　精進當恭敬　善破於煩惱　當得安樂果



六道伽陁經　四　伊
悲愍不慳悋　輟己而施他　定感富饒果　衣食自豐足
如彼四時中　隨時行布施　崇重具儀式　當獲一切福
偷盜他財物　自己作所須　違背於真空　煩惱不捨離
不作有相心　依如行布施　如是布施果　無為大安樂
如人離婬慾　童男等不生　遠出至他方　無思無罣礙
若人著婬慾　心行無返復　狂乱自眈著　永墮於三塗
嫌棄於女人　修戒薄癡愛　復至命終時　猶如破毒氣
若行正等因　不捨於梵行　精進得吉祥　天人恒供養
堅固不迷乱　無飲酒妄言　出語常真實　獲名聞安樂
種種造飲食　供養和合衆　當感善眷屬　同生不動國
手相作承事　歡喜意無違　觀察諦理空　不欺不顛倒
苦惱永已盡　安樂而解脫　若好於戲論　歌舞著頑愚
我慢恃端嚴　欺𢾾於貧賤　當受背傴身　瘖瘂形痤陋
疾病鎮纏縛　語言而不遜　罪苦轉弥深　無因得安樂
寂靜心恬澹　一切善出生　報應果不虛　速成離苦道
人趣品頌竟　諂誑行毀禁　毒害鬪諍深
廣纏於無明　必墮修羅趣　修羅品頌竟
棄名利歡喜　遠離於親眷　持禁中下品　生彼四王天
父母親族等　種種作供養　遠諍奉律儀　獲生忉利天
慈喜無傷殺　和顏離愛憎　純善守尸羅　得生夜摩界
多聞持法教　修慧求解脫　積德具威儀　獲生於覩史
若人自出家　布施堅持戒　令彼大安樂　得生變化天
上根有情類　持戒亦最上　功德超越前　生他化自在
持戒生天上　禪定亦如是　智慧若薰修　牽引復生慧
善惡業果報　我說無虛謬　由善得安樂　作惡獲苦惱
老病死輪轉　果報自如是　審觀此三種　勿愛須棄捨
求福遠離罪　了絕於色聲　通達真實義　必至大解脫
佛說六道伽陁經一卷　伊

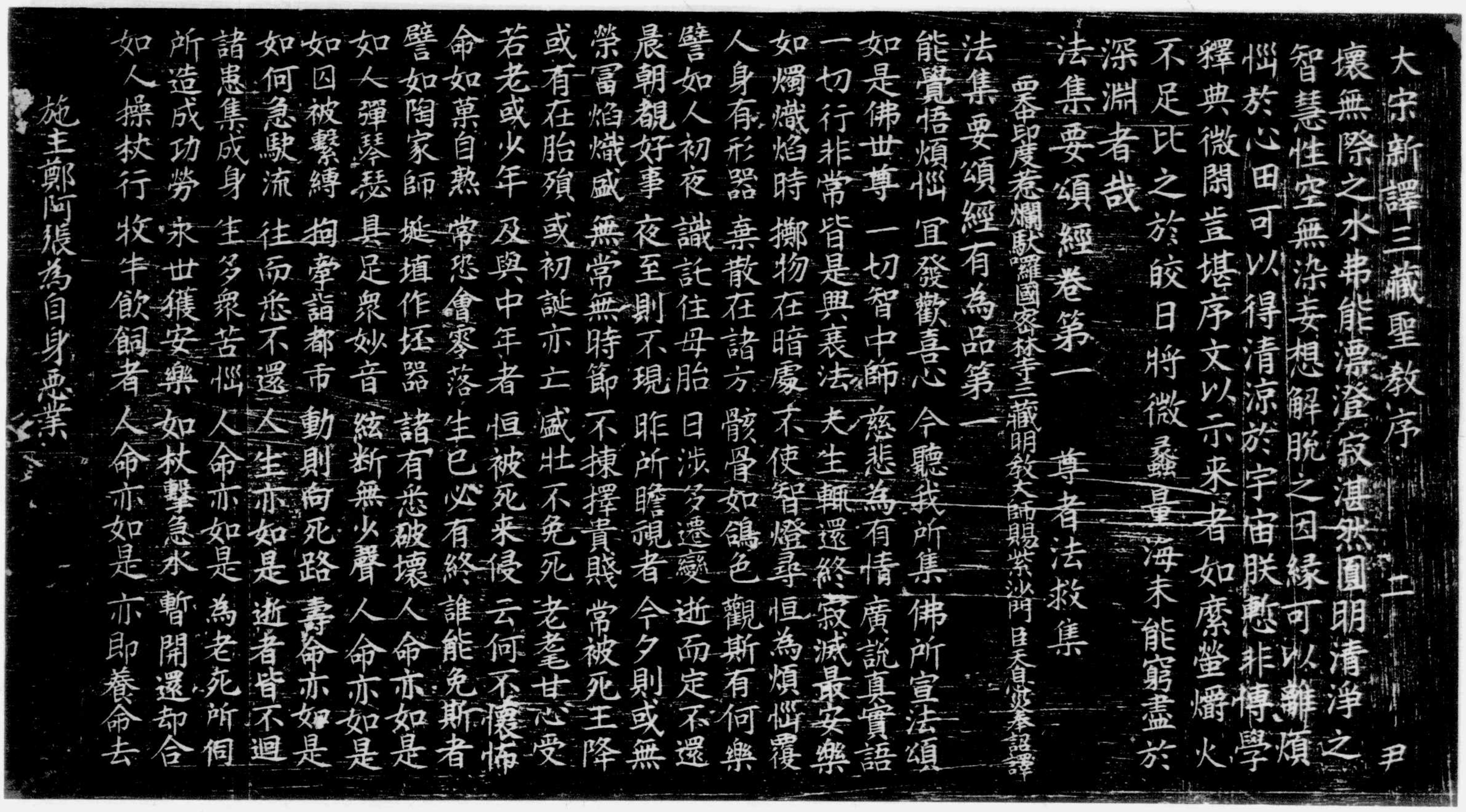
塔下八二四〇



大宋新譯三藏聖教序　尹

御製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗性廣
傳宏辯英彦莫能究其旨精微妙說庸愚豈
可度其源義理幽玄真空莫測包括萬象譬
喻無根綜法網之紀綱演無際之正教拔四
生於苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰陽
日月盈虧乎寒暑大則說諸善悪細則比於
恒沙含識萬端弗可盡述若窺像法如影隨
形離六情以長存歷千劫而可久須弥納藏
於芥子如来坦蕩於無邊達磨西来法傳東
土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅
用行於五濁悪趣拯溺於三業途中經垂世
以難窮道無私而永泰雪山貝葉若銀臺之
耀目歲月煙蘿起香界之自遠巍巍罕測杳
杳難名所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易揔繁形類竅鑒昏明絶
彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常
持四忍早悟三乘翻貝葉之真詮續人天之
聖教芳猷重啓運偶昌時潤五聲於文章暢
四始於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而昏
墊重明玄門昭顯軌範而弥光妙法淨戒騰
音利益有情俱登覺岸無成障礙救諸疲羸
冥昧慈悲浩汗物表柔伏貪佷啓滌昏愚演
小乘聲聞合其儀論大乘正覺立其性含靈
悟而蒙福藏教欽而重興幻化迷途火宅深
喻雖設其教不知者多善念生而無量潛臻
悪業興而隨緣皆惰調御四衆積行十方澍
花雨於金輪護恒沙於玉關有頂之風不可



大宋新譯三藏聖教序　二　尹

壞無際之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可以離煩
惱於心田可以得清涼於宇宙朕慙非博學
釋典微闕豈堪序文以示来者如麽螢爝火
不足比之於皎日將微蠡量海未能窮盡於
深淵者哉

法集要頌經卷第一　尊者法救集

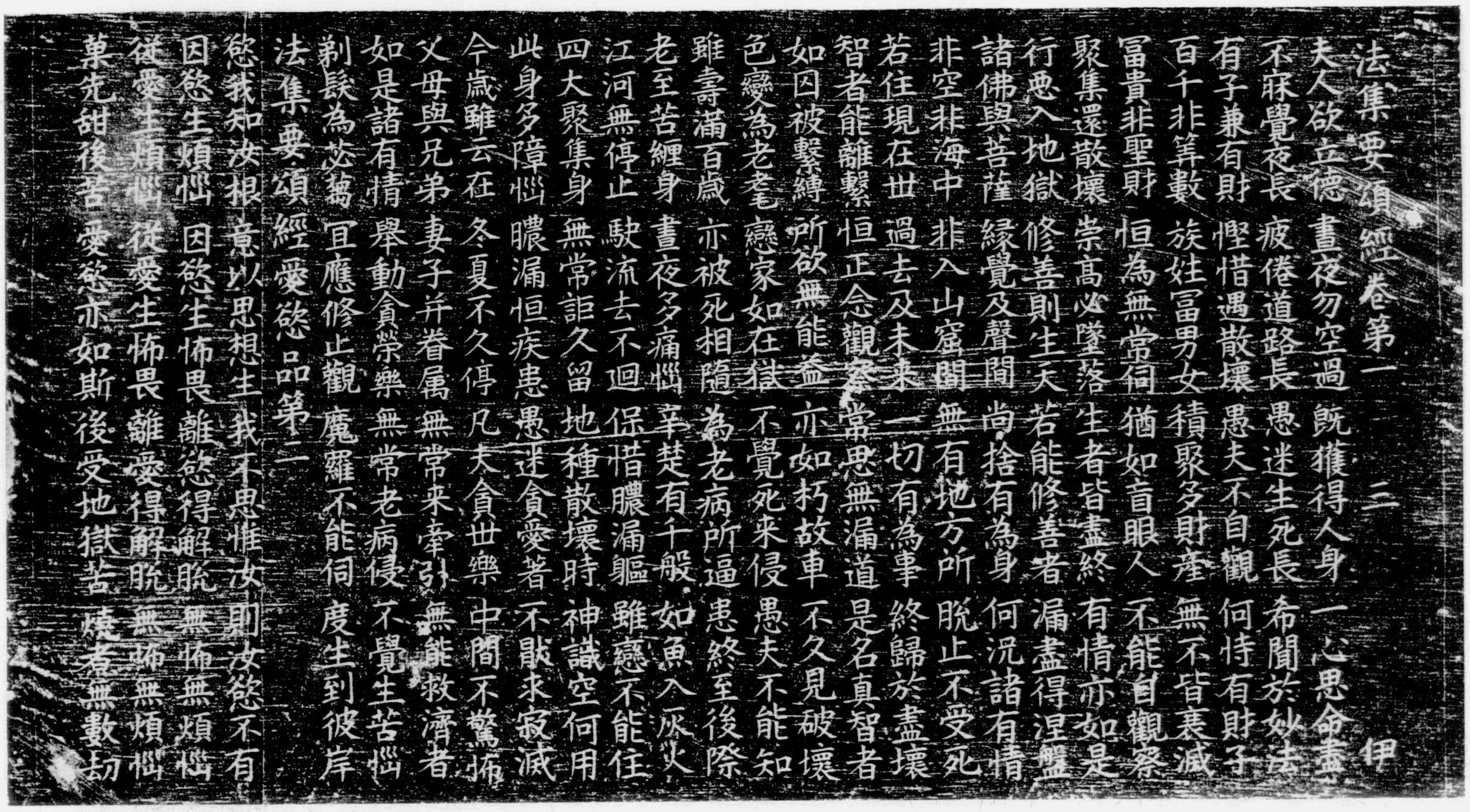
西天中印度惹爛馱囉國密林寺三藏明教大師賜紫沙門臣天息災奉詔譯

法集要頌經有為品第一

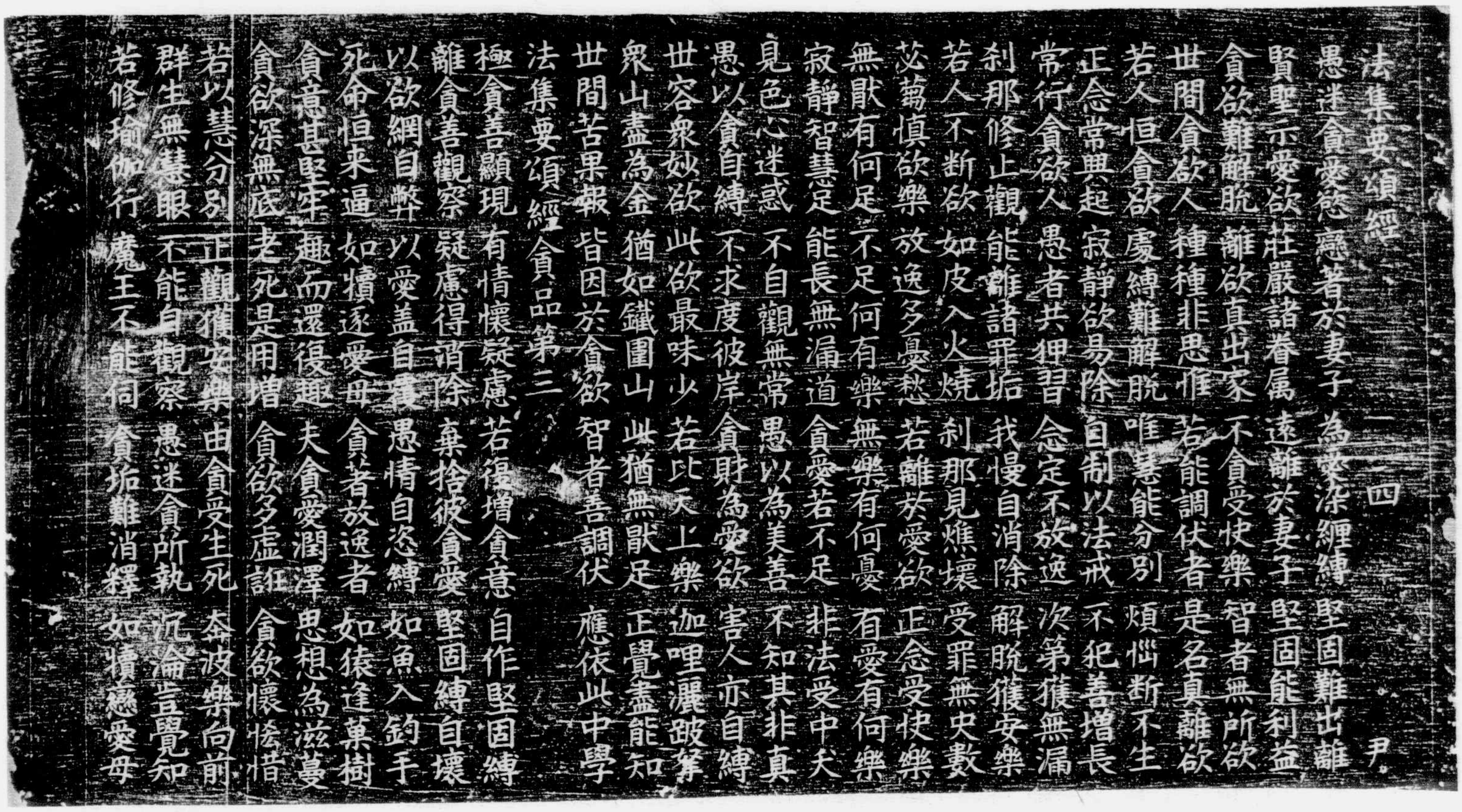
能覺悟煩惱　宜發歡喜心　今聽我所集　佛所宣法頌
如是佛世尊　一切智中師　慈悲為有情　廣說真實語
一切行非常　皆是興衰法　夫生輒還終　寂滅最安樂
如燭熾焰時　擲物在暗處　不使智燈尋　恒為煩惱覆
人身有形器　棄散在諸方　骸骨如鴿色　觀斯有何樂
譬如人初夜　識託住母胎　日涉多遷變　逝而定不還
晨朝覩好事　夜至則不現　昨所瞻視者　今夕則或無
榮富焰熾盛　無常無時節　不揀擇貴賤　常被死王降
或有在胎殞　或初誕亦亡　盛壯不免死　老耄甘心受
若老或少年　及與中年者　恒被死来侵　云何不懷怖
命如菓自熟　常恐會零落　生已必有終　誰能免斯者
譬如陶家師　埏埴作坯器　諸有悉破壞　人命亦如是
如人彈琴瑟　具足衆妙音　絃斷無少聲　人命亦如是
如囚被繫縛　拘牽詣都市　動則向死路　壽命亦如是
如何急駛流　往而悉不還　人生亦如是　逝者皆不迴
諸患集成身　生多衆苦惱　人命亦如是　為老死所伺
所造成功勞　求世獲安樂　如杖擊急水　暫開還却合
如人操杖行　牧牛飲飼者　人命亦如是　亦即養命去

施主鄭阿張為自身悪業

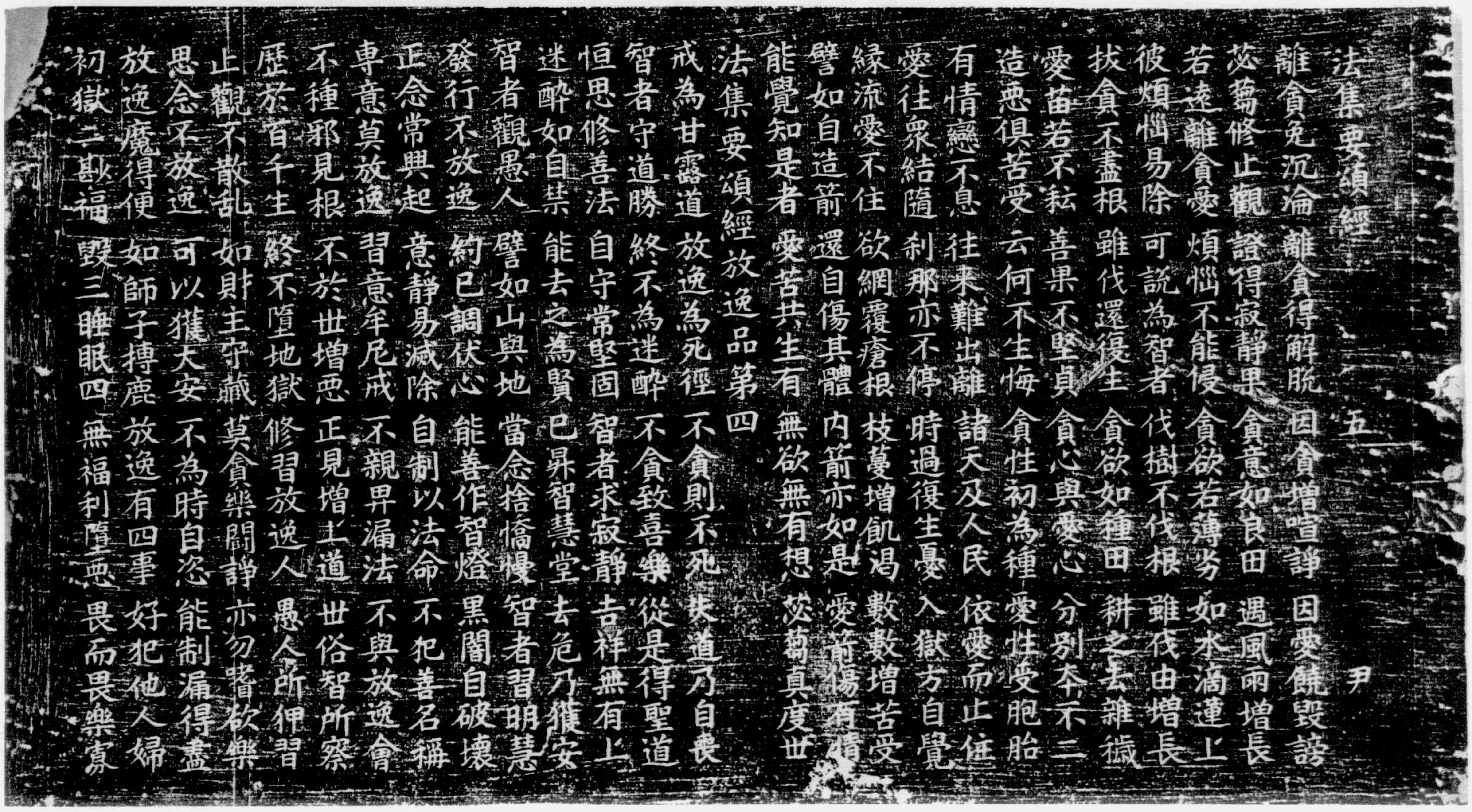
塔下八二四五



法集要頌經卷第一　三　伊
夫人欲立德　晝夜勿空過　旣獲得人身　一心思命盡
不寐覺夜長　疲倦道路長　愚迷生死長　希聞於妙法
有子兼有財　慳惜遇散壞　愚夫不自觀　何恃有財子
百千非筭數　族姓冨男女　積聚多財產　無不皆衰減
冨貴非聖財　恒為無常伺　猶如盲眼人　不能自觀察
聚集還散壞　崇高必墜落　生者皆盡終　有情亦如是
行惡入地獄　修善則生天　若能修善者　漏盡得涅槃
諸佛與菩薩　緣覺及聲聞　尚捨有為身　何況諸有情
非空非海中　非入山窟間　無有地方所　脫止不受死
若住現在世　過去及未来　一切有為事　終歸於盡壞
智者能離繫　恒正念觀察　常思無漏道　是名真智者
如因被繫縛　所欲無能益　亦如朽故車　不久見破壞
色變為老耄　戀家如在獄　不覺死来侵　愚夫不能知
雖壽滿百歲　亦被死相隨　為老病所逼　患終至後際
老至苦纏身　晝夜多痛惱　辛楚有千般　如魚入灰火
江河無停止　駛流去不迴　保惜膿漏軀　雖戀不能住
四大聚集身　無常詎久留　地種散壞時　神識空何用
此身多障惱　膿漏恒疾患　愚迷貪愛著　不猒求寂滅
今歲雖云在　冬夏不久停　凡夫貪世樂　中間不驚怖
父母與兄弟　妻子并眷屬　無常来牽引　無能救濟者
如是諸有情　舉動貪榮樂　無常老病侵　不覺生苦惱
剃髮為苾芻　宜應修止觀　魔羅不能伺　度生到彼岸
法集要頌經愛慾品第二
慾我知汝根　意以思想生　我不思惟汝　則汝慾不有
因慾生煩惱　因慾生怖畏　離慾得解脫　無怖無煩惱
從愛生煩惱　從愛生怖畏　離愛得解脫　無怖無煩惱
菓先甜後苦　愛慾亦如斯　後受地獄苦　燒煮無數劫



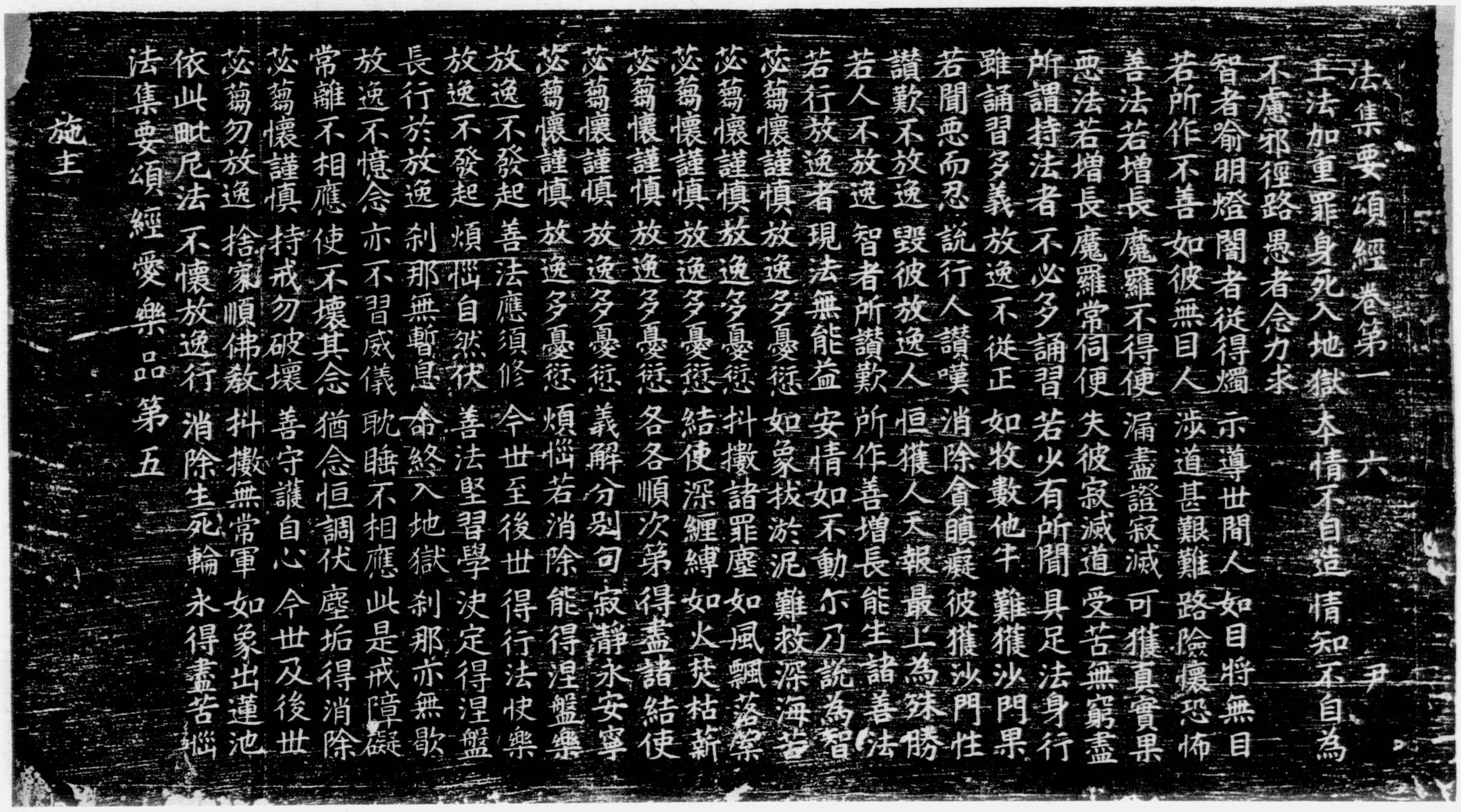
法集要頌經　四　尹
愚迷貪愛慾　戀著於妻子　為愛深纏縛　堅固難出離
賢聖示愛欲　莊嚴諸眷屬　遠離於妻子　堅固能利益
貪欲難解脫　離欲真出家　不貪受快樂　智者無所欲
世間貪欲人　種種非思惟　若能調伏者　是名真離欲
若人恒貪欲　處縛難解脫　唯慧能分別　煩惱斷不生
正念常興起　寂靜欲易除　自制以法戒　不犯善增長
常行貪欲人　愚者共狎習　念定不放逸　次第獲無漏
剎那修止觀　能離諸罪垢　我慢自消除　解脫獲安樂
若人不斷欲　如皮入火燒　剎那見燋壞　受罪無央數
苾芻慎欲樂　放逸多憂愁　若離於愛欲　正念受快樂
無猒有何足　不足何有樂　無樂有何憂　有愛有何樂
寂靜智慧足　能長無漏道　貪愛若不足　非法受中夭
見色心迷惑　不自觀無常　愚以為美善　不知其非真
愚以貪自縛　不求度彼岸　貪財為愛欲　害人亦自縛
世容衆妙欲　此欲最味少　若比天上樂　迦哩灑跛拏
衆山盡為金　猶如鐵圍山　此猶無猒足　正覺盡能知
世間苦果報　皆因於貪欲　智者善調伏　應依此中學
法集要頌經貪品第三
極貪善顯現　有情懷疑慮　若復增貪意　自作堅固縛
離貪善觀察　疑慮得消除　棄捨彼貪愛　堅固縛自壞
以欲網自弊　以愛蓋自覆　愚情自恣縛　如魚入鉤手
死命恒来逼　如犢逐愛母　貪著放逸者　如猿逢菓樹
貪意甚堅牢　趣而還復趣　夫貪愛潤澤　思想為滋蔓
貪欲深無底　老死是用增　貪欲多虛誑　貪欲懷恡惜
若以慧分別　正觀獲安樂　由貪受生死　奔波樂向前
群生無慧眼　不能自觀察　愚迷貪所執　沉淪豈覺知
若修瑜伽行　魔王不能伺　貪垢難消釋　如犢戀愛母



法集要頌經　五　尹
離貪免沉淪　離貪得解脫　因貪增諠諍　因愛饒毀謗
苾蒭修止觀　證得寂靜果　貪意如良田　遇風雨增長
若遠離貪愛　煩惱不能侵　貪欲若薄劣　如水滴蓮上
彼煩惱易除　可說為智者　伐樹不伐根　雖伐由增長
拔貪不盡根　雖伐還復生　貪欲如種田　耕之去雜穢
愛苗若不耘　善果不堅貞　貪心與愛心　分别本不二
造惡俱苦受　云何不生悔　貪性初為種　愛性受胞胎
有情戀不息　往来難出離　諸天及人民　依愛而止住
愛往衆結隨　刹那亦不停　時過復生憂　入獄方自覺
緣流愛不住　欲網覆瘡根　枝蔓增飢渴　數數增苦受
譬如自造箭　還自傷其體　內箭亦如是　愛箭傷有情
能覺知是者　愛苦共生有　無欲無有想　苾蒭真度世

法集要頌經放逸品第四

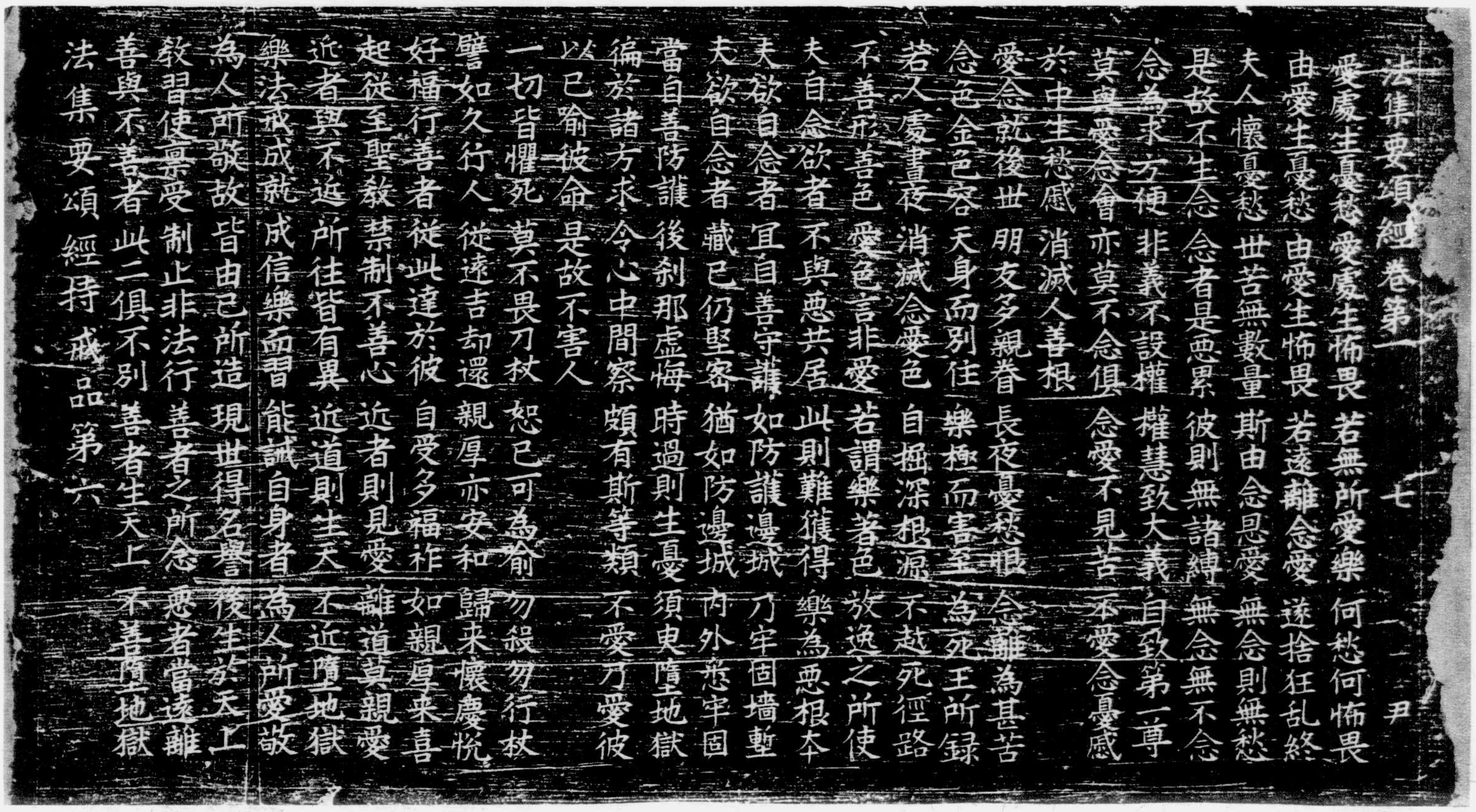
戒為甘露道　放逸為死徑　不貪則不死　失道乃自喪
智者守道勝　終不為迷醉　不貪致喜樂　從是得聖道
恒思修善法　自守常堅固　智者求寂靜　吉祥無有上
迷醉如自禁　能去之為賢　已昇智慧堂　去危乃獲安
智者觀愚人　譬如山與地　當念捨憍慢　智者習明慧
發行不放逸　約己調伏心　能善作智燈　黑闇自破壞
正念常興起　意靜易滅除　自制以法命　不犯善名稱
專意莫放逸　習意牟尼戒　不親卑漏法　不與放逸會
不種邪見根　不於世增惡　正見增上道　世俗智所察
歷於百千生　終不墮地獄　修習放逸人　愚人所狎習
止觀不散亂　如財主守藏　莫貪樂鬪諍　亦勿著欲樂
思念不放逸　可以獲大安　不為時自恣　能制漏得盡
放逸魔得便　如師子搏鹿　放逸有四事　好犯他人婦
初獄二臥福　毀三睡眠四　無福利墮惡　畏而畏樂寡



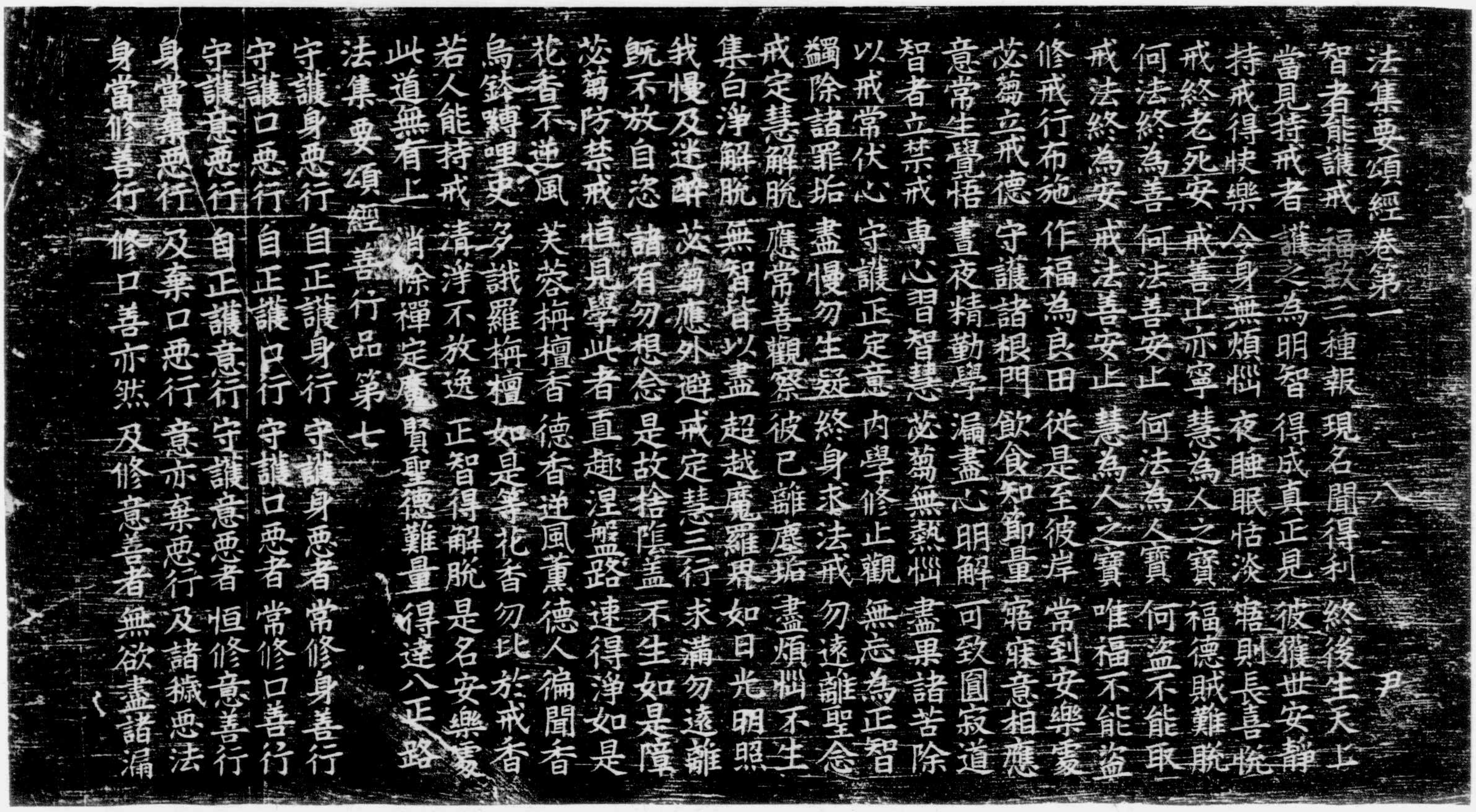
法集要頌經卷第一　六　尹
王法加重罪　身死入地獄　本情不自造　情知不自為
不慮邪徑路　愚者念力求
智者喻明燈　闇者從得燭　示導世間人　如目將無目
若所作不善　如彼無目人　涉道甚艱難　路險懷恐怖
善法若增長　魔羅不得便　漏盡證寂滅　可獲真實果
惡法若增長　魔羅常伺便　失彼寂滅道　受苦無窮盡
所謂持法者　不必多誦習　若少有所聞　具足法身行
雖誦習多義　放逸不從正　如牧數他牛　難獲沙門果
若聞惡而忍　說行人讚嘆　消除貪瞋癡　彼獲沙門性
讚歎不放逸　毀彼放逸人　恒獲人天報　最上為殊勝
若人不放逸　智者所讚歎　所作善增長　能生諸善法
若行放逸者　現法無能益　安情如不動　尒乃說為智
苾蒭懷謹慎　放逸多憂愆　如象拔淤泥　難救深海苦
苾蒭懷謹慎　放逸多憂愆　抖擻諸罪塵　如風飄落葉
苾蒭懷謹慎　放逸多憂愆　結使深纏縛　如火焚枯薪
苾蒭懷謹慎　放逸多憂愆　各各順次第　得盡諸結使
苾蒭懷謹慎　放逸多憂愆　義解分別句　寂靜永安寧
苾蒭懷謹慎　放逸多憂愆　煩惱若消除　能得涅盤樂
放逸不發起　善法應須修　今世至後世　得行法快樂
放逸不發起　煩惱自然伏　善法堅習學　決定得涅盤
長行於放逸　刹那無暫息　命終入地獄　刹那亦無歇
放逸不憶念　亦不習威儀　耽睡不相應　此是戒障礙
常離不相應　使不壞其念　猶念恒調伏　塵垢得消除
苾蒭懷謹慎　持戒勿破壞　善守護自心　今世及後世
苾蒭勿放逸　捨家順佛教　抖擻無常軍　如象出蓮池
依此毗尼法　不懷放逸行　消除生死輪　永得盡苦惱

法集要頌經愛樂品第五

施主

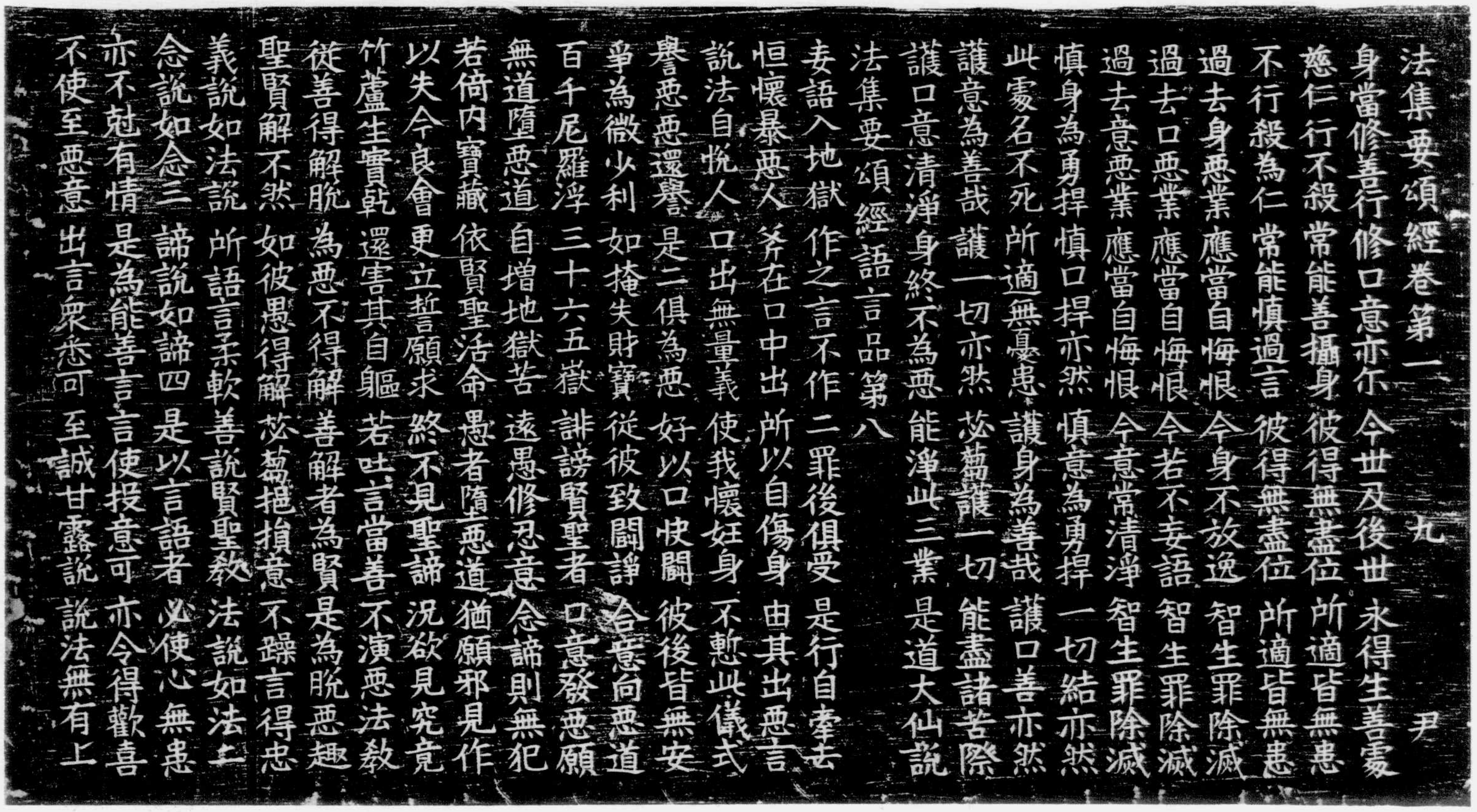


法集要頌經卷第一　　七　尹
愛處生憂愁　愛處生怖畏　若無所愛樂　何愁何怖畏
由愛生憂愁　由愛生怖畏　若遠離念愛　遂捨狂乱終
夫人懷憂愁　世苦無數量　斯由念恩愛　無念則無愁
是故不生念　念者是惡累　彼則無諸縛　無念無不念
念為求方便　非義不設權　權慧致大義　自致第一尊
莫與愛念會　亦莫不念俱　念愛不見苦　不愛念憂慼
於中生愁慼　消滅人善根
愛念就後世　朋友多親眷　長夜憂愁根　念離為甚苦
念色金色容　天身而別住　樂極而害至　為死王所録
若人晝夜　消滅念愛色　自掘深根源　不越死徑路
不善形善色　愛色言非愛　若謂樂著色　放逸之所使
夫自念欲者　不與惡共居　此則難獲得　樂為惡根本
夫欲自念者　宜自善守護　如防護邊城　乃牢固墻塹
夫欲自念者　藏己仍堅密　猶如防邊城　內外悉牢固
當自善防護　後剎那虛悔　時過則生憂　須臾墮地獄
徧於諸方求　令心中間察　頗有斯等類　不愛乃愛彼
以己喻彼命　是故不害人
一切皆懼死　莫不畏刀杖　恕己可為喻　勿殺勿行杖
譬如久行人　從遠吉却還　親厚亦安和　歸來懷慶悅
好福行善者　從此達於彼　自受多福祚　如親厚來喜
起從至聖教　禁制不善心　近者則見愛　離道莫親愛
近者與不近　所往皆有異　近道則生天　不近墮地獄
樂法戒成就　成信樂而習　能誠自身者　為人所愛敬
為人所敬故　皆由己所造　現世得名譽　後生於天上
教習使尊受　制止非法行　善者之所念　惡者當遠離
善與不善者　此二俱不別　善者生天上　不善墮地獄
法集要頌經持戒品第六

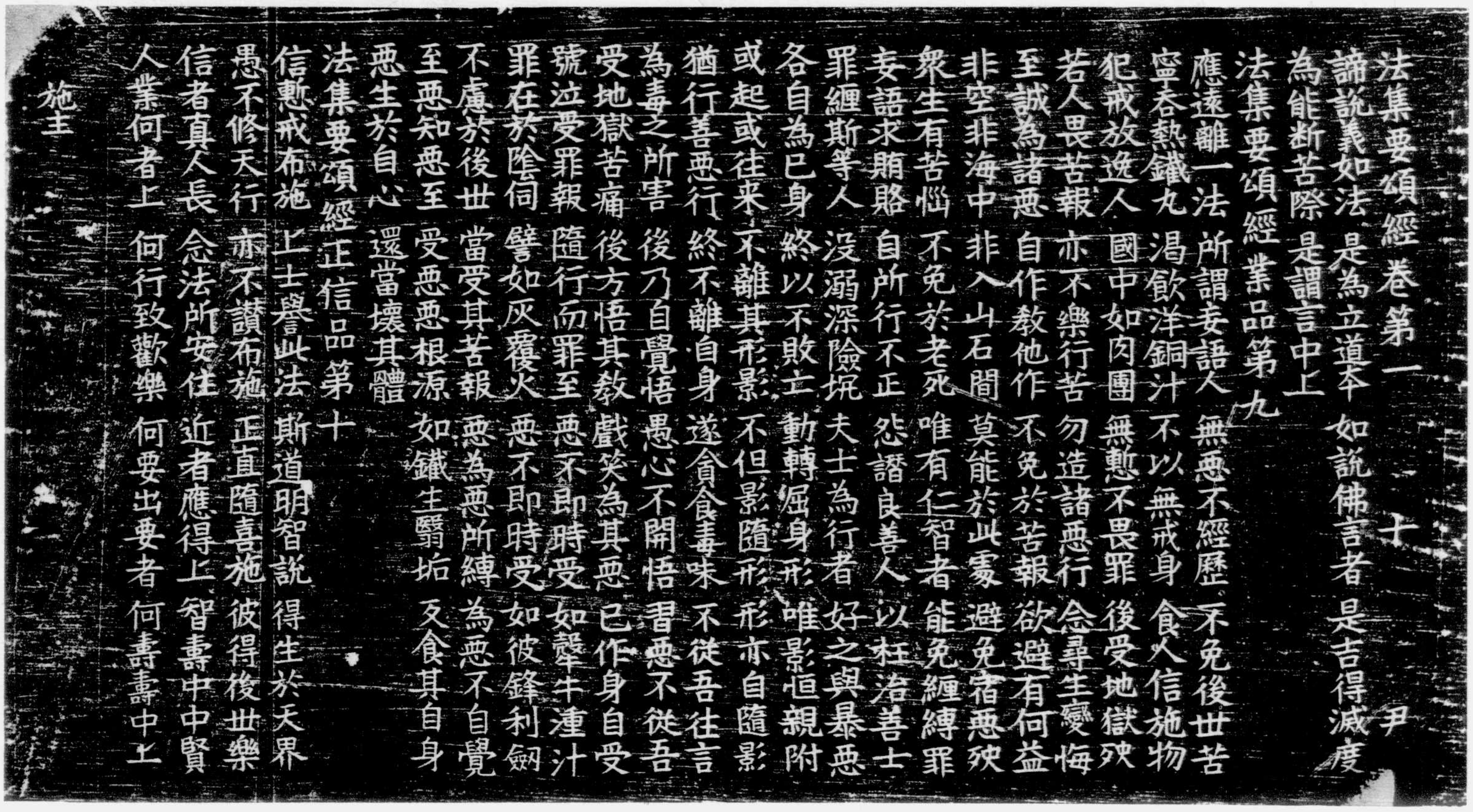


法集要頌經卷第一　　八　尹
智者能護戒　福致三種報　現名聞得利　終後生天上
當見持戒者　護之為明智　得成真正見　彼獲世安靜
持戒得快樂　令身無煩惱　夜睡眠恬淡　寤則長喜悅
戒終老死安　戒善止亦寧　慧為人之寶　福德賊難脫
何法終為善　何法善安止　何法為人寶　何盜不能取
戒法終為安　戒法善安止　慧為人之寶　唯福不能盜
修戒行布施　作福為良田　從是至彼岸　常到安樂處
苾蒭立戒德　守護諸根門　飲食知節量　寤寐意相應
意常生覺悟　晝夜精勤學　漏盡心明解　可致圓寂道
智者立禁戒　專心習智慧　苾蒭無熱惱　盡果諸苦除
以戒常伏心　守護正定意　內學修止觀　無忘為正智
蠲除諸罪垢　盡慢勿生疑　終身求法戒　勿遠離聖念
戒定慧解脫　應常善觀察　彼已離塵垢　盡煩惱不生
集白淨解脫　無智皆以盡　超越魔羅界　如日光明照
我慢及迷醉　苾蒭應外避　戒定慧三行　求滿勿遠離
既不放自恣　諸有勿想念　是故捨陰蓋　不生如是障
苾蒭防禁戒　恒見學此者　直趣涅槃路　速得淨如是
花香不逆風　芙蓉栴檀香　德香逆風薰　德人徧聞香
烏鉢嚩哩吏　多誐羅栴檀　如是等花香　勿比於戒香
若人能持戒　清淨不放逸　正智得解脫　是名安樂處
此道無有上　消除禪定魔　賢聖德難量　得達八正路
法集要頌經善行品第七
守護身惡行　自正護身行　守護身惡者　常修身善行
守護口惡行　自正護口行　守護口惡者　常修口善行
守護意惡行　自正護意行　守護意惡者　恒修意善行
身當棄惡行　及棄口惡行　意亦棄惡行　及諸穢惡法
身當修善行　修口善亦然　及修意善者　無欲盡諸漏

塔下八二四八



法集要頌經卷第一　九　尹
身當修善行修口意亦尒今世及後世永得生善處
慈仁行不殺常能善攝身彼得無盡位所適皆無患
不行殺為仁常能慎過言彼得無盡位所適皆無患
過去身惡業應當自悔恨今身不放逸智生罪除滅
過去口惡業應當自悔恨今若不妄語智生罪除滅
過去意惡業應當自悔恨今意常清淨智生罪除滅
慎身為勇捍慎口捍亦然慎意為勇捍一切結亦然
此處名不死所適無憂患護身為善哉護口善亦然
護意為善哉護一切亦然苾芻護一切能盡諸苦際
護口意清淨身終不為惡能淨此三業是道大仙說
法集要頌經語言品第八
妄語入地獄作之言不作二罪後俱受是行自牽去
恒懷暴惡人斧在口中出所以自傷身由其出惡言
說法自悅人口出無量義使我懷妊身不慙此儀式
譽惡惡還譽是二俱為惡好以口快鬬彼後皆無安
爭為微少利如掩失財寶從彼致鬬諍令意向惡道
百千尼羅浮三十六五獄誹謗賢聖者口意發惡願
無道墮惡道自增地獄苦遠愚修忍意念諦則無犯
若倚內寶藏依賢聖活命愚者墮惡道猶願邪見作
以失今良會更立誓願求終不見聖諦況欲見究竟
竹蘆生實乾還害其自軀若吐言當善不演惡法教
從善得解脫為惡不得解善解者為賢是為脫惡趣
聖賢解不然如彼愚得解苾芻捴損意不躁言得忠
義說如法說所語言柔軟善說賢聖教法說如法二
念說如念三諦說如諦四是以言語者必使心無患
亦不尅有情是為能善言使投意可亦令得歡喜
不使至惡意出言衆悉可至誠甘露說說法無有上



法集要頌經卷第一　十　尹
諦說義如法是為立道本如說佛言者是吉得滅度
為能斷苦際是謂言中上
法集要頌經業品第九
應遠離一法所謂妄語人無惡不經歷不免後世苦
寧吞熱鐵丸渴飲洋銅汁不以無戒身食人信施物
犯戒放逸人國中如肉團無慙不畏罪後受地獄殃
若人畏苦報亦不樂行苦勿造諸惡行念尋生變悔
至誠為諸惡自作教他作不免於苦報欲避有何益
非空非海中非入山石間莫能於此處避免宿惡殃
衆生有苦惱不免於老死唯有仁智者能免纏縛罪
妄語求賄賂自所行不正怨譖良善人以枉治善士
罪纏斯等人沒溺深險坑夫士為行者好之與暴惡
各自為已身終以不敗亡動轉屈身形唯影恒親附
或起或往来不離其形影不但影隨形形亦自隨影
猶行善惡行終不離自身遂貪食毒味不從吾往言
為毒之所害後乃自覺悟愚心不開悟習惡不從吾
受地獄苦痛後方悟其教戲笑為其惡已作身自受
號泣受罪報隨行而罪至惡不即時受如聲牛湩汁
罪在於陰伺譬如灰覆火惡不即時受如彼鋒利劍
不慮於後世當受其苦報惡為惡所縛為惡不自覺
至惡知惡至受惡惡根源如鐵生翳垢反食其自身
惡生於自心還當壞其體
法集要頌經正信品第十
信慙戒布施上士譽此法斯道明智說得生於天界
愚不修天行亦不讚布施正直隨喜施彼得後世樂
信者真人長念法所安住近者應得上智壽中中賢
人業何者上何行致歡樂何要出要者何壽壽中上
施主

塔下八二四九

法集要頌經卷第一　十一　尹

信者真人長　念法所安住　實者意得上　智壽壽中賢
信財乃得道　自致法滅度　善聞從慧得　得脫一切縛
信之與戒法　慧意則能行　健夫度恚怒　從是得脫淵
信使戒成就　亦獲壽及慧　在在則能行　處處見供養
施共與鬪集　此業智不處　施時非鬪時　速施何疑慮
此方出世利　慧信為智母　是財出世寶　家産則非常
欲見諸真者　樂聽聞法教　能捨慳垢心　此乃為上信
信能度有河　其福難侵奪　能禁止竊盜　閑靜沙門樂
沙門恒来至　智者所見樂　及餘篤信者　聞則生歡喜
若人懷慳惱　貪他人衣食　彼人晝夜寐　不獲三摩地
若人能斷貪　如截多羅樹　彼人則晝夜　及獲三摩地
無信不修行　好剥正言說　如拙取清泉　掘泉揚其泥
智者習信行　樂仰清淨流　如善取泉水　思令不擾濁
信智不染他　惟智與賢仁　非好則遠之　可好則近學
樂信與不樂　寂黙自應見　遠離無信者　信仁應行之
無常及欲貪　放逸與愛樂　戒善行語言　業信為第十

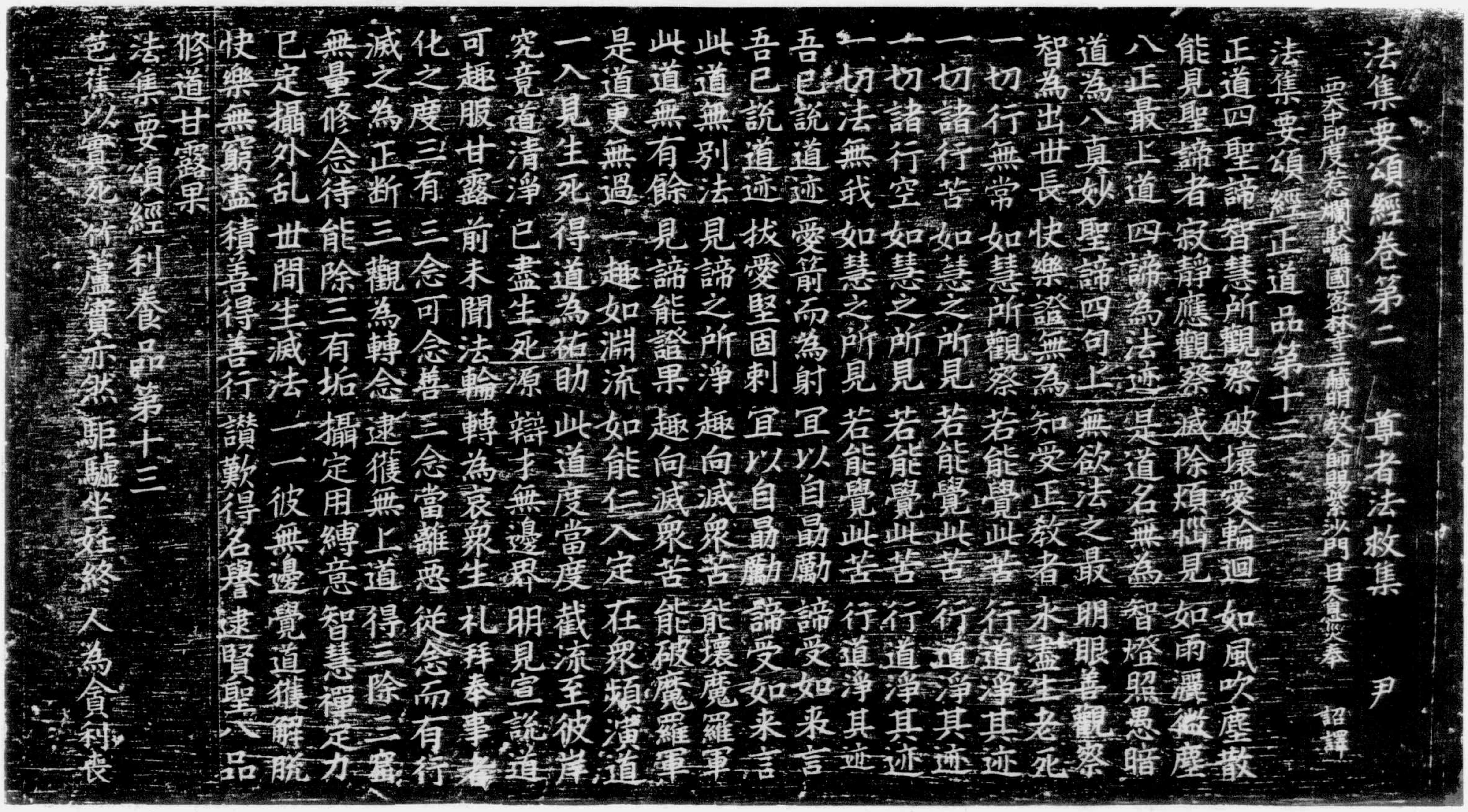
法集要頌經沙門品第十一

斷漏降伏他　離欲名梵行　不犯牟尼戒　無一願不滿
行力若緩慢　作善與不善　梵行不清淨　不獲於大果
所有緩慢業　劣意盡除之　習修清淨行　獲果盡無餘
譬如執利劒　執緩則傷手　沙門不禁制　地獄縛牽引
又如執利劒　執緊不傷手　沙門禁制戒　漸近涅盤路
難曉則難了　沙門少智慧　諸想多擾亂　愚者致苦惱
沙門為何行　如意不自禁　步步數黏著　但隨思想走
學難捨罪難　居在家亦難　會止同利難　艱難不過是
袈裟在肩披　為惡不捐棄　常念行惡者　斯則墮惡道
畏罪懷驚懼　假名為沙門　身披僧伽胝　如剃娑羅皮
所謂長老者　不必以耆年　形熟鬚髮白　愚惷不知罪

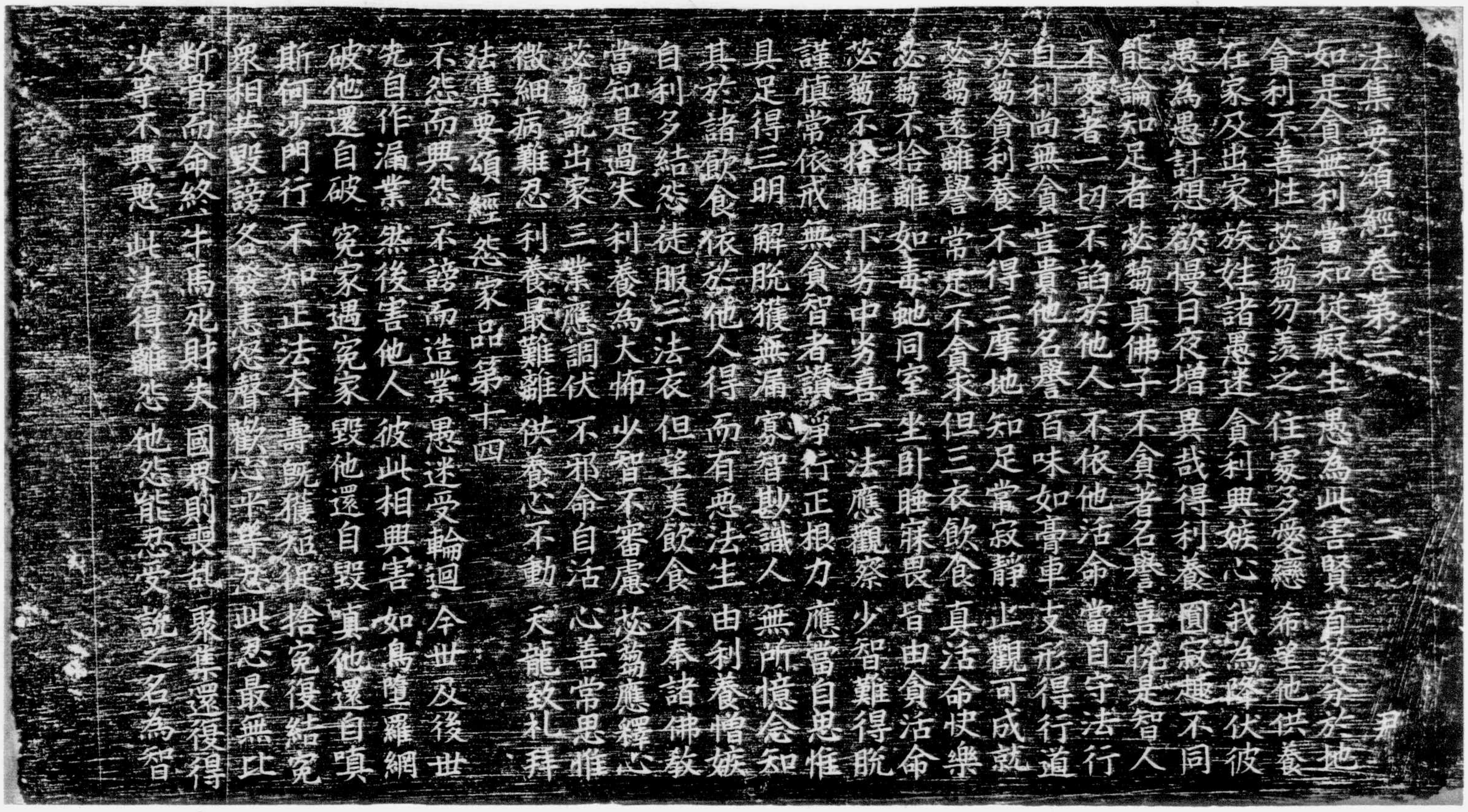
法集要頌經卷第一　十二　尹

能知罪福者　身淨修梵行　明遠純清潔　是名為長老
所謂沙門者　不必剃鬚髮　妄語多貪愛　有欲如凡夫
世稱名沙門　汝亦言沙門　形服似沙門　譬如鶴伺魚
如離實不離　袈裟除不除　持鉢實不持　非俗非沙門
所言沙門者　消除牽兎羅　守護微細愆　是名真梵行
所言沙門者　息心滅意想　穢垢盡消除　故說為出家

法集要頌經卷第一　尹

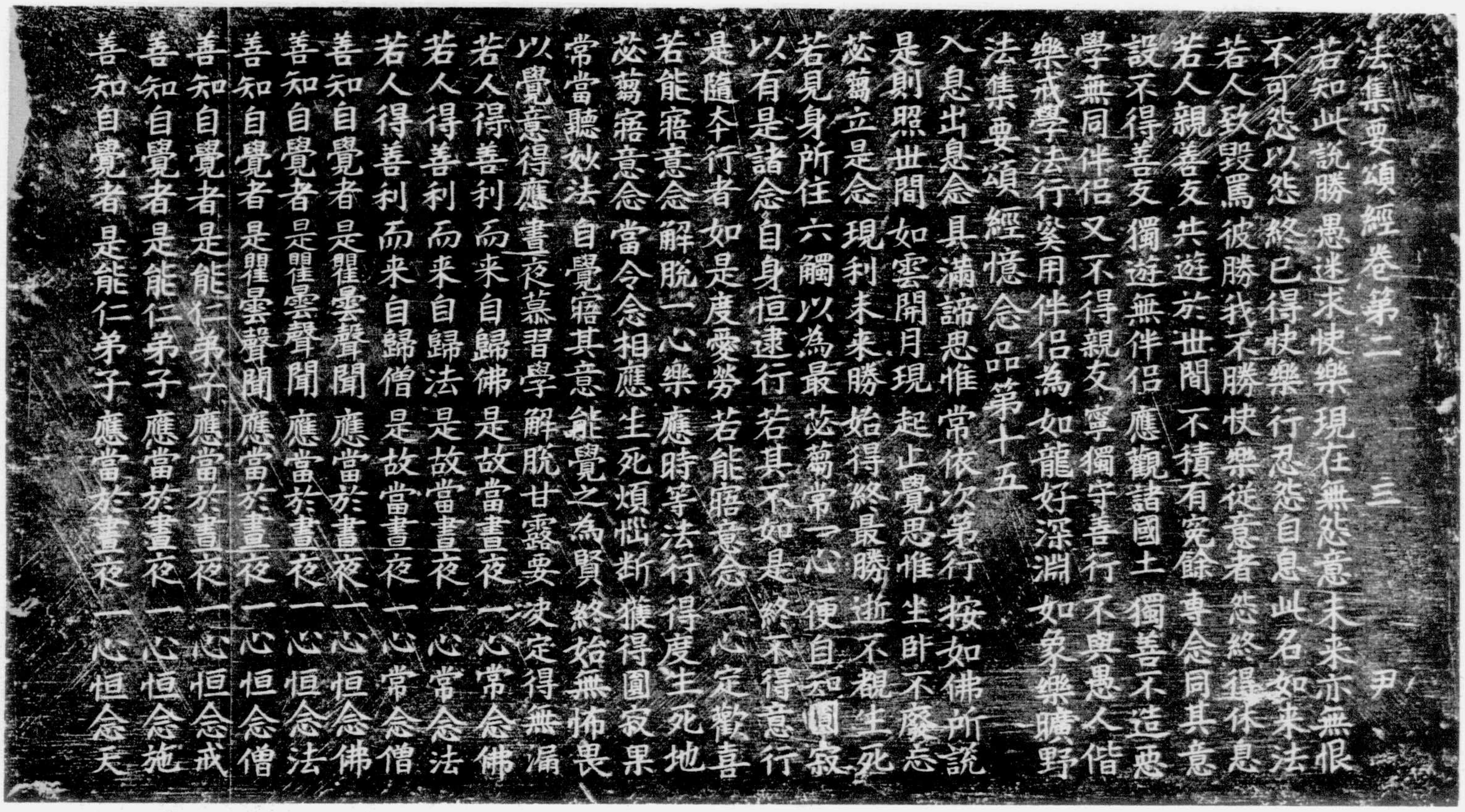


法集要頌經卷第二　尊者法救集　尹
西天中印度惹爛馱囉國密林寺三藏明教大師賜紫沙門臣天息災奉　詔譯
法集要頌經正道品第十二
正道四聖諦智慧所觀察破壞愛輪迴如風吹塵散
能見聖諦者寂靜應觀察滅除煩惱見如雨灑微塵
八正最上道四諦為法迹是道名無為智燈照愚暗
道為八真妙聖諦四句上無欲法之最明眼善觀察
智為出世長快樂證無為知受正教者永盡生老死
一切行無常如慧所觀察若能覺此苦行道淨其迹
一切諸行苦如慧之所見若能覺此苦行道淨其迹
一切諸行空如慧之所見若能覺此苦行道淨其迹
一切法無我如慧之所見若能覺此苦行道淨其迹
吾已說道迹愛箭而為射宜以自勗勵諦受如來言
吾已說道迹拔愛堅固刺宜以自勗勵諦受如来言
此道無別法見諦之所淨趣向滅眾苦能壞魔羅軍
此道無有餘見諦能證果趣向滅眾苦能破魔羅軍
是道更無過一趣如淵流如能仁入定在眾類演道
一入見生死得道為祐助此道度當度截流至彼岸
究竟道清淨已盡生死源辯才無邊界明見宣說道
可趣服甘露前未聞法輪轉為哀眾生礼拜奉事者
化之度三有三念可念善三念當離惡從念而有行
滅之為正斷三觀為轉念速獲無上道得三除三窟
無量修念待能除三有垢攝定用縛意智慧禪定力
已定攝外乱世間生滅法一一彼無邊覺道獲解脫
快樂無窮盡積善得善行讚歎得名譽速賢聖八品
修道甘露果
法集要頌經利養品第十三
芭蕉以實死竹蘆實亦然駏驉坐妊終人為貪利喪

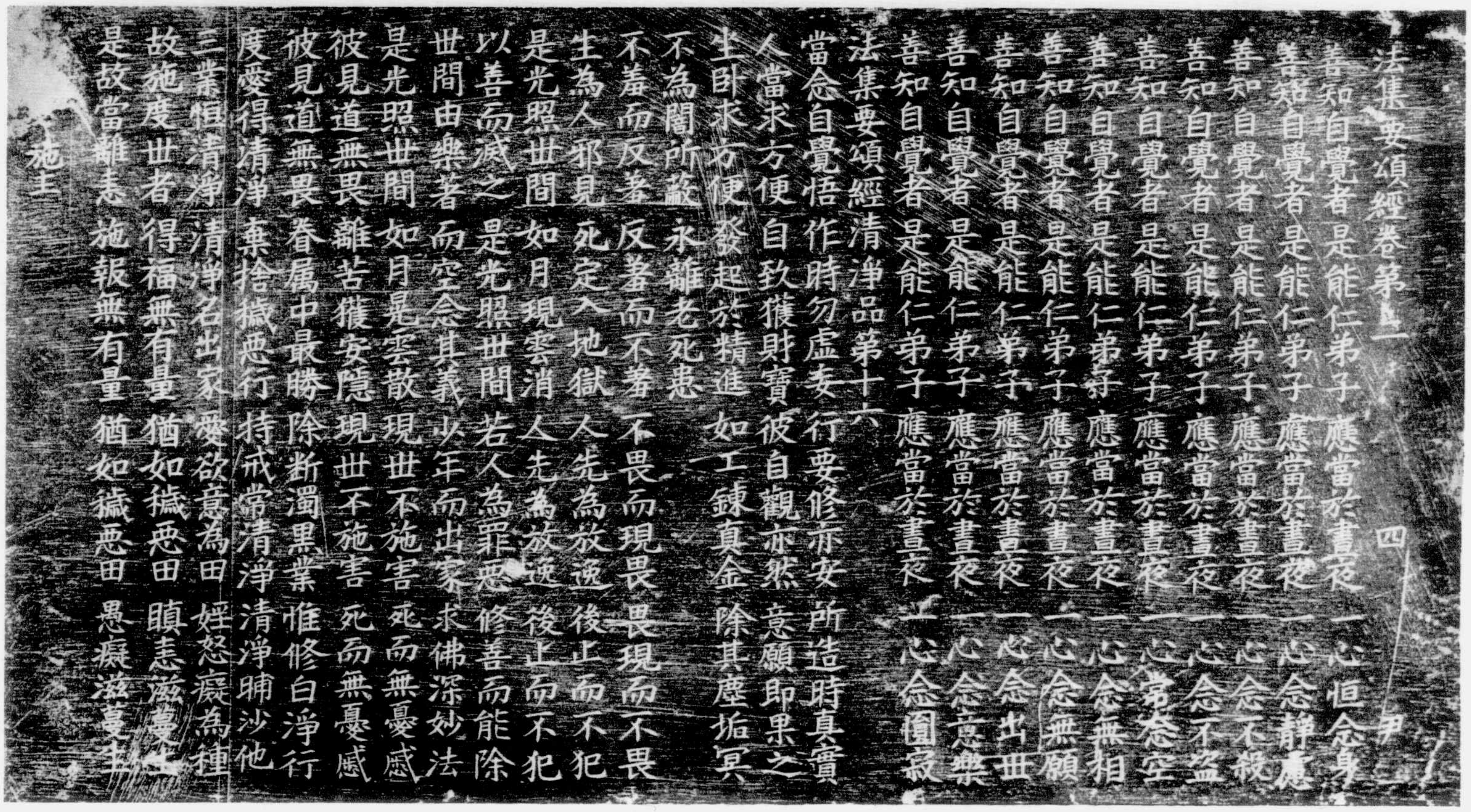


法集要頌經卷第二　尹
如是貪無利當知從痴生愚為此害賢首落分於地
貪利不善性苾芻勿羨之住家多愛戀希望他供養
在家及出家族姓諸愚迷貪利興嫉心我為降伏彼
愚為愚計想欲慢日夜增異哉得利養圓寂趣不同
能論知足者苾芻真佛子不貪著名譽喜悅是智人
不愛著一切不諂於他人不依他活命當自守法行
自利尚無貪豈貴他名譽百味如膏車支形得行道
苾芻貪利養不得三摩地知足常寂靜止觀可成就
苾芻遠離譽常足不貪求但三衣飲食真活命快樂
苾芻不捨離如毒蛇同室坐卧睡寐畏皆由貪活命
苾芻不捨離下劣中劣喜一法應觀察少智難得脫
謹慎常依戒無貪智者讚淨行正根力應當自思惟
具足得三明解脫獲無漏寡智尠識人無所憶念知
其於諸飲食依於他人得而有惡法生由利養憎嫉
自利多結怨徒服三法衣但望美飲食不奉諸佛教
當知是過失利養為大怖少智不審慮苾芻應釋心
苾芻說出家三業應調伏不邪命自活心善常思惟
微細病難忍利養最難離供養心不動天龍致礼拜
法集要頌經怨家品第十四
不怨而興怨不諍而造業愚迷受輪迴今世及後世
究自作漏業然後害他人彼此相興害如鳥墮羅網
破他還自破冤家遇冤家毀他還自毀嗔他還自嗔
斯何沙門行不知正法本壽既獲短促捨冤復結冤
眾相共毀謗各發恚怒聲歡心平等忍此忍最無比
斷骨而命終牛馬死財失國界則喪乱聚集還復得
汝等不興惡此法得離怨他怨能忍受說之名為智

塔下八二五一

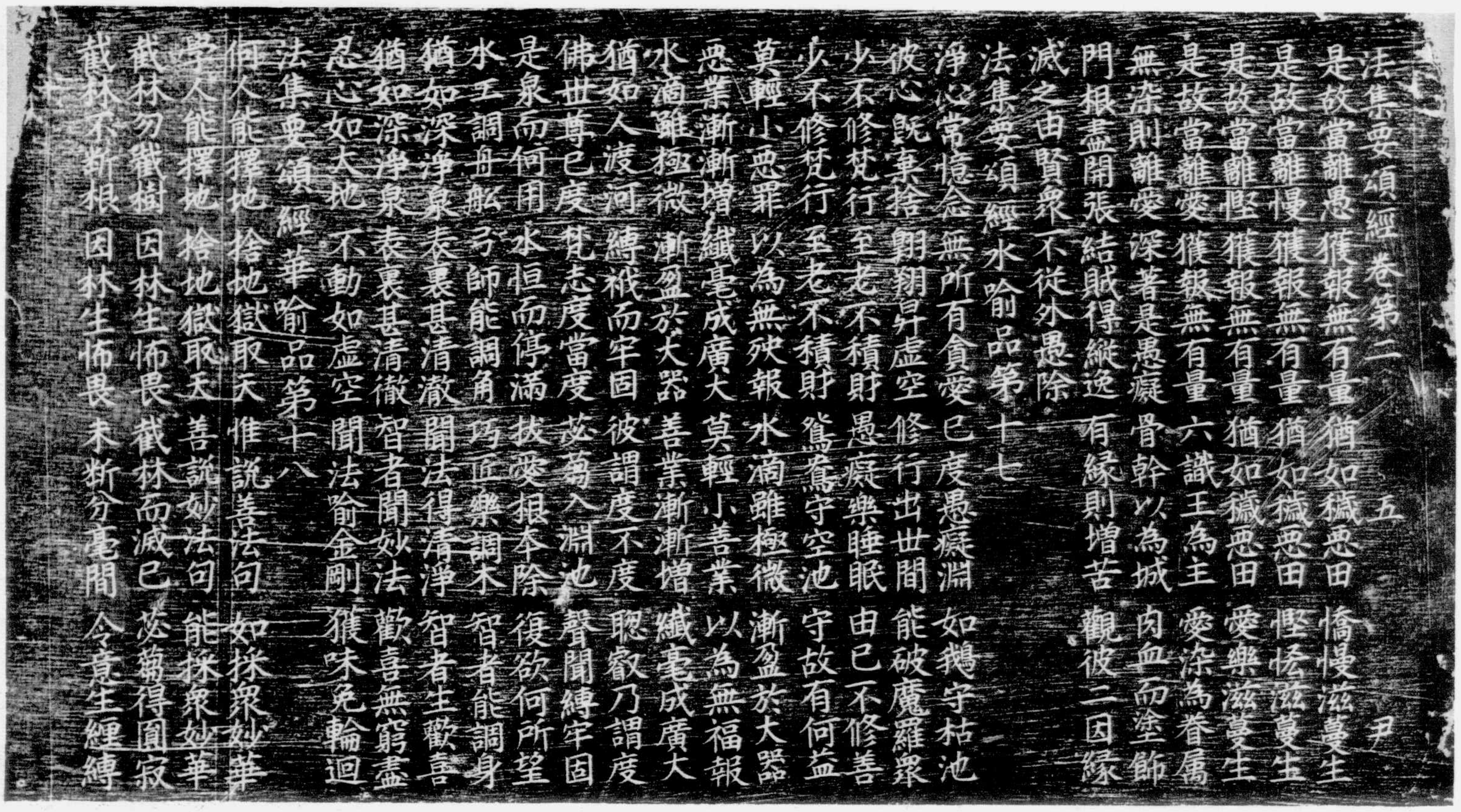


法集要頌經卷第二　三　尹
若知此說勝愚迷求快樂現在無怨意未來亦無根
不可怨以怨終已得快樂行忍怨自息此名如來法
若人致毀罵彼勝我不勝快樂從意者怨終得休息
若人親善友共遊於世間不積有冤餘專念同其意
設不得善友獨遊無伴侶應觀諸國土獨善不造惡
學無同伴侶又不得親友寧獨守善行不與愚人偕
樂戒學法行奚用伴侶為如龍好深淵如象樂曠野
法集要頌經憶念品第十五
入息出息念具滿諦思惟常依次第行按如佛所說
是則照世間如雲開月現起止覺思惟坐卧不廢忘
苾蒭立是念現利未來勝始得終最勝逝不覩生死
若見身所住六觸以為最苾蒭常一心便自知圓寂
以有是諸念自身恒逮行若其不如是終不得意行
是隨本行者如是度愛勞若能寤意念一心定歡喜
若能寤意念解脫一心樂應時等法行得度生死地
苾蒭寤意念當令念相應生死煩惱斷獲得圓寂果
常當聽妙法自覺寤其意能覺之為賢終始無怖畏
以覺意得應晝夜慕習學解脫甘露要決定得無漏
若人得善利而來自歸佛是故當晝夜一心常念佛
若人得善利而來自歸法是故當晝夜一心常念法
若人得善利而來自歸僧是故當晝夜一心常念僧
善知自覺者是瞿曇聲聞應當於晝夜一心恒念佛
善知自覺者是瞿曇聲聞應當於晝夜一心恒念法
善知自覺者是瞿曇聲聞應當於晝夜一心恒念僧
善知自覺者是能仁弟子應當於晝夜一心恒念戒
善知自覺者是能仁弟子應當於晝夜一心恒念施
善知自覺者是能仁弟子應當於晝夜一心恒念天

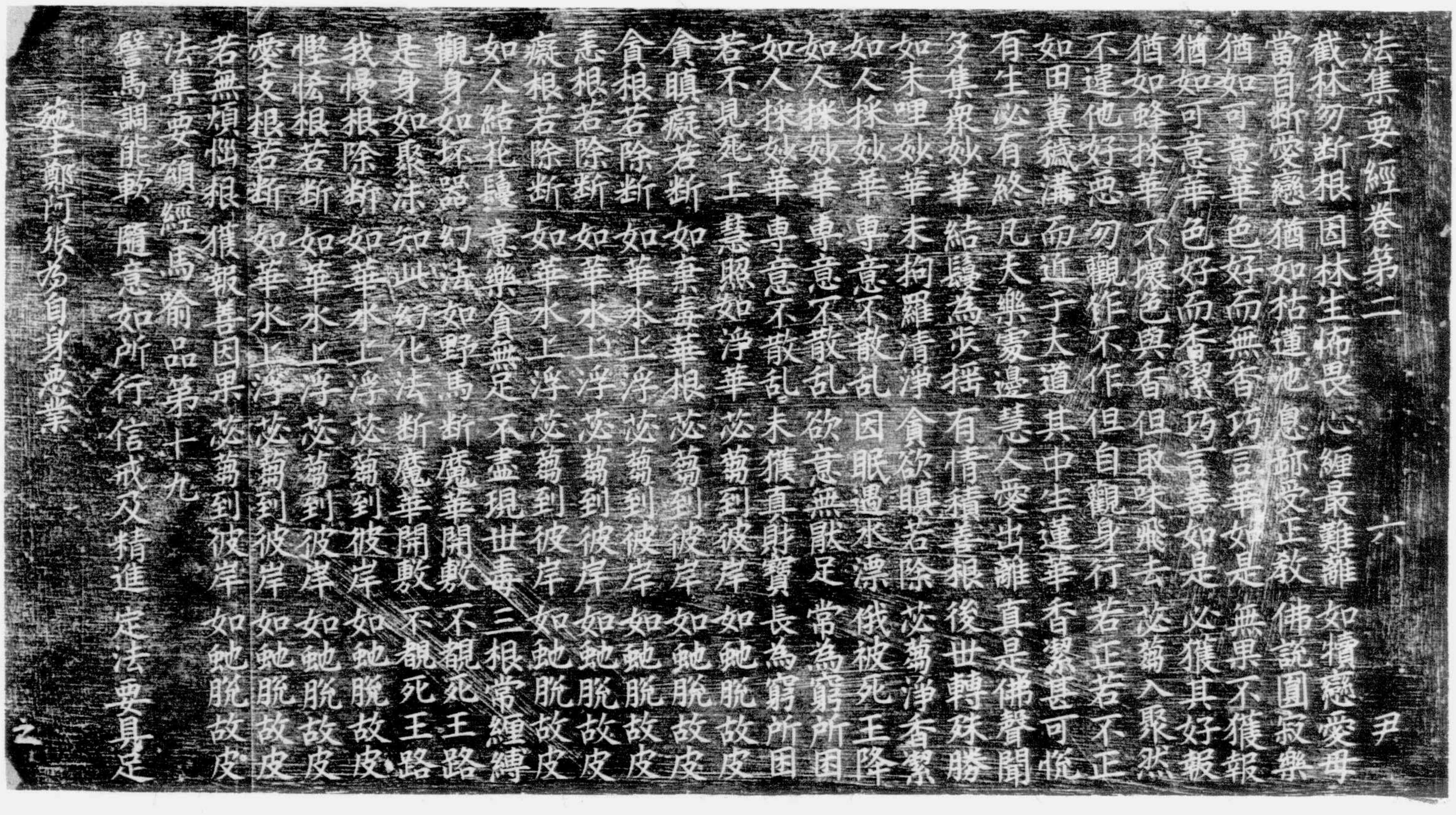


法集要頌經卷第二　四　尹
善知自覺者是能仁弟子應當於晝夜一心恒念身
善知自覺者是能仁弟子應當於晝夜一心念靜慮
善知自覺者是能仁弟子應當於晝夜一心念不殺
善知自覺者是能仁弟子應當於晝夜一心念不盜
善知自覺者是能仁弟子應當於晝夜一心常念空
善知自覺者是能仁弟子應當於晝夜一心念無相
善知自覺者是能仁弟子應當於晝夜一心念無願
善知自覺者是能仁弟子應當於晝夜一心念出世
善知自覺者是能仁弟子應當於晝夜一心念意樂
善知自覺者是能仁弟子應當於晝夜一心念圓寂
法集要頌經清淨品第十六
當念自覺悟作時勿虛妄行要修亦安所造時真實
人當求方便自致獲財寶彼自觀亦然意願即果之
坐卧求方便發起於精進如工鍊真金除其塵垢冥
不為闇所蔽永離老死患
不善而反善反善而不善不畏而現畏畏現而不畏
生為人邪見死定入地獄人先為放逸後止而不犯
是光照世間如月現雲消人先為放逸後止而不犯
以善而滅之是光照世間若人為罪惡修善而能除
世間由樂著而空念其義少年而出家求佛深妙法
是光照世間如月是雲散現世不施害死而無憂慼
彼見道無畏離苦獲安隱現世不施害死而無憂慼
彼見道無畏眷屬中最勝除斷濁黑業惟修白淨行
度愛得清淨棄捨穢惡行持戒常清淨清淨睇沙他
三業恒清淨清淨名出家愛欲意為田婬怒癡為種
故施度世者得福無有量猶如穢惡田瞋恚滋蔓生
是故當離恚施報無有量猶如穢惡田愚癡滋蔓生
施主

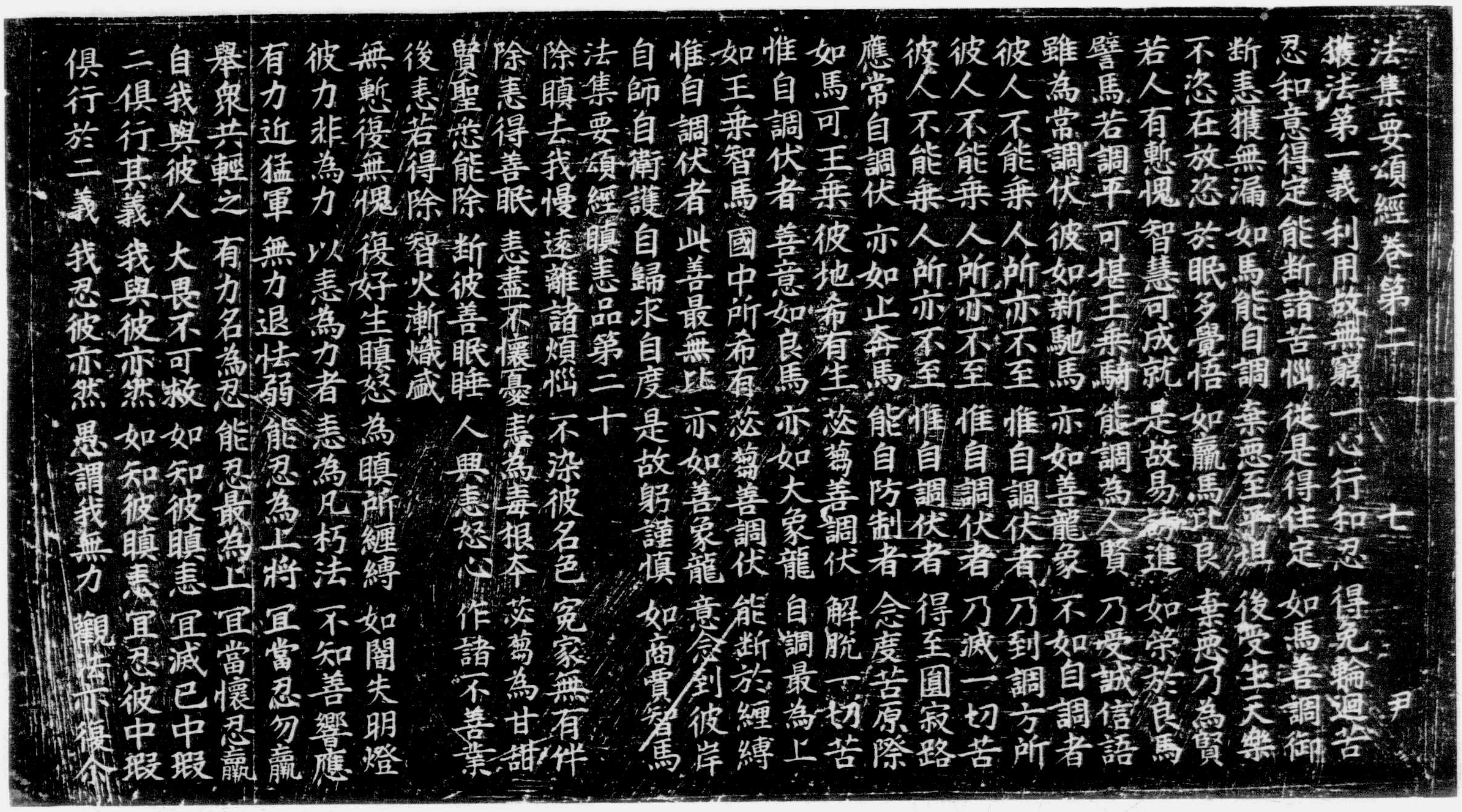
塔下八二五二



法集要頌經卷第二　五　尹
是故當離愚　獲報無有量　猶如穢惡田　憍慢滋蔓生
是故當離慢　獲報無有量　猶如穢惡田　慳恡滋蔓生
是故當離慳　獲報無有量　猶如穢惡田　愛樂滋蔓生
是故當離愛　獲報無有量　六識王為主　愛染為眷屬
無染則離愛　深著是愚癡　骨幹以為城　肉血而塗飾
門根盡開張　結賊得縱逸　有緣則增苦　觀彼二因緣
滅之由賢衆　不從外愚除
法集要頌經水喻品第十七
淨心常憶念　無所有貪愛　已度愚癡淵　如鵝守枯池
彼心既棄捨　翺翔昇虛空　修行出世間　能破魔羅衆
少不修梵行　至老不積財　愚癡樂睡眠　由已不修善
少不修梵行　至老不積財　鴛鴦守空池　守故有何益
莫輕小惡罪　以為無殃報　水滴雖極微　漸盈於大器
惡業漸漸增　纖毫成廣大　莫輕小善業　以為無福報
水滴雖極微　漸盈於大器　善業漸漸增　纖毫成廣大
猶如人渡河　縛栰而牢固　彼謂度不度　聰叡乃謂度
佛世尊已度　梵志度當度　苾芻入淵池　聲聞縛牢固
是泉而何用　水恒而停滿　拔愛根本除　復欲何所望
水工調舟船　弓師能調角　巧匠樂調木　智者能調身
猶如深淨泉　表裏甚清澈　聞法得清淨　智者生歡喜
猶如深淨泉　表裏甚清徹　智者聞妙法　歡喜無窮盡
忍心如大地　不動如虛空　聞法喻金剛　獲味免輪迴
法集要頌經華喻品第十八
何人能擇地　捨地獄取天　惟說善法句　如採衆妙華
學人能擇地　捨地獄取天　善說妙法句　能採衆妙華
截林勿截樹　因林生怖畏　截林而滅已　苾芻得圓寂
截林不斷根　因林生怖畏　未斷分毫間　令意生纏縛



法集要經卷第二　六　尹
截林勿斷根　因林生怖畏　心纏最難離　如犢戀愛母
當自斷愛戀　猶如枯蓮池　息斷愛正教　佛說圓寂樂
猶如可意華　色好而無香　巧言華如是　無果不獲報
猶如可意華　色好而香潔　巧言善如是　必獲其好報
猶如蜂採華　不壞色與香　但取味飛去　苾芻入聚然
不違他好惡　勿觀作不作　但自觀身行　若正若不正
如田糞穢溝　而近于大道　其中生蓮華　香潔甚可悅
有生必有終　凡夫樂處邊　慧人愛出離　真是佛聲聞
多集衆妙華　結鬘為步搖　有情積善根　後世轉殊勝
如末哩妙華　末拘羅清淨　貪欲瞋若除　苾芻淨香潔
如人採妙華　專意不散亂　因眠過水漂　俄被死王降
如人採妙華　專意不散亂　欲意無厭足　常為窮所困
如人採妙華　專意不散亂　未獲真財寶　長為窮所困
若不見死王　慧照如淨華　苾芻到彼岸　如蛇脫故皮
貪瞋癡若斷　如棄毒華根　苾芻到彼岸　如蛇脫故皮
貪根若除斷　如華水上浮　苾芻到彼岸　如蛇脫故皮
恚根若除斷　如華水上浮　苾芻到彼岸　如蛇脫故皮
癡根若除斷　如華水上浮　苾芻到彼岸　如蛇脫故皮
如人結花鬘　意樂貪無足　不盡現世毒　三根常纏縛
觀身如坏器　幻法如野馬　斷魔華開敷　不覩死王路
是身如聚沫　知此幻化法　斷魔華開敷　不覩死王路
我慢根除斷　如華水上浮　苾芻到彼岸　如蛇脫故皮
慳恡根若斷　如華水上浮　苾芻到彼岸　如蛇脫故皮
愛支根若斷　如華水上浮　苾芻到彼岸　如蛇脫故皮
若無煩惱根　獲報善因果　苾芻到彼岸　如蛇脫故皮
法集要頌經馬喻品第十九
譬馬調能軟　隨意如所行　信戒及精進　定法要具足
施主鄭門張為自身惡業
之



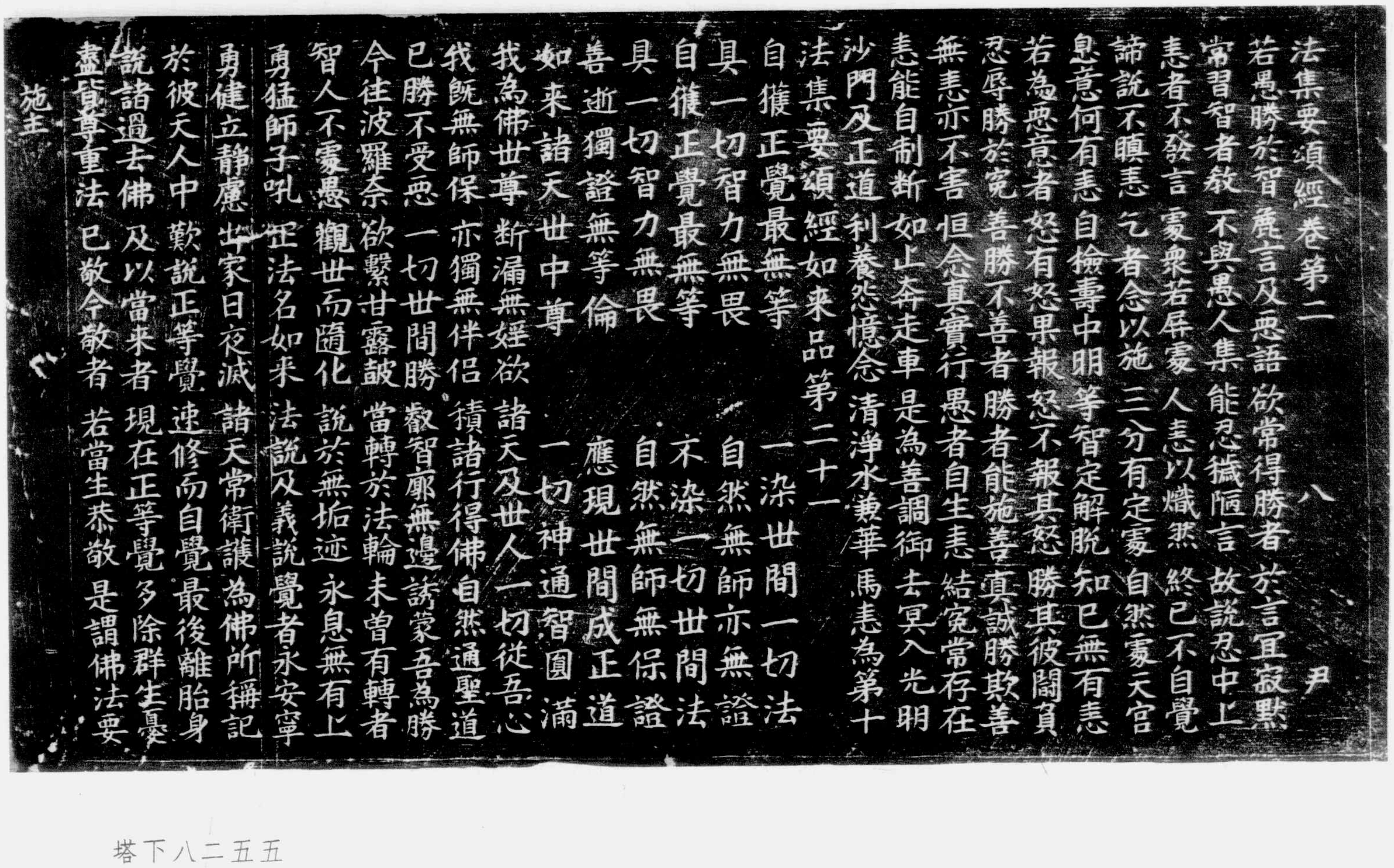
七　尹

法集要頌經卷第二

獲法第一義　利用故無窮　一心行知忍　得免輪迴苦
忍和意得定　能斷諸苦惱　從是得住定　如馬善調御
斷恚獲無漏　如馬能自調　棄惡至平坦　後受生天樂
不恣在放恣　於眠多覺悟　如羸馬比良　棄惡乃為賢
若人有慚愧　智慧可成就　是故易誘進　如策於良馬
譬馬若調平　可堪王乘騎　能調為人賢　乃受誠信語
雖為常調伏　彼如新馳馬　亦如善龍象　不如自調者
彼人不能乘　人所亦不至　惟自調伏者　乃到調方所
彼人不能乘　人所亦不至　惟自調伏者　乃滅一切苦
彼人不能乘　人所亦不至　惟自調伏者　得至圓寂路
應常自調伏　亦如止奔馬　能自防制者　念度苦原際
如馬可王乘　彼地希有生　苾芻善調伏　解脫一切苦
惟自調伏者　善意如良馬　亦如大象龍　自調最為上
如王乘智馬　國中所希有　苾芻善調伏　能斷於纏縛
惟自調伏者　此善最無比　亦如善象龍　意念到彼岸
自師自衛護　自歸求自度　是故躬謹慎　如商賈智馬

法集要頌經瞋恚品第二十

除瞋去我慢　遠離諸煩惱　不染彼名色　寃家無有伴
除恚得善眠　恚盡不懷憂　恚為毒根本　苾芻為甘甜
賢聖悉能除　斷彼善眠睡　人興恚怒心　作諸不善業
後恚若得除　智火漸熾盛
無慚復無愧　復好生瞋怒　為瞋所纏縛　如闇失明燈
彼力非為力　以恚為力者　恚為凡朽法　不知善響應
有力近猛軍　無力退怯弱　能忍為上將　宜當忍勿羸
舉衆共輕之　有力名為忍　能忍最為上　宜當懷忍羸
自我與彼人　大畏不可救　如知彼瞋恚　宜滅己中瑕
二俱行其義　我與彼亦然　如知彼瞋恚　宜忍彼中瑕
俱行於二義　我忍彼亦然　愚謂我無力　觀法亦復尒



八　尹

法集要頌經卷第二

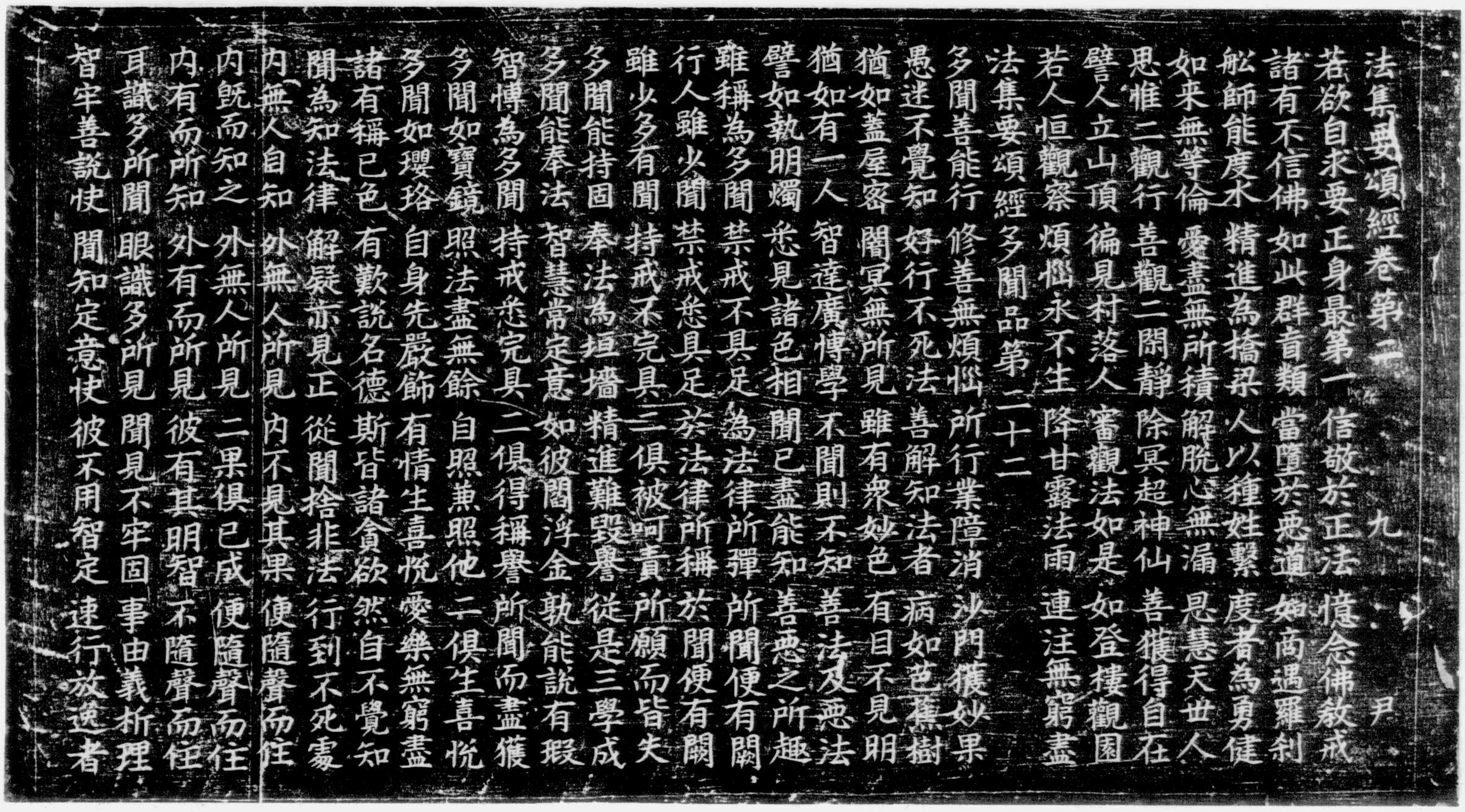
若愚勝於智　麁言及惡語　欲常得勝者　於言宜寂默
常習智者教　不與愚人集　能忍纖陋言　故說忍中上
恚者不發言　處衆若屏處　人恚以熾然　終已不自覺
諦說不瞋恚　乞者念以施　三分有定處　自然處天宮
息意何有恚　自檢壽中明　等智定解脫　知已無有恚
若為惡意者　怒有怒果報　怒不報其怒　勝其彼闘負
忍辱勝於寃　善勝不善者　勝者能施善　真誠勝欺善
無恚亦不害　恒念真實行　愚者自生恚　結寃常存在
恚能自制斷　如止奔走車　是為善調御　去冥入光明
沙門及正道　利養悉憶念　清淨水兼華　馬恚為第十

法集要頌經如来品第二十一

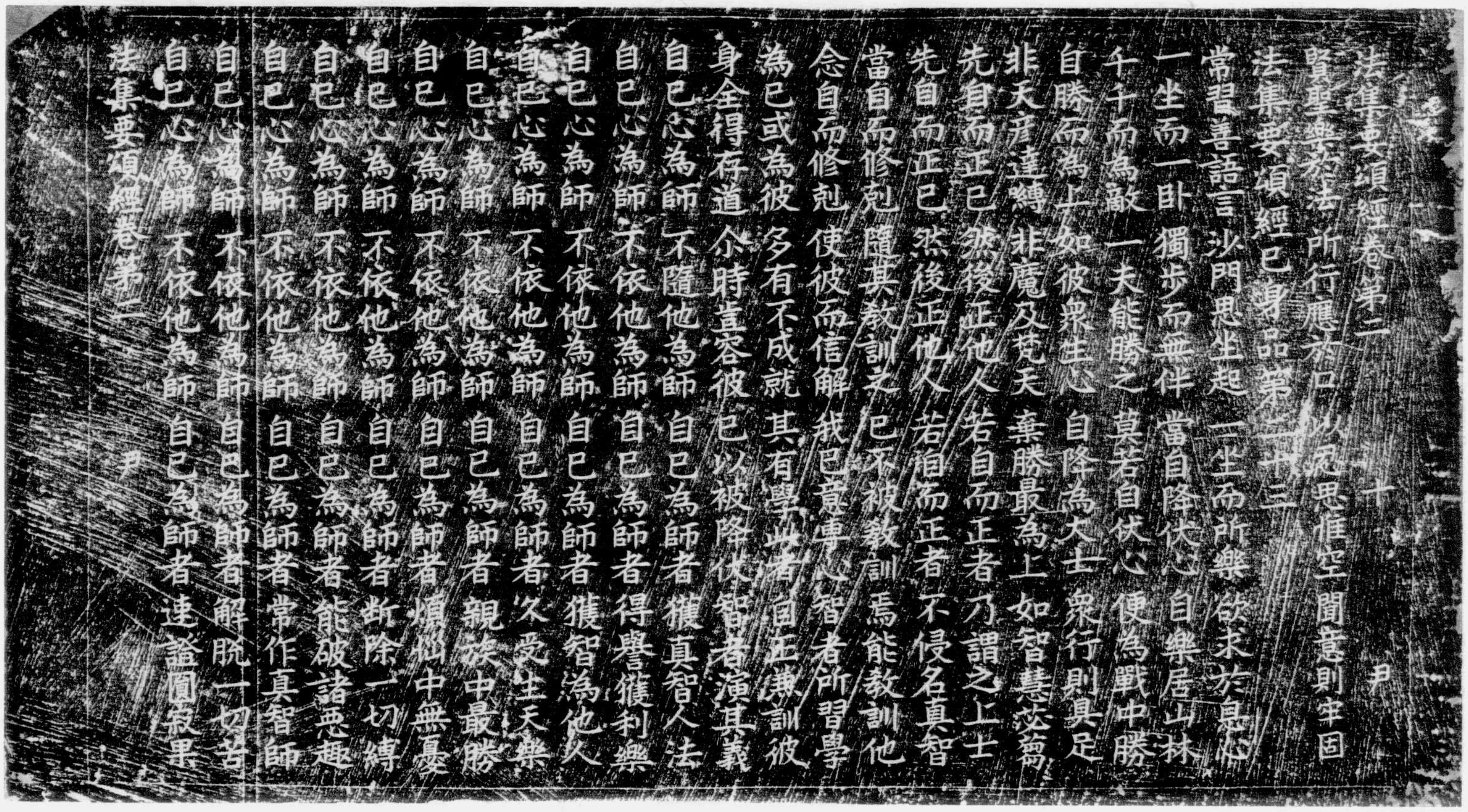
自獲正覺最無等　一染世間一切法
具一切智力無畏　自然無師亦無證
自獲正覺最無等　不染一切世間法
具一切智力無畏　自然無師無保證
善逝獨證無等倫　應現世間成正道
如来諸天世中尊　一切神通智圓滿
我為佛世尊　斷漏無婬欲　諸天及世人　一切從吾心
我既無師保　亦獨無伴侶　積諸行得佛　自然通聖道
已勝不受惡　一切世間勝　叡智廓無邊　誘蒙吾為勝
今往波羅奈　欲繫甘露鼓　當轉於法輪　未曾有轉者
智人不處愚　觀世而隨化　說於無垢迹　永息無有上
勇猛師子吼　正法名如来　法說及義說　覺者永安寧
勇健立靜慮　出家日夜滅　諸天常衛護　為佛所稱記
於彼天人中　歎說正等覺　速修而自覺　最後離胎身
說諸過去佛　及以當来者　現在正等覺　多除群生憂
盡皆尊重法　已敬今敬者　若當生恭敬　是謂佛法要

施主

塔下八二五五

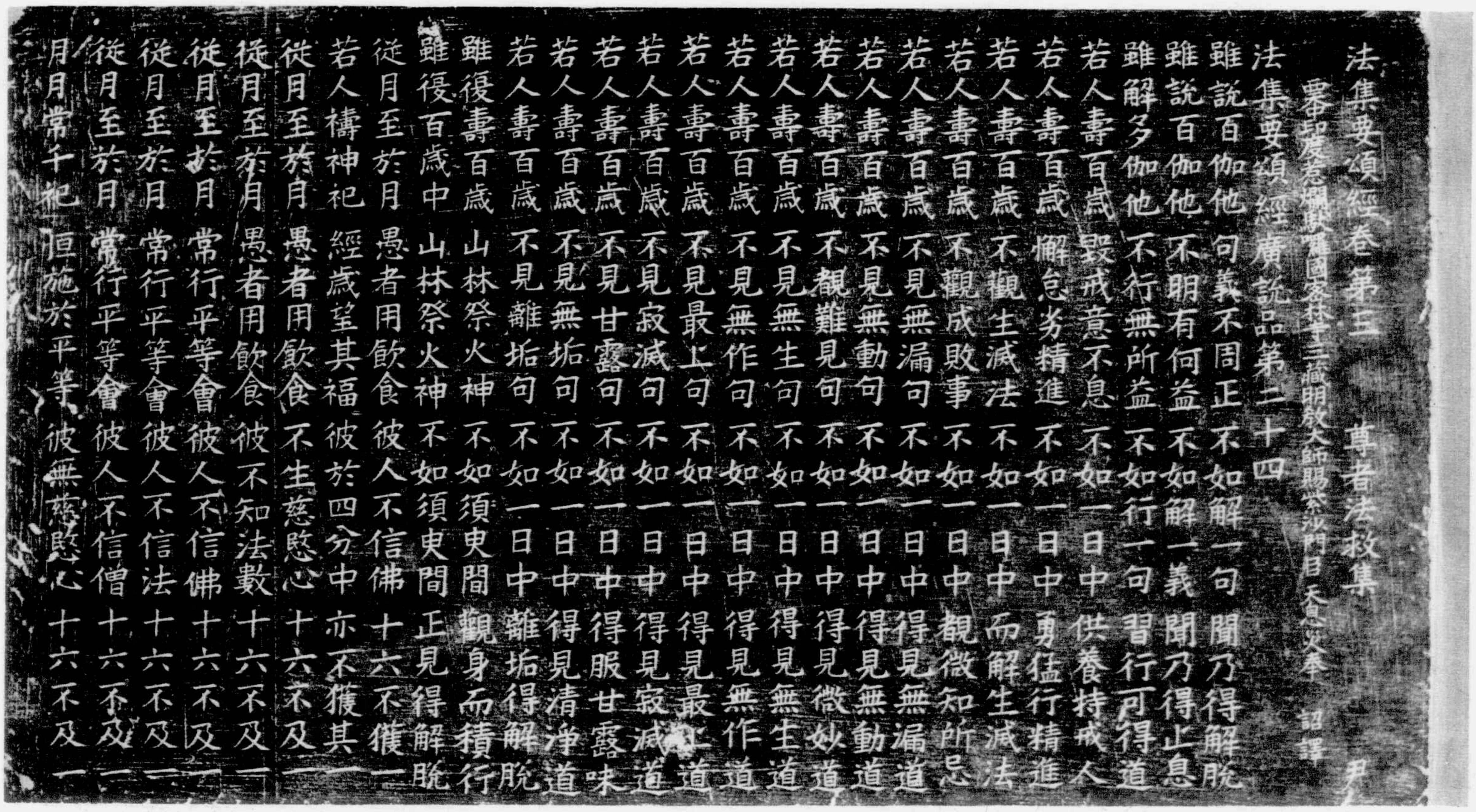


法集要頌經卷第二　九　尹
若欲自求要　正身最第一　信敬於正法　憶念佛教戒
諸有不信佛　如此群盲類　當墮於惡道　如商遇羅刹
船師能度水　精進為橋梁　人以種姓繫　度者為勇健
如来無等倫　愛盡無所積　解脫心無漏　是慧天世人
思惟二觀行　善觀二閑靜　除冥超神仙　善獲得自在
譬人立山頂　徧見村落人　審觀法如是　如登樓觀園
若人恒觀察　煩惱永不生　降甘露法雨　連注無窮盡
法集要頌經多聞品第二十二
多聞善能行　修善無煩惱　所行業障消　沙門獲妙果
愚迷不覺知　好行不死法　善解知法者　病如芭蕉樹
猶如蓋屋密　闇冥無所見　雖有衆妙色　有目不見明
猶如有一人　智達廣博學　不聞則不知　善法及惡法
譬如執明燭　悉見諸色相　聞已盡能知　善惡之所趣
雖稱為多聞　禁戒不具足　為法律所彈　所聞便有闕
行人雖少聞　禁戒悉具足　於法律所稱　於聞便有闕
雖少多有聞　持戒不完具　二俱被呵責　所願而皆失
多聞能持固　奉法為垣墻　精進難毀譽　從是三學成
多聞能奉法　智慧常定意　如彼閻浮金　孰能說有瑕
智博為多聞　持戒悉完具　二俱得稱譽　所聞而盡獲
多聞如寶鏡　照法盡無餘　自照兼照他　二俱生喜悅
多聞如瓔珞　自身先嚴飾　有情生喜悅　愛樂無窮盡
諸有稱己色　有歎說名德　斯皆諸貪欲　然自不覺知
聞為知法律　解疑亦見正　從聞捨非法　行到不死處
內無人自知　外無人所見　內不見其果　便隨聲而往
內既而知之　外無人所見　二果俱已成　便隨聲而往
內有而所知　外有而所見　彼有其明智　不隨聲而往
耳識多所聞　眼識多所見　聞見不牢固　事由義析理
智牢善說快　聞知定意快　彼不用智定　速行放逸者

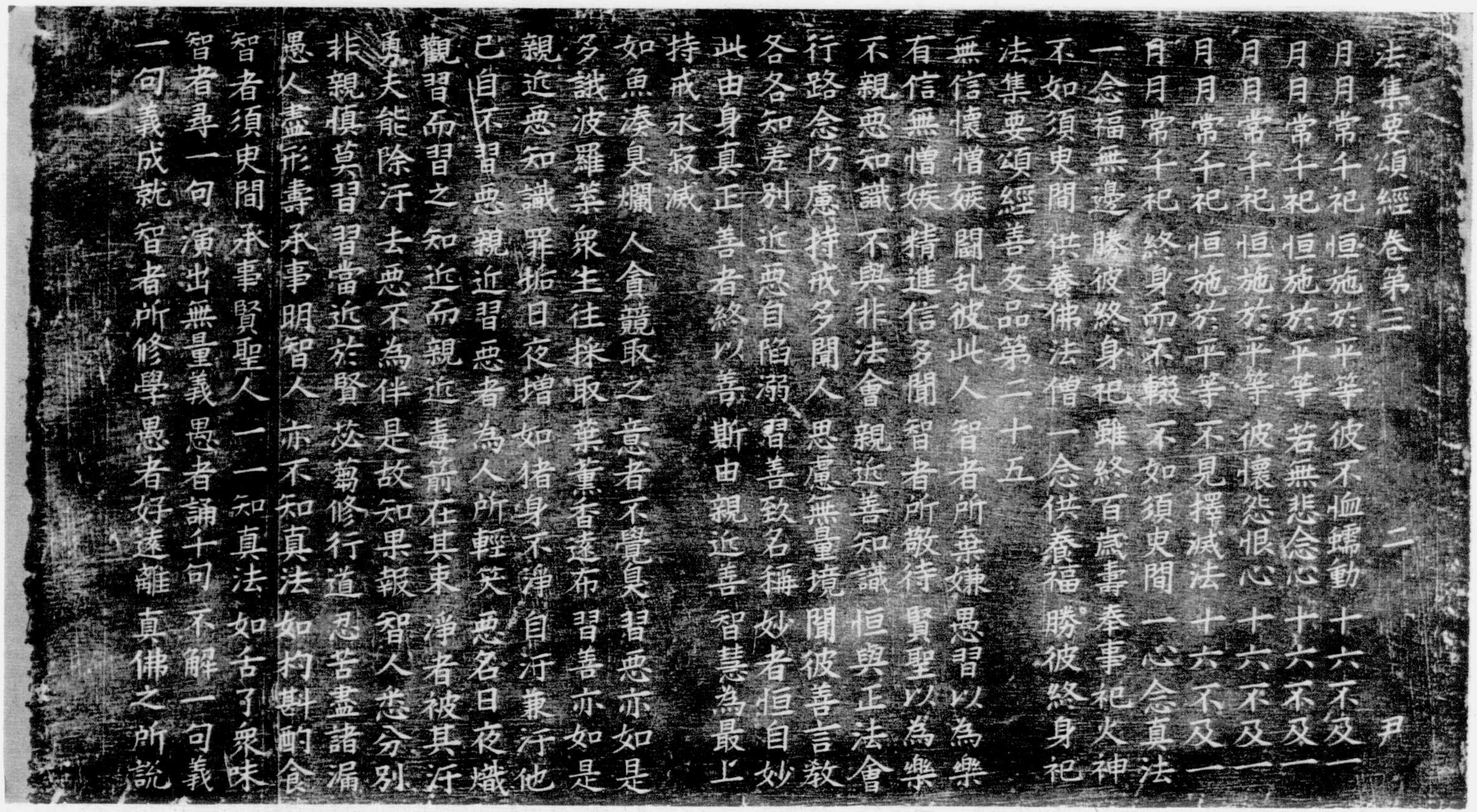


法集要頌經卷第二　十　尹
賢聖樂於法　所行應於口　以寂思惟空　聞意則牢固
法集要頌經己身品第二十三
常習善語言　沙門思坐起　一坐而所樂　欲求於息心
一坐而一卧　獨步而無伴　當自降伏心　自樂居山林
千千而為敵　一夫能勝之　莫若自伏心　便為戰中勝
自勝而為上　如彼衆生心　自降為大士　衆行則具足
非天彥達縛　非魔及梵天　棄勝最為上　如智慧苾蒭
先自而正己　然後正他人　若自而正者　乃謂之上士
先自而正己　然後正他人　若能而正者　不侵名真智
當自而修剋　隨其教訓之　己不被教訓　焉能教訓他
念自而修剋　使彼而信解　我己意專心　智者所習學
為己或為彼　多有不成就　其有學此者　自正誡訓彼
身全得存道　尒時豈容彼　己以被降伏　智者演其義
自己心為師　不隨他為師　自己為師者　獲真智人法
自己心為師　不依他為師　自己為師者　得譽獲利樂
自己心為師　不依他為師　自己為師者　獲智為他人
自己心為師　不依他為師　自己為師者　久受生天樂
自己心為師　不依他為師　自己為師者　親族中最勝
自己心為師　不依他為師　自己為師者　煩惱中無憂
自己心為師　不依他為師　自己為師者　斷除一切縛
自己心為師　不依他為師　自己為師者　能破諸惡趣
自己心為師　不依他為師　自己為師者　常作真智師
自己心為師　不依他為師　自己為師者　解脫一切苦
自己心為師　不依他為師　自己為師者　速證圓寂果
法集要頌經卷第二　尹

塔下八二五四

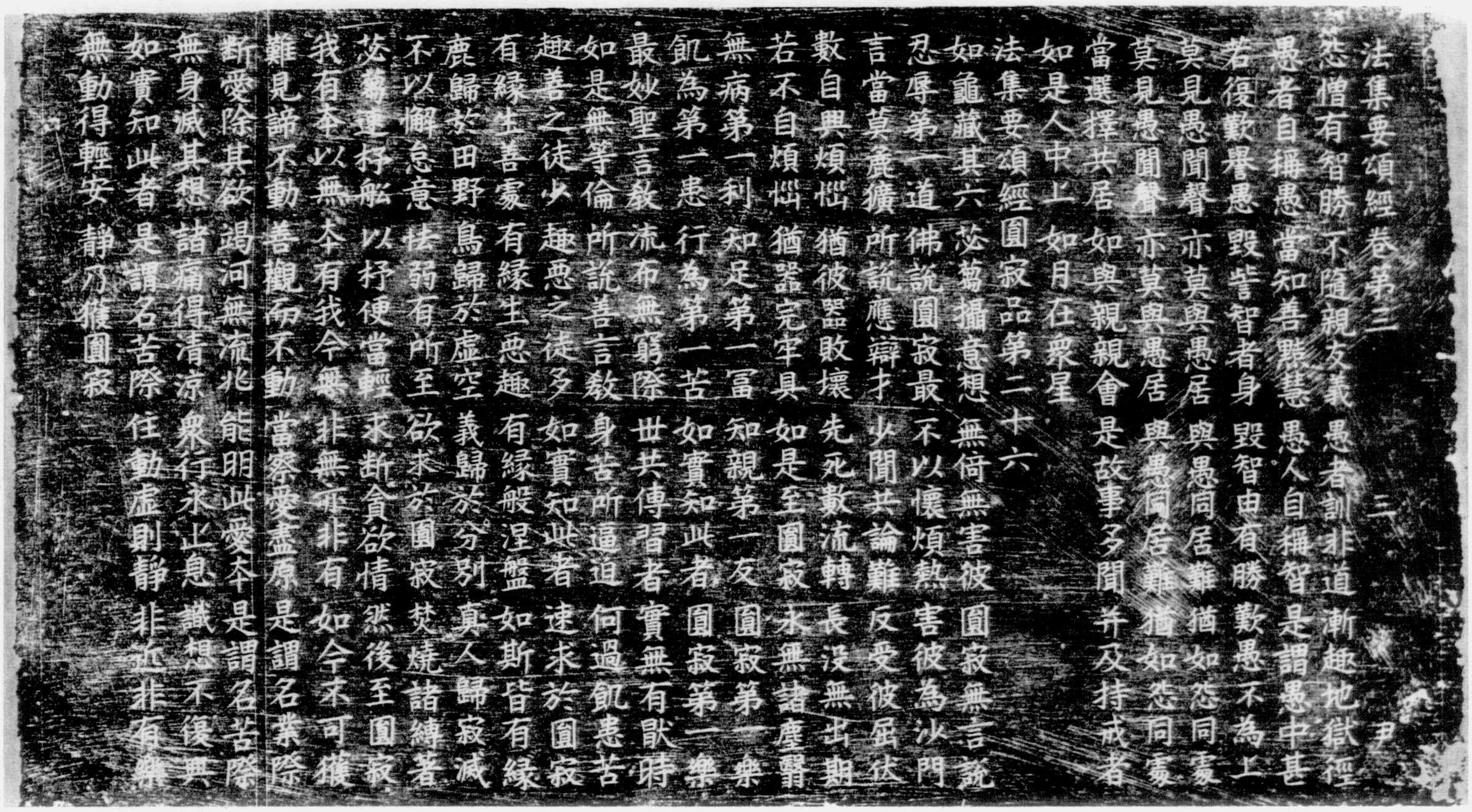


法集要頌經卷第三　尊者法救集　尹
西天中印度惹爛馱囉國密林寺三藏明教大師賜紫沙門臣天息災奉　詔譯
法集要頌經廣說品第二十四
雖說百伽他　句義不周正　不如解一句　聞乃得解脫
雖說百伽他　不明有何益　不如解一義　聞乃得止息
雖解多伽他　不行無所益　不如行一句　習行可得道
若人壽百歲　毀戒意不息　不如一日中　供養持戒人
若人壽百歲　懈怠劣精進　不如一日中　勇猛行精進
若人壽百歲　不觀生滅法　不如一日中　而解生滅法
若人壽百歲　不觀成敗事　不如一日中　觀微知所忌
若人壽百歲　不見無漏句　不如一日中　得見無漏道
若人壽百歲　不見無動句　不如一日中　得見無動道
若人壽百歲　不觀難見句　不如一日中　得見微妙道
若人壽百歲　不見無生句　不如一日中　得見無生道
若人壽百歲　不見無作句　不如一日中　得見無作道
若人壽百歲　不見最上句　不如一日中　得見最上道
若人壽百歲　不見寂滅句　不如一日中　得見寂滅道
若人壽百歲　不見甘露句　不如一日中　得服甘露味
若人壽百歲　不見無垢句　不如一日中　得見清淨道
若人壽百歲　不見離垢句　不如一日中　離垢得解脫
雖復壽百歲　山林祭火神　不如須臾間　觀身而積行
雖復百歲中　山林祭火神　不如須臾間　正見得解脫
從月至於月　愚者用飲食　彼人不信佛　十六不獲一
若人禱神祀　經歲望其福　彼於四分中　亦不獲其一
從月至於月　愚者用飲食　不生慈愍心　十六不及一
從月至於月　愚者用飲食　彼不知法數　十六不及一
從月至於月　常行平等會　彼人不信佛　十六不及一
從月至於月　常行平等會　彼人不信法　十六不及一
從月至於月　常行平等會　彼人不信僧　十六不及一
月月常千祀　恒施於平等　彼無慈愍心　十六不及一

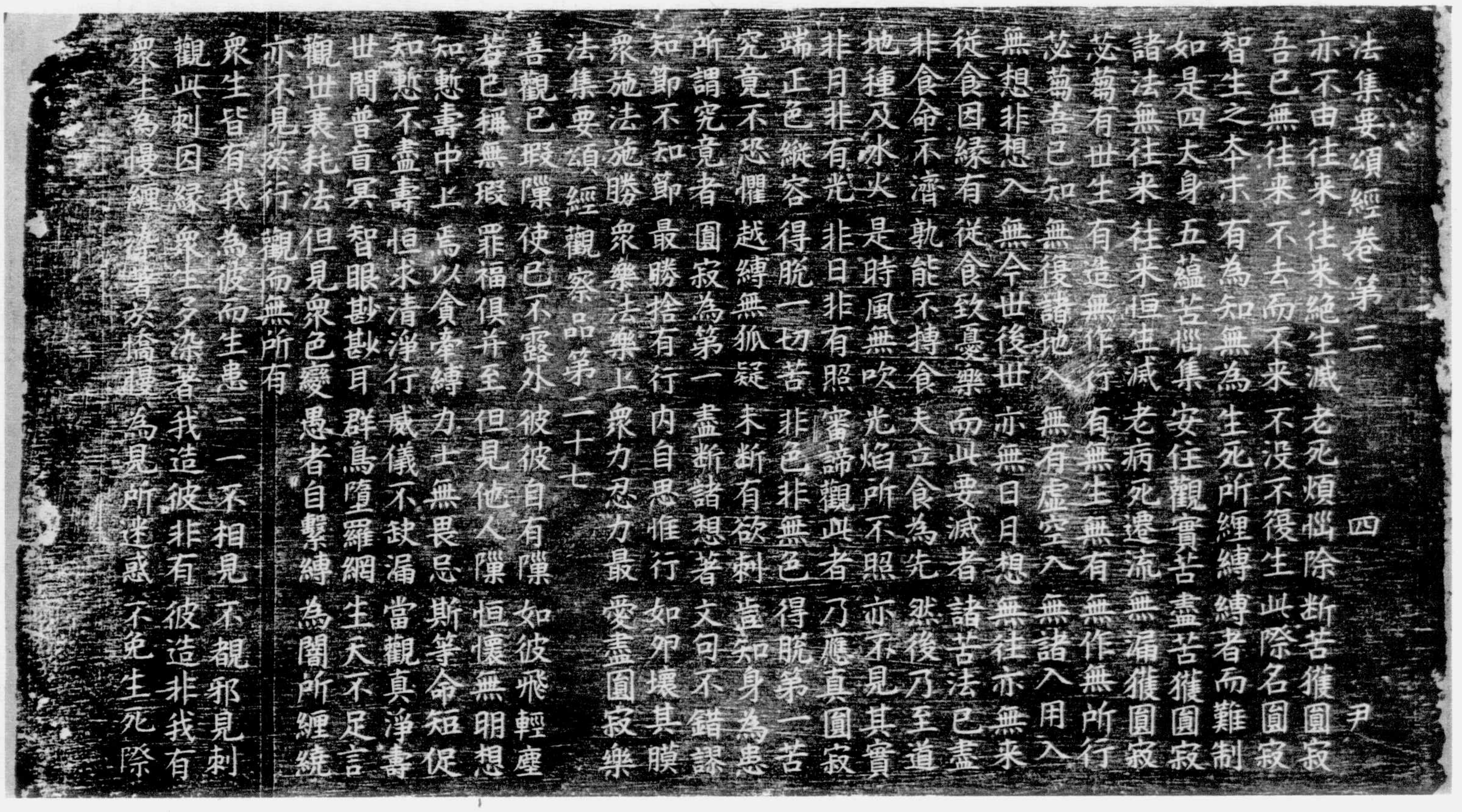


法集要頌經卷第三　二　尹
月月常千祀　恒施於平等　彼不恤蠕動　十六不及一
月月常千祀　恒施於平等　若無悲念心　十六不及一
月月常千祀　恒施於平等　彼懷瞋恨心　十六不及一
月月常千祀　恒施於平等　不見擇滅法　十六不及一
月月常千祀　終身而不輟　不如須臾間　一心念真法
一念福無邊　勝彼終身祀　雖終百歲壽　奉事祀火神
不如須臾間　供養佛法僧　一念供養福　勝彼終身祀
法集要頌經善友品第二十五
無信懷憎嫉　鬬亂彼此人　智者所棄嫌　愚習以為樂
有信無憎嫉　精進信多聞　智者所敬待　賢聖以為樂
不親惡知識　不與非法會　親近善知識　恒與正法會
行路念防慮　持戒多聞人　思慮無量境　聞彼善言教
各各知差別　近惡自陷溺　習善致名稱　妙者恒自妙
此由身真正　善者終以善　斯由親近善　智慧為最上
持戒永寂滅
如魚湊臭爛　人貪競取之　意者不覺臭　習惡亦如是
多識波羅葉　眾生往採取　葉薰香遠布　習善亦如是
親近惡知識　罪垢日夜增　如猪身不淨　自汙兼汙他
己自不習惡　親近習惡者　為人所輕笑　惡名日夜熾
觀習而習之　知近而親近　毒箭在其束　淨者被其汙
勇夫能除汙　去惡不為伴　是故知果報　智人悉分別
非親慎莫習　習當近於賢　苾蒭修行道　忍苦盡諸漏
愚人盡形壽　承事明智人　亦不知真法　如杓斟酌食
智者須臾間　承事賢聖人　一一知真法　如舌了眾味
智者尋一句　演出無量義　愚者誦千句　不解一句義
一句義成就　智者所修學　愚者好遠離　真佛之所說

塔下八二五六

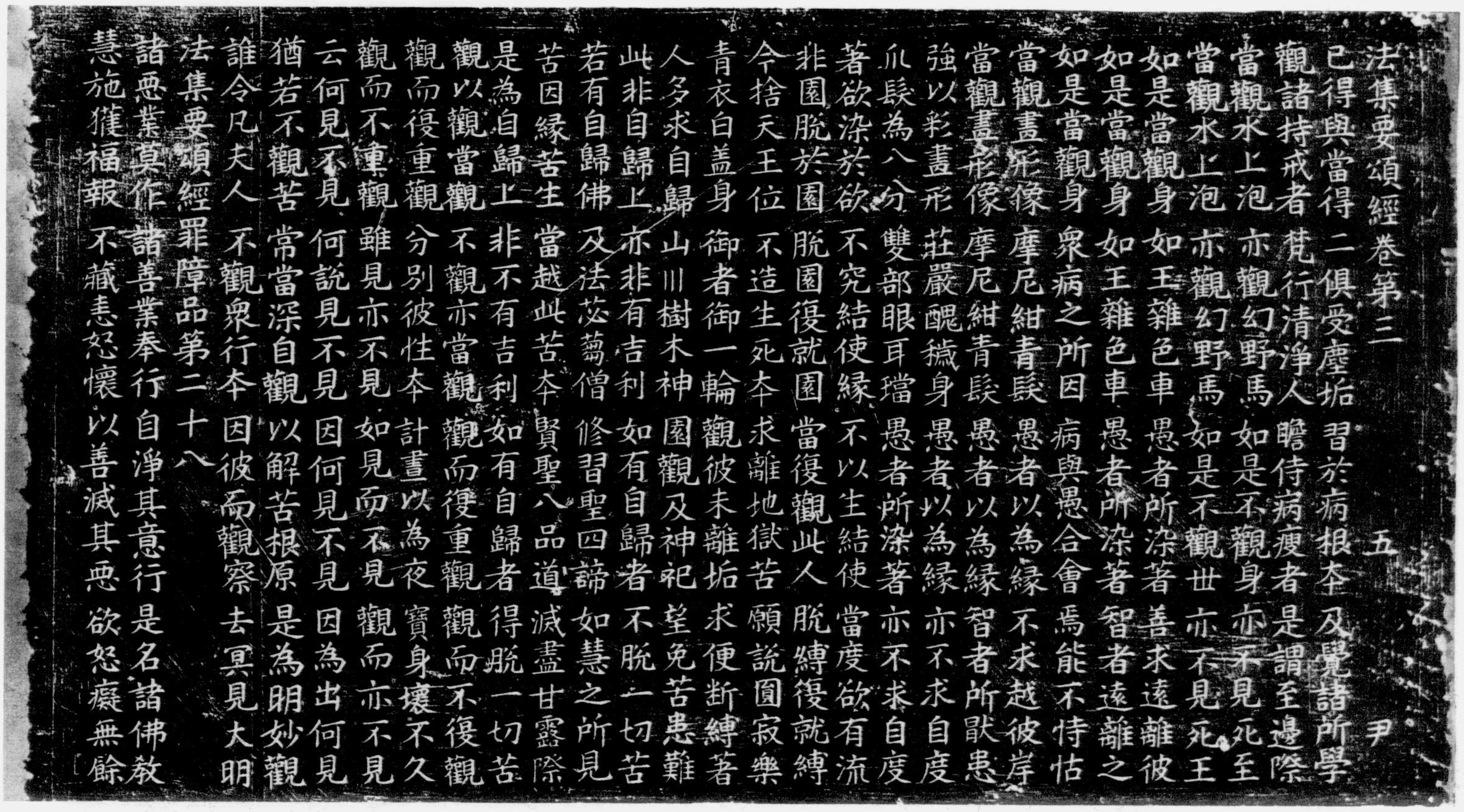


法集要頌經卷第三　三　尹
怨憎有智勝不隨親友義　愚者訓非道漸趣地獄經
愚者自稱愚當知善黠慧　愚人自稱智是謂愚中甚
若復數譽愚毀訾智者身　毀智由有勝數愚不為上
莫見愚聞聲亦莫與愚居　與愚同居難猶如怨同處
莫見愚聞聲亦莫與愚居　與愚同居難猶如怨同處
當選擇共居如與親親會　是故事多聞并及持戒者
如是人中上如月在衆星
法集要頌經圓寂品第二十六
如龜藏其六苾蒭攝意想　無倚無害彼圓寂無言說
忍辱第一道佛說圓寂最　不以懷煩熱害彼為沙門
言當莫麁獷所說應辯才　少聞共論難反受彼屈伏
數自興煩惱猶彼器敗壞　先死數流轉長沒無出期
若不自煩惱猶器完牢具　如是至圓寂永無諸塵翳
無病第一利知足第一富　知親第一友圓寂第一樂
飢為第一患行為第一苦　如實知此者圓寂第一樂
最妙聖言教流布無窮際　世共傳習者實無有猒時
如是無等倫所說善言教　身苦所逼迫何過飢患苦
趣善之徒少趣惡之徒多　如實知此者速求於圓寂
有緣生善處有緣生惡趣　有緣般涅盤如斯皆有緣
鹿歸於田野鳥歸於虛空　義歸於分別真人歸寂滅
不以懈怠意怯弱有所至　欲求於圓寂焚燒諸縛著
苾蒭速杼船以杼便當輕　永斷貪欲情然後至圓寂
我有本以無本有我今無　非無亦非有如今不可獲
難見諦不動善觀而不動　當察愛盡原是謂名業際
斷愛除其欲竭河無流兆　能明此愛本是謂名苦際
無身滅其想諸痛得清涼　衆行永止息識想不復興
如實知此者是謂名苦際　住動虛則靜非近非有樂
無動得輕安　靜乃獲圓寂

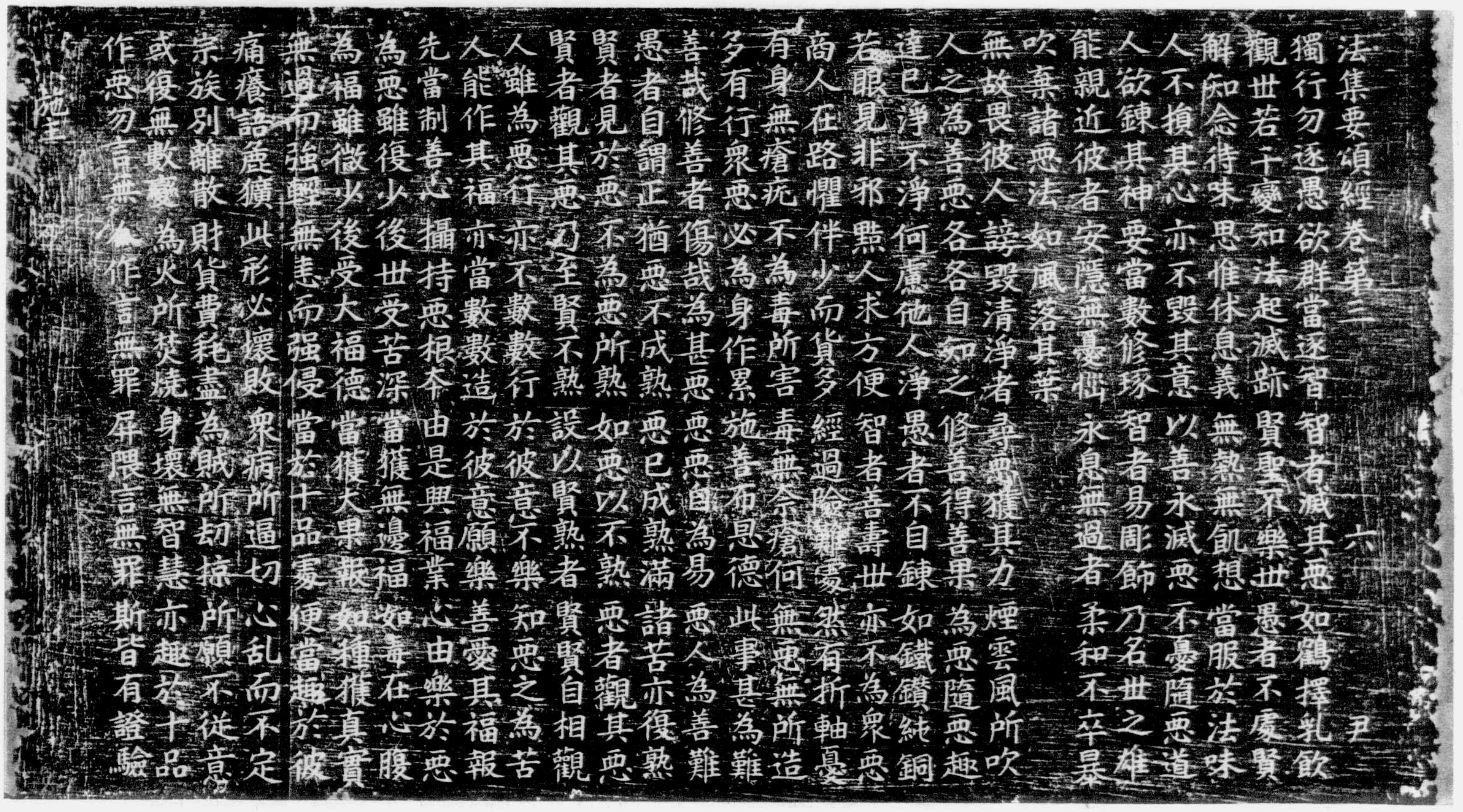


法集要頌經卷第三　四　尹
亦不由往來往來絕生滅　老死煩惱除斷苦獲圓寂
吾已無往來不去而不來　不沒不復生此際名圓寂
智生之本末有為知無為　生死所纏縛縛者而難制
如是四大身五蘊苦惱集　安住觀實苦盡苦獲圓寂
諸法無往來往來恒生滅　老病死遷流無漏獲圓寂
苾蒭有世生有造無作行　有無生無有無作無所行
苾蒭吾已知無復諸地入　無有虛空入無諸入用入
無想非想入無今世後世　亦無日月想無往亦無来
從食因緣有從食致憂樂　而此要滅者諸苦法已盡
非食命不濟孰能不摶食　夫立食為先然後乃至道
地種及水火是時風無吹　光焰所不照亦不見其實
非月非有光非日非有照　審諦觀此者乃應真圓寂
端正色縱容得脫一切苦　非色非無色得脫第一苦
究竟不恐懼越縛無狐疑　未斷有欲刺豈知身為患
所謂究竟者圓寂為第一　盡斷諸想著文句不錯謬
知節不知節最勝捨有行　內自思惟行如卵壞其膜
衆施法施勝衆樂法樂上　衆力忍力最愛盡圓寂樂
法集要頌經觀察品第二十七
善觀已瑕隙使已不露外　彼彼自有隙如彼飛輕塵
若已稱無瑕罪福俱并至　但見他人隙恒懷無明想
知慙壽中上為以貪牽縛　力士無畏忌斯等命短促
知慙不盡壽恒求清淨行　威儀不缺漏當觀真淨壽
世間普盲冥智眼尠尠耳　群鳥墮羅網生天不足言
觀世衰耗法但見衆色變　愚者自繫縛為闇所纏繞
亦不見於行觀而無所有
衆生皆有我為彼而生患　一一不相見不覩邪見刺
觀此刺因緣衆生多染著　我造彼非有彼造非我有
衆生為慢纏染著於憍慢　為見所迷惑不免生死際

塔下八二五七

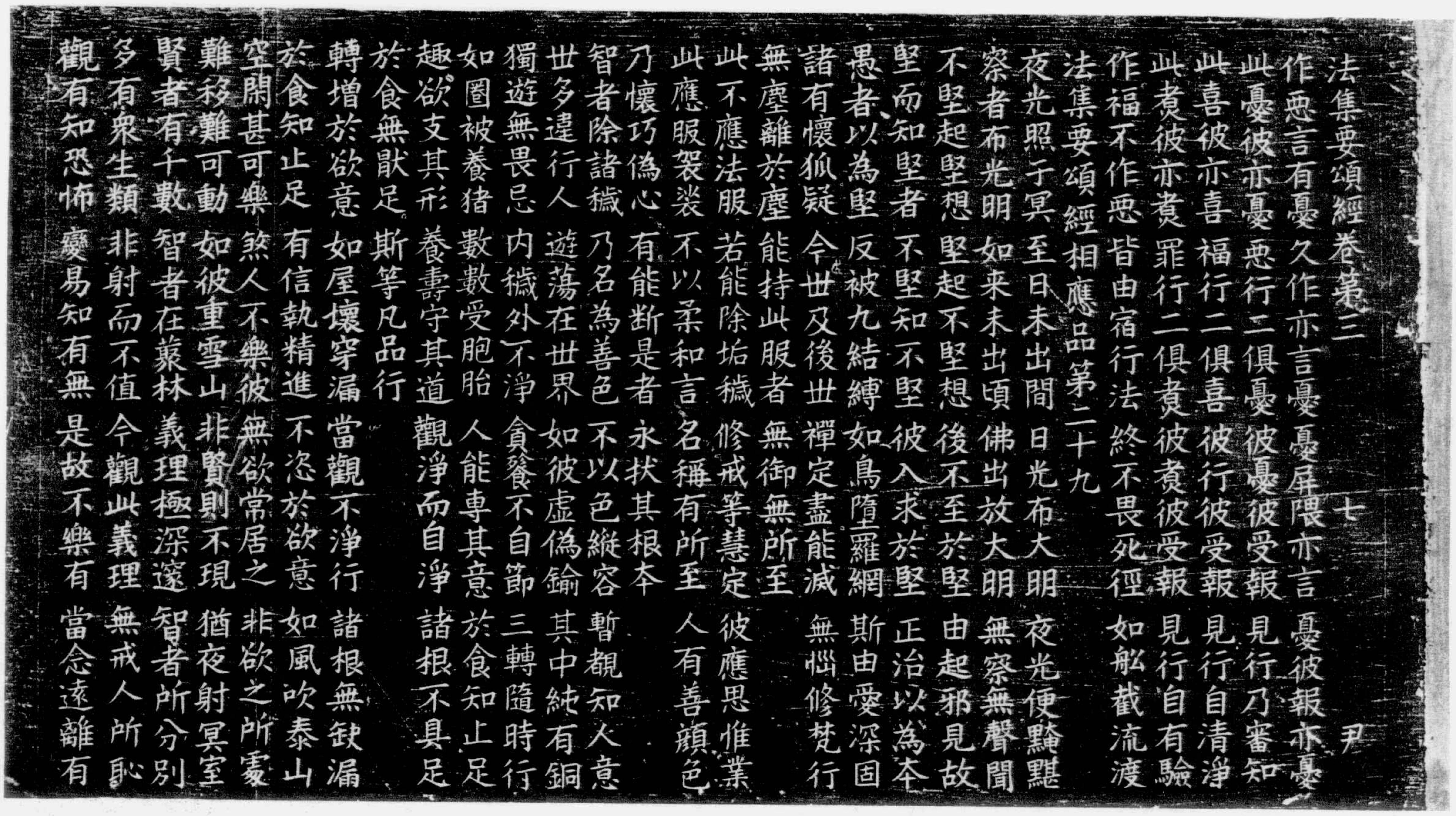


法集要頌經卷第三　五　尹
已得與當得二俱受塵垢習於病根夲及覺諸所學
觀諸持戒者梵行清淨人瞻侍病瘦者是謂至邊際
當觀水上泡亦觀幻野馬如是不觀身亦不見死至
當觀水上泡亦觀幻野馬如是不觀世亦不見死王
如是當觀身如王雜色車愚者所染著善求遠離彼
如是當觀身如王雜色車愚者所染著智者遠離之
如是當觀身衆病之所因病與愚合會焉能不恃怙
當觀畫形像摩尼紺青髮愚者以為緣不求越彼岸
當觀畫形像摩尼紺青髮愚者以為緣智者所猒患
強以彩畫形莊嚴醜穢身愚者以為緣亦不求自度
爪髮為八分雙部眼耳璫愚者所染著亦不求自度
著欲染於欲不究結使緣不以生結使當度欲有流
非園脫於園脫園復就園當復觀此人脫縛復就縛
今捨天王位不造生死夲求離地獄苦願說圓寂樂
青衣白蓋身御者御一輪觀彼未離垢求便斷縛著
人多求自歸山川樹木神園觀及神祀望免苦患難
此非自歸上亦非有吉利如有自歸者不脫一切苦
若有自歸佛及法苾蒭僧修習聖四諦如慧之所見
苦因緣苦生當越此苦夲賢聖八品道滅盡甘露際
是為自歸上非不有吉利如有自歸者得脫一切苦
觀以觀當觀不觀亦當觀觀而復重觀觀而不復觀
觀而復重觀分別彼性夲計晝以為夜寶身壞不久
觀而不連觀雖見亦不見如見而不見觀而亦不見
云何見不見何說見不見因何見不見因為出何見
猶若不觀苦常當深自觀以解苦根原是為明妙觀
誰令凡夫人不觀衆行夲因彼而觀察去冥見大明
法集要頌經罪障品第二十八
諸惡業莫作諸善業奉行自淨其意行是名諸佛教
慧施獲福報不藏恚怒懷以善滅其惡欲怒癡無餘

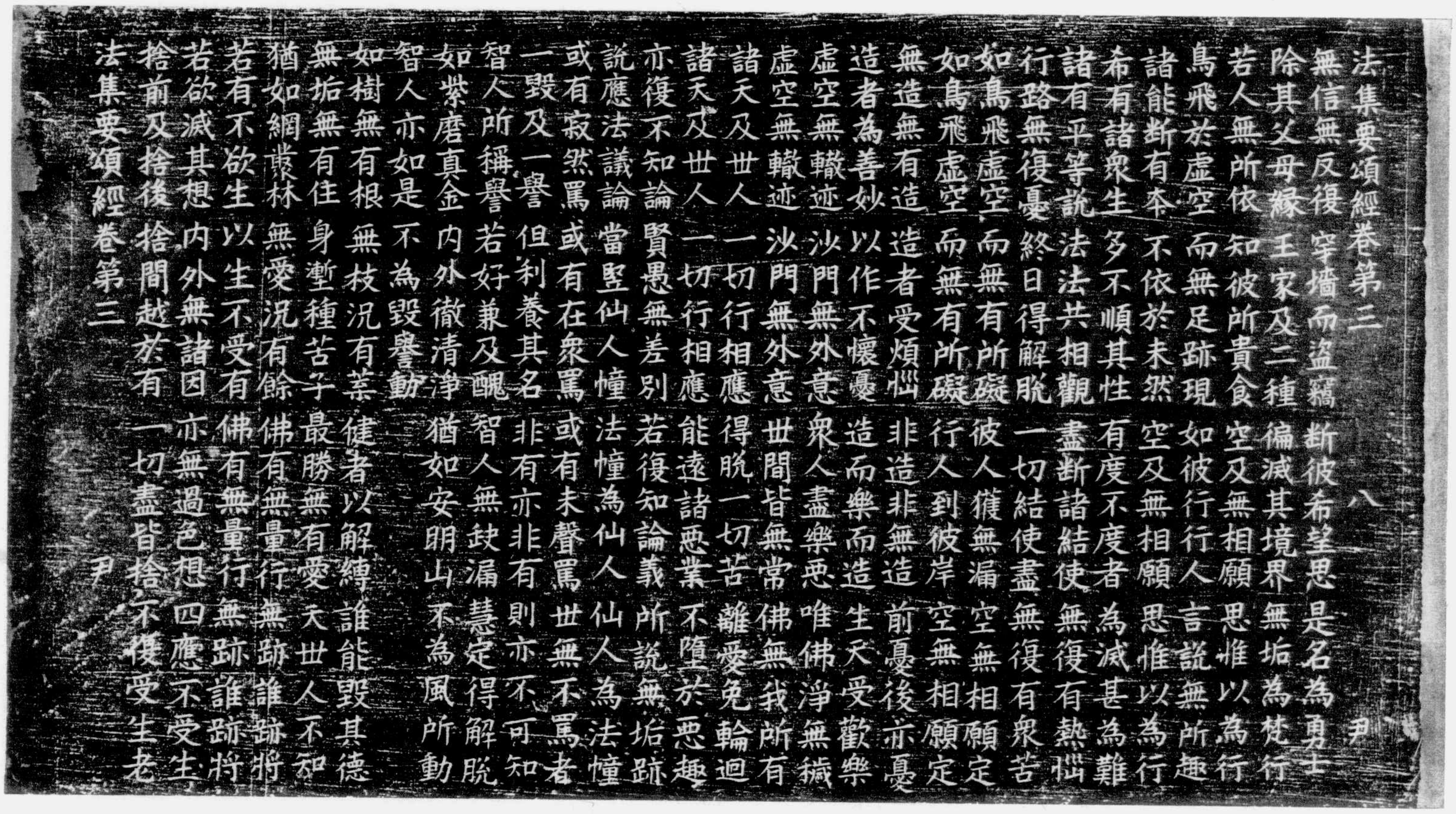


法集要頌經卷第三　六　尹
獨行勿逐愚欲群當逐智智者滅其惡如鶴擇乳飲
觀世若干變知法起滅跡賢聖不樂世愚者不處賢
解知念待味思惟休息義無熱無飢想當服於法味
人不損其心亦不毀其意以善永滅惡不憂隨惡道
人欲鍊其神要當數修琢智者易彫飾乃名世之雄
能親近彼者安隱無憂惱永息無過者柔和不卒暴
吹棄諸惡法如風落其葉
無故畏彼人謗毀清淨者尋惡獲其力煙雲風所吹
人之為善惡各各自知之修善得善果為惡隨惡趣
達已淨不淨何慮他人淨愚者不自鍊如鐵鑽純銅
若眼見非邪黠人求方便智者善壽世亦不為衆惡
商人在路懼伴少而貨多經過險難處然有折軸憂
有身無瘡疣不為毒所害毒無奈瘡何無惡無所造
多有行衆惡必為身作累施善布恩德此事甚為難
善哉修善者傷哉為甚惡惡惡自為易惡人為善難
愚者自謂正猶惡不成熟惡已成熟滿諸苦亦復熟
賢者見於惡不為惡所熟如惡以不熟惡者觀其惡
賢者觀其惡乃至賢不熟設以賢熟者賢賢自相觀
人雖為惡行亦不數數行於彼意不樂知惡之為苦
人能作其福亦當數數造於彼意願樂善愛其福報
先當制善心攝持惡根夲由是興福業心由樂於惡
為惡雖復少後世受苦深當獲無邊福如毒在心腹
為福雖微少後受大福德當獲大果報如種獲真實
無過而強輕無恚而強侵當於十品處便當趣於彼
痛癢語麁獷此形必壞敗衆病所逼切心乱而不定
宗族別離散財貨費秏盡為賊所劫掠所願不從意
或復無數變為火所焚燒身壞無智慧亦趣於十品
作惡勿言無[illegible]作言無罪屏隈言無罪斯皆有證驗
施主[illegible]

塔下八二五八

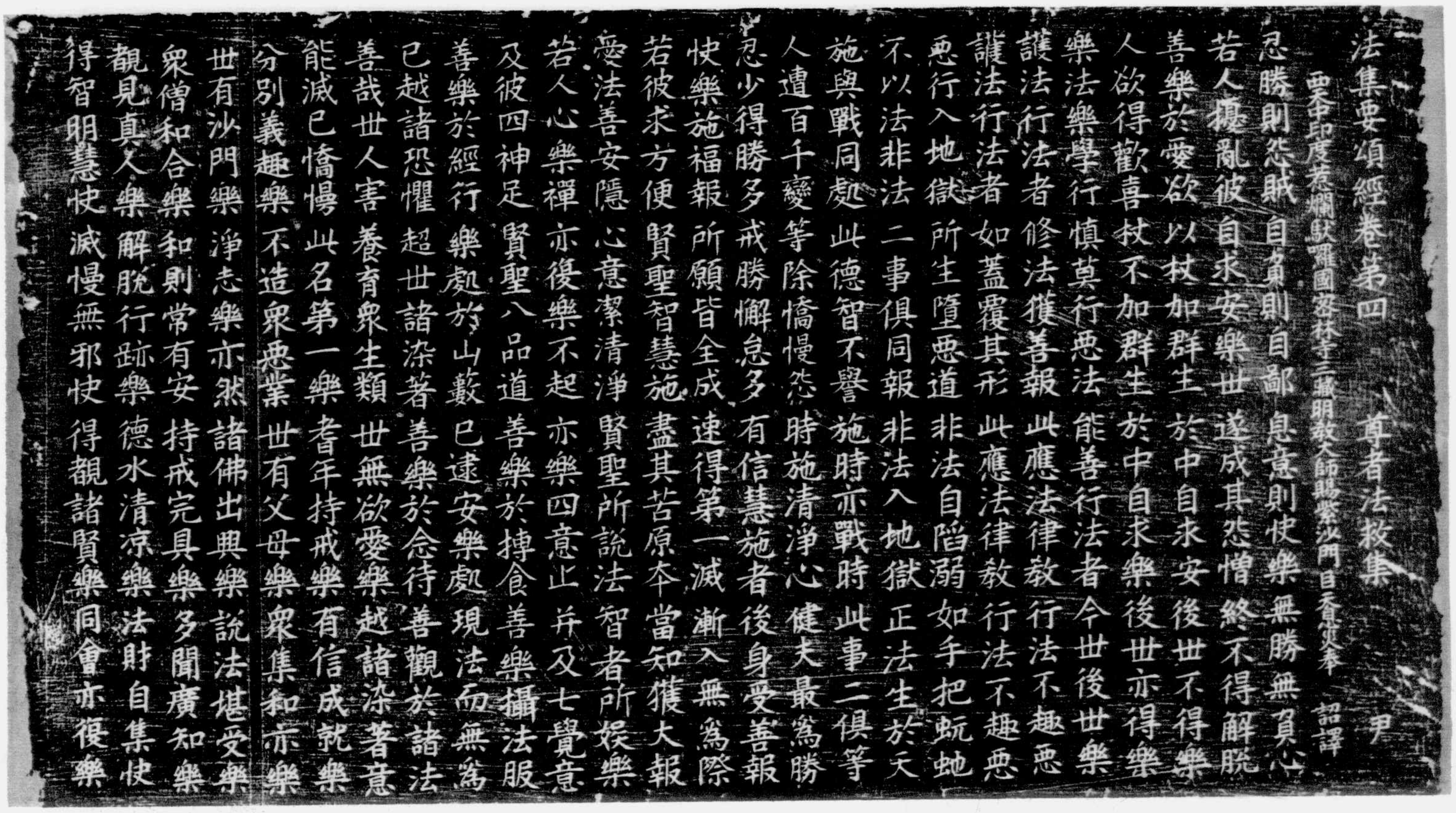


法集要頌經卷第三　七　尹
作惡言有憂　久作亦言憂　憂屛隈亦言　憂彼報亦憂
此憂彼亦憂　惡行二俱憂　彼憂彼受報　見行乃審知
此喜彼亦喜　福行二俱喜　彼行彼受報　見行自清淨
此責彼亦責　罪行二俱責　彼責彼受報　見行自有驗
作福不作惡　皆由宿行法　終不畏死徑　如船截流渡
法集要頌經相應品第二十九
夜光照于冥　至日未出間　日光布大明　夜光便黤黮
察者布光明　如来未出頃　佛出放大明　無察無聲聞
不堅起堅想　堅起不堅想　後不至於堅　由起邪見故
堅而知堅者　不堅知不堅　彼入求於堅　正治以為本
愚者以為堅　反被九結縛　如鳥墮羅網　斯由愛深固
諸有懷狐疑　今世及後世　禪定盡能滅　無惱修梵行
無塵離於塵　能持此服者　無御無所至
此不應法服　若能除垢穢　修戒等慧定　彼應思惟業
此應服袈裟　不以柔和言　名稱有所至　人有善顏色
乃懷巧偽心　有能斷是者　永拔其根本
智者除諸穢　乃名為善色　不以色縱容　暫覩知人意
世多違行人　遊蕩在世界　如彼虛偽鍮　其中純有銅
獨遊無畏忌　內穢外不淨　貪餮不自節　三轉隨時行
如圈被養猪　數數受胞胎　人能專其意　於食知止足
趣欲支其形　養壽守其道　觀淨而自淨　諸根不具足
於食無猒足　斯等凡品行
轉增於欲意　如屋壞穿漏　當觀不淨行　諸根無鈌漏
於食知止足　有信執精進　不恣於欲意　如風吹泰山
空閑甚可樂　慾人不樂彼　無欲常居之　非欲之所處
難移難可動　如彼重雪山　非賢則不現　猶夜射冥室
賢者有千數　智者在藂林　義理極深邃　智者所分別
多有衆生類　非射而不值　今觀此義理　無戒人所恥
觀有知恐怖　變易知有無　是故不樂有　當念遠離有

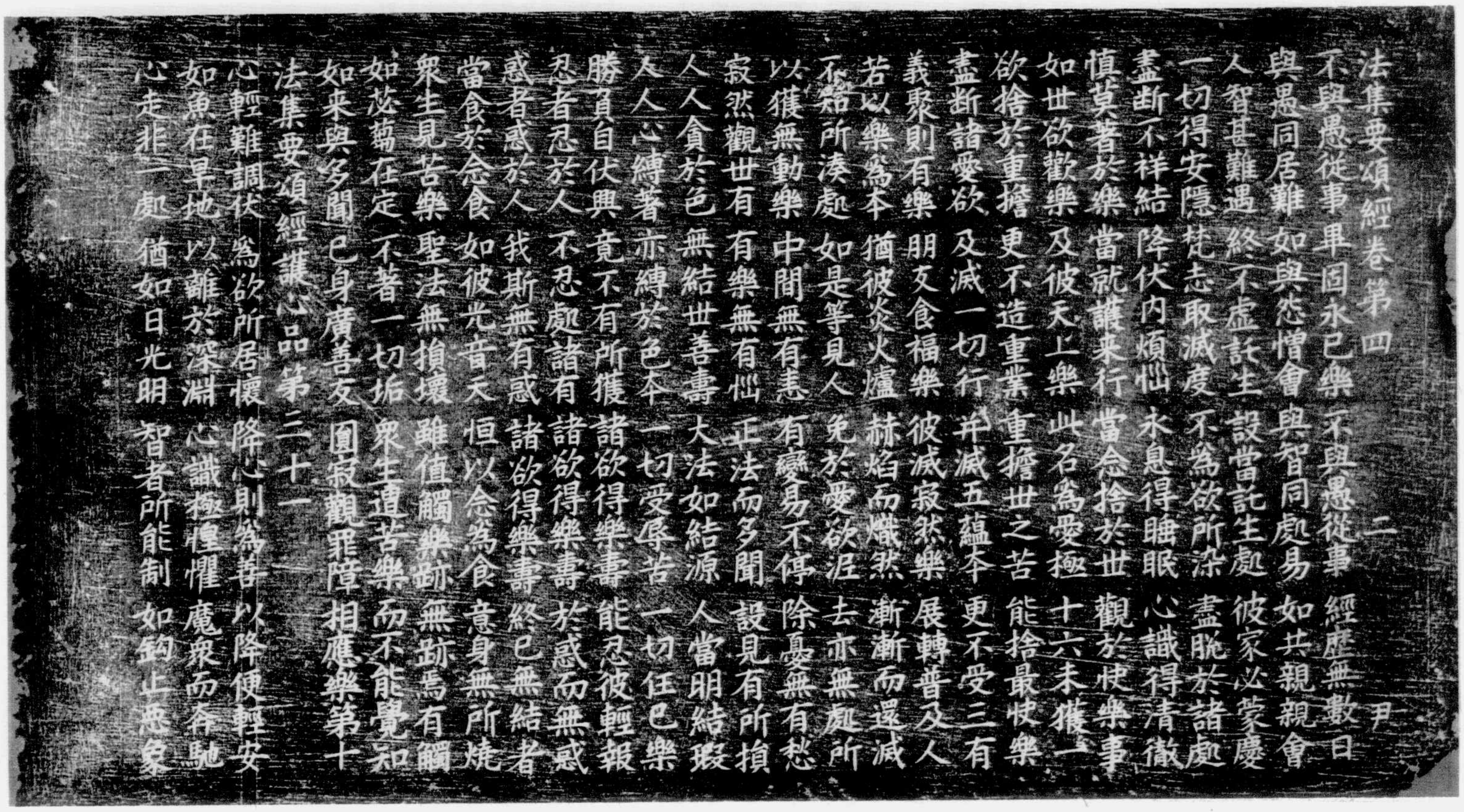


法集要頌經卷第三　八　尹
無信無反復　穿墻而盜竊　斷彼希望思　是名為勇士
除其父母緣　王家及二種　徧滅其境界　無垢為梵行
若人無所依　知彼所貴食　空及無相願　思惟以為行
鳥飛於虛空　而無足跡現　如彼行行人　言說無所趣
諸能斷有本　不依於未然　空及無相願　思惟以為行
希有諸衆生　多不順其性　有度不度者　為滅甚為難
諸有平等說　法法共相觀　盡斷諸結使　無復有熱惱
行路無復憂　終日得解脫　一切結使盡　無復有衆苦
如鳥飛虛空　而無有所礙　彼人獲無漏　空無相願定
如鳥飛虛空　而無有所礙　行人到彼岸　空無相願定
無造無有造　造者受煩惱　非造非無造　前憂後亦憂
造者為善妙　以作不懷憂　造而樂而造　生天受歡樂
虛空無轍迹　沙門無外意　衆人盡樂惡　唯佛淨無穢
虛空無轍迹　沙門無外意　世間皆無常　佛無我所有
諸天及世人　一切行相應　得脫一切苦　離愛免輪迴
諸天及世人　一切行相應　能遠諸惡業　不墮於惡趣
亦復不知論　賢愚無差別　若復知論義　所說無垢跡
說應法議論　當竪仙人幢　法幢為仙人　仙人為法幢
或有寂然罵　或有在衆罵　或有未聲罵　世無不罵者
一毀及一譽　但利養其名　非有亦非有　則亦不可知
智人所稱譽　若好兼及醜　智人無鈌漏　慧定得解脫
如紫磨真金　內外徹清淨　猶如安明山　不為風所動
智人亦如是　不為毀譽動
如樹無有根　無枝況有葉　健者以解縛　誰能毀其德
無垢無有住　身塹種苦子　最勝無有愛　天世人不知
猶如網叢林　無愛況有餘　佛有無量行　無跡誰跡將
若有不欲生　以生不受有　佛有無量行　無跡誰跡將
若欲滅其想　內外無諸因　亦無過色想　四應不受生
捨前及捨後　捨間越於有　一切盡皆捨　不復受生老
法集要頌經卷第三　尹

塔下八二五九

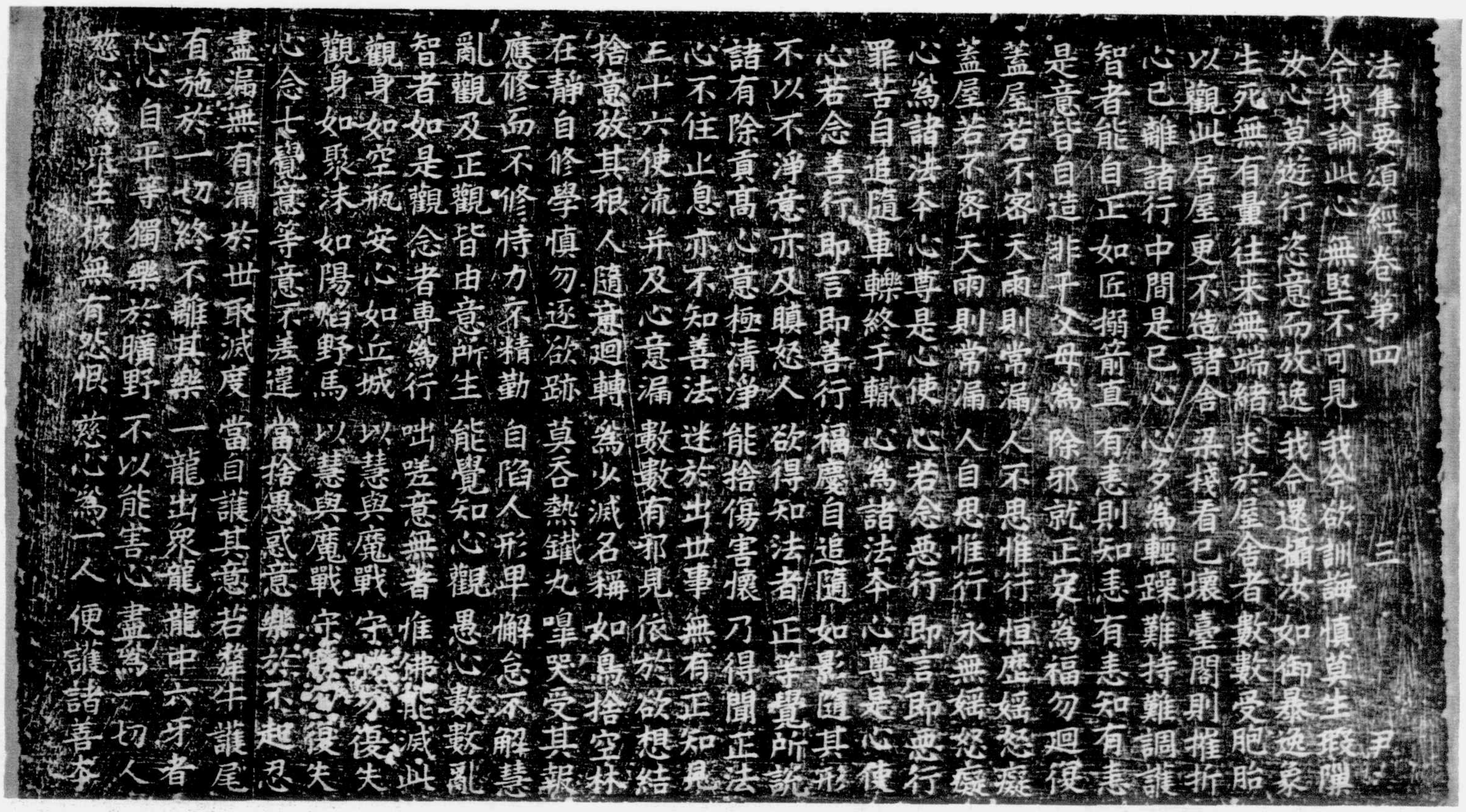


法集要頌經卷第四　尊者法救集　尹
西天中印度惹爛駄囉國密林寺三藏明教大師賜紫沙門臣天息灾奉　詔譯
忍勝則怨賊　自負則自鄙　息意則快樂　無勝無負心
若人擾亂彼　自求安樂世　遂成其怨憎　終不得解脱
善樂於愛欲　以杖加群生　於中自求安　後世不得樂
人欲得歡喜　杖不加群生　於中自求樂　後世亦得樂
樂法樂學行　慎莫行惡法　能善行法者　今世後世樂
護法行法者　修法獲善報　此應法律教　行法不趣惡
護法行法者　如蓋覆其形　此應法律教　行法不趣惡
惡行入地獄　所生墮惡道　非法自陷溺　如手把蚖蛇
不以法非法　二事俱同報　非法入地獄　正法生於天
施與戰同處　此德智不譽　施時亦戰時　此事二俱等
人遭百千變　等除憍慢怨　時施清淨心　健夫最爲勝
忍少得勝多　戒勝懈怠多　有信慧施者　後身受善報
快樂施福報　所願皆全成　速得第一滅　漸入無爲際
若彼求方便　賢聖智慧施　盡其苦原本　當知獲大報
愛法善安隱　心意潔清淨　賢聖所説法　智者所娯樂
若人心樂禪　亦復樂不起　亦樂四意止　并及七覺意
及彼四神足　賢聖八品道　善樂於摶食　善樂攝法服
善樂於經行　樂處於山藪　已逮安樂處　現法而無爲
已越諸恐懼　超世諸染著　善樂於念待　善觀於諸法
善哉世人害　養育衆生類　世無欲愛樂　越諸染著意
能滅已憍慢　此名第一樂　耆年持戒樂　有信成就樂
分别義趣樂　不造衆惡業　世有父母樂　衆集和亦樂
世有沙門樂　淨志樂亦然　諸佛出興樂　説法堪受樂
衆僧和合樂　和則常有安　持戒完具樂　多聞廣知樂
覩見真人樂　解脱行跡樂　德水清涼樂　法財自集快
得智明慧快　滅慢無邪快　得覩諸賢樂　同會亦復樂

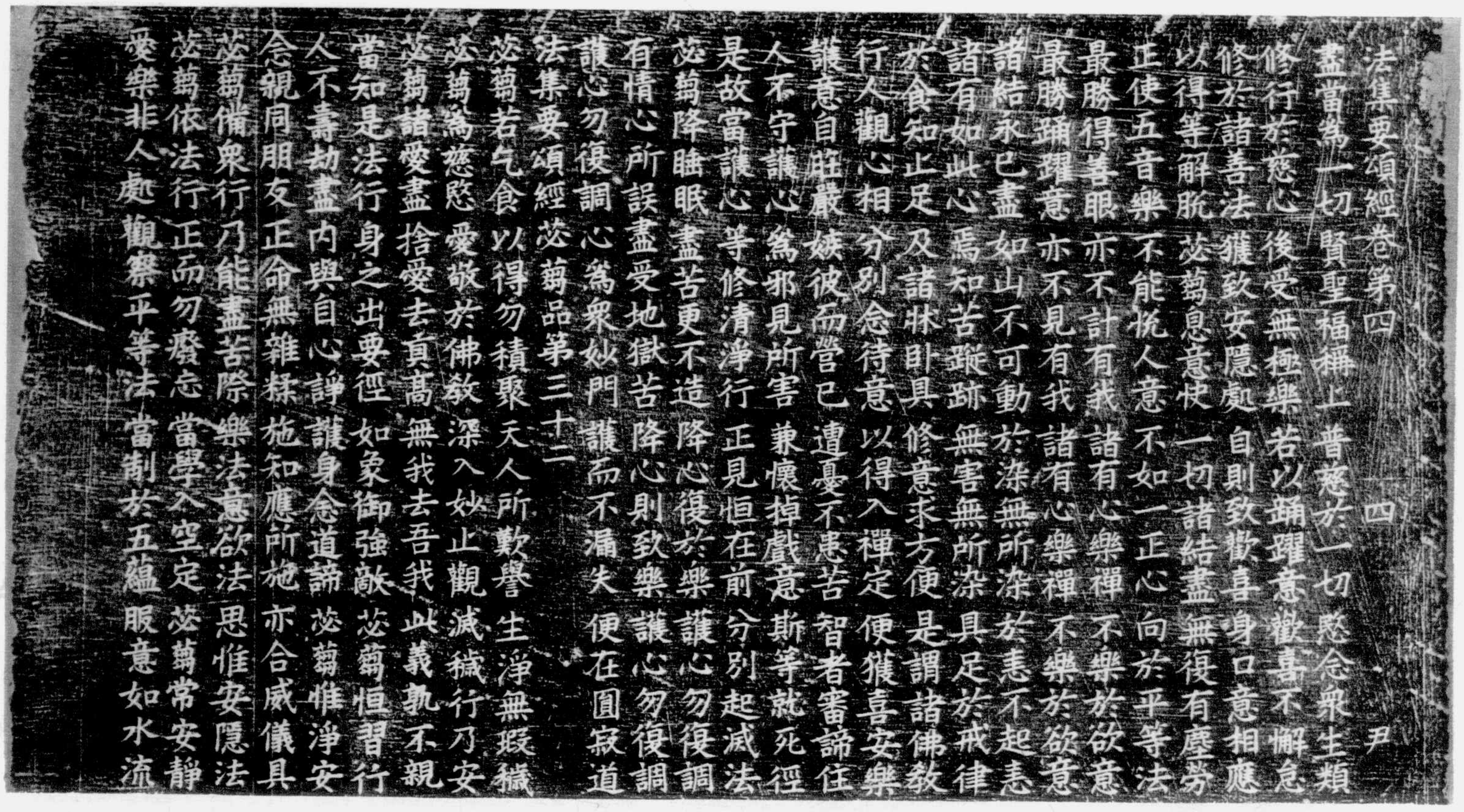


法集要頌經卷第四　二　尹
不與愚從事　畢固永已樂　不與愚從事　經歷無數日
與愚同居難　如與怨憎會　與智同處易　如共親親會
人智甚難遇　終不虚託生　設當託生處　彼家必蒙慶
一切得安隱　梵志取滅度　不爲欲所染　盡脱於諸處
盡斷不祥結　降伏内煩惱　永息得睡眠　心識得清徹
慎莫著於樂　當就護來行　當念捨於世　觀於快樂事
如世欲歡樂　及彼天上樂　此名爲愛極　十六未獲一
欲捨於重擔　更不造重業　重擔世之苦　能捨最快樂
盡斷諸愛欲　及滅一切行　并滅五蘊本　更不受三有
義聚則有樂　朋友食福樂　彼滅寂然樂　展轉普及人
若以樂爲本　猶彼炎火爐　赫焰而熾然　漸漸而還滅
不緣所湊處　如是等見人　免於愛欲涅　去亦無處所
以獲無動樂　中間無有恚　有變易不停　除憂無有愁
寂然觀世有　有樂無有惱　正法而多聞　設見有所損
人人貪於色　無結世善壽　大法如結源　人當明結瑕
夫人心縛著　亦縛於色本　一切愛辱苦　一切任己樂
勝負自伏興　竟不有所獲　諸欲得樂壽　能忍彼輕報
忍者忍於人　不忍處諸有　諸欲得樂壽　於感而無感
感者感於人　我斯無有感　諸欲得樂壽　終已無結者
當食於念食　如彼光音天　恒以念爲食　意身無所燒
衆生見苦樂　聖法無損壞　雖值觸樂跡　無跡焉有觸
如莎蔔在定　不著一切垢　衆生遭苦樂　而不能覺知
如來與多聞　己身廣善友　圓寂觀罪障　相應樂第十
法集要頌經護心品第二十一
心輕難調伏　爲欲所居懷　降心則爲善　以降便輕安
如魚在旱地　以離於深淵　心識極惶懼　魔衆而奔馳
心走非一處　猶如日光明　智者所能制　如鉤止惡象

塔下八二六〇

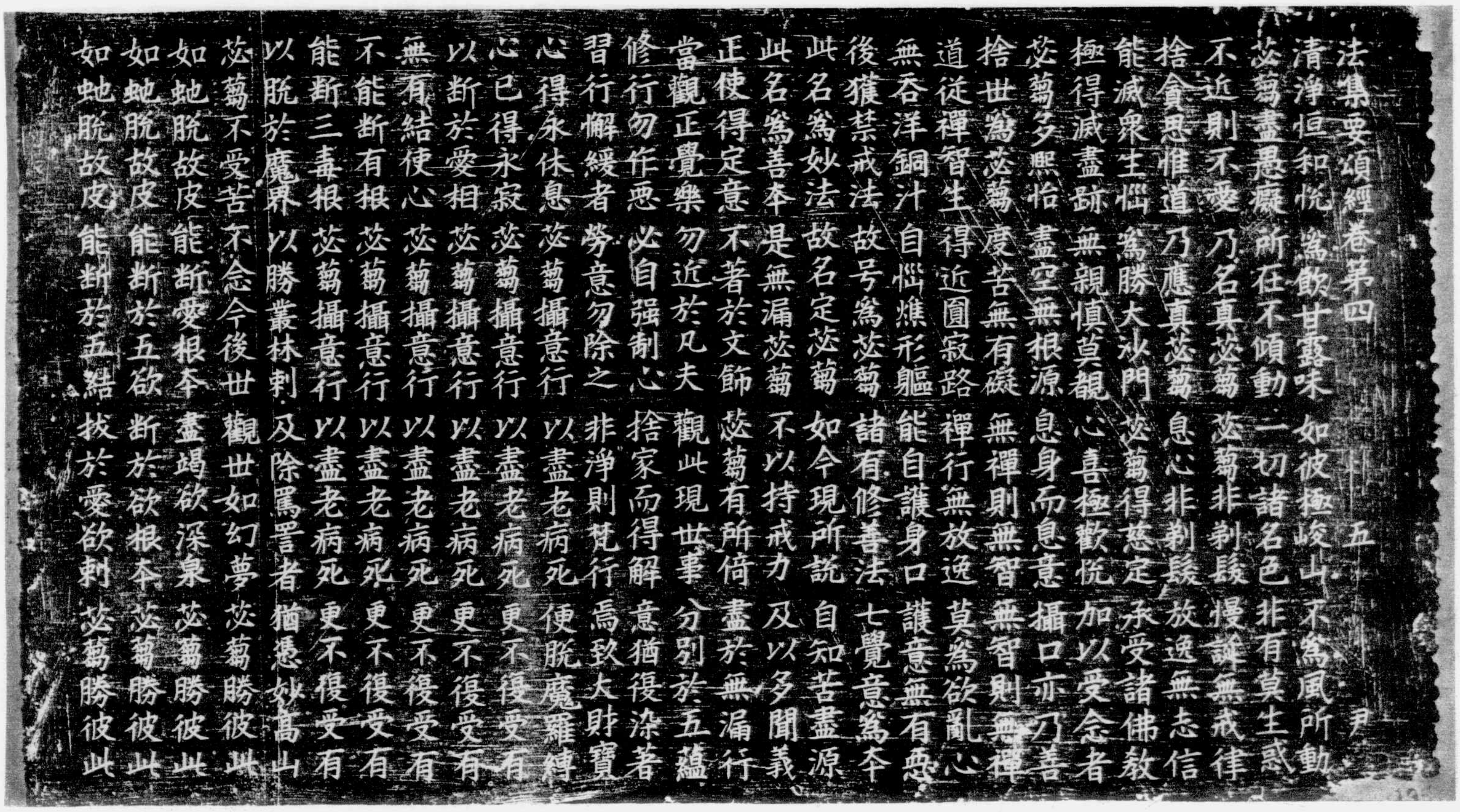


法集要頌經卷第四　三　尹
令我論此心無堅不可見我今欲訓誨慎莫生瑕隙
汝心莫遊行恣意而放逸我令還攝汝如御暴逸象
生死無有量往来無端緒求於屋舍者數數受胞胎
以觀此居屋更不造諸舍梁棧看已壞臺閣則摧折
心已離諸行中間是已心心多為輕躁難持難調護
智者能自正如匠搦箭直有恚則知恚有恚知有恚
是意皆自造非父母為除邪就正定為福勿迴復
蓋屋若不密天雨則常漏人不思惟行恒歷婬怒癡
蓋屋若不密天雨則常漏人自思惟行永無婬怒癡
心為諸法本心尊是心使心若念惡行即言即惡行
罪苦自追隨車轢終于轍心為諸法本心尊是心使
心若念善行即言即善行福慶自追隨如影隨其形
不以不淨意亦及瞋怒人欲得知法者正等覺所説
諸有除貢高心意極清淨能捨傷害懷乃得聞正法
心不住止息亦不知善法迷於出世事無有正知見
三十六使流并及心意漏數數有邪見依於欲想結
捨意放其根人隨意迴轉為火滅名稱如鳥捨空林
在靜自修學慎勿逐欲跡莫吞熱鐵丸嘷哭受其報
應修而不修恃力不精勤自陷人形卑懈怠不解慧
亂觀及正觀皆由意所生能覺知心觀愚心數數亂
智者如是觀念者專為行咄嗟意無著唯佛能滅此
觀身如空瓶安心如丘城以慧與魔戰守勝勿復失
觀身如聚沫如陽焰野馬以慧與魔戰守勝勿復失
心念七覺意等意不差違當捨愚惑意樂於不起忍
盡漏無有漏於世取滅度當自護其意若犛牛護尾
有施於一切終不離其樂一龍出衆龍龍中六牙者
心心自平等獨樂於曠野不以能害心盡為一切人
慈心為衆生拔無有怨恨慈心為一人便護諸善本

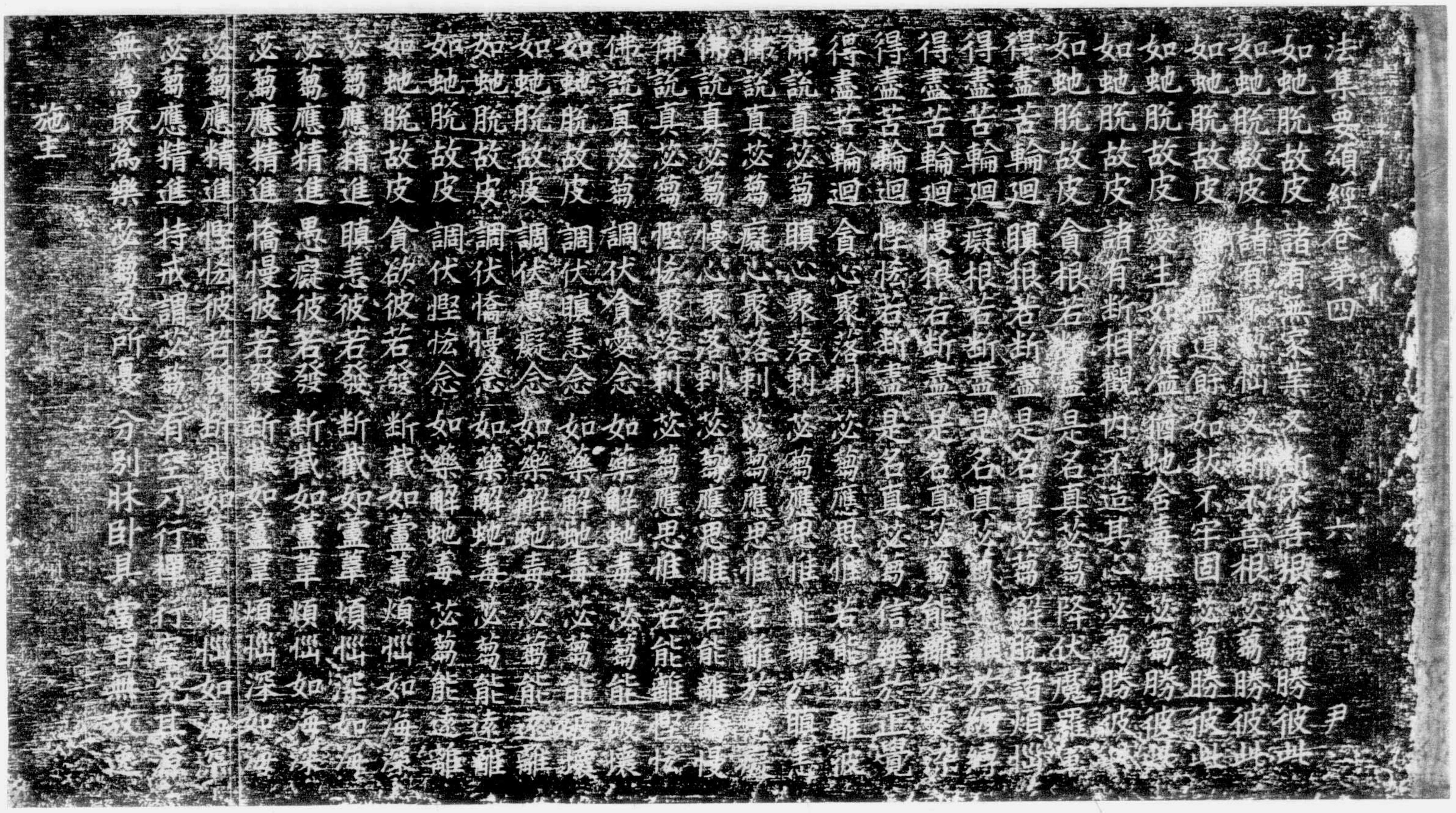


法集要頌經卷第四　四　尹
盡當為一切賢聖福稱上普慈於一切愍念衆生類
修行於慈心後受無極樂若以踊躍意歡喜不懈怠
修於諸善法獲致安隱處自則致歡喜身口意相應
以得等解脱苾芻息意使一切諸結盡無復有塵勞
正使五音樂不能悦人意不如一正心向於平等法
最勝得善眼亦不計有我諸有心樂禪不樂於欲意
最勝踊躍意亦不見有我諸有心樂禪不樂於欲意
諸結永已盡如山不可動於染無所染於恚不起恚
諸有如此心焉知苦蹤跡無害無所染具足於戒律
於食知止足及諸牀卧具修意求方便是謂諸佛教
行人觀心相分別念待意以得入禪定便獲喜安樂
護意自莊嚴嫉彼而營己遭憂不患苦智者審諦住
人不守護心為邪見所害兼懷掉戲意斯等就死徑
是故當護心等修清淨行正見恒在前分別起滅法
苾芻降睡眠盡苦更不造降心復於樂護心勿復調
有情心所誤盡受地獄苦降心則致樂護心勿復調
護心勿復調心為衆妙門護而不漏失便在圓寂道
法集要頌經苾芻品第三十二
苾芻若乞食以得勿積聚天人所歎譽生淨無瑕穢
苾芻為慈愍愛敬於佛教深入妙止觀滅穢行乃安
苾芻諸愛盡捨愛去貢高無我去吾我此義孰不親
當知是法行身之出要徑如象御強敵苾芻恒習行
人不壽劫盡内與自心諍護身念道諦苾芻唯淨安
念親同朋友正命無雜糅施知應所施亦合威儀具
苾芻備衆行乃能盡苦際樂法意欲法思惟安隱法
苾芻依法行正而勿廢忘當學入空定苾芻常安靜
愛樂非人處觀察平等法當制於五蘊服意如水流

塔下八二六一

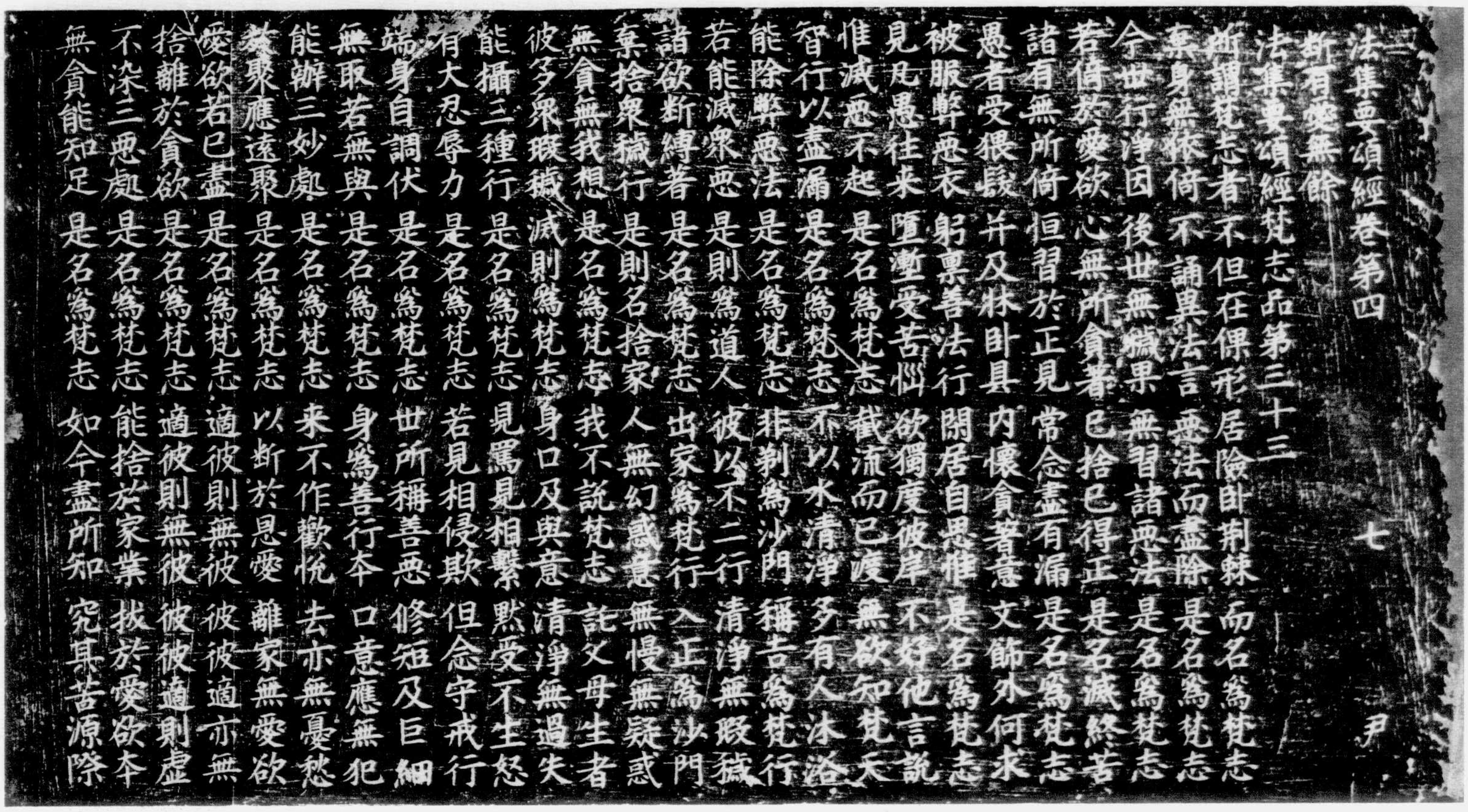


法集要頌經卷第四　五　尹
清淨恒和悦　爲飲甘露味　如彼極峻山　不爲風所動
苾蒭盡愚癡　所在不傾動　一切諸名色　非有莫生感
不近則不愛　乃名眞苾蒭　苾蒭非剃髮　慢誕無戒律
捨貪思惟道　乃應眞苾蒭　息心非剃髮　放逸無志信
能滅衆生惱　爲勝大沙門　苾蒭得慈定　承受諸佛教
極得滅盡跡　無親慎莫覩　心喜極歡悦　加以受念者
苾蒭多熙怡　盡空無根源　息身而息意　攝口亦乃善
捨世爲苾蒭　度苦無有礙　無禪則無智　無智則無禪
道從禪智生　得近圓寂路　禪行無放逸　莫爲欲亂心
無吞洋銅汁　自惱燋形軀　能自護身口　護意無有惡
後獲禁戒法　故号爲苾蒭　諸有修善法　七覺意爲本
此名爲妙法　故名定苾蒭　如今現所説　自知苦盡源
此名爲善本　是無漏苾蒭　不以持戒力　及以多聞義
正使得定意　不著於文飾　苾蒭有所倚　盡於無漏行
當觀正覺樂　勿近於凡夫　觀此現世事　分别於五藴
修行勿作悪　必自强制心　捨家而得解　意猶復染著
習行懈緩者　勞意勿除之　非淨則梵行　焉致大財寶
心得永休息　苾蒭攝意行　以盡老病死　便脱魔羅縛
心已得永寂　苾蒭攝意行　以盡老病死　更不復受有
以斷於愛相　苾蒭攝意行　以盡老病死　更不復受有
無有結使心　苾蒭攝意行　以盡老病死　更不復受有
不能斷有根　苾蒭攝意行　以盡老病死　更不復受有
能斷三毒根　苾蒭攝意行　以盡老病死　更不復受有
以脱於魔界　以勝叢林刺　及除罵詈者　猶愚妙高山
苾蒭不受苦　不念今後世　觀世如幻夢　苾蒭勝彼此
如虵脱故皮　能斷愛根本　盡竭欲深泉　苾蒭勝彼此
如虵脱故皮　能斷於五欲　斷於欲根本　苾蒭勝彼此
如虵脱故皮　能斷於五結　拔於愛欲刺　苾蒭勝彼此



法集要頌經卷第四　六　尹
如虵脱故皮　諸有無家業　久斷除善根　苾蒭勝彼此
如虵脱故皮　諸有無[illegible]猶　又斷不善根　苾蒭勝彼此
如虵脱故皮　[illegible]無遺餘　如拔不牢固　苾蒭勝彼此
如虵脱故皮　愛生如流溢　猶虵含毒藥　苾蒭勝彼此
如虵脱故皮　諸有斷相觀　内不造其心　苾蒭勝彼此
如虵脱故皮　貪根若斷盡　是名眞苾蒭　降伏魔羅[illegible]
得盡苦輪迴　瞋根若斷盡　是名眞苾蒭　解脱諸煩惱
得盡苦輪迴　癡根若斷盡　是名眞苾蒭　[illegible]離於纏縛
得盡苦輪迴　慢根若斷盡　是名眞苾蒭　能離於[illegible]
得盡苦輪迴　慳悋若斷盡　是名眞苾蒭　信樂於正覺
得盡苦輪迴　貪心聚落刺　苾蒭應思惟　若能遠離彼
佛説眞苾蒭　瞋心聚落刺　苾蒭應思惟　能離於瞋恚
佛説眞苾蒭　癡心聚落刺　苾蒭應思惟　若離於愚癡
佛説眞苾蒭　慢心聚落刺　苾蒭應思惟　若能離憍慢
佛説眞苾蒭　慳悋聚落刺　苾蒭應思惟　若能離慳悋
佛説眞苾蒭　調伏貪愛念　如藥解虵毒　苾蒭能破壞
如虵脱故皮　調伏瞋恚念　如藥解虵毒　苾蒭能破壞
如虵脱故皮　調伏愚癡念　如藥解虵毒　苾蒭能遠離
如虵脱故皮　調伏憍慢念　如藥解虵毒　苾蒭能遠離
如虵脱故皮　調伏慳悋念　如藥解虵毒　苾蒭能遠離
如虵脱故皮　貪欲彼若發　斷截如蘆葦　煩惱如海深
苾蒭應精進　瞋恚彼若發　斷截如蘆葦　煩惱深如海
苾蒭應精進　愚癡彼若發　斷截如蘆葦　煩惱如海深
苾蒭應精進　憍慢彼若發　斷截如蘆葦　煩惱深如海
苾蒭應精進　慳悋彼若發　斷截如蘆葦　煩惱如海深
苾蒭應精進　持戒謂苾蒭　有空乃行禪　行[illegible]具[illegible]
無爲最爲樂　苾蒭忍所憂　分别牀卧具　當習無放逸
施主

塔下八一三五

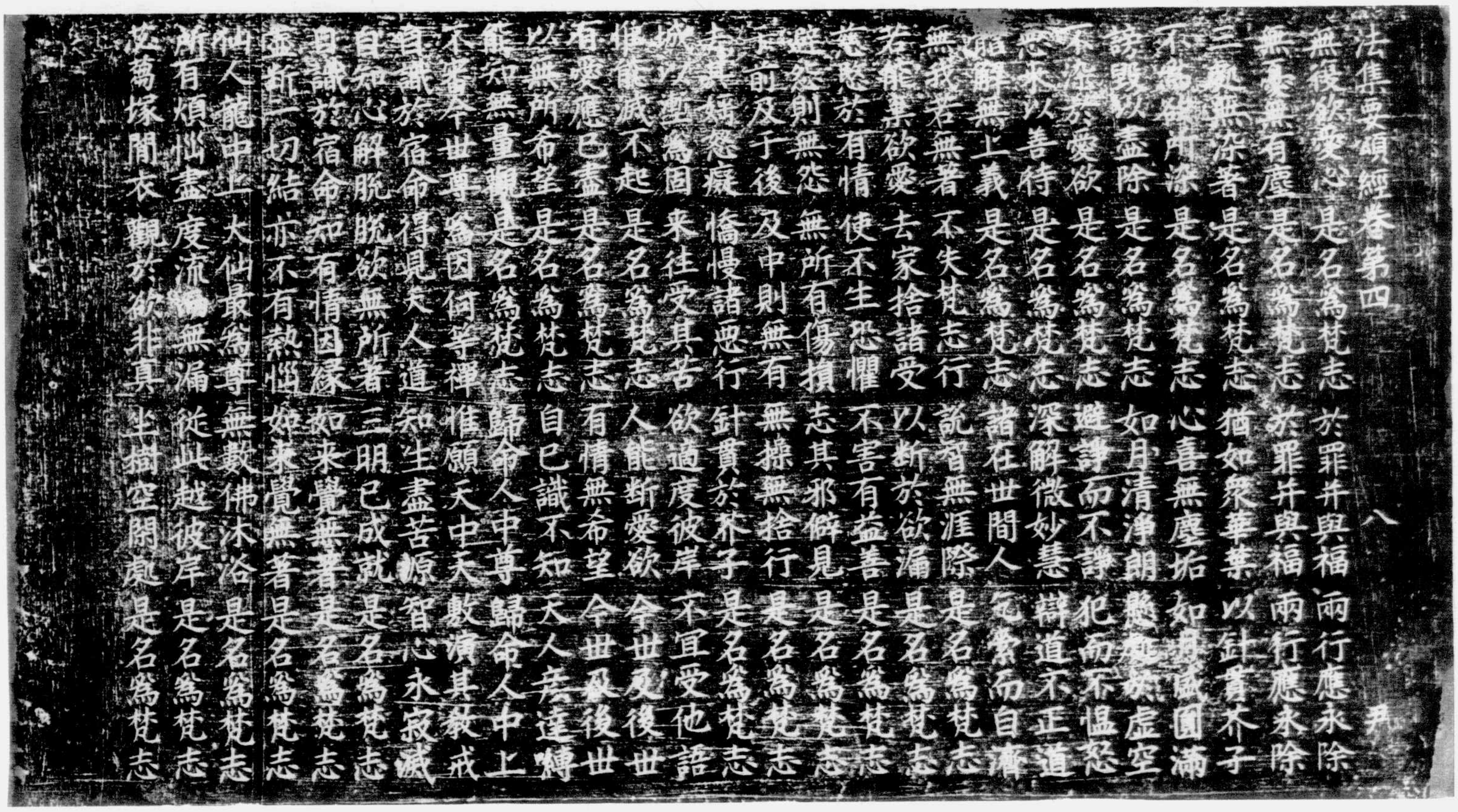


法集要頌經卷第四　七　尹

斷有愛無餘

法集要頌經梵志品第三十三

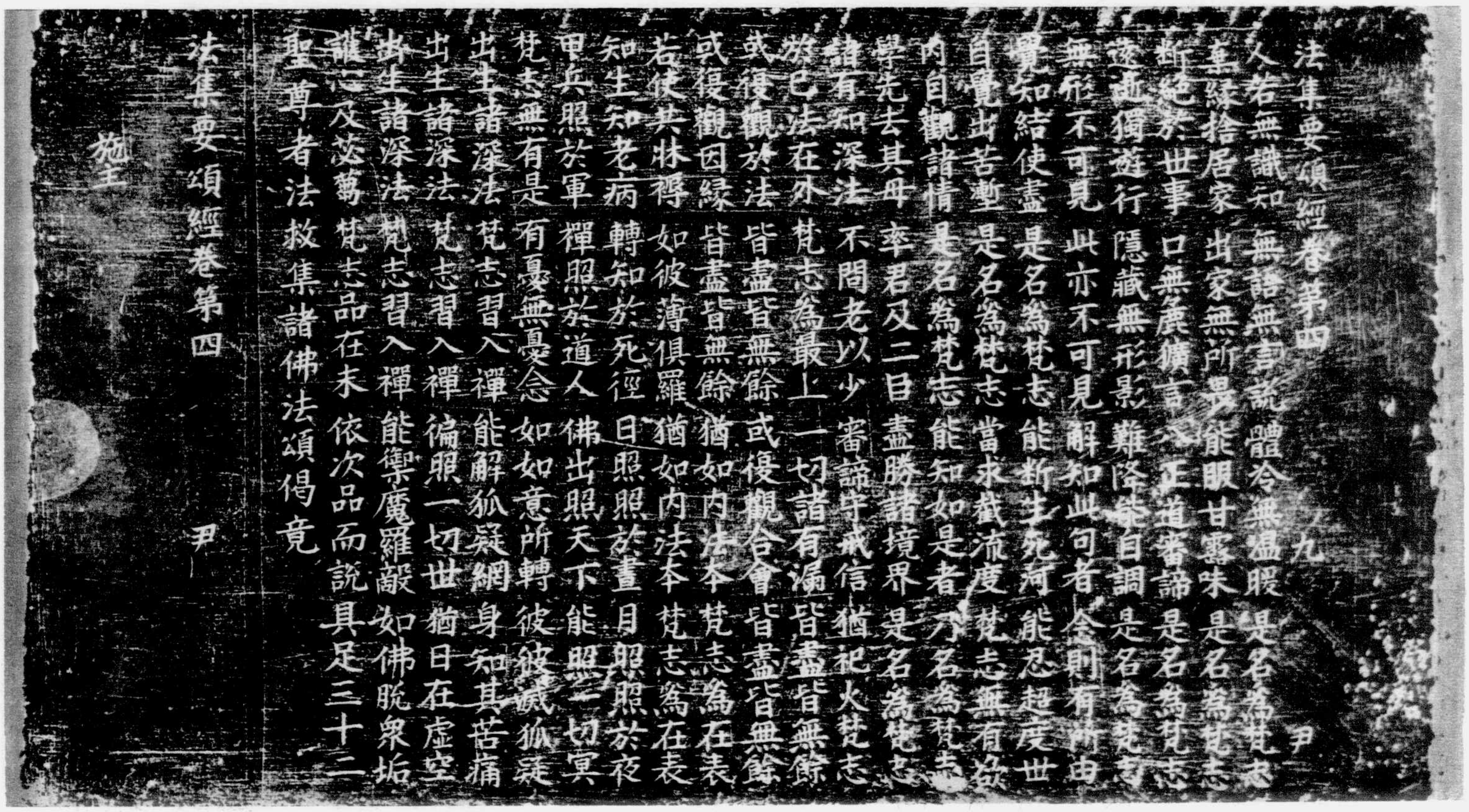
所謂梵志者　不但在倮形　居險卧荆棘　而名爲梵志
棄身無依倚　不誦異法言　惡法而盡除　是名爲梵志
今世行淨因　後世無穢果　無習諸惡法　是名爲梵志
若倚於愛欲　心無所貪著　已捨已得正　是名滅終苦
諸有無所倚　恒習於正見　常念盡有漏　是名爲梵志
愚者受猥髮　并及牀卧具　內懷貪著意　文飾外何求
被服弊惡衣　躬稟善法行　閑居自思惟　是名爲梵志
見凡愚往来　墮壍受苦惱　欲獨度彼岸　不好他言説
唯滅惡不起　是名爲梵志　截流而已渡　無欲知梵天
智行以盡漏　是名爲梵志　不以水清淨　多有人沐浴
能除弊惡法　是名爲梵志　非剃爲沙門　稱吉爲梵行
若能滅衆惡　是則爲道人　彼以不二行　清淨無瑕穢
諸欲斷縛著　是名爲梵志　出家爲梵行　入正爲沙門
棄捨衆穢行　是則名捨家　人無幻惑意　無慢無疑惑
無貪無我想　是名爲梵志　我不説梵志　託父母生者
彼多衆瑕穢　滅則爲梵志　身口及與意　清淨無過失
能攝三種行　是名爲梵志　見罵見相繫　默受不生怒
有大忍辱力　是名爲梵志　若見相侵欺　但念守戒行
端身自調伏　是名爲梵志　世所稱善惡　修短及巨細
無取若無與　是名爲梵志　身爲善行本　口意應無犯
能辦三妙處　是名爲梵志　来不作歡悦　去亦無憂愁
於聚應遠聚　是名爲梵志　以斷於恩愛　離家無愛欲
愛欲若已盡　是名爲梵志　適彼則無彼　彼彼適亦無
捨離於貪欲　是名爲梵志　適彼則無彼　彼彼適則虚
不染三惡處　是名爲梵志　能捨於家業　拔於愛欲本
無貪能知足　是名爲梵志　如今盡所知　究其苦源際



法集要頌經卷第四　八　尹

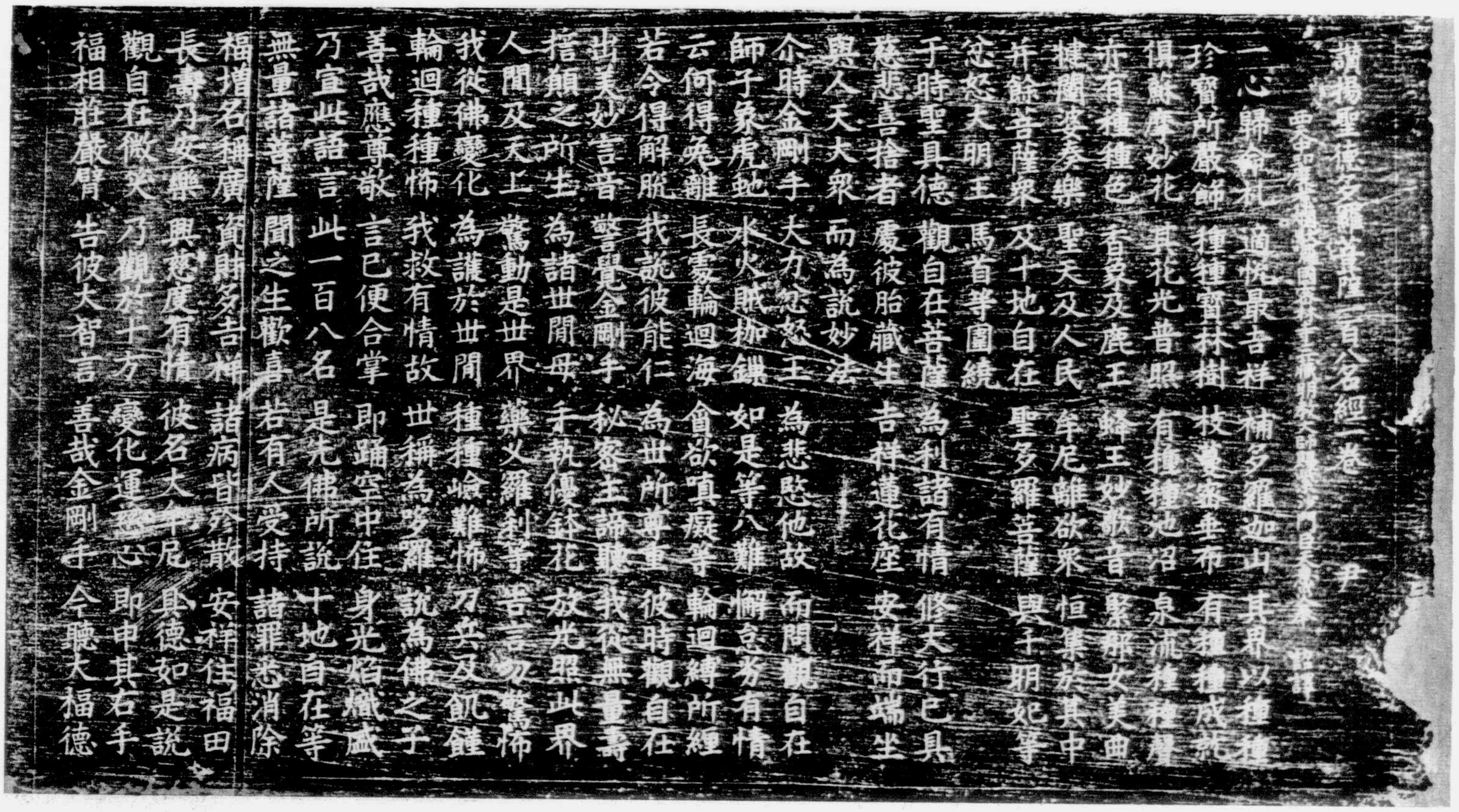
無後欲愛心　是名爲梵志　於罪并與福　兩行應永除
無憂無有塵　是名爲梵志　於罪并與福　兩行應来除
三界無染著　是名爲梵志　猶如衆華葉　以針貫芥子
不爲欲所染　是名爲梵志　心喜無塵垢　如月盛圓滿
謗毀以盡除　是名爲梵志　如月清淨朗　懸處於虚空
不染於愛欲　是名爲梵志　避諍而不諍　犯而不慍怒
惡来以善待　是名爲梵志　深解微妙慧　辯道不正道
難解無上義　是名爲梵志　諸在世間人　無繫而自濟
無我若無著　不失梵志行　説智無涯際　是名爲梵志
若能棄欲愛　去家捨諸受　以斷於欲漏　是名爲梵志
慈愍於有情　使不生恐懼　不害有益善　是名爲梵志
避怒則無怒　無所有傷損　志其邪僻見　是名爲梵志
去前及于後　及中則無有　無操無捨行　是名爲梵志
去其婬怒癡　憍慢諸惡行　針貫於芥子　是名爲梵志
城以塹爲固　来往受其苦　欲適度彼岸　不宜受他語
唯能滅不起　是名爲梵志　人能斷愛欲　今世及後世
有愛應已盡　是名爲梵志　有情無希望　今世及後世
以無所希望　是名爲梵志　自已識不知　天人無違縛
能知無量觀　是名爲梵志　歸命人中尊　歸命人中上
不著今世尊　爲因何等禪　唯願天中天　敷演其教戒
皆識於宿命　得見天人道　知生盡苦源　智心永寂滅
自知心解脱　脱欲無所著　三明已成就　是名爲梵志
自識於宿命　知有情因緣　如来覺無著　是名爲梵志
盡斷一切結　亦不有熱惱　如来覺無著　是名爲梵志
仙人龍中上　大仙最爲尊　無數佛沐浴　是名爲梵志
所有煩惱盡　度流[illegible]無漏　從此越彼岸　是名爲梵志
茲蔦塚間衣　觀於欲非真　坐樹空閑處　是名爲梵志

塔下八一三六

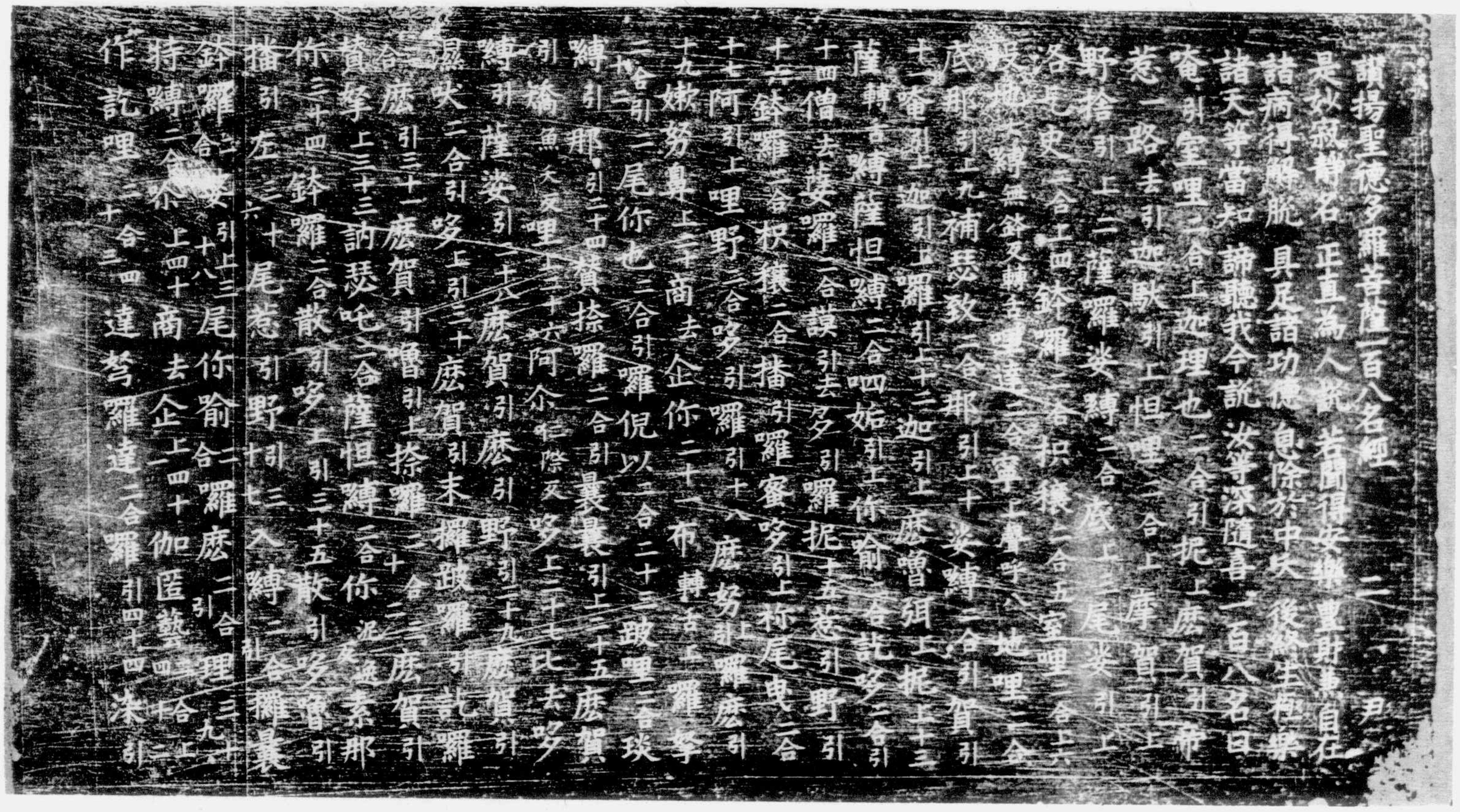


法集要頌經卷第四　九　尹
人若無識知　無語無言說　體冷無温暖　是名為梵志
棄緣捨居家　出家無所畏　能服甘露味　是名為梵志
斷絶於世事　口無麤獷言　心正道審諦　是名為梵志
遂遠獨遊行　隱藏無形影　難降能自調　是名為梵志
無形不可見　此亦不可見　解知此句者　念則有所由
覺知結使盡　是名為梵志　能斷生死河　能忍超度世
自覺出苦塹　是名為梵志　當求截流度　梵志無有欲
內自觀諸情　是名為梵志　能知如是者　乃名為梵志
學先去其母　率君及二臣　盡勝諸境界　是名為梵志
諸有知深法　不問老以少　審諦守戒信　猶祀火梵志
於已法在外　梵志為最上　一切諸有漏　皆盡皆無餘
或復觀於法　皆盡皆無餘　或復觀合會　皆盡皆無餘
或復觀因緣　皆盡皆無餘　猶如內法本　梵志為在表
若使其牀褥　如彼薄俱羅　猶如內法本　梵志為在表
知生知老病　轉知於死徑　日照照於晝　月照照於夜
甲兵照於軍　禪照於道人　佛出照天下　能照一切冥
梵志無有是　有憂無憂念　如如意所轉　彼彼滅狐疑
出生諸深法　梵志習入禪　能解狐疑網　身知其苦痛
出生諸深法　梵志習入禪　徧照一切世　猶日在虛空
出生諸深法　梵志習入禪　能禦魔羅敵　如佛脫衆垢
護心及苾蒭　梵志品在末　依次品而說　具足三十二
聖尊者法救集諸佛法頌偈竟
法集要頌經卷第四　尹
施主

塔下八一三七

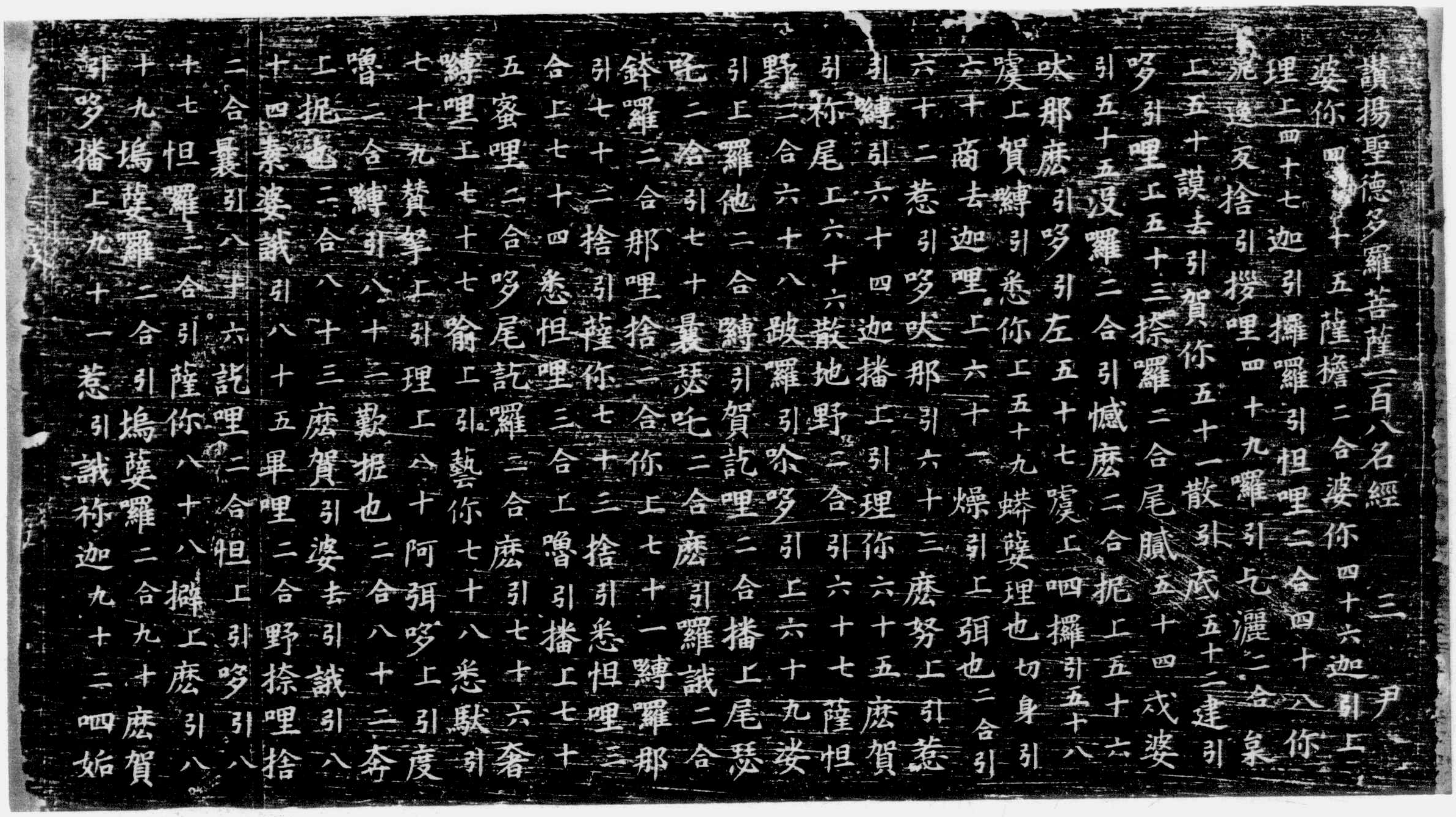


讚揚聖德多羅菩薩一百八名經一卷　尹
西天中印度惹爛馱囉國密林寺三藏明教大師賜紫沙門臣天息災奉　詔譯
一心歸命禮　適悅最吉祥　補多羅迦山　其界以種種
珍寶所嚴飾　種種寶林樹　枝葉悉垂布　有種種成就
俱蘇摩妙花　其花光普照　有種種池沼　泉流種種聲
亦有種種色　香象及鹿王　蜂王妙歌音　緊那女美曲
犍闥婆奏樂　聖天及人民　牟尼離欲衆　恒集於其中
并餘菩薩衆　及十地自在　聖多羅菩薩　與千明妃等
忿怒大明王　馬首等圍繞
于時聖具德　觀自在菩薩　為利諸有情　修大行已具
慈悲喜捨者　處彼胎藏生　吉祥蓮花座　安祥而端坐
與人天大衆　而為說妙法
尒時金剛手　大力忿怒王　為悲愍他故　而問觀自在
師子象虎蛇　水火賊枷鏁　如是等八難　懈怠勞有情
云何得免離　長處輪迴海　會欲嗔癡等　輪迴縛所經
若今得解脫　我說彼能仁　為世所尊重　彼時觀自在
出美妙言音　警覺金剛手　秘密主諦聽　我從無量壽
揞頞之所生　為諸世間母　手執優鉢花　放光照此界
人間及天上　驚動是世界　藥叉羅刹等　苦言一切驚怖
我從佛變化　為護於世間　種種嶮難怖　刀兵及飢饉
輪迴種種怖　我救有情故　世稱為多羅　說為佛之子
善哉應尊敬　言已便合掌　即踊空中住　身光焰熾盛
乃宣此語言　此一百八名　是先佛所說　十地自在等
無量諸菩薩　聞之生歡喜　若有人受持　諸罪悉消除
福增名稱廣　資財多吉祥　諸病皆散　安祥住福田
長壽乃安樂　興慈度有情　彼名大牟尼　具德如是說
觀自在微笑　乃觀於十方　變化運慈心　即申其右手
福相莊嚴臂　告彼大智言　善哉金剛手　今聽大福德

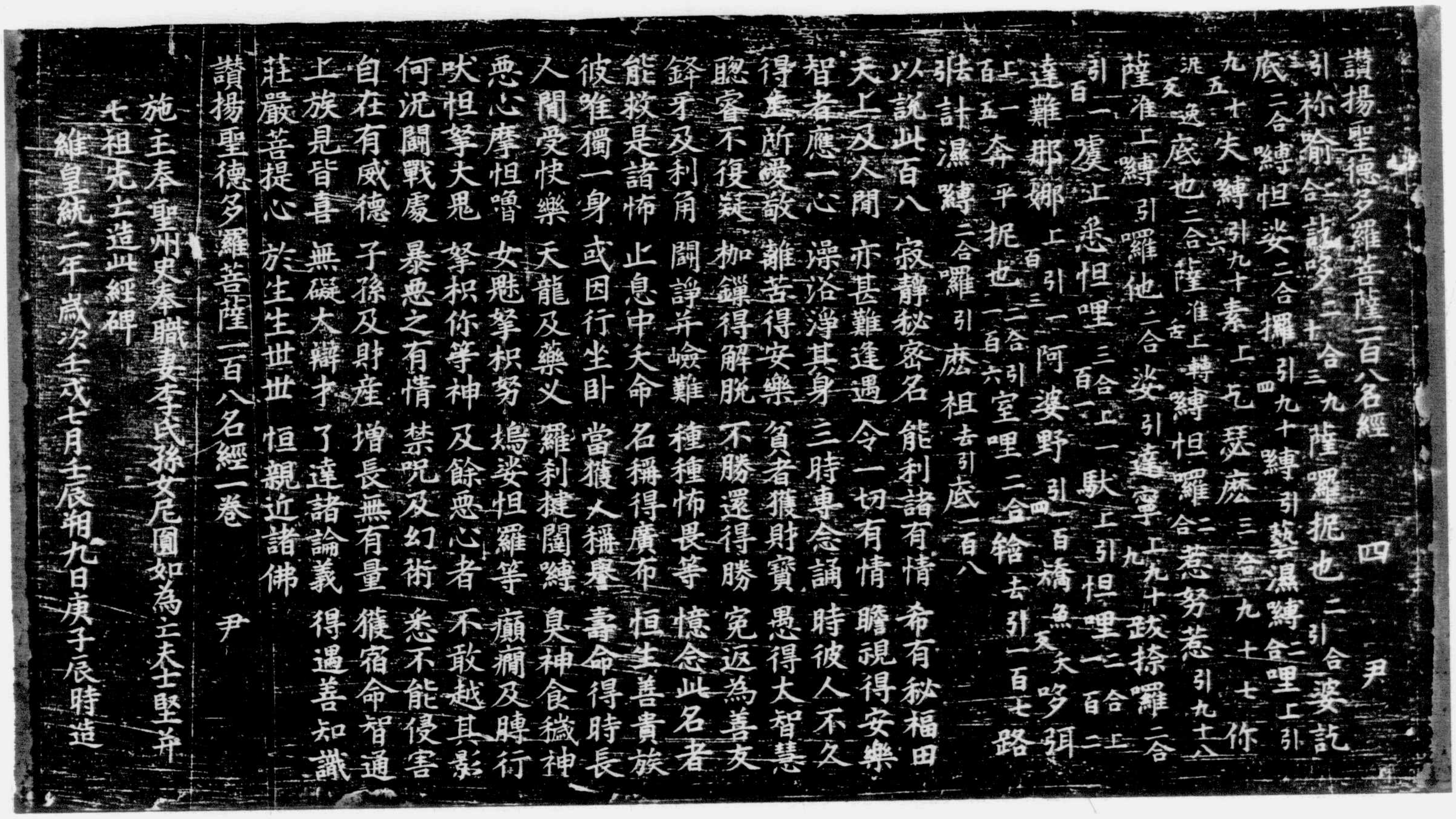


讚揚聖德多羅菩薩一百八名經　二　尹
是妙寂靜名　正直為人說　若聞得安樂　豐財具自在
諸病得解脫　具足諸功德　息除於中夭　後然生極樂
諸天等當知　諦聽我今說　汝等深隨喜　一百八名曰
唵（引）室哩（二合上）迦理也（二合引）扼（上）麼賀（引）帝
惹（一）路（去引）迦馱（引上）怛哩（二合上）摩賀（引上）
野捨（引上二）薩囉娑嚩（二合）底（上三）尾娑（引上）
洛乞史（二合上四）鉢囉（二合）抳穰（二合五）室哩（二合上六）
娑嚩（無鉢叉轉舌）哩達（二合）寧（上聲呼八）地哩（二合）
底那（引上九）補瑟致（二合）那（引上十）娑嚩（二合引）賀（引）
（十一）唵（引）迦（引上）囉（引上十二）迦（引上）麼嚕須（上）扼（上十三）
薩（轉舌）嚩薩怛嚩（二合）呬始（引上）你喻（二合）訖多（二合引）
（十四）僧（去）娑囉（二合）謨（引去）多（引）囉捉（十五）惹（引）野（引）
（十六）鉢囉（二合）枳穰（二合）播（引）囉蜜多（引上）祢尾曳（二合）
（十七）阿（引上）哩野（二合）多（引）囉（引十八）麼努（引上）囉麼（引）
（十九）嫩努（鼻上二十）商（去）企你（二十一）布（轉舌上）囉拏
（二合引二十二）尾你也（二合引）囉倪以（二合二十三）跛哩（二合）琰
嚩（引）那（引二十四）贊捺囉（二合引）曩曩（引上二十五）麼賀（引）
（引）矯（魚夭反）哩（上二十六）阿尒（仁際反）多（上二十七）乞（去）多
嚩（引）薩婆（引二十八）麼賀（引）麼（引）野（引二十九）麼賀（引）
濕吠（二合引）多（上引三十）麼賀（引）末攞跛囉（引）訖羅
（二合）麼（引三十一）麼賀（引）嚕（引上）捺囉（二合三十二）麼賀（引）
贊拏（上三十三）訥瑟吒（二合）薩怛嚩（二合）你（泥逸反）素那
你（三十四）鉢囉（二合）散（引）多（上引三十五）散（引）多（引）曾
播（引）左（三十六）尾惹（引）野（引三十七）入嚩（二合引）攞曩
鉢囉（二合）娑（引上三十八）尾你瑜（二合）囉麼（二合引）理（三十九）
特嚩（二合）你（上四十）商（去）企（上四十一）伽匿藝（四十二）
作訖哩（二合四十三）達弩羅達（二合）囉（引四十四）渋（引）

塔下八一五五



讚揚聖德多羅菩薩一百八名經　三　尹
娑你四十五薩擔二合娑你四十六迦引上
理上四十七迦引攞囉引怛哩二合四十八你
泥逸反捨引摎哩四十九囉引乞灑二合枲
上五十謨去引賀你五十一散引底五十二建引
哆引哩上五十三捺囉二合尾膩五十四戍婆
引五十五沒囉二合引摵麽二合抳上五十六
吠那麽引哆引左五十七嚘上呬攞引五十八
嚘上賀嚩引悉你上五十九蟒蘖理也切身引
六十商去迦哩上六十一爍引上弭也二合引
六十二惹引哆吠那引六十三麽努上引惹
引嚩引六十四迦播上引理你六十五麽賀
引祢尾上六十六散地野二合引六十七薩怛
野二合六十八跛囉引吽哆引上六十九娑
引上囉他二合嚩引賀訖哩二合播上尾瑟
吒二合引七十曩瑟吒二合麽引囉誐二合
鉢囉二合那哩捨二合你上七十一嚩囉那
引七十二捨引薩你七十三捨引悉怛哩三
合上七十四悉怛哩三合上嚕引播上七十
五窣哩二合哆尾訖囉二合麽引七十六奢
嚩哩上七十七喻上引藝你七十八悉馱引
七十九賛拏上引理上八十阿弭哆上引度
嚕二合嚩引八十一歎抳也二合八十二奔
上抳也二合八十三麽賀引婆去引誐引八
十四素婆誐引八十五畢哩二合野捺哩捨
二合曩引八十六訖哩二合怛上引哆引八
十七怛囉二合引薩你八十八擳上麽引八
十九塢蘖囉二合引塢蘖囉二合九十麽賀
引哆播上九十一惹引誐祢迦九十二呬始



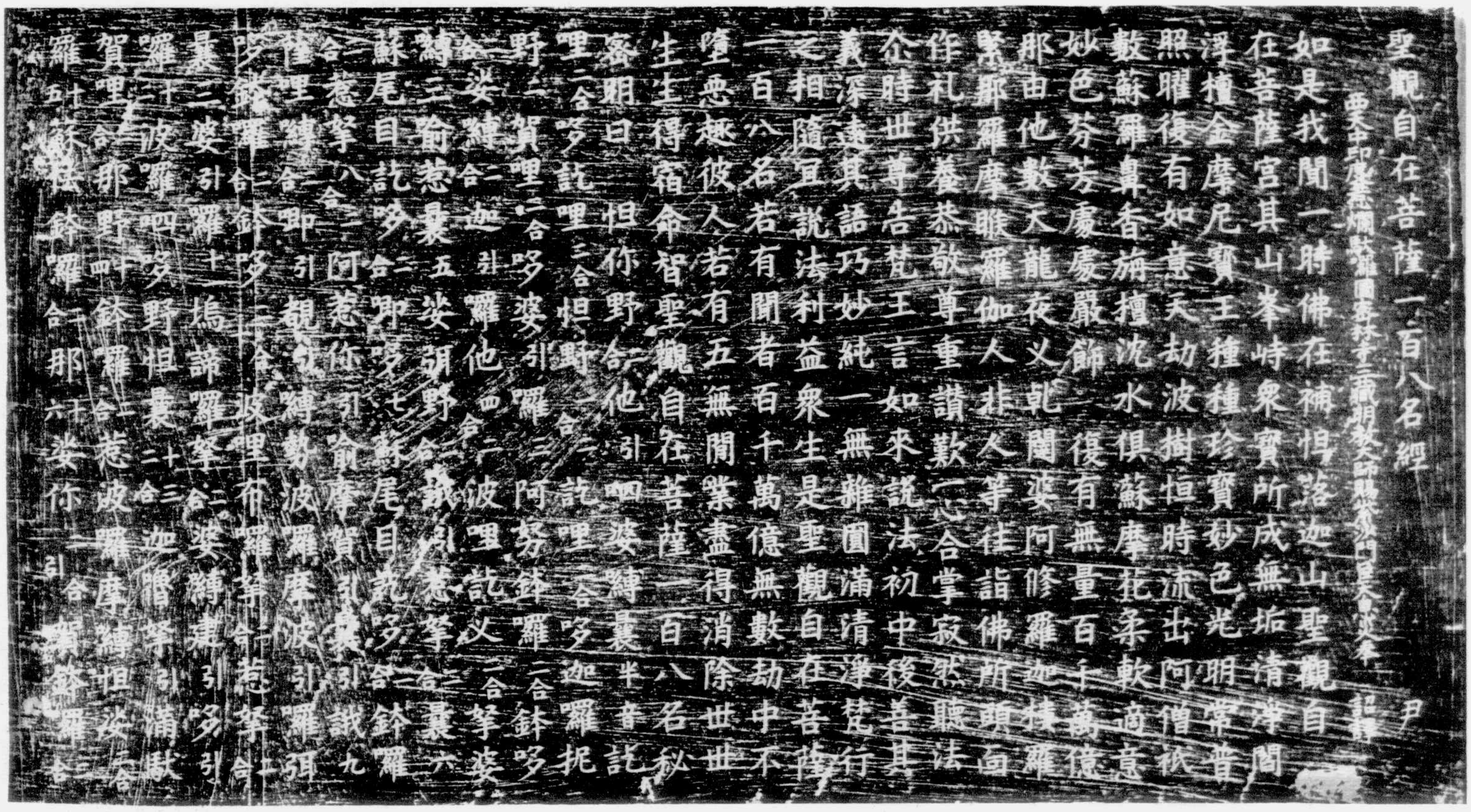
讚揚聖德多羅菩薩一百八名經　四　尹
引祢喻二合訖哆二合九十三薩囉抳也二合引婆訖
底二合嚩怛娑二合攞引九十四嚩引藝濕嚩二合哩上引
九十五失嚩引九十六素上乞瑟麽三合九十七你
泥逸反底也二合薩准上去轉嚩怛囉二合惹努惹引九十八
薩准上嚩引囉他二合娑引達寧上九十九跋捺囉二合
引一百嚘上悉怛哩三合上一百一馱上引怛哩二合一百二上
達難那娜上引一百三阿婆野引一百四矯魚夭反哆弭
上一百五奔平抳也二合一百六引室哩二合鈴去引一百七路
引去計濕嚩二合囉引麽祖去引底一百八

以說此百八　寂靜秘密名　能利諸有情　希有秘福田
天上及人間　亦甚難逢遇　令一切有情　瞻視得安樂
智者應一心　澡浴淨其身　三時專念誦　時彼人不久
得生所愛敬　離苦得安樂　貧者獲財寶　愚得大智慧
聰睿不復疑　枷鏁得解脫　不勝還得勝　寃返為善友
鋒牙及利角　鬪諍并嶮難　種種怖畏等　憶念此名者
能救是諸怖　止息中夭命　名稱得廣布　恒生善貴族
彼唯獨一身　或因行坐卧　當獲人稱譽　壽命得時長
人閒受快樂　天龍及藥叉　羅刹揵闥嚩　臭神食穢神
惡心摩怛嚕　女魅拏枳努　塢娑怛羅等　癲癇及膞行
吠怛拏大鬼　拏枳你等神　及餘惡心者　不敢越其影
何況鬪戰處　暴惡之有情　禁呪及幻術　悉不能侵害
自在有威德　子孫及財産　增長無有量　獲宿命智通
上族見皆喜　無礙大辯才　了達諸論義　得遇善知識
莊嚴菩提心　於生生世世　恒親近諸佛

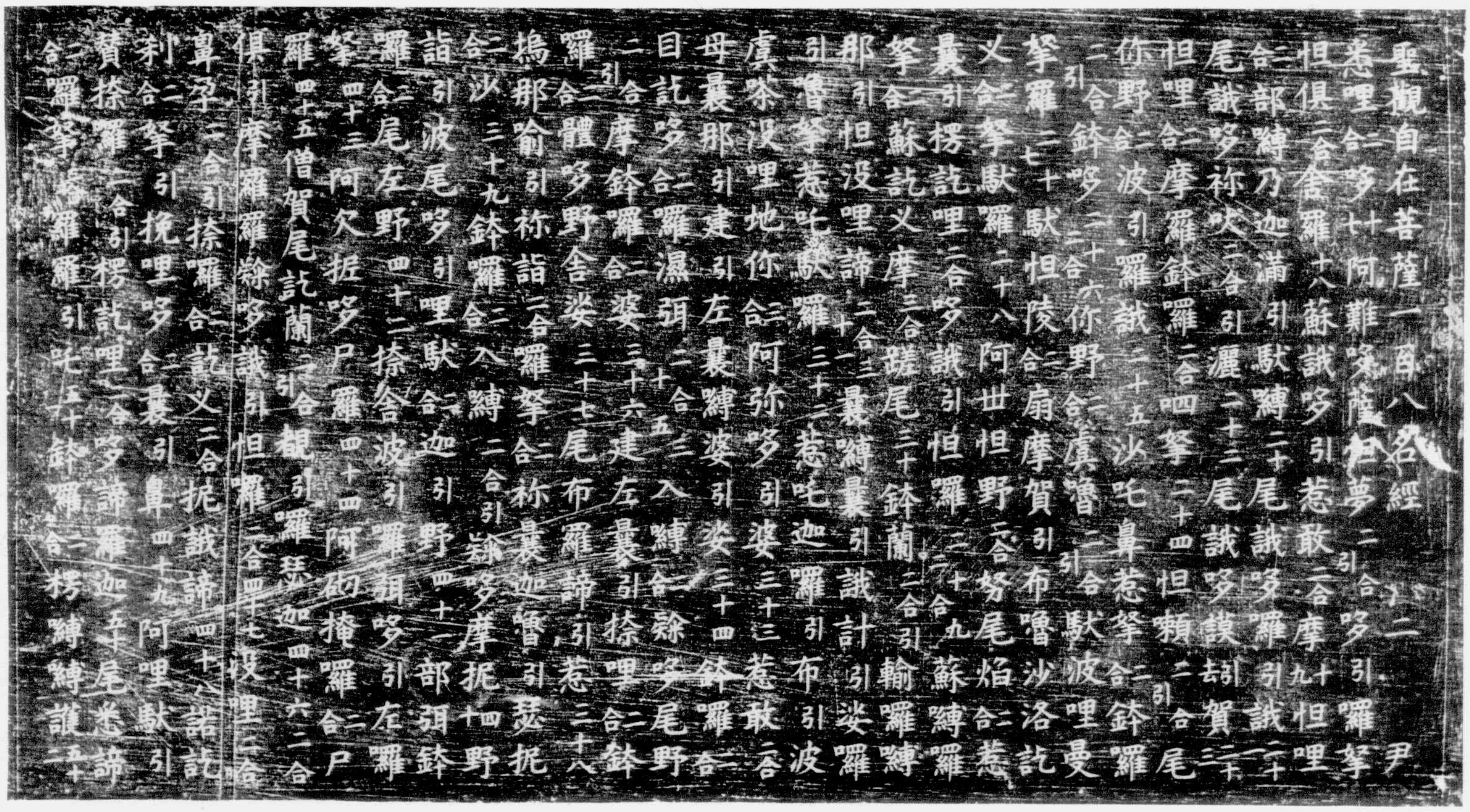
讚揚聖德多羅菩薩一百八名經一卷　尹

施主奉聖州吏奉職妻李氏孫女尼圓如為亡夫王士堅并
七祖先亡造此經碑
維皇統二年歲次壬戌七月壬辰朔九日庚子辰時造

塔下八一五四

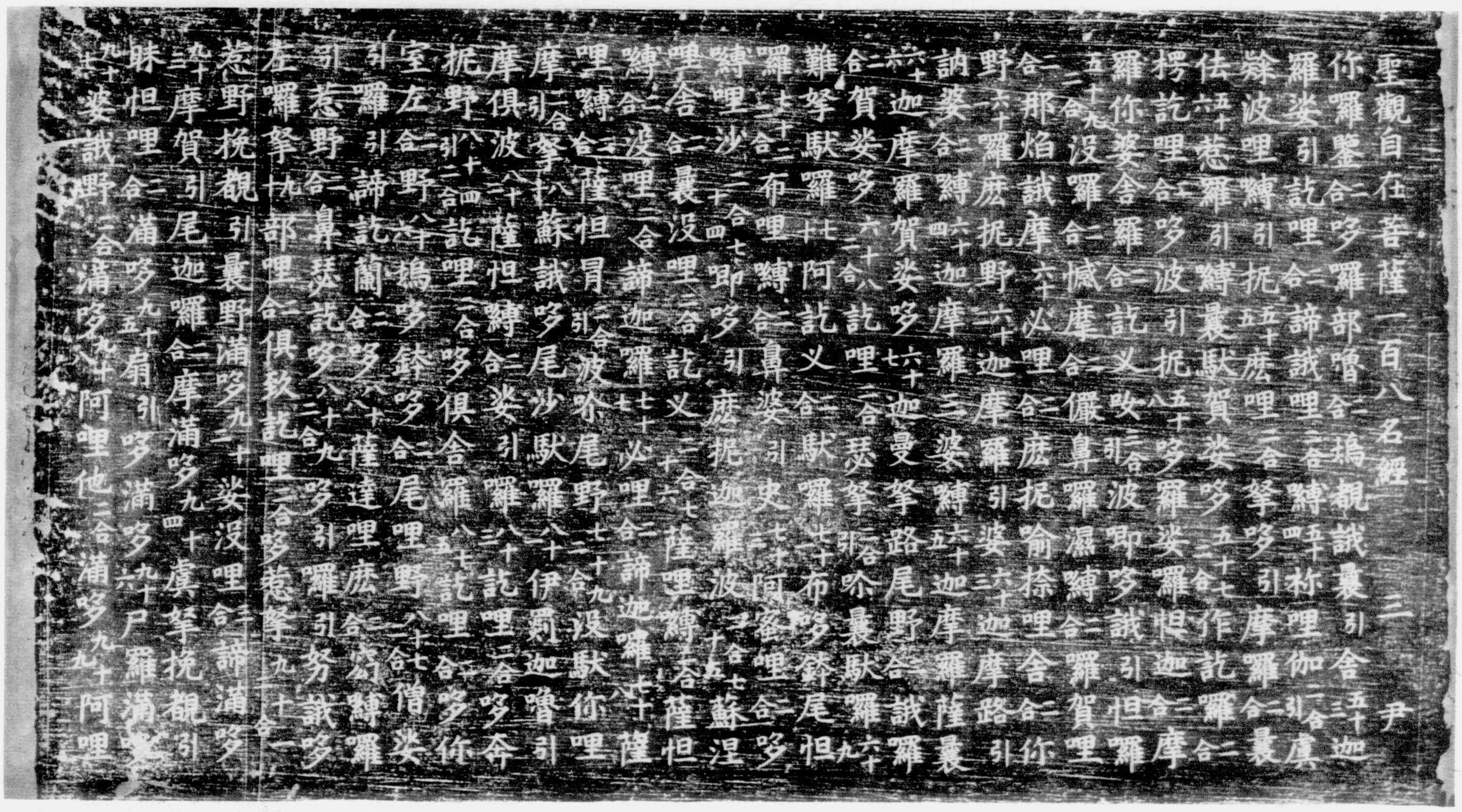


聖觀自在菩薩一百八名經　尹
（西天中印度惹爛馱囉國密林寺三藏明教大師賜紫沙門臣天息災奉　詔譯）
如是我聞一時佛在補怛落迦山聖觀自
在菩薩宮其山峯峙衆寶所成無垢清淨閻
浮檀金摩尼寶王種種珍寶妙色光明常普
照曜復有如意天劫波樹恒時流出阿僧祇
數蘇羅鼻香旃檀沈水俱蘇摩花柔軟適意
妙色芬芳處處嚴飾　復有無量百千萬億
那由他數天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等往詣佛所頭面
作礼供養恭敬尊重讃歎一心合掌寂然聽法
尒時世尊告梵王言如來說法初中後善其
義深遠其語巧妙純一無雜圓滿清淨梵行
之相隨宜說法利益衆生是聖觀自在菩薩
一百八名若有聞者百千萬億無數劫中不
墮惡趣彼人若有五無間業盡得消除世世
生生得宿命智聖觀自在菩薩一百八名秘
密明曰　怛你野（二合）他（引）呬婆縛曩（半音）訖
哩（二合）哆訖哩（三合）怛野（二合）訖哩（二合）哆迦羅抳
野（二）賀哩（二合）哆婆（引）羅（三）阿努鉢羅（二合）鉢哆
（二合）娑縛（二合）迦（引）羅他（四）（二合）波哩訖乂（二合）拏婆
縛（三）諭惹曩（五）娑頡野（二合）誐（引）惹拏（二合）曩（六）
蘇尾目訖哆（二合）卽哆（七）蘇尾目訖哆（二合）鉢羅
（二合）惹拏（二合八）阿惹你（引）諭摩賀（引）囊（引）誐（九）
薩哩縛（二合）卽（引）覲訖縛勢波羅摩波（引）羅弭
哆鉢羅（二合）鉢哆（二合十）波哩布羅拏（二合）惹拏（二合）
曩（二）娑（引）羅（十一）嶋諦羅拏（二合）娑縛建（引）哆（引）
囉（十二）波羅呬哆野怛曩（二合十三）迦嚕拏（引）滿馱
賀哩（二合）那野（十四）鉢囉（二合）惹波囉摩縛怛娑（二合）
羅（十五）蘇摋鉢囉（二合）那（十六）娑你（二合引）賀鉢囉（二合）

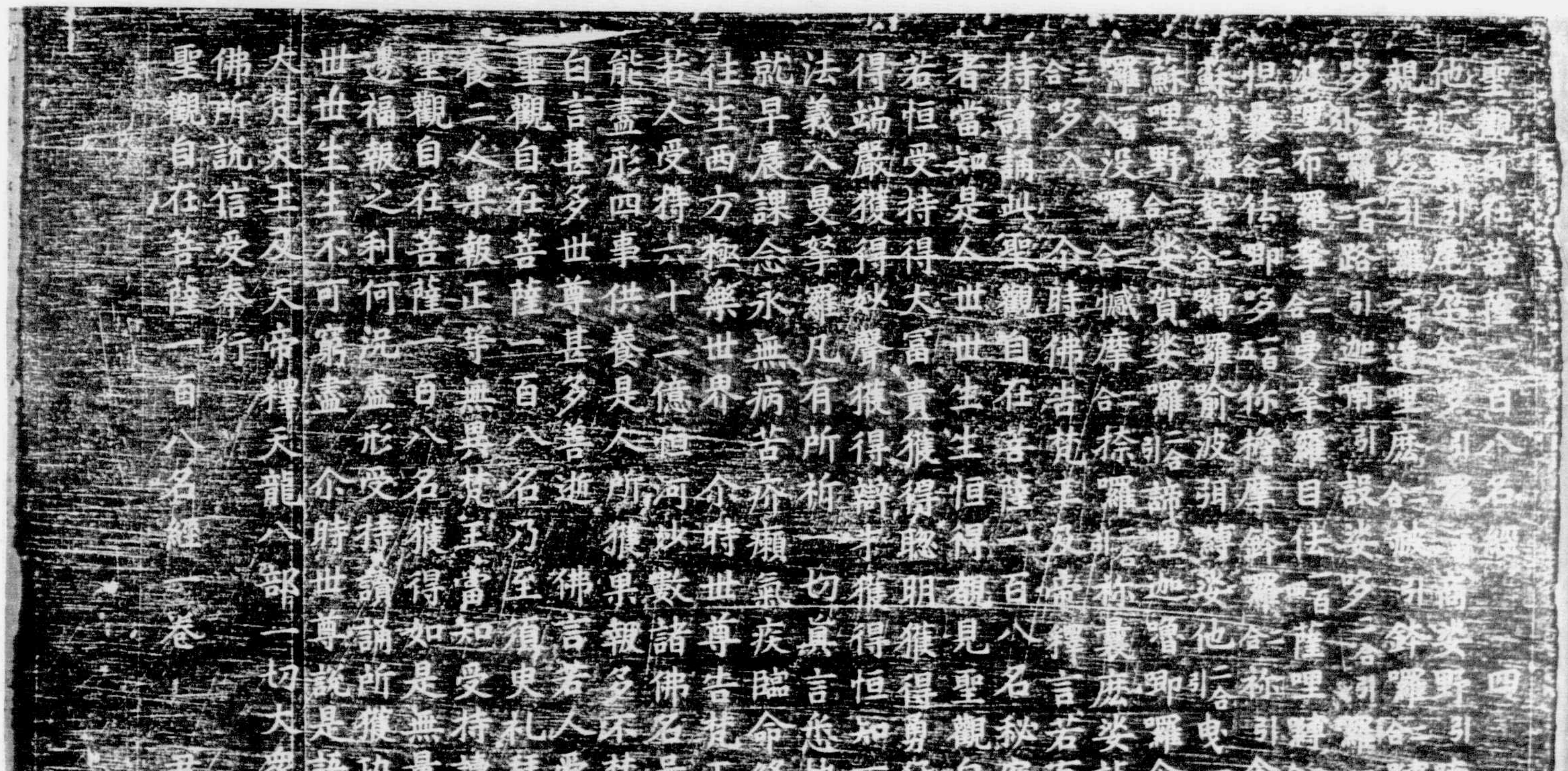


聖觀自在菩薩一百八名經　尹
惹哩（二合）哆（十七）阿難哆薩怛夢（二合引）哆（引）囉拏
怛俱（二合）舍羅（十八）蘇誐哆（引）惹敢（二合）摩（十九）怛哩
（二合）部縛乃迦滿（引）馱縛（二十）尾誐哆囉（引）誐（二十一）
尾誐哆祢吠（二合引）灑（二十二）尾誐哆護（引）賀（二十三）
怛哩（二合）摩羅鉢囉（二合）呬拏（二十四）怛頼（二合引）尾
你野（二合）波（引）羅誐（二十五）沙吒鼻惹拏（二合）鉢羅
（二合引）鉢哆（二十六）你野（二合）虞嚕（二合引）馱波哩曼
拏羅（二十七）馱怛陵（二合）扇摩賀（引）布嚕沙洛訖
乂（二合）拏馱羅（二十八）阿世怛野（二合）努尾焰（二合）惹
曩（引）楞訖哩（二合）哆誐（引）怛羅（二合二十九）蘇縛羅
拏（二合）蘇訖乂摩（三合）識尾（三十）鉢蘭（二合引）輸羅縛
那（引）怛没哩諦（二合三十一）曩縛曩（引）誐計（引）娑羅
（引）嚕拏惹吒馱羅（三十二）惹吒迦羅（引）布（引）波
虞茶没哩地你（三合）阿弥哆（引）婆（三十三）惹敢（二合）
母曩那（引）建（引）左曩縛婆（引）娑（三十四）鉢羅（二合）
目訖哆（二合）羅濕頡（二合三十五）入縛（二合引）鎌哆尾野
（二合引）摩鉢羅（二合）婆（三十六）建左曩（引）捺哩（二合）鉢
羅（二合）體哆野舍婆（三十七）尾布羅諦（引）惹（二合三十八）
嶋那諭（引）祢諦（二合）羅拏（二合）祢曩迦曾（引）瑟抳
（二合）沙（三十九）鉢羅（二合）入縛（二合引）鎌哆摩抳（四十）野
詣（引）波尾哆（引）哩馱（二合）迦（引）野（四十一）部頡鉢
囉（二合）尾左野（四十二）捺舍波（引）囉頡哆（引）左羅
拏（四十三）阿欠据哆尸羅（四十四）阿砌掩囉（二合）尸
羅（四十五）僧賀尾訖蘭（二合引）覲（引）囉瑟迦（二合四十六）
俱（引）摩羅羅鎌哆識（引）怛羅（二合四十七）没哩（二合）
鼻孕（二合引）捺羅（二合）訖乂（二合）抳識諦（四十八）諾訖
刹（二合）拏（引）挽哩哆（二合）曩（引）鼻（四十九）阿哩馱（引）
賛捺羅（二合引）楞訖哩（二合）哆諦羅迦（五十）尾迷諦
（二合）囉拏鎌羅羅（引）吒（五十一）鉢羅（二合）楞縛縛護（五十二）

塔下八一五三



聖觀自在菩薩一百八名經　三　尹



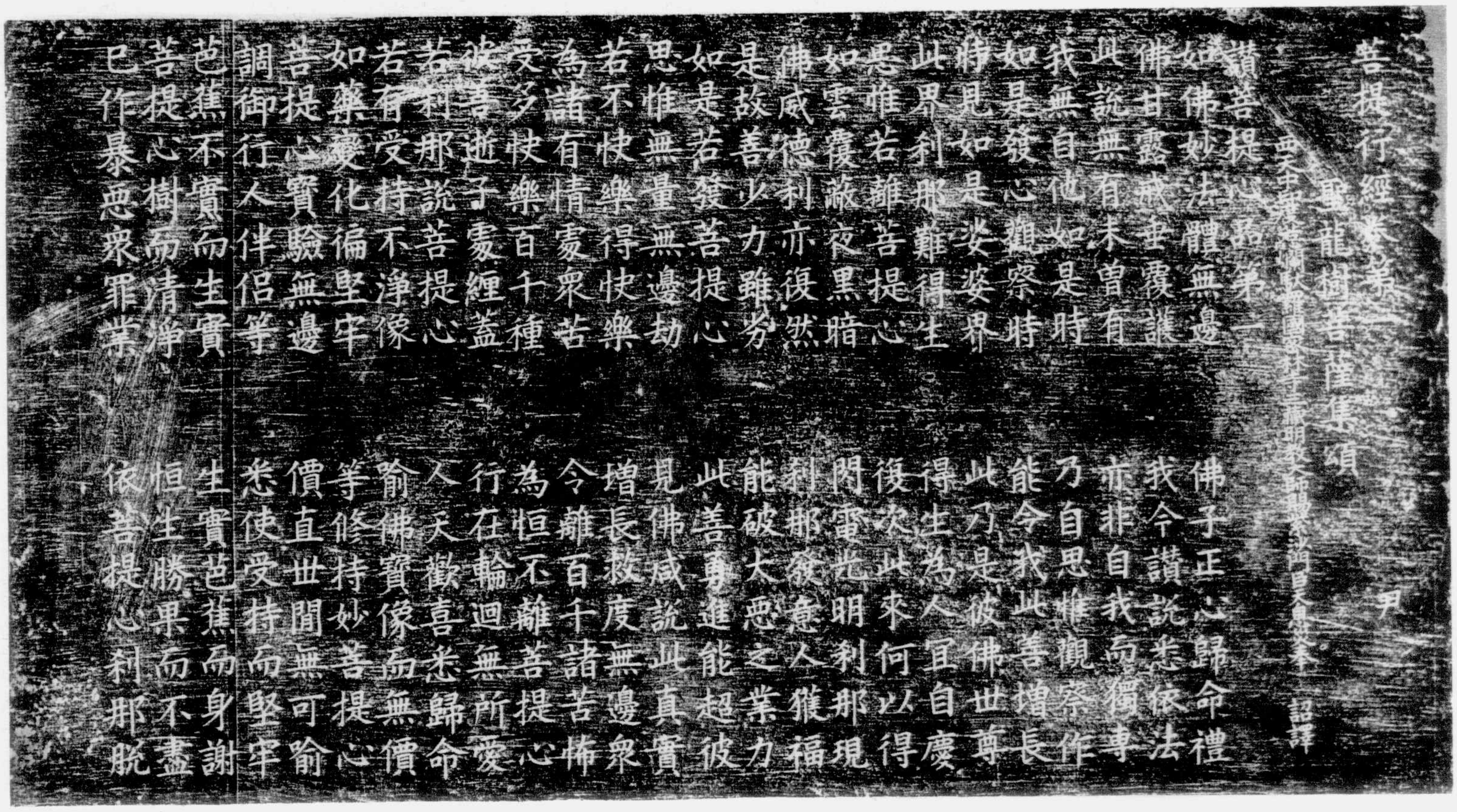
聖觀自在菩薩一百八名經　四　尹

時佛告梵王及帝釋言若有受持讀誦此聖觀自在菩薩一百八名秘審明者當知是人世世生生恒得觀見聖觀自在若恒受持得大富貴獲得聰明獲得勇猛獲得端嚴獲得妙聲獲得辯才獲得恒知一切法義入曼拏羅凡有所祈一切眞言悉地成就早晨課念永無病苦疥癩氣疾臨命終時往生西方極樂世界尒時世尊告梵王言若人受持六十二億恒河沙數諸佛名號復能盡形四事供養是人所獲果報多不梵王白言甚多世尊甚多善逝佛言若人受持聖觀自在菩薩一百八名乃至須臾禮拜供養二人果報正等無異梵王當知受持讀誦聖觀自在菩薩一百八名獲得如是無量無邊福報之利何況盡形受持讀誦所獲功德世世生生不可窮盡尒時世尊說是語已

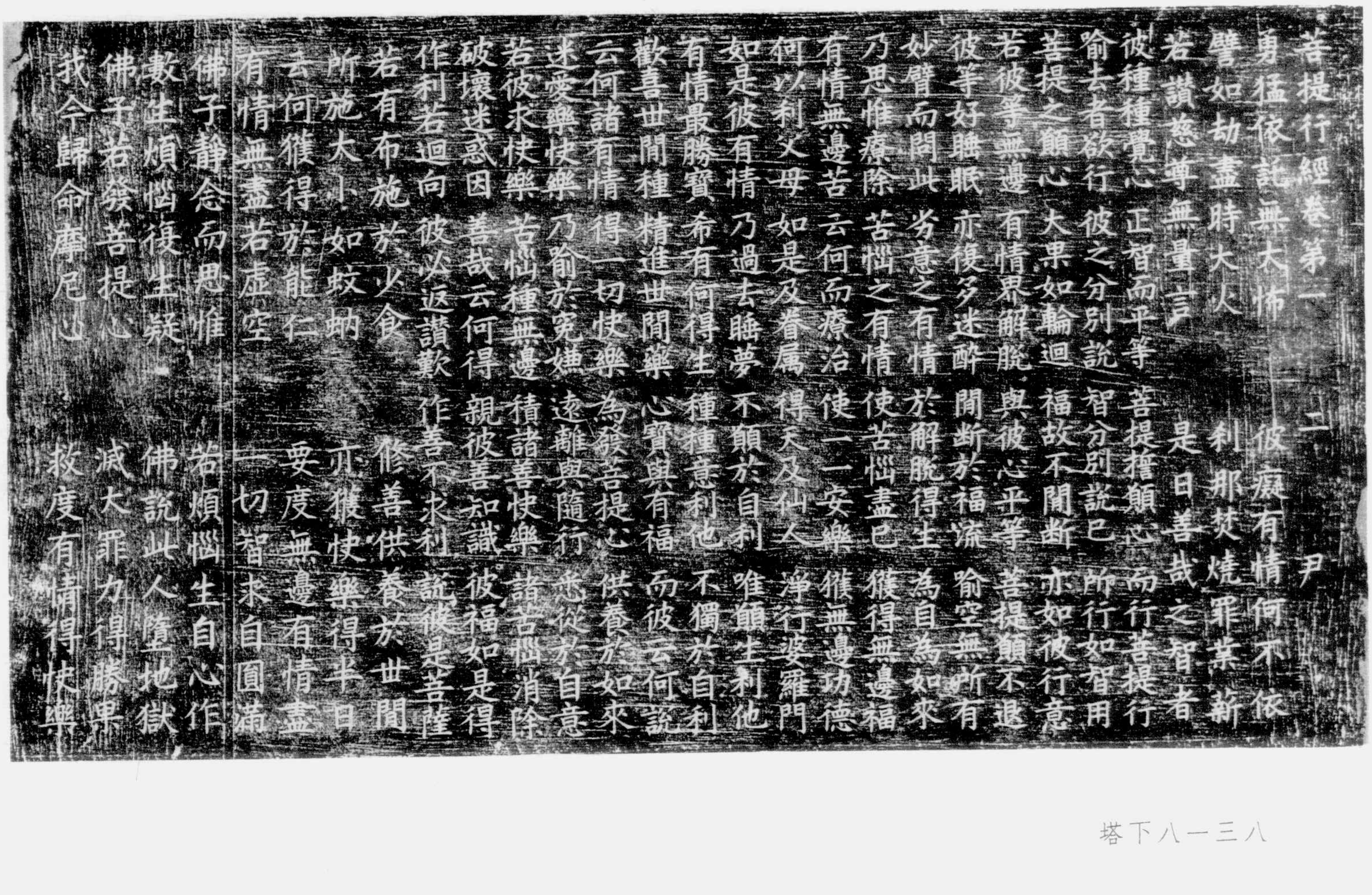
大梵天王及天帝釋天龍八部一切大衆聞佛所說信受奉行

聖觀自在菩薩一百八名經一卷　尹

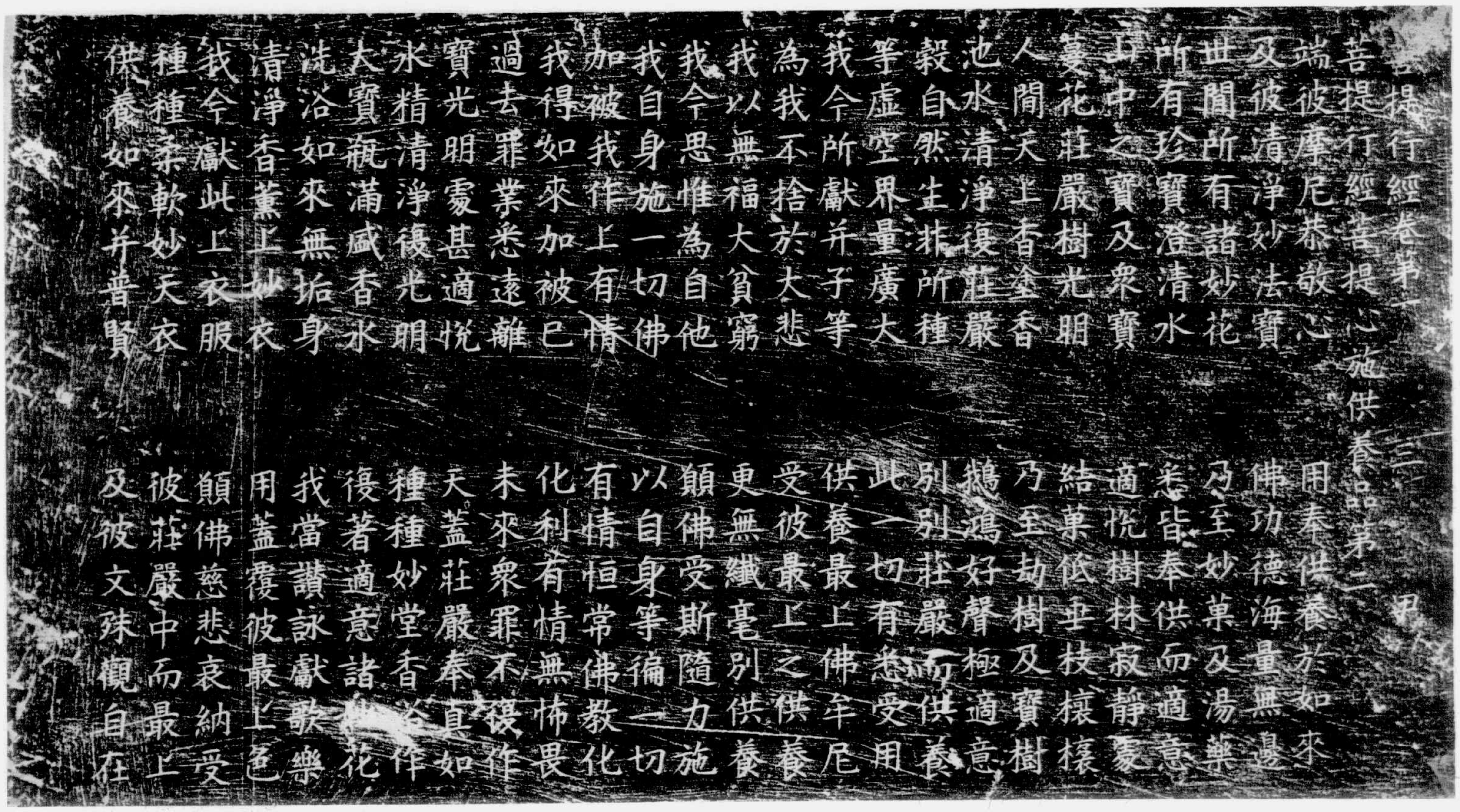
塔下八一五二



菩提行經卷第一
聖龍樹菩薩集頌
尹
西天中印度摩伽陀國密林寺三藏明教大師賜紫沙門臣天息災奉　詔譯
讚菩提心品第一
如佛妙法體無邊　佛子正心歸命禮
佛甘露戒垂覆護　我令讚說悉依法
此說無有未曾有　亦非自我而獨專
我無自他如是時　乃自思惟觀察作
如是發心觀察時　能令我此善增長
時見如是娑婆界　此乃是彼佛世尊
此界剎那難得生　得生為人宜自慶
思惟若離菩提心　復次此來何以得
如雲覆蔽夜黑暗　閃電光明剎那現
佛威德利亦復然　剎那發意人獲福
是故善少力難劣　能破大惡之業力
如是若發菩提心　此善勇進能超彼
思惟無量無邊劫　見佛咸說此真實
若不快樂得快樂　增長救度無邊眾
為諸有情處眾苦　令離百千諸苦怖
受多快樂百千種　為恒不離菩提心
彼善逝子處纏蓋　行在輪迴無所愛
若剎那說菩提心　人天歡喜悉歸命
若有受持不淨像　喻佛寶像而無價
如藥變化偏堅牢　等修持妙菩提心
菩提心寶驗無邊　價直世間無可喻
調御行人伴侶等　悉使受持而堅牢
芭蕉不實而生實　生實芭蕉而身謝
菩提心樹而清淨　恒生勝果而不盡
已作暴惡眾罪業　依菩提心剎那脫



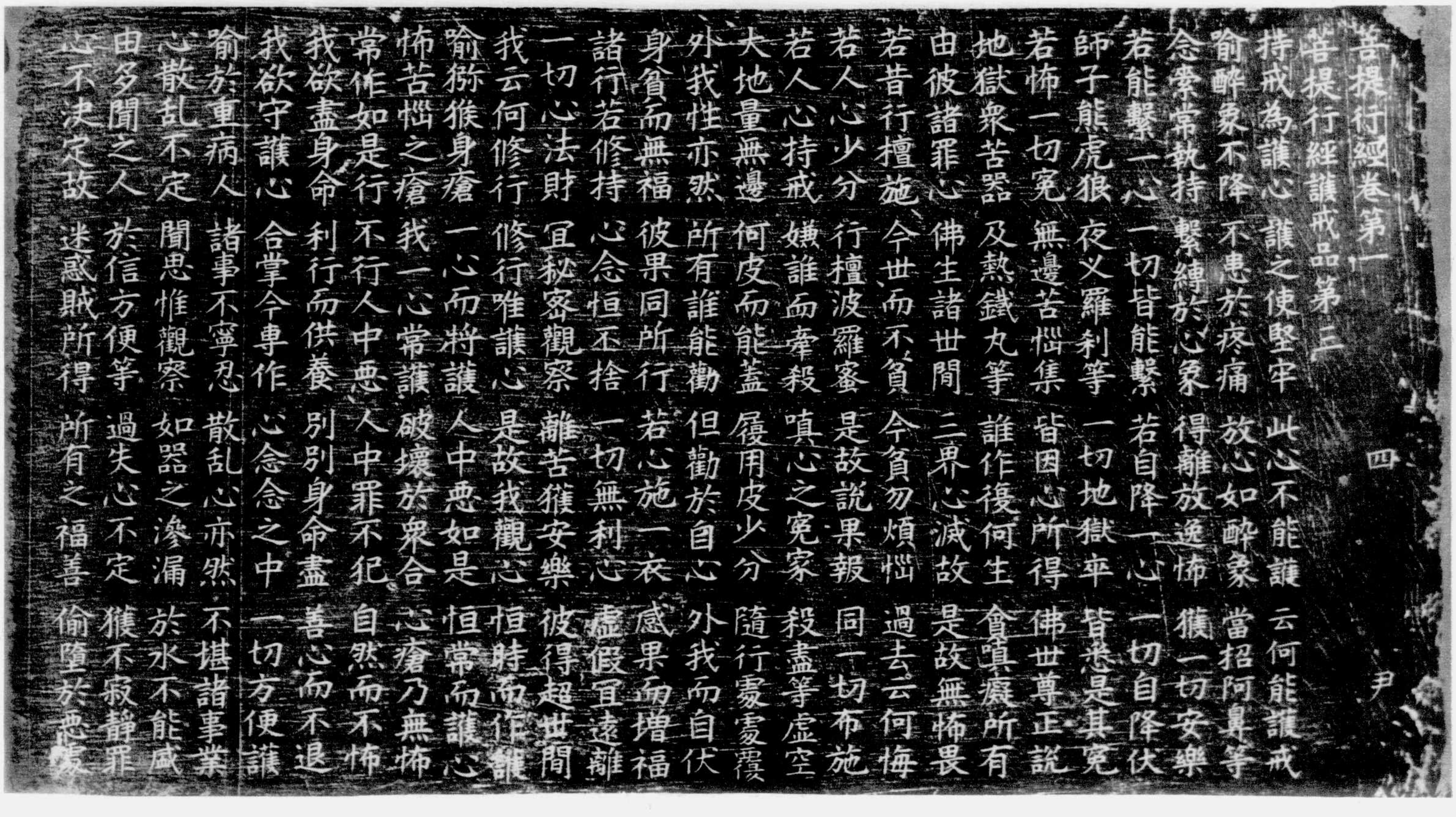
菩提行經卷第一　二
尹
勇猛依說無大怖　彼癡有情何不依
譬如劫盡時大火　剎那焚燒罪業薪
若讚慈尊無量言　是日善哉之智者
彼種種覺心　正智而平等　菩提擯顛心　而行菩提行
喻去者欲行　彼之分別說　智分別說已　所行如智用
菩提之顛心　大果如輪迴　福故不閒斷　亦如彼行意
若彼等無邊　有情界解脫　與彼心平等　菩提顛不退
彼等好睡眠　亦復多迷醉　閒斷於福流　喻空無所有
妙覺而聞此　劣意之有情　於解脫得生　為自為如來
乃思惟療除　苦惱之有情　使苦惱盡已　獲得無邊福
有情無邊苦　云何而療治　使一一安樂　獲無邊功德
何以利父母　如是及眷屬　得天及仙人　淨行婆羅門
如是彼有情　乃過去睡夢　不顛於自利　唯顛生利他
有情最勝寶　希有何得生　種種意利他　不獨於自利
歡喜世間種　精進世間樂　心寶與有福　而彼云何說
云何諸有情　得一切快樂　為發菩提心　供養於如來
迷愛樂快樂　乃喻於冤嫌　遠離與隨行　悉從於自意
若彼求快樂　苦惱種無邊　積諸善快樂　諸苦惱消除
破壞迷惑因　善哉云何得　親彼善知識　彼福如是得
作利若迴向　彼必返讚歎　作善不求利　說彼是菩薩
若有布施於少食　修善供養於世間
所施大小如蚊蚋　亦獲快樂得半日
云何獲得於能仁　要度無邊有情盡
有情無盡若虛空　一切智求自圓滿
佛子靜念而思惟　若煩惱生自心作
數生煩惱復生疑　佛說此人墮地獄
佛子若發菩提心　滅大罪力得勝果
我今歸命摩尼心　救度有情得快樂



菩提行經卷第一　三
菩提行經菩提心施供養品第二　尹

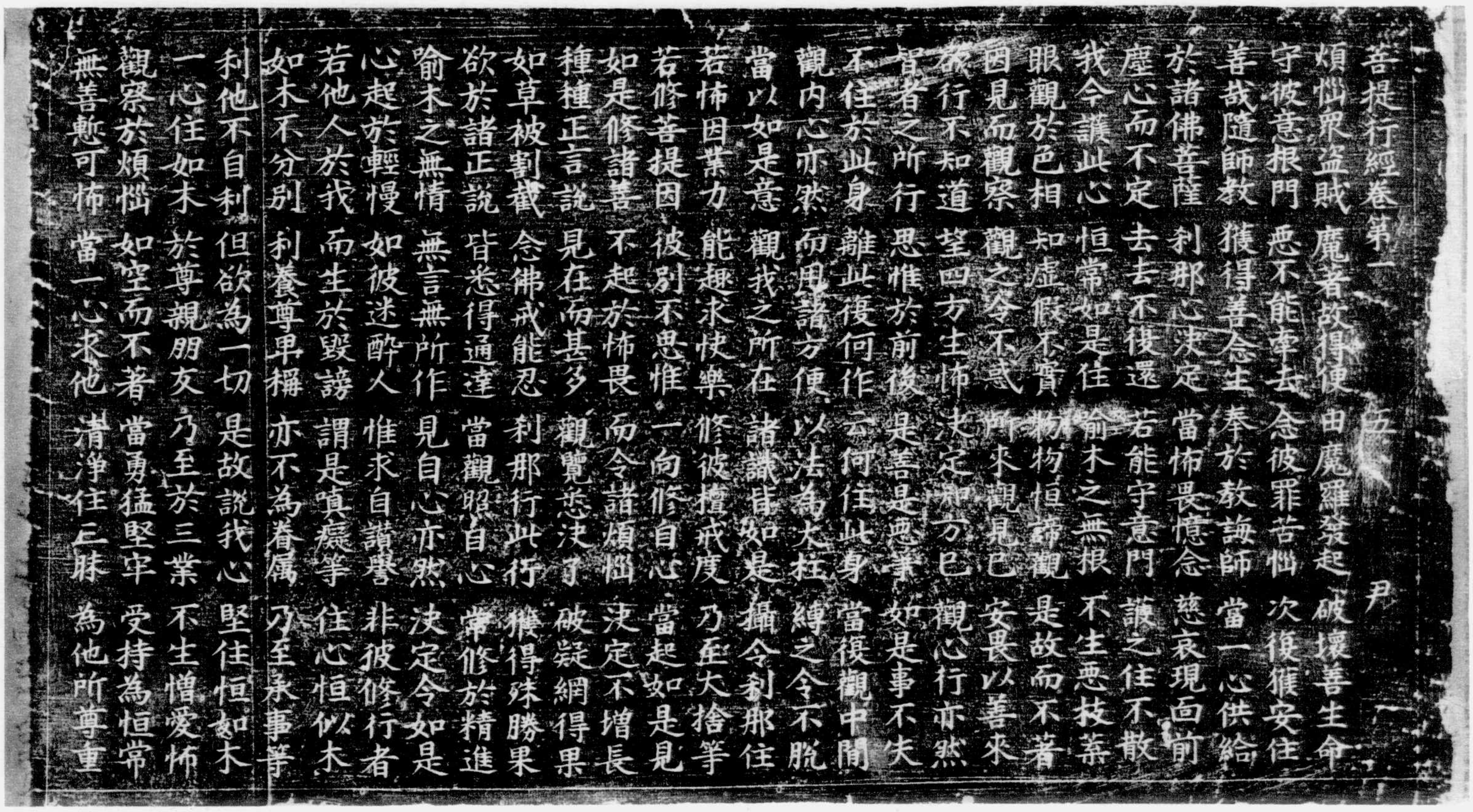
端彼摩尼恭敬心
及彼清淨妙法寶
世間所有諸妙花
所有珍寶澄清水
山中之寶及衆寶
蔓花莊嚴樹光明
人間天上香塗香
池水清淨復莊嚴
穀自然生非所種
等虛空界量廣大
我今所獻并子等
為我不捨於大悲
我以無福大貧窮
我今思惟為自他
我自身施一切佛
加被我作上有情
我得如來加被已
過去罪業悉遠離
寶光明處甚適悅
水精清淨復光明
大寶瓶滿盛香水
洗浴如來無垢身
清淨香薰上妙衣
我今獻此上衣服
種種柔軟妙天衣
供養如來并普賢

用奉供養於如來
佛功德海量無邊
乃至妙菓及湯藥
悉皆奉供而適意
適悅樹林寂靜處
結菓低垂枝樣樣
乃至劫樹及寶樹
鵝鴈好聲極適意
別別莊嚴而供養
此一切有悉受用
供養最上佛牟尼
受彼最上之供養
更無纖毫別供養
願佛受斯隨力施
以自身等徧一切
有情恒常佛教化
化利有情無怖畏
未來衆罪不復作
天蓋莊嚴奉真如
種種妙堂香浴作
復著適意諸[illegible]花
我當讚詠獻歌樂
用蓋覆彼最上色
願佛慈悲哀納受
彼莊嚴中而最上
及彼文殊觀自在

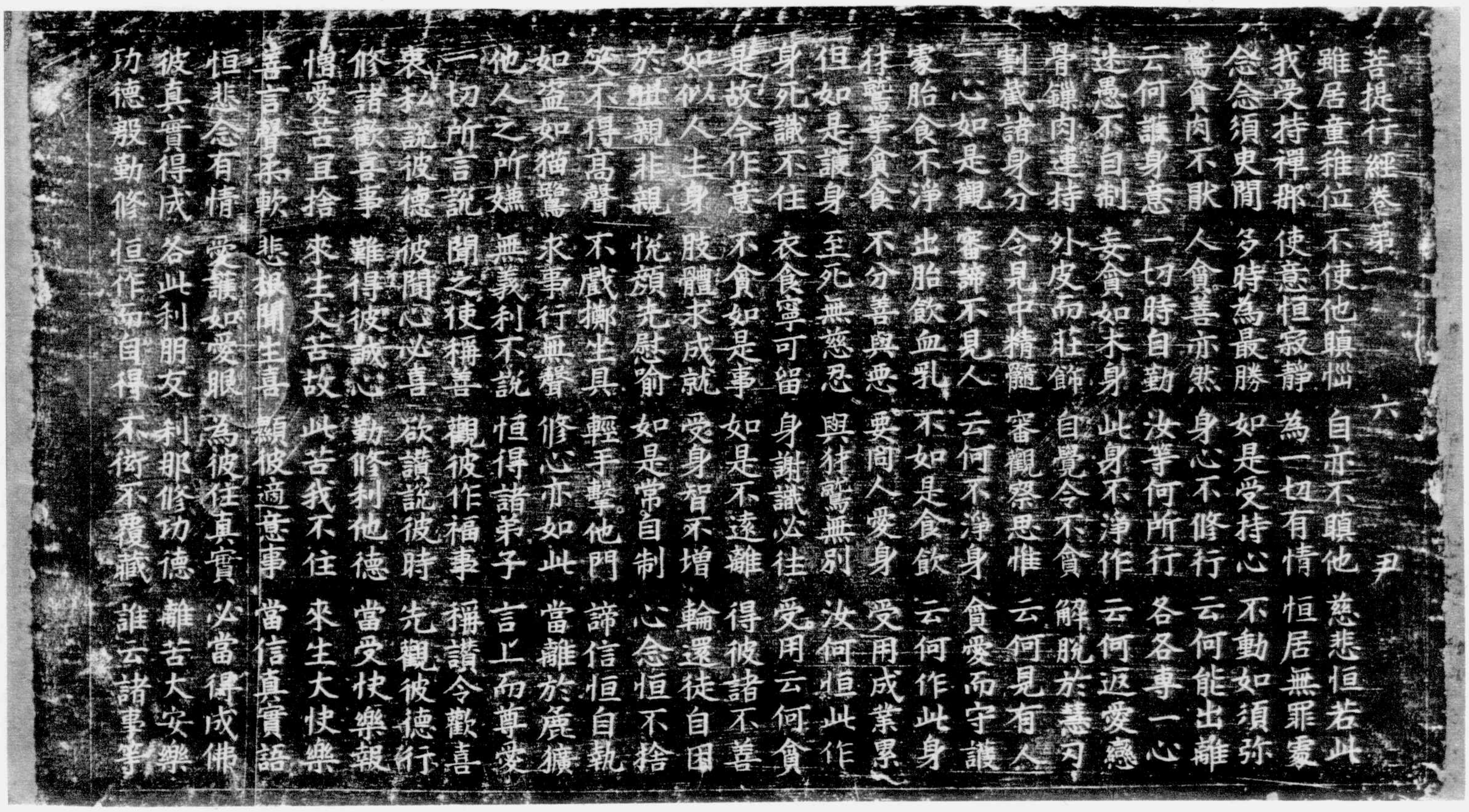


菩提行經卷第一　四
菩提行經護戒品第三　尹
持戒為護心　護之使堅牢　此心不能護　云何能護戒
喻醉象不降　不患於疼痛　放心如醉象　當招阿鼻等
念索常執持　繫縛於心象　得離放逸怖　獲一切安樂
若能繫一心　一切皆能繫　若自降一心　一切自降伏
師子熊虎狼　夜叉羅剎等　一切地獄卒　皆悉是其寃
若怖一切寃　無邊苦惱集　皆因心所得　佛世尊正說
地獄衆苦器　及熱鐵丸等　誰作復何生　貪嗔癡所有
由彼諸罪心　佛生諸世間　三界心滅故　是故無怖畏
若昔行檀施　今世而不貧　今貧勿煩惱　過去云何悔
若人心少分　行檀波羅蜜　是故說果報　同一切布施
若人心持戒　嫌誰而牽殺　嗔心之寃家　殺盡等虛空
大地量無邊　何皮而能蓋　履用皮少分　隨行處處覆
外我性亦然　所有誰能勸　但勸於自心　外我而自伏
身貧而無福　彼果同所行　若心施一衣　感果而增福
諸行若修持　心念恒不捨　一切無利心　虛假宜遠離
一切心法財　宜秘密觀察　離苦獲安樂　彼得超世間
我云何修行　修行唯護心　是故我觀心　恒時而作護
喻獮猴身瘡　一心而將護　人中惡如是　恒常而護心
怖苦惱之瘡　我一心常護　破壞於衆合　心瘡乃無怖
常作如是行　不行人中惡　人中罪不犯　自然而不怖
我欲盡身命　利行而供養　別別身命盡　善心而不退
我欲守護心　合掌今專作　心念念之中　一切方便護
喻於重病人　諸事不寧忍　散乱心亦然　不堪諸事業
心散乱不定　聞思惟觀察　如器之滲漏　於水不能盛
由多聞之人　於信方便等　過失心不定　獲不寂靜罪
心不決定故　迷惑賊所得　所有之福善　偷墮於惡處

塔下八一三九

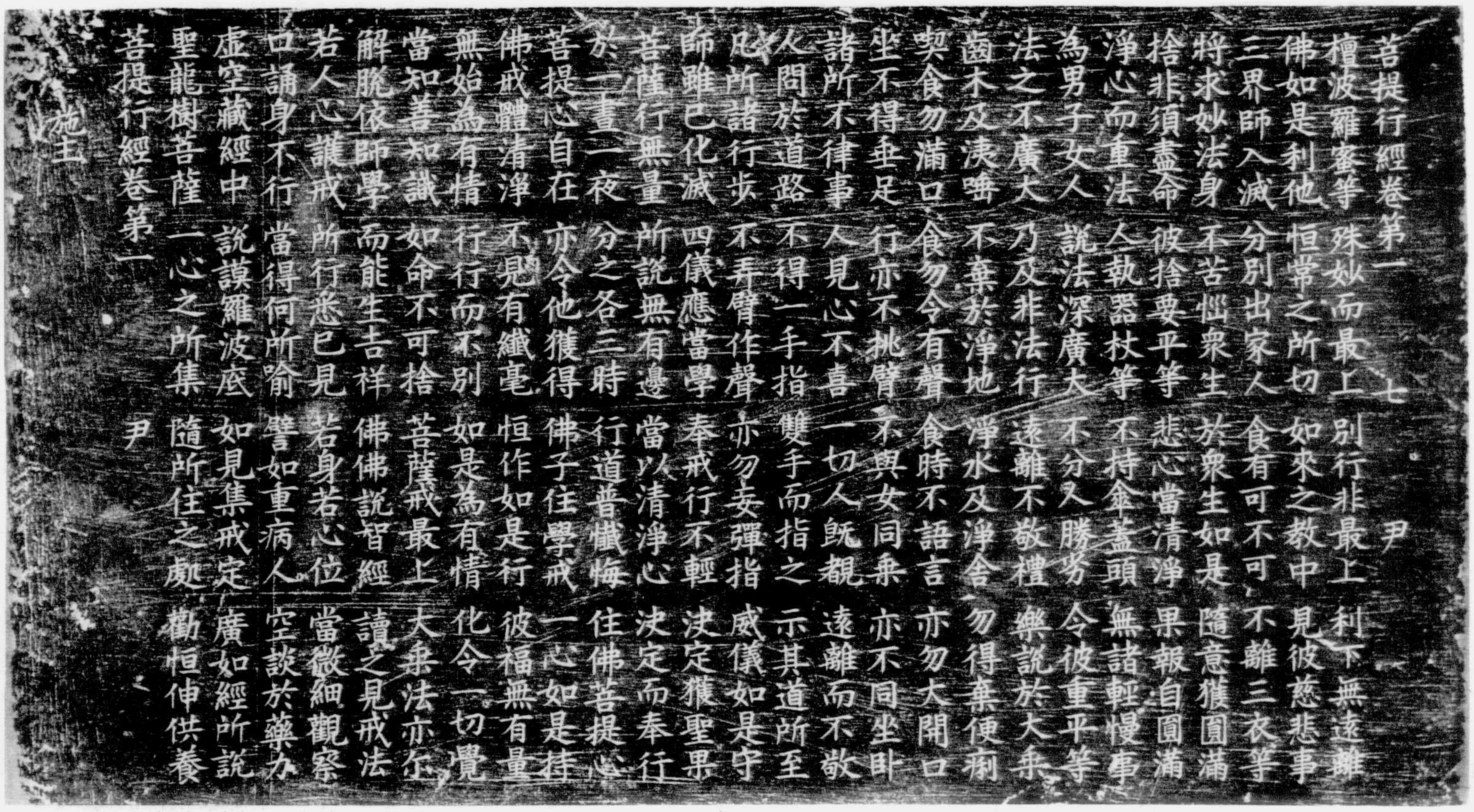


菩提行經卷第一　五　尹
煩惱衆盜賊　魔者故得便　由魔羅發起　破壞善生命
守彼意根門　悉不能牽去　念彼罪苦惱　次復獲安住
善哉隨師教　獲得善念生　奉於教誨師　當一心供給
於諸佛菩薩　刹那心決定　當怖畏憶念　慈哀現面前
塵心而不定　去去不復還　若能守意門　護之住不散
我今護此心　恒常如是住　喻木之無根　不生惡枝葉
眼觀於色相　知虛假不實　物物恒諦觀　是故而不著
因見而觀察　觀之令不惑　所求觀見已　安畏以善來
遊行不知道　望四方生怖　決定知方已　觀心行亦然
智者之所行　思惟於前後　是善是惡業　如是事不失
不住於此身　離此復何作　云何住此身　當復觀中間
觀內心亦然　而用諸方便　以法為大柱　縛之令不脫
當以如是意　觀我之所在　諸識皆如是　攝令刹那住
若怖因業力　能趣求快樂　修彼檀戒度　乃至大捨等
若修菩提因　彼別不思惟　一向修自心　當起如是見
如是修諸善　不起於怖畏　而令諸煩惱　決定不增長
種種正言說　見在而甚多　觀覺悉決了　破疑網得果
如草被割截　念佛戒能忍　刹那行此行　獲得殊勝果
欲於諸正說　皆悉得通達　當觀照自心　常修於精進
喻木之無情　無言無所作　見自心亦然　決定令如是
心起於輕慢　如彼迷醉人　惟求自讚譽　非彼修行者
若他人於我　而生於毀謗　謂是嗔癡等　住心恒似木
如木不分別　利養尊卑稱　亦不為眷屬　乃至承事等
利他不自利　但欲為一切　是故說我心　堅住恒如木
一心住如木　於尊親朋友　乃至於三業　不生憎愛怖
觀察於煩惱　如空而不著　當勇猛堅牢　受持為恒常
無善懃可怖　當一心求他　清淨住三昧　為他所尊重



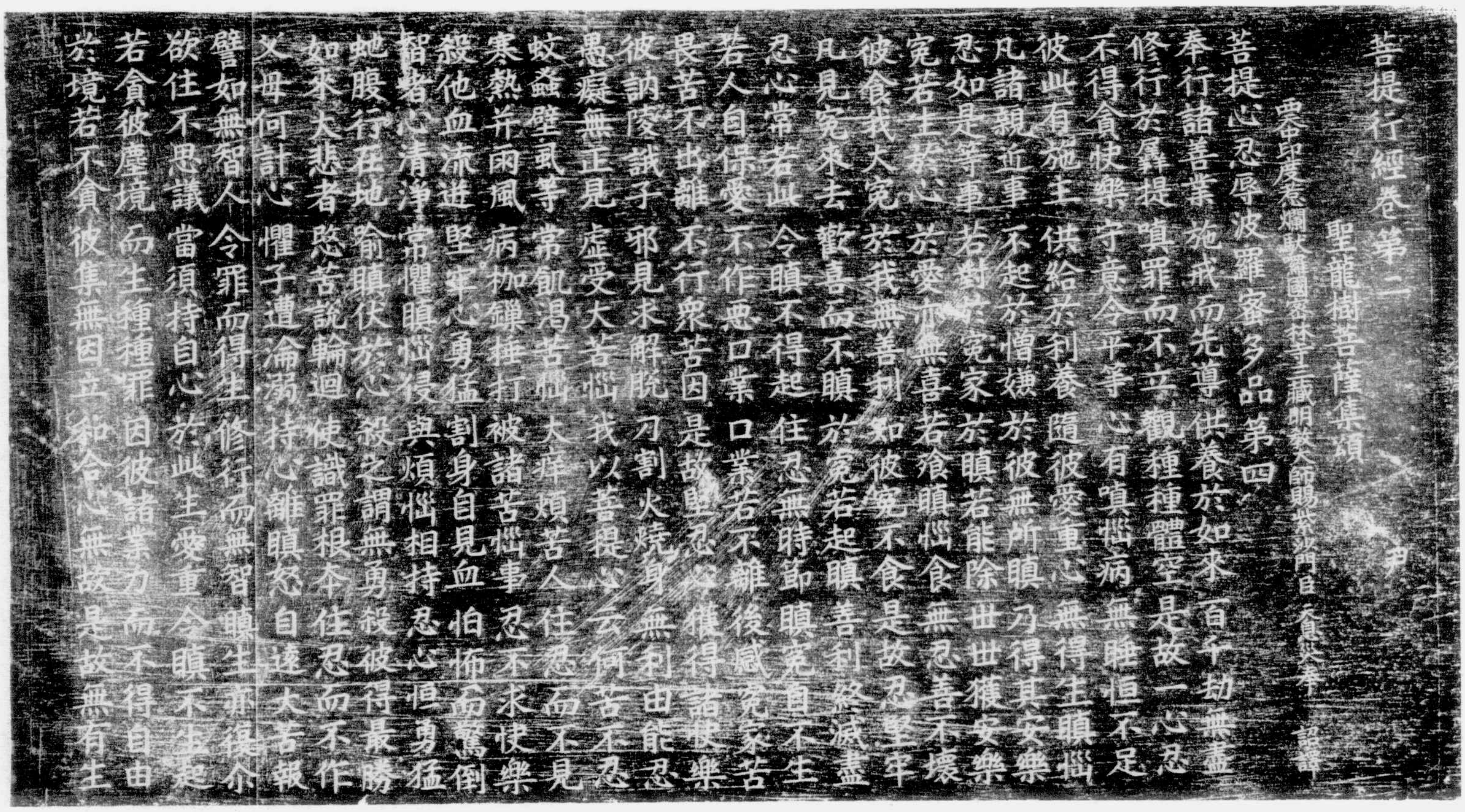
菩提行經卷第一　六　尹
雖居童稚位　不使他瞋惱　自亦不瞋他　慈悲恒若此
我受持禪那　使意恒寂靜　為一切有情　恒居無罪處
念念須臾間　多時為最勝　如是受持心　不動如須弥
鷲貪肉不猒　人貪善亦然　身心不修行　云何能出離
云何護身意　一切時自勤　汝等何所行　各各專一心
迷愚不自制　妄貪如木身　此身不淨作　云何返愛戀
骨鏁肉連持　外皮而莊飾　自覺令不貪　解脫於慧刃
割截諸身分　令見中精髓　審觀察思惟　云何見有人
一心如是觀　審諦不見人　云何不淨身　貪愛而守護
處胎食不淨　出胎飲血乳　不如是食飲　云何作此身
狩鷲等貪食　不分善與惡　要商人愛身　受用成業累
但如是護身　至死無慈忍　與狩鷲無別　汝何恒此作
身死識不住　衣食寧可留　身謝識必往　受用云何貪
是故令作意　不貪如是事　如是不遠離　得彼諸不善
如似人生身　肢體求成就　愛身智不增　輪還徒自困
於世親非親　悅顏先慰諭　如是常自制　心念恒不捨
笑不得高聲　不戲擲生具　輕手擊他門　諦信恒自執
如盜如猫鷺　求事行無聲　修心亦如此　當離於麁獷
他人之所嫌　無義利不說　恒得諸弟子　言上而尊愛
一切所言說　聞之使稱善　觀彼作福事　稱讚令歡喜
衷私說彼德　彼聞心必喜　欲讚說彼時　先觀彼德行
修諸歡喜事　難得彼誠心　勤修利他德　當受快樂報
憎愛苦宜捨　來生大苦故　此苦我不住　來生大快樂
善言聲柔軟　悲根聞生喜　願彼適意事　當信真實語
恒悲念有情　愛護如愛眼　為彼住真實　必當得成佛
彼真實得成　各此利朋友　刹那修功德　離苦大安樂
功德般勤修　恒作而自得　不銜不覆藏　誰云諸事等

塔下八一四〇



菩提行經卷第一　七　尹
檀波羅蜜等　殊妙而最上　別行非最上　利下無遠離
佛如是利他　恒常之所切　如來之教中　見彼慈悲事
三界師入滅　分別出家人　食有可不可　不離三衣等
將求妙法身　不苦惱衆生　於衆生如是　隨意獲圓滿
捨非須盡命　彼捨要平等　悲心當清淨　果報自圓滿
淨心而重法　人執器杖等　不持傘蓋頭　無諸輕慢事
為男子女人　說法深廣大　不分入勝劣　令彼重平等
法之不廣大　乃及非法行　遠離不敬禮　樂說於大乘
齒木及洟唾　不棄於淨地　淨水及淨舍　勿得棄便痢
喫食勿滿口　食勿令有聲　食時不語言　亦勿大開口
坐不得垂足　行亦不挑臂　不與女同乘　亦不同坐卧
諸所不律事　人見心不喜　一切人既覩　遠離而不敬
人問於道路　不得一手指　雙手而指之　示其道所至
凡所諸行步　不弄臂作聲　亦勿妄彈指　威儀如是守
師雖已化滅　四儀應當學　奉戒行不輕　決定獲聖果
菩薩行無量　所說無有邊　當以清淨心　決定而奉行
於一晝一夜　分之各三時　行道普懺悔　住佛菩提心
菩提心自在　亦令他獲得　佛子住學戒　一心如是持
佛戒體清淨　不見有纖毫　恒作如是行　彼福無有量
無始為有情　行行而不別　如是為有情　化令一切覺
當知善知識　如命不可捨　菩薩戒最上　大乘法亦尔
解脫依師學　而能生吉祥　佛佛說智經　讀之見戒法
若人心護戒　所行悉已見　若身若心位　當微細觀察
口誦身不行　當得何所喻　譬如重病人　空談於藥力
虛空藏經中　說謨羅波底　如見集戒定　廣如經所說
聖龍樹菩薩　一心之所集　隨所住之處　勸恒伸供養
菩提行經卷第一　尹
施主

塔下八一四一



菩提行經卷第二　尹

聖龍樹菩薩集頌

西天印度惹爛馱囉國密林寺三藏明教大師賜紫沙門臣天息災奉　詔譯

菩提心忍辱波羅蜜多品第四

奉行諸善業　施戒而先導　供養於如來　百千劫無盡

修行於菩提　嗔罪而不立　觀種種體空　是故一心忍

不得貪快樂　守意令平等　心有嗔惱病　無睡恒不足

彼此有施主　供給於利養　隨彼愛重心　無得生瞋惱

凡諸親近事　不起於憎嫌　於彼無所瞋　乃得其安樂

忍如是等事　若對於寃家　於瞋若能除　世世獲安樂

寃若生於心　於愛亦無喜　若飡瞋惱食　無忍善不壞

彼食我大寃　於我無善利　如彼寃不食　是故忍堅牢

凡見寃來去　歡喜而不瞋　於寃若起瞋　善利終滅盡

忍心常若此　令瞋不得起　住忍無時節　瞋寃自不生

若人自得愛　不作惡口業　口業若不離　後感寃家苦

畏苦不出離　不行衆苦因　是故堅忍心　獲得諸快樂

彼訥陵誐子　邪見求解脫　刀割火燒身　無利由能忍

愚癡無正見　虛受大苦惱　我以菩提心　云何苦不忍

蚊蝱壁虱等　常飢渴苦惱　大痒煩苦人　住忍而不見

寒熱并雨風　病枷鏁捶打　被諸苦惱事　忍不求快樂

殺他血流迸　堅牢心勇猛　割身自見血　怕怖而驚倒

智者心清淨　常懼瞋惱侵　與煩惱相持　忍心恒勇猛

虵腹行在地　喻瞋伏於心　殺之謂無勇　殺彼得最勝

如來大悲者　愍苦說輪迴　使識罪根本　住忍而不作

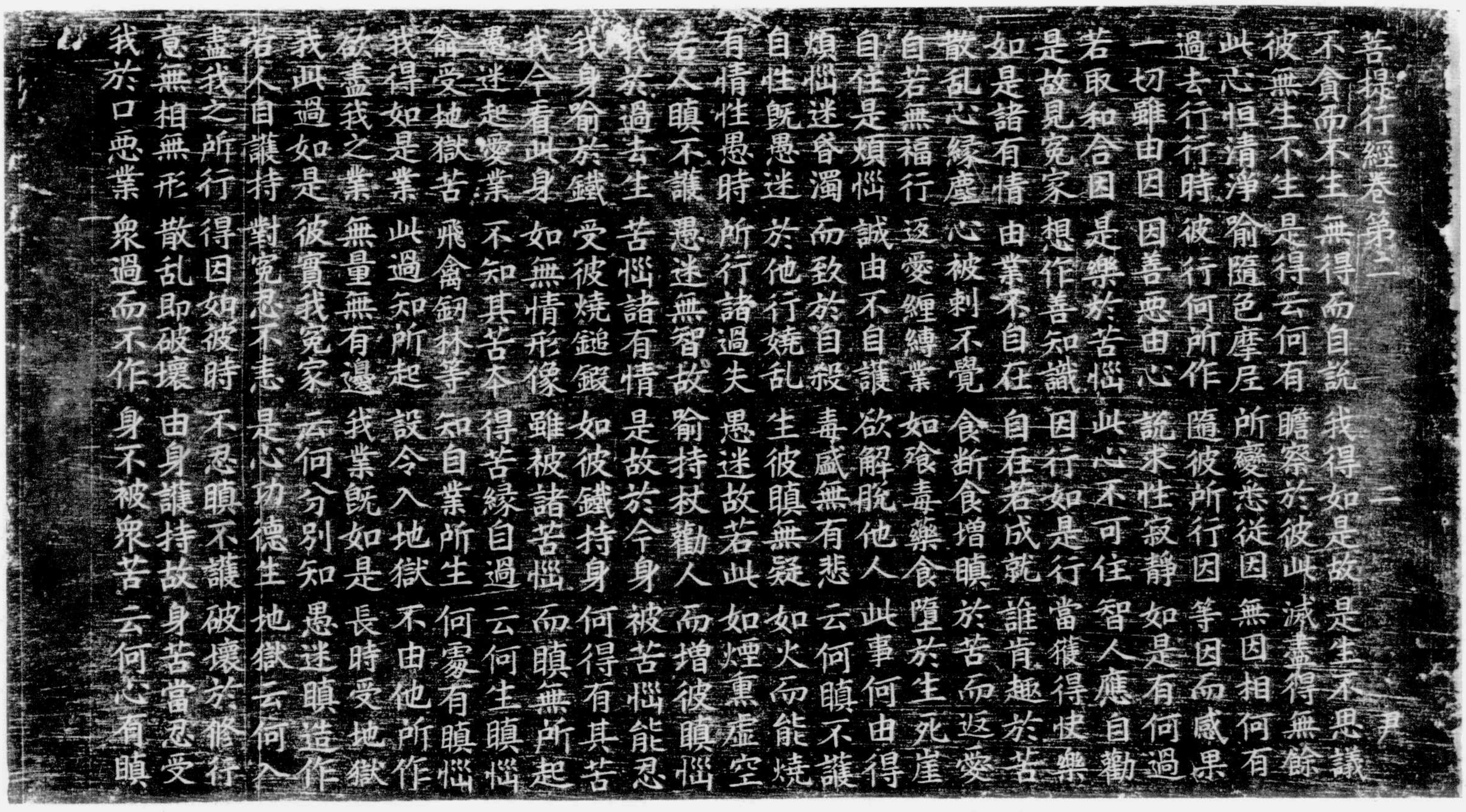
父母何計心　懼子遭淪溺　持心離瞋怒　自遠大苦報

譬如無智人　令罪而得生　修行而無智　瞋生罪復尒

欲住不思議　當須持自心　於此生愛重　令瞋不生起

若貪彼塵境　而生種種罪　因彼諸業力　而不得自由

於境若不貪　彼集無因立　和合心無故　是故無有生



菩提行經卷第二　二　尹

不貪而不生　無得而自說　我得如是故　是生不思議

彼無生不生　是得云何有　瞻察於彼此　滅盡得無餘

此心恒清淨　喻隨色摩尼　所變悉從因　無因相何有

過去行行時　彼行何所作　隨彼所行因　等因而感果

一切雖由因　因善惡由心　說求性寂靜　如是有何過

若取和合因　是樂於苦惱　此心不可住　智人應自勸

是故見寃家　想作善知識　因行如是行　當獲得快樂

如是諸有情　由業不自在　自在若成就　誰肯趣於苦

散乱心緣塵　心被刺不覺　食斷食增瞋　於苦而返愛

自若無福行　返愛纏縛業　如飡毒藥食　墮於生死崖

自住是煩惱　誠由不自護　欲解脫他人　此事何由得

煩惱迷昏濁　而致於自殺　毒感無有悲　云何瞋不護

自性既愚迷　於他行嬈乱　生彼瞋無疑　如火而能燒

有情性愚時　所行諸過失　愚迷故若此　如煙熏虛空

若人瞋不護　愚迷無智故　喻持杖勸人　而增彼瞋惱

我於過去生　苦惱諸有情　是故於今身　被苦惱能忍

我身喻於鐵　受彼燒鎚鍛　如彼鐵持身　何得有其苦

我今看此身　如無情形像　雖被諸苦惱　而瞋無所起

愚迷起愛業　不知其苦本　得苦緣自過　云何生瞋惱

喻受地獄苦　飛禽劒林等　知自業所生　何處有瞋惱

我得如是業　此過知所起　設令入地獄　不由他所作

欲盡我之業　無量無有邊　我業既如是　長時受地獄

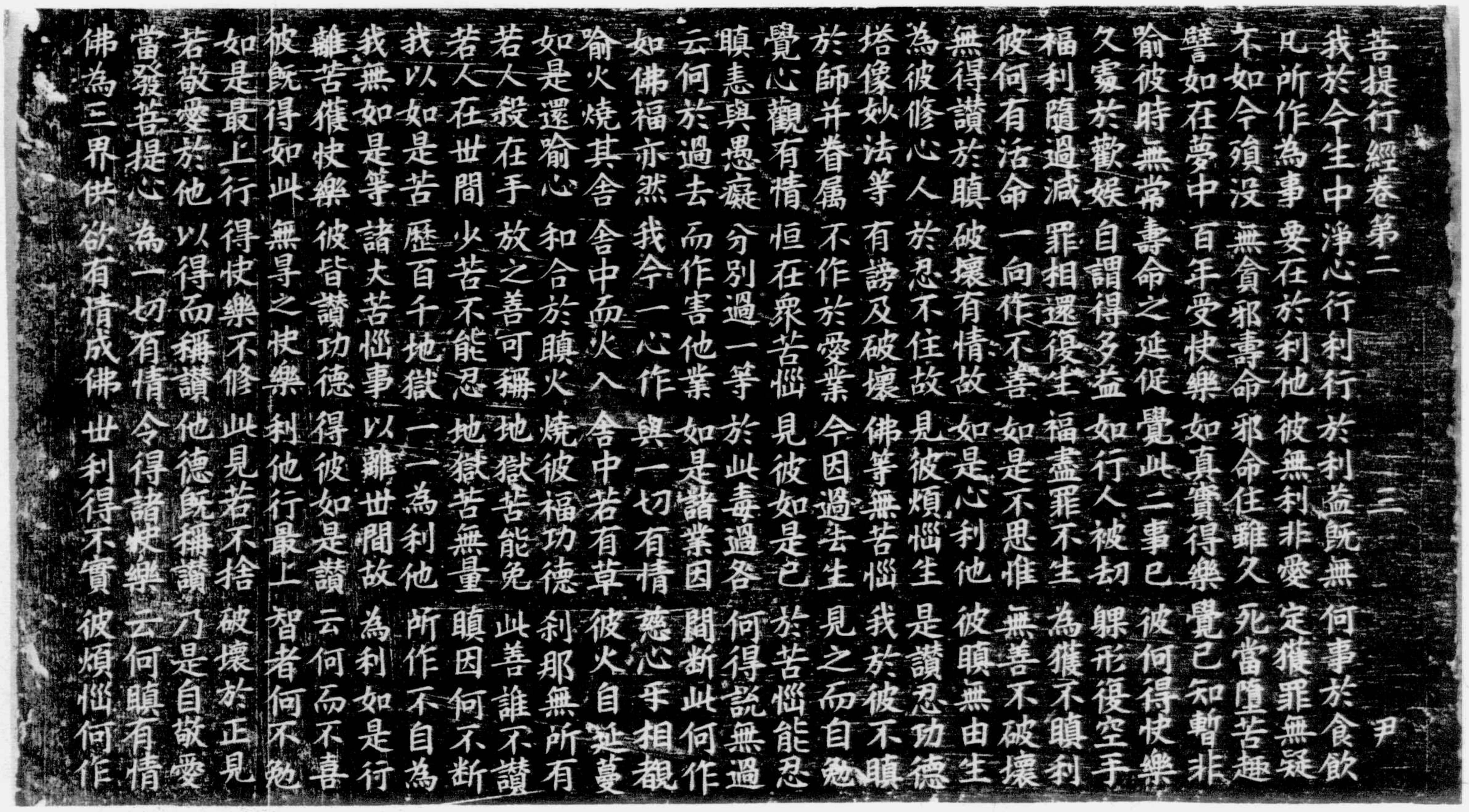
我此過如是　彼實我寃家　云何分別知　愚迷瞋造作

若人自護持　對寃忍不恚　是心功德生　地獄云何入

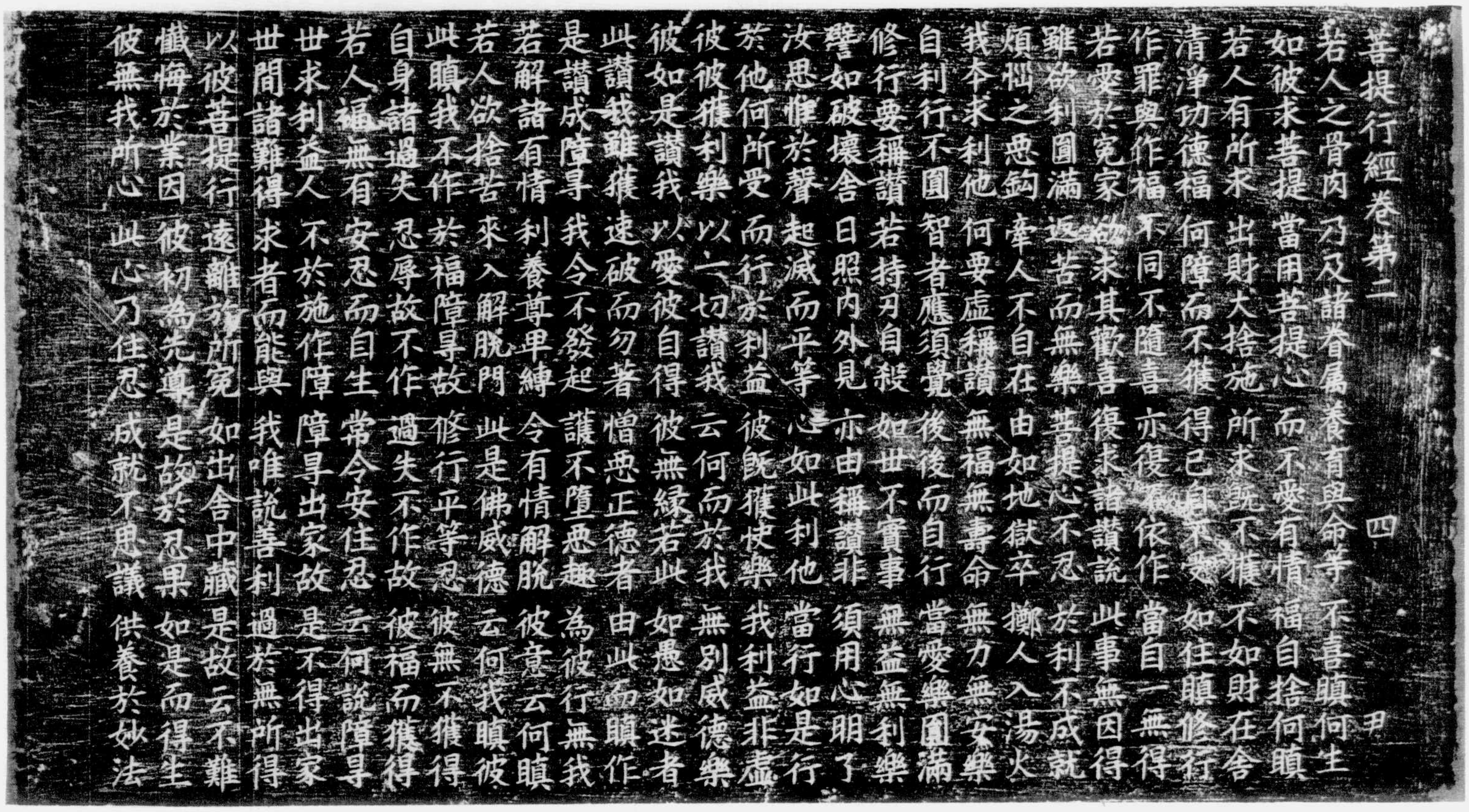
盡我之所行　得因如彼時　不忍瞋不護　破壞於修行

意無相無形　散乱即破壞　由身護持故　身苦當忍受

我於口惡業　衆過而不作　身不被衆苦　云何心有瞋

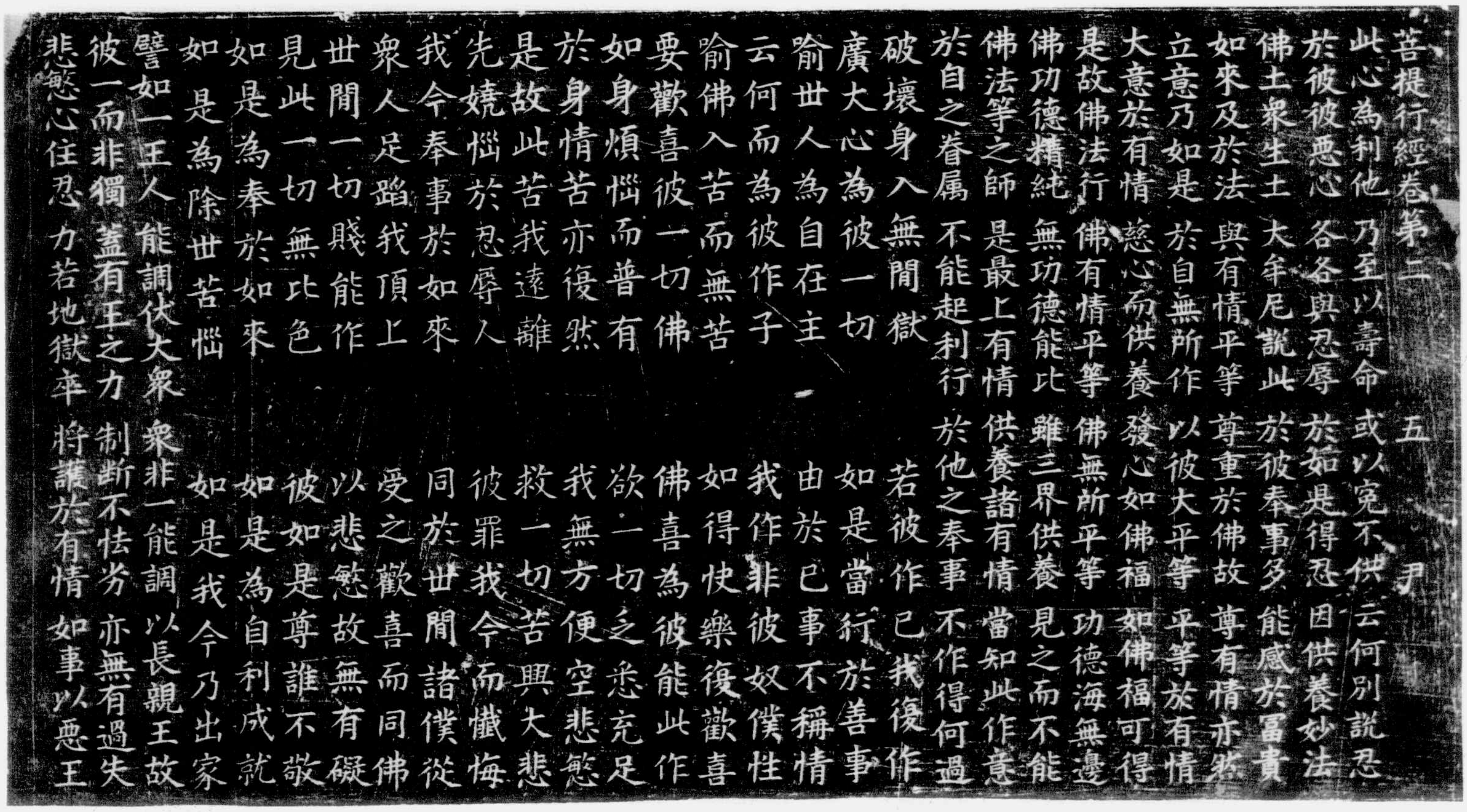


菩提行經卷第二　三　尹
我於今生中淨心行利行　於利益既無　何事於食飲
凡所作為事要在於利他　彼無利非愛　定獲罪無疑
不如今殞沒無貪邪壽命　邪命住雖久　死當墮苦趣
譬如在夢中百年受快樂　如真實得樂　覺已知暫非
喻彼時無常壽命之延促　覺此二事已　彼何得快樂
久處於歡娛自謂得多益　如行人被刼　躶形復空手
福利隨過滅罪相還復生　福盡罪不生　為獲不瞋利
彼何有活命一向作不善　如是不思惟　無善不破壞
無得讚於瞋破壞有情故　如是心利他　彼瞋無由生
為彼修心人於忍不住故　見彼煩惱生　是讚忍功德
搭像妙法等有謗及破壞　佛等無苦惱　我於彼不瞋
於師并眷屬不作於愛業　今因過去生　見之而自勉
覺心觀有情恒在衆苦惱　見彼如是已　於苦惱能忍
瞋恚與愚癡分別過一等　於此毒過咎　何得說無過
云何於過去而作害他業　如是諸業因　闘斷此何作
如佛福亦然我今一心作　與一切有情　慈心平相覩
喻火燒其舍舍中而火入　舍中若有草　彼火自延蔓
如是還喻心和合於瞋火　燒彼福功德　剎那無所有
若人殺在手放之善可稱　地獄苦能免　此善誰不讚
若人在世間火苦不能忍　地獄苦無量　瞋因何不斷
我以如是苦歷百千地獄　一一為利他　所作不自為
我無如是等諸大苦惱事　以離世間故　為利如是行
離苦獲快樂彼皆讚功德　得彼如是讚　云何而不喜
彼既得如此無㝵之快樂　利他行最上　智者何不勉
如是最上行得快樂不修　此見若不捨　破壞於正見
若敬愛於他以得而稱讚　他德既稱讚　乃是自敬愛
當發菩提心為一切有情　令得諸快樂　云何瞋有情
佛為三界供欲有情成佛　世利得不實　彼煩惱何作



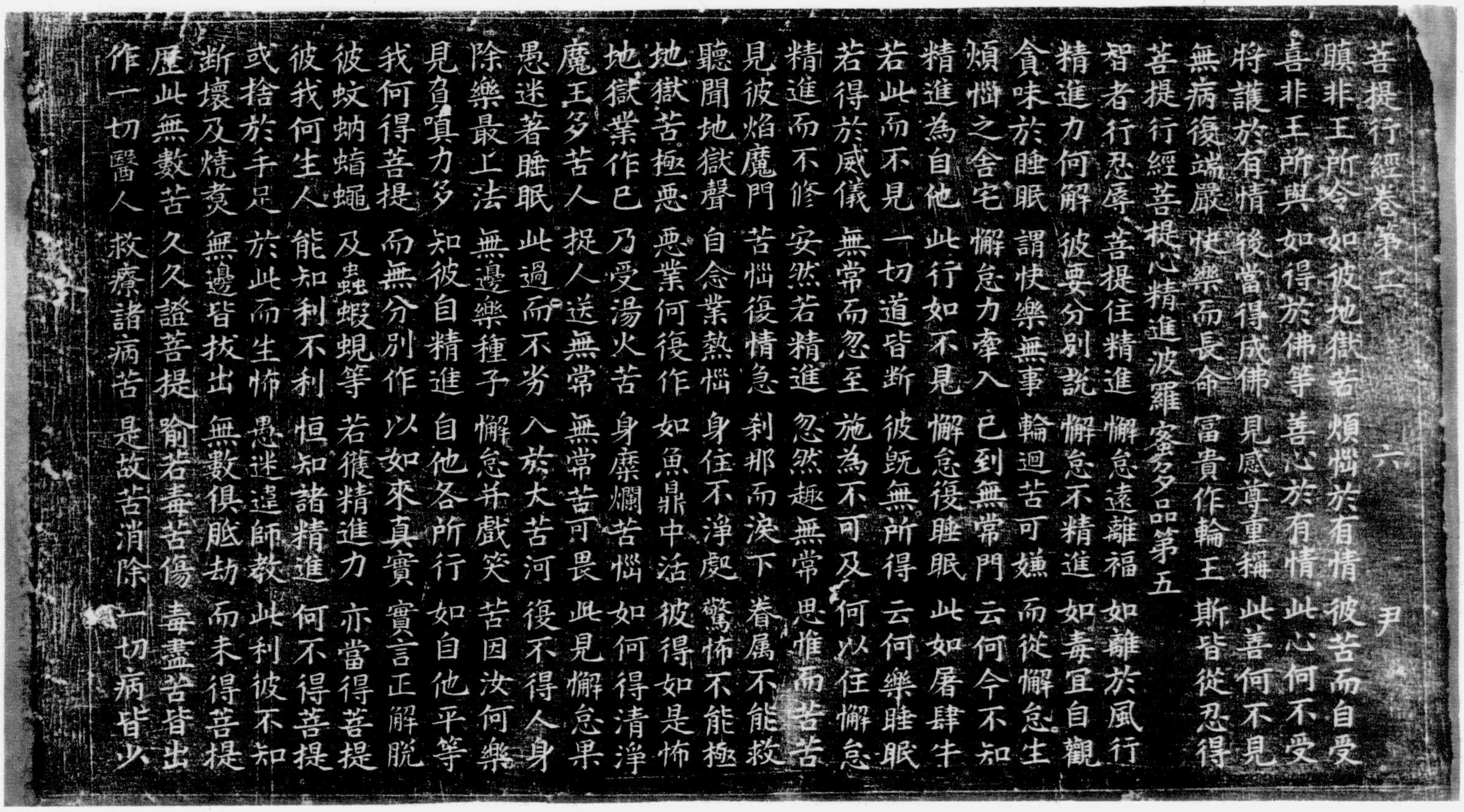
菩提行經卷第二　四　尹
若人之骨肉乃及諸眷屬　養育與命等　不喜瞋何生
如彼求菩提當用菩提心　而不愛有情　福自捨何瞋
若人有所求出財大捨施　所求既不獲　不如財在舍
清淨功德福何障而不獲　得已自不愛　如住瞋修行
作罪與作福不同不隨喜　亦復[illegible]依作　當自一無得
若愛於冤家欲求其歡喜　復求諸讚說　此事無因得
雖欲利圓滿返苦而無樂　菩提心不忍　於利不成就
煩惱之惡鈎牽人不自在　由如地獄卒　擲人入湯火
我本求利他何要虛稱讚　無福無壽命　無力無安樂
自利行不圓智者應須覺　後後而自行　當愛樂圓滿
修行要稱讚若持刀自殺　如世不實事　無益無利樂
譬如破壞舍日照內外見　亦由稱讚非　須用心明了
汝愚惟於聲起滅而平等　心如此利他　當行如是行
於他何所愛而行於利益　彼既獲快樂　我利益非虛
彼彼獲利樂以一切讚我　云何而於我　無別威德樂
彼如是讚我以愛彼自得　彼無緣若此　我愚如迷者
此讚我雖獲速破而勿著　憎惡正德者　由此而瞋作
是讚成障㝵我今不發起　護不墮惡趣　為彼行無我
若解諸有情利養尊卑縛　令有情解脫　彼意云何瞋
若人欲捨苦來入解脫門　此是佛威德　云何我瞋彼
此瞋我不作於福障㝵故　修行平等忍　彼無不獲得
自身諸過失忍辱故不作　過失不作故　彼福而獲得
若人福無有安忍而自生　常令安住忍　云何說障㝵
世求利益人不於施作障　障㝵出家故　是不得出家
世間諸難得求者而能與　我唯說善利　過於無所得
以彼菩提行遠離於所冤　如出舍中藏　是故云不難
懺悔於業因彼初為先導　是故於忍果　如是而得生
彼無我所心此心乃住忍　成就不思議　供養於妙法

塔下八一四三



菩提行經卷第二　五　尹

此心為利他　乃至以壽命　或以寬不供　云何別說忍
於彼彼惡心　各各與忍辱　於茹是得忍　因供養妙法
佛土衆生土　大牟尼說此　於彼奉事多　能感於冨貴
如來及於法　與有情平等　尊重於佛故　尊有情亦然
立意乃如是　於自無所作　以彼大平等　平等於有情
大意於有情　慈心而供養　發心如佛福　如佛福可得
是故佛法行　佛有情平等　佛無所平等　功德海無邊
佛功德精純　無功德能比　雖三界供養　見之而不能
佛法等之師　是最上有情　供養諸有情　當知此作意
於自之眷屬　不能起利行　於他之奉事　不作得何過
破壞身入無間獄　若彼作已我復作
廣大心為彼一切　如是當行於善事
喻世人為自在主　由於己事不稱情
云何而為彼作子　我作非彼奴僕性
喻佛入苦而無苦　如得快樂復歡喜
要歡喜彼一切佛　佛喜為彼能此作
如身煩惱而普有　欲一切之悉充足
於身情苦亦復然　我無方便空悲愍
是故此苦我遠離　救一切苦興大悲
先嬈惱於忍辱人　彼罪我今而懺悔
我今奉事於如來　同於世間諸僕從
衆人足蹈我頂上　受之歡喜而同佛
世間一切賤能作　以悲愍故無有礙
見此一切無比色　彼如是尊誰不敬
如是為奉於如來　如是為自利成就
如是為除世苦惱　如是我今乃出家
譬如一王人能調伏大衆　衆非一能調以長親王故
彼一而非獨　蓋有王之力　制斷不怯劣　亦無有過失
悲愍心住忍　力若地獄卒　將護於有情　如事以惡王

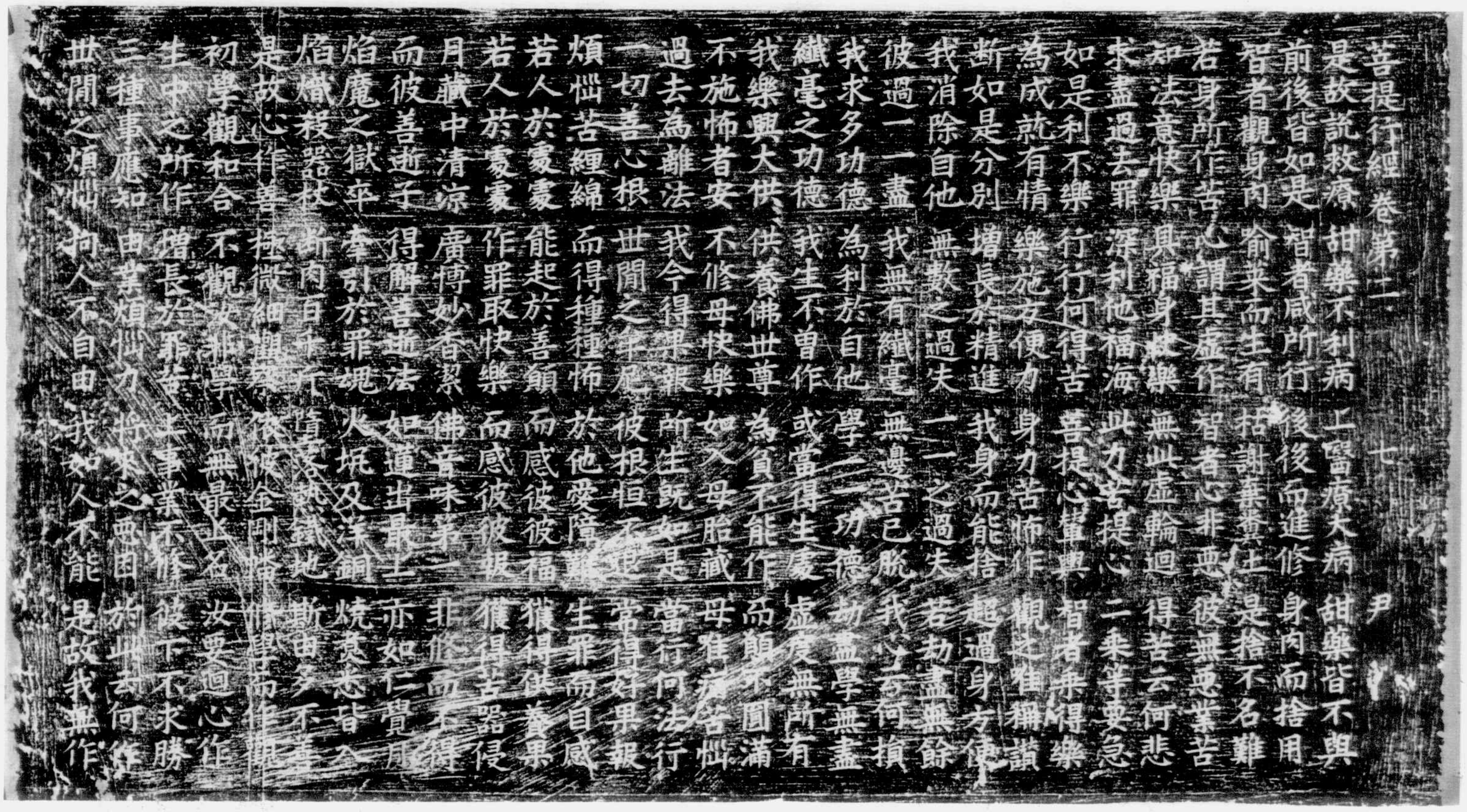


菩提行經卷第二　六　尹

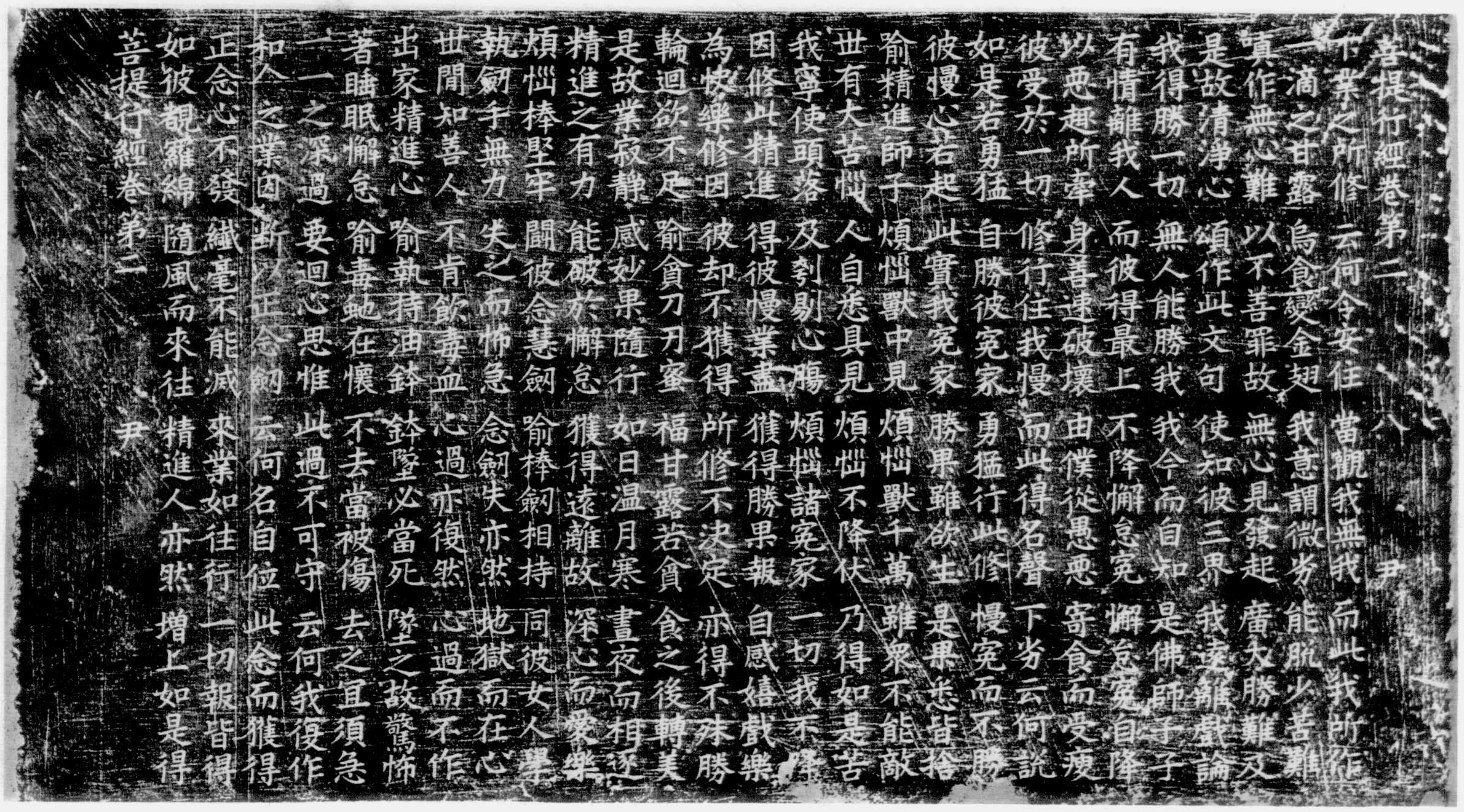
瞋非王所令　如彼地獄苦　煩惱於有情　彼苦而自受
喜非王所與　如得於佛等　善心於有情　此心何不受
將護於有情　後當得成佛　見感尊重稱　此善何不見
無病復端嚴　快樂而長命　冨貴作輪王　斯皆從忍得

菩提行經菩提心精進波羅蜜多品第五

智者行忍辱　菩提住精進　懈怠遠離福　如離於風行
精進力何解　彼要分別說　懈怠不精進　如毒宜自觀
貪味於睡眠　謂快樂無事　輪迴苦可嫌　而從懈怠生
煩惱之舍宅　懈怠力牽入　已到無常門　云何今不知
精進為自他　此行如不見　懈怠復睡眠　此如屠肆牛
若此而不見　一切道皆斷　彼既無所得　云何樂睡眠
若得於威儀　無常而忽至　施為不可及　何以住懈怠
精進而不修　安然若精進　忽然趣無常　思惟而苦苦
見彼焰魔門　苦惱復情急　刹那而淚下　眷屬不能救
聽聞地獄聲　自念業熱惱　身住不淨處　驚怖不能極
地獄苦極惡　惡業何復作　如魚鼎中活　彼得如是怖
地獄業作已　乃受湯火苦　身糜爛苦惱　如何得清淨
魔王多苦人　捉人送無常　無常苦可畏　此見懈怠果
愚迷著睡眠　此過而不劣　入於大苦河　復不得人身
除樂最上法　無邊樂種子　懈怠并戲笑　苦因汝何樂
見負嗔力多　知彼自精進　自他各所行　如自他平等
我何得菩提　而無分別作　以如來真實　實言正解脫
彼蚊蚋蛸蠅　及蟲蝦蜆等　若獲精進力　亦當得菩提
彼我何生人　能知利不利　恒知諸精進　何不得菩提
或捨於手足　於此而生怖　愚迷違師教　此利彼不知
斷壞及燒煑　無邊皆拔出　無數俱胝劫　而未得菩提
歷此無數苦　久久證菩提　喻若毒苦傷　毒盡苦皆出
作一切醫人　救療諸病苦　是故苦消除　一切病皆止

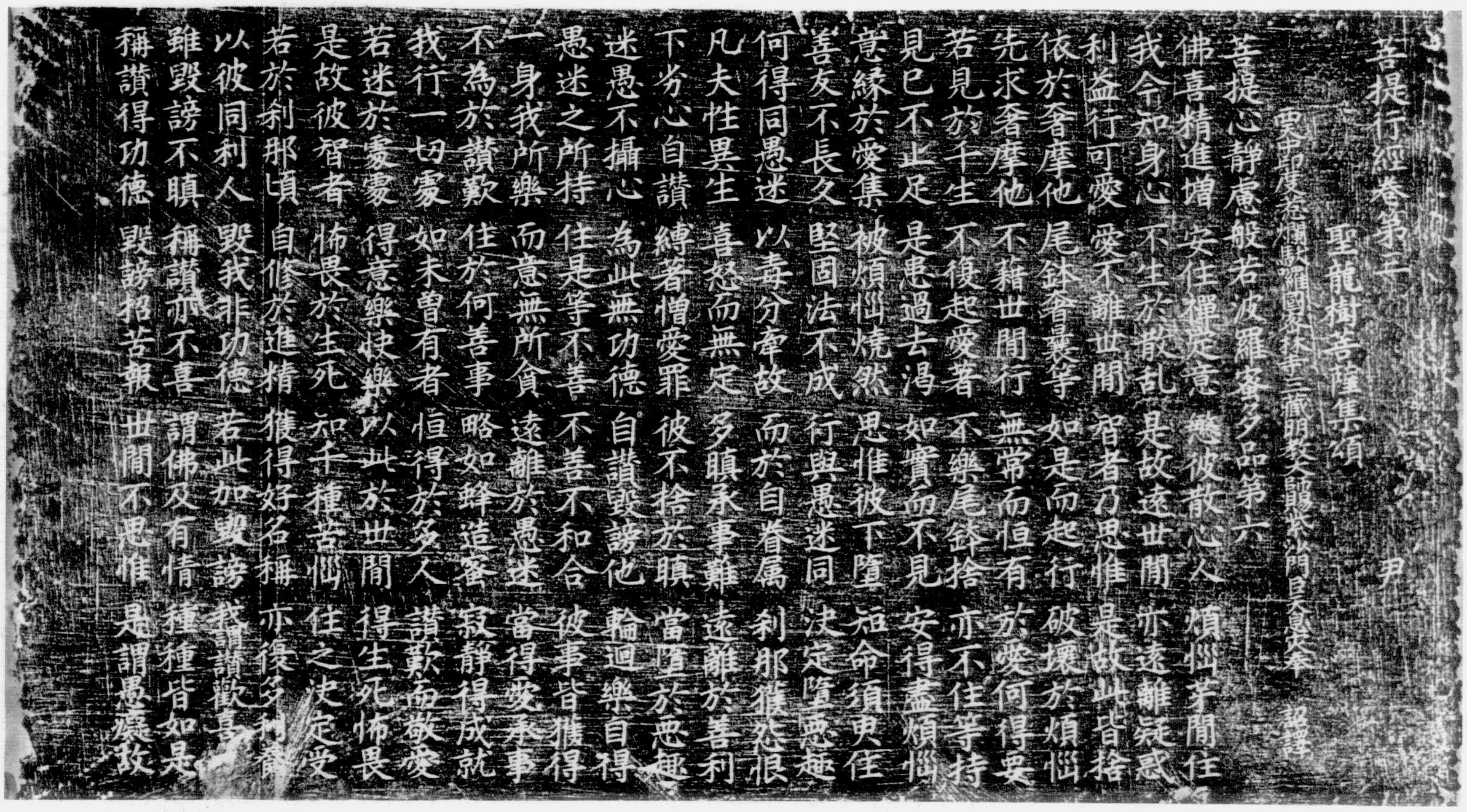


菩提行經卷第二　七　尹
是故說救療　甜樂不利病　上醫療大病　甜樂皆不與
前後皆如是　智者感所行　後後而進修　身肉而捨用
智者觀身肉　喻菜而生有　枯謝棄置土　是捨不名難
若身所作苦　心謂其虛作　智者心非惡　彼無惡業苦
知法意快樂　與福身快樂　無此虛輪迴　得苦云何悲
求盡過去罪　深利他福海　此力菩提心　二乘等要急
如是利不樂　行行何得苦　菩提心權輿　智者乘得樂
為成就有情　樂施方便力　身力苦怖作　觀之稱讚
斷如是分別　增長於精進　我身而能捨　超過身方便
我消除自他　無數之過失　一一之過失　若劫盡無餘
彼過一一盡　我無有纖毫　無邊苦已脫　我亦云何損
我求多功德　為利於自他　學一一功德　劫盡學無盡
纖毫之功德　我生不曾作　或當得生處　虛度無所有
我樂興大供　供養佛世尊　為貧不能作　而願不圓滿
不施怖者安　不修母快樂　如入母胎藏　母雖疼苦惱
過去為離法　我今得果報　所生既如是　當行何法行
一切善心根　世間之牟尼　彼根恒不退　常得好果報
煩惱苦纏綿　而得種種怖　於他愛障難　生罪而自感
若人於處處　能起於善願　而感彼彼福　獲得供養果
若人於處處　作罪取快樂　而感彼彼報　獲得苦器侵
月藏中清涼　廣博妙香潔　佛音味第一　非修而不得
而彼善逝子　得解善逝法　如蓮出最上　亦如仁覺月
焰魔之獄卒　牽引於罪魂　火坑及洋銅　燒煮悉皆入
焰熾殺器杖　斷肉百千片　墮落熱鐵地　斷由多不善
是故心作善　極微細觀察　依彼金剛幢　佛學而作觀
初學觀和合　不觀汝邪學　而無最上名　汝要迴心作
生中之所作　增長於罪苦　上事業不修　彼下不求勝
三種事應知　由業煩惱力　將來之惡因　於此云何作
世間之煩惱　拘人不自由　我如人不能　是故我無作

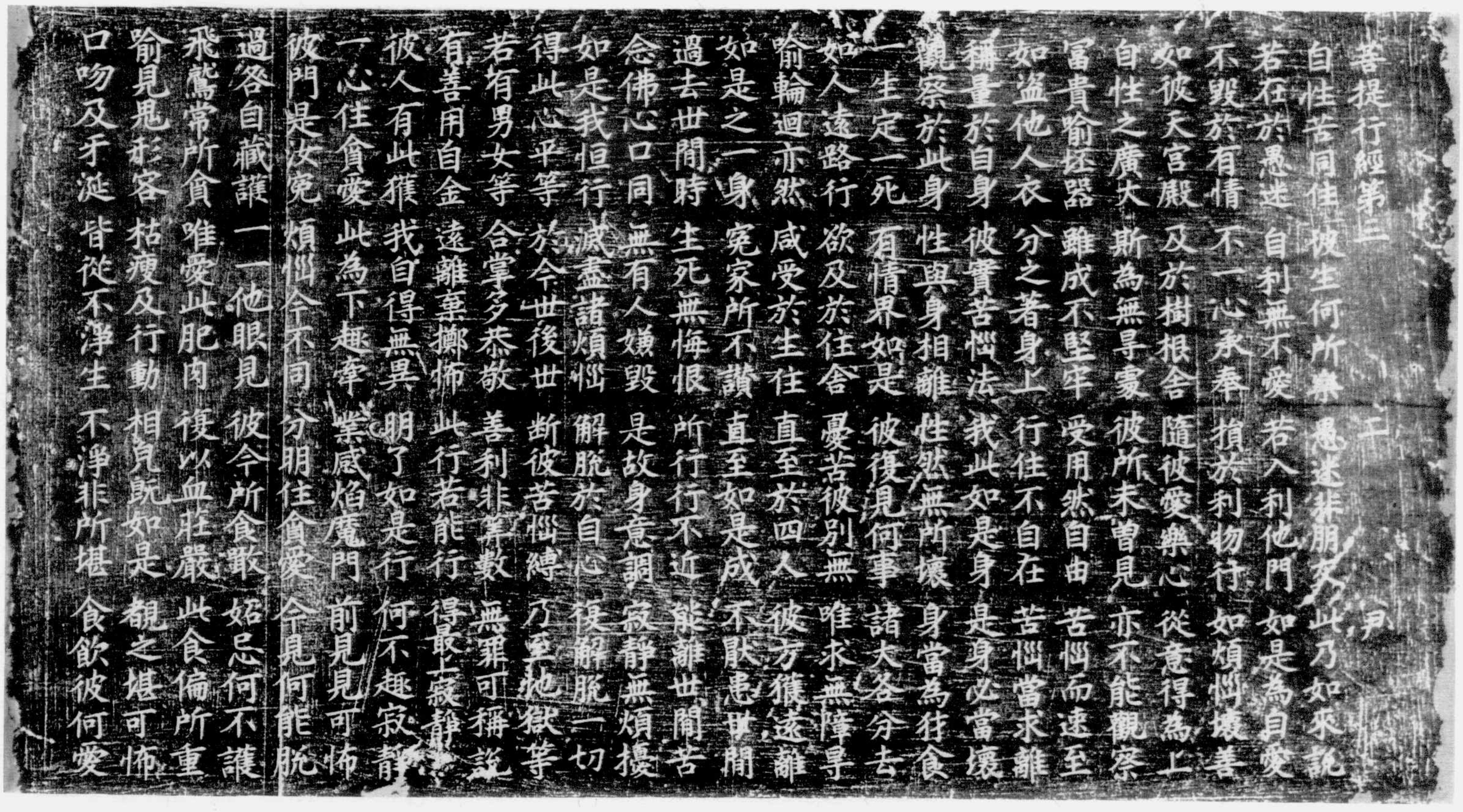


菩提行經卷第二　八　尹
下業之所修　云何令安住　當觀我無我　而此我所作
一滴之甘露　烏食變金翅　我意謂微劣　能航少菩難
眞作無心難　以不善罪故　無心是發起　廣大勝難及
是故清淨心　頌作此文句　使知彼三界　我遠離戲論
我得勝一切　無人能勝我　我今而自知　是佛師子子
有情離我人　而彼得最上　不降懈怠冤　懈怠冤自降
以惡趣所牽　身善速破壞　由僕從愚惡　寄食而受瘦
彼受於一切　修行往我慢　而此得名聲　下劣云何說
如是若勇猛　自勝彼冤家　勇猛行此修　慢冤而不勝
彼慢心若起　此實我冤家　勝果雖欲生　是果悉皆捨
喻精進師子　煩惱獸中見　煩惱獸千萬　雖衆不能敵
世有大苦惱　人自悉具見　煩惱不降伏　乃得如是苦
我寧使頭落　及剜剔心腸　煩惱諸冤家　一切我不降
因修此精進　得彼慢業盡　獲得勝果報　自感嬉戲樂
為快樂修因　彼却不獲得　所修不決定　亦得不殊勝
輪迴欲不足　喻貪刀刃蜜　福甘露若貪　食之後轉美
是故業寂靜　感妙果隨行　如日溫月寒　晝夜而相逐
精進之有力　能破於懈怠　獲得遠離故　深心而愛樂
煩惱棒堅牢　鬪彼念慧劍　喻棒劍相持　同彼女人學
執劍手無力　失之而怖急　念劍失亦然　地獄而在心
世間知善人　不肯飲毒血　心過亦復然　心過而不作
出家精進心　喻執持油鉢　鉢墜必當死　墜之故驚怖
著睡眠懈怠　喻毒蛇在懷　不去當被傷　去之宜須急
一一之深過　要迴心思惟　此過不可守　云何我復作
和合之業因　斷以正念劍　云何名自位　此念而獲得
正念心不發　纖毫不能滅　來業如往行　一切報皆得
如彼覩羅綿　隨風而來往　精進人亦然　增上如是得
菩提行經卷第二　尹

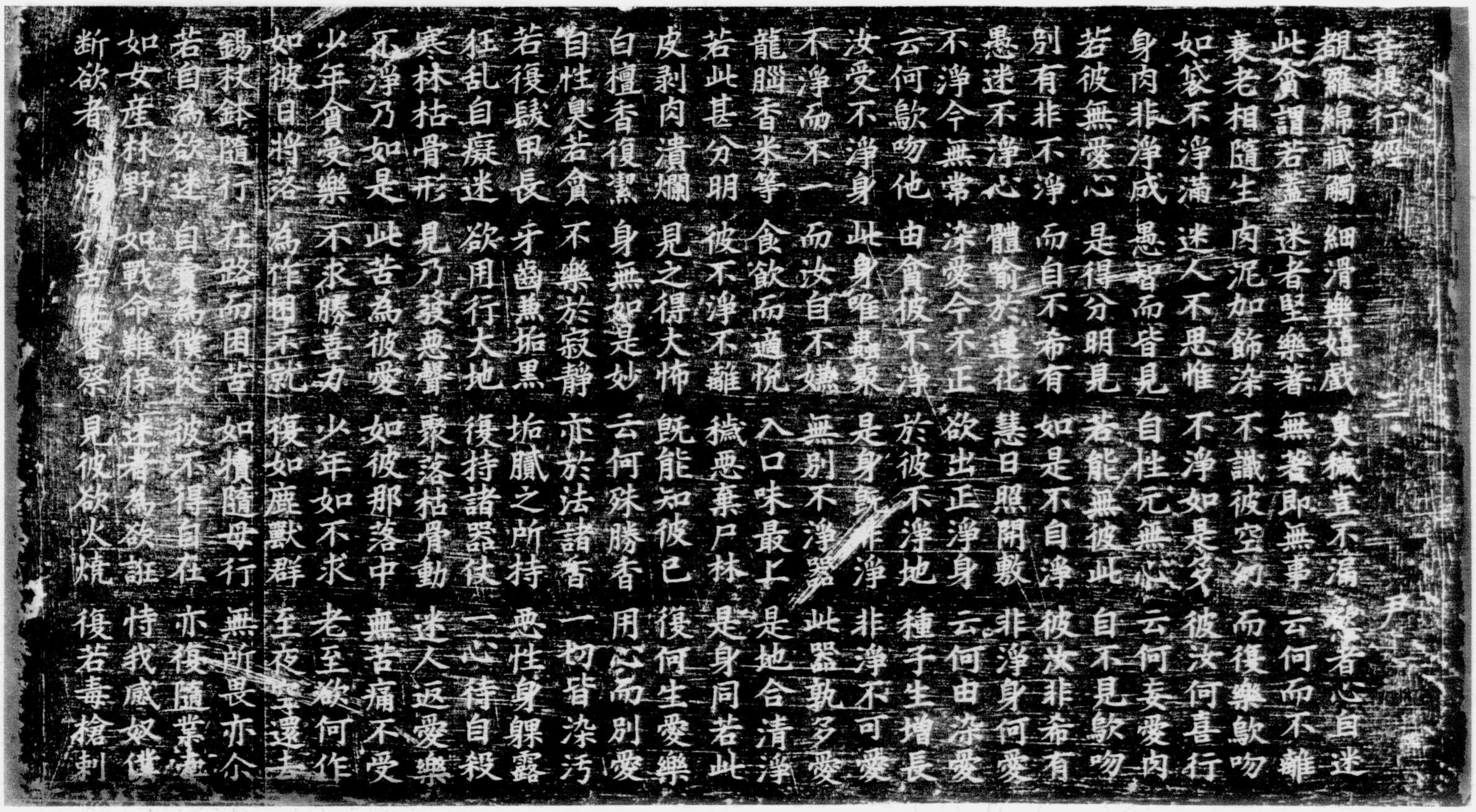
塔下八一四五



菩提行經卷第三　尹
聖龍樹菩薩集頌
西天中印度惹爛馱囉國密林寺三藏明教大師賜紫沙門臣天息災奉　詔譯
菩提心靜慮般若波羅蜜多品第六
佛喜精進增　安住禪定意　攝彼散心人　煩惱牙間住
我令知身心　不生於散亂　是故遠世間　亦遠離疑惑
利益行可愛　愛不離世間　智者乃思惟　是故此皆捨
依於奢摩他　尾鉢奢曩等　如是而起行　破壞於煩惱
先求奢摩他　不藉世間行　無常而恒有　於愛何得要
若見於千生　不復起愛著　不樂尾鉢捨　亦不住等持
見已不止足　是患過去渴　如實而不見　安得盡煩惱
意緣於愛集　被煩惱燒然　思惟彼下墮　短命須臾住
善友不長久　堅固法不成　行與愚迷同　決定墮惡趣
何得同愚迷　以毒分牽故　而於自眷屬　剎那獲怨恨
凡夫性異生　喜怒而無定　多瞋承事難　遠離於善利
下劣心自讚　縛著憎愛罪　彼不捨於瞋　當墮於惡趣
迷愚不攝心　為此無功德　自讚毀謗他　輪迴樂自得
愚迷之所持　住是等不善　不善不和合　彼事皆獲得
一身我所樂　而意無所貪　遠離於愚迷　當得愛承事
不為於讚歎　住於何善事　略如蜂造蜜　寂靜得成就
我行一切處　如未曾有者　恒得於多人　讚歎而敬愛
若迷於處處　得意樂快樂　以此於世間　得生死怖畏
是故彼智者　怖畏於生死　知千種苦惱　住之決定受
若於剎那頃　自修於進精　獲得好名稱　亦復多利養
以彼同利人　毀我非功德　若此加毀謗　我讚歎喜
雖毀謗不瞋　稱讚亦不喜　謂佛及有情　種種皆如是
稱讚得功德　毀謗招苦報　世間不思惟　是謂愚癡致

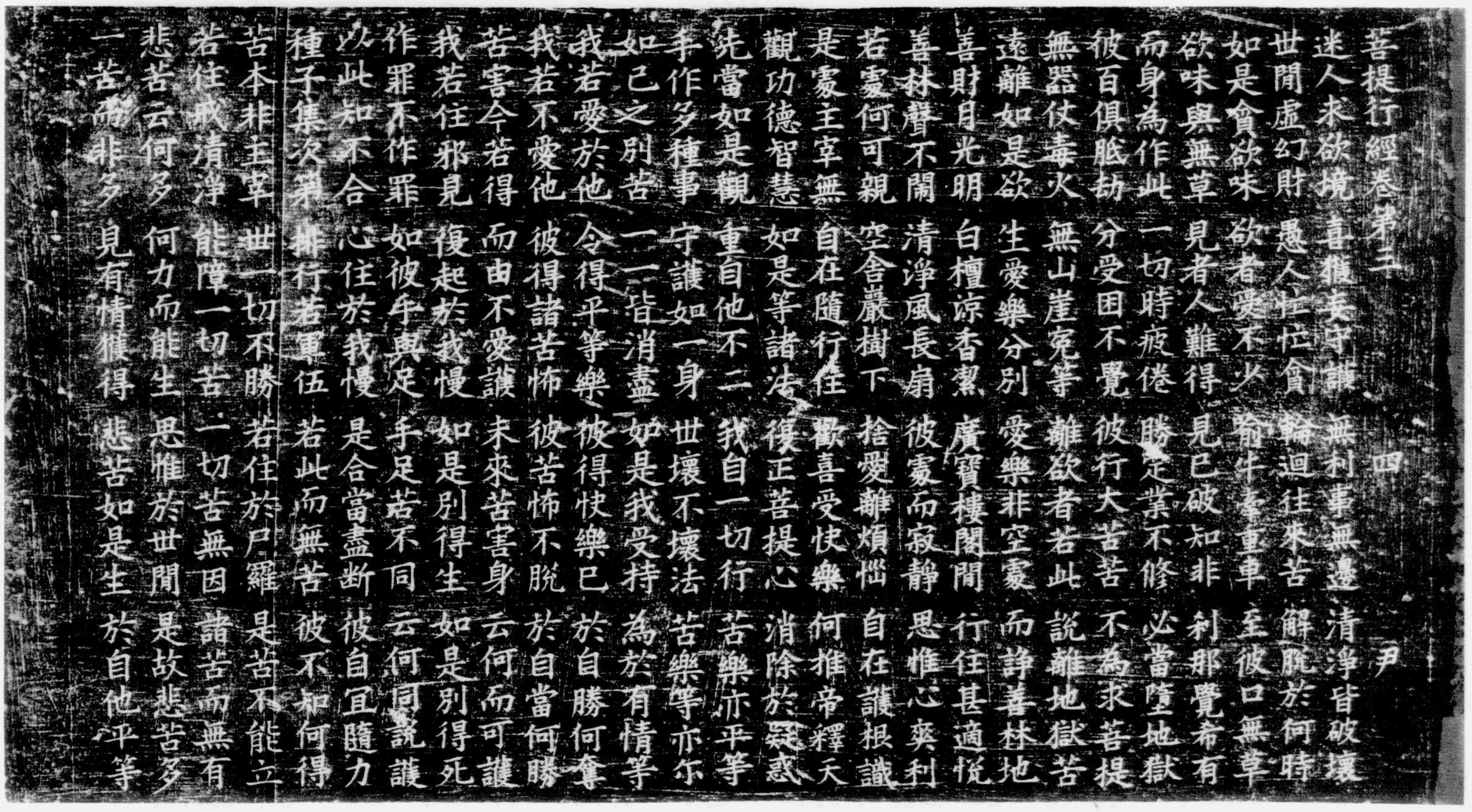


菩提行經第三　二　尹
自性苦同住　彼生何所樂　愚迷非朋友　此乃如來說
若在於愚迷　自利無不愛　若入利他門　如是為自愛
不毀於有情　不一心承奉　損於利物行　如煩惱壞善
如彼天宮殿　及於樹根舍　隨彼愛樂心　從意得為上
自性之廣大　斯為無㝵處　彼所未曾見　亦不能觀察
富貴諭坯器　雖成不堅牢　受用然自由　苦惱而遠至
如盜他人衣　分之著身上　行住不自在　苦惱當求離
稱量於自身　彼實苦惱法　我此如是身　是身必當壞
觀察於此身　性與身相離　性然無所壞　身當為狗食
一生定一死　有情界如是　彼復見何事　諸大各分去
如人遠路行　欲及於住舍　憂苦彼別無　唯求無障㝵
喻輪迴亦然　咸受於生住　直至於四人　彼方獲遠離
如是之一身　冤家所不讚　直至如是成　不厭患世間
過去世間時　生死無悔恨　所行行不近　能離世間苦
念佛心口同　無有人嫌毀　是故身意調　寂靜無煩擾
如是我恒行　滅盡諸煩惱　解脫於自心　復解脫一切
得此心平等　於今世後世　斷彼苦惱縛　乃至地獄等
若有男女等　合掌多恭敬　善利非算數　無罪可稱說
有善用自金　遠離棄擲怖　此行若能行　得最上寂靜
彼人有此獲　我自得無異　明了如是行　何不趣寂靜
一心住貪愛　此為下趣牽　業感焰魔門　前見見可怖
彼門是汝冤　煩惱今不同　分明住貪愛　今見何能脫
過咎自藏讓　一一他眼見　彼今所食噉　妒忌何不讓
飛鷲常所貪　唯愛此肥肉　復以血莊嚴　此食偏所重
喻見鬼形容　枯瘦及行動　相見既如是　覩之堪可怖
口吻及手涎　皆從不淨生　不淨非所堪　食飲彼何愛



菩提行經　　三　　尹

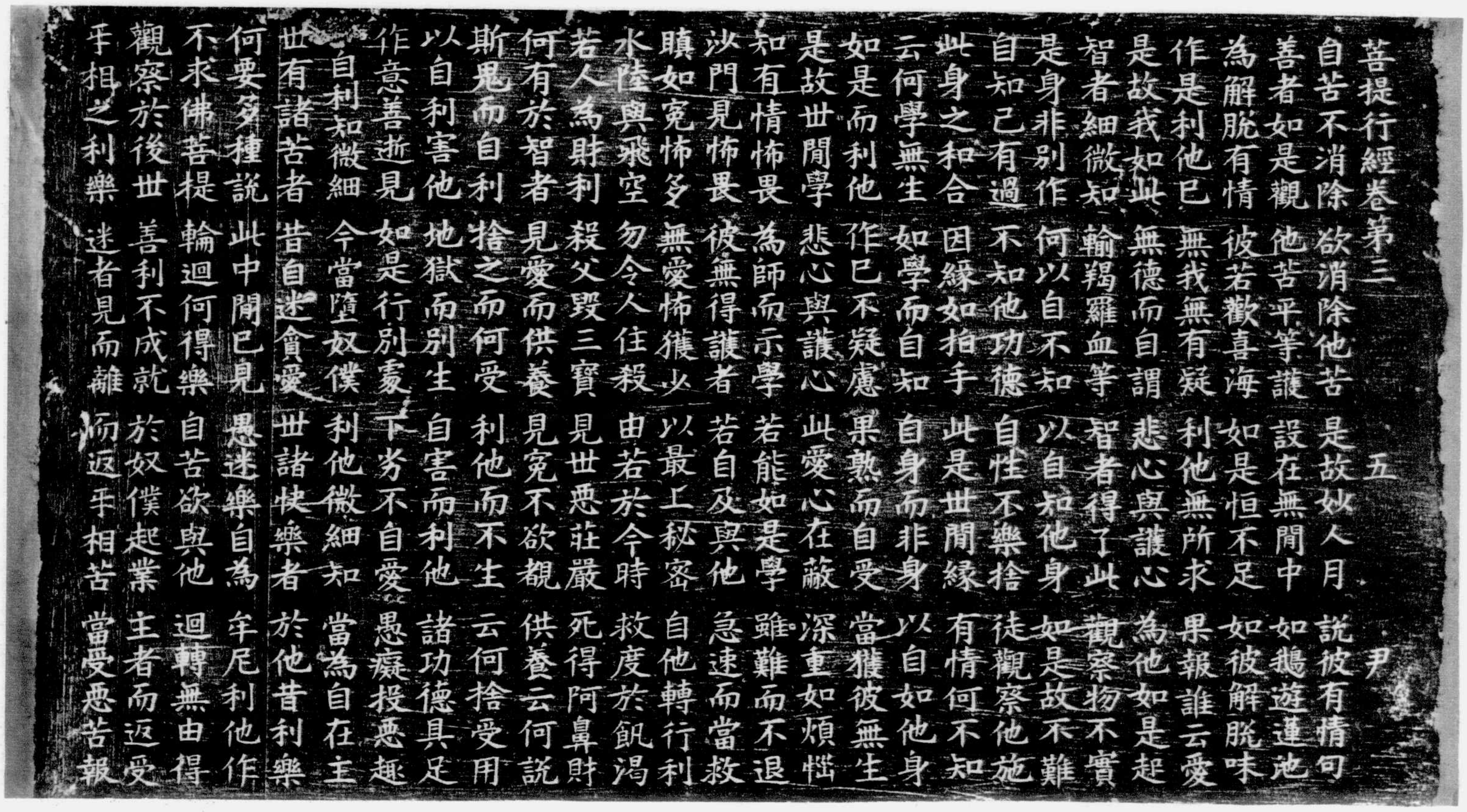
觀羅綿藏觸　細滑樂婬戲　臭穢豈不漏　迷者心自迷
此貪謂若蓋　迷者堅樂著　無著即無事　云何而不離
褁老相隨生　肉泥如飾染　不識彼空幻　而復樂歍吻
如袋不淨滿　迷人不思惟　不淨如是多　彼汝何喜行
身肉非淨咸　愚智而皆見　自性元無心　云何妄愛肉
若彼無愛心　是得分明見　若能無彼此　自不見歍吻
別有非不淨　而自不希有　如是不自淨　彼汝非希有
愚迷不淨心　體喻於蓮花　慧日照開敷　非淨身何愛
不淨今無常　染愛今不正　欲出正淨身　云何由染愛
云何歍吻他　由貪彼不淨　於彼不淨地　種子生增長
汝受不淨身　此身唯蟲聚　是身既非淨　非淨不可愛
不淨而不一　而汝自不嫌　無別不淨器　此器孰多愛
龍腦香米等　食飲而適悅　入口味最上　是地合清淨
若此甚分明　彼不淨不離　穢惡棄尸林　是身同若此
皮剥肉潰爛　見之得大怖　既能知彼已　復何生愛樂
白檀香復爇　身無如是妙　云何殊勝香　用心而別愛
自性臭若貪　不樂於寂靜　亦於法諸香　一切皆染污
若復鬚甲長　牙齒熏垢黑　垢膩之所持　惡性身躶露
狂乱自癡迷　欲用行大地　復持諸器仗　一心待自殺
寒林枯骨形　見乃發惡聲　衆落枯骨動　迷人返愛樂
不淨乃如是　此苦為彼愛　如彼那落中　無苦痛不受
少年貪愛樂　不求勝善力　少年如不求　老至欲何作
如彼日將落　為作困不就　復如麋獸群　至夜望還去
錫杖鉢隨行　在路而困苦　如犢隨母行　無所畏亦尒
若自為欲迷　自賣為僕從　彼不得自在　亦復隨業遣
如女產林野　如戰命難保　迷者為欲誑　恃我感奴僕
斷欲者清淨　方若能審察　見彼欲火燒　復若毒槍刺



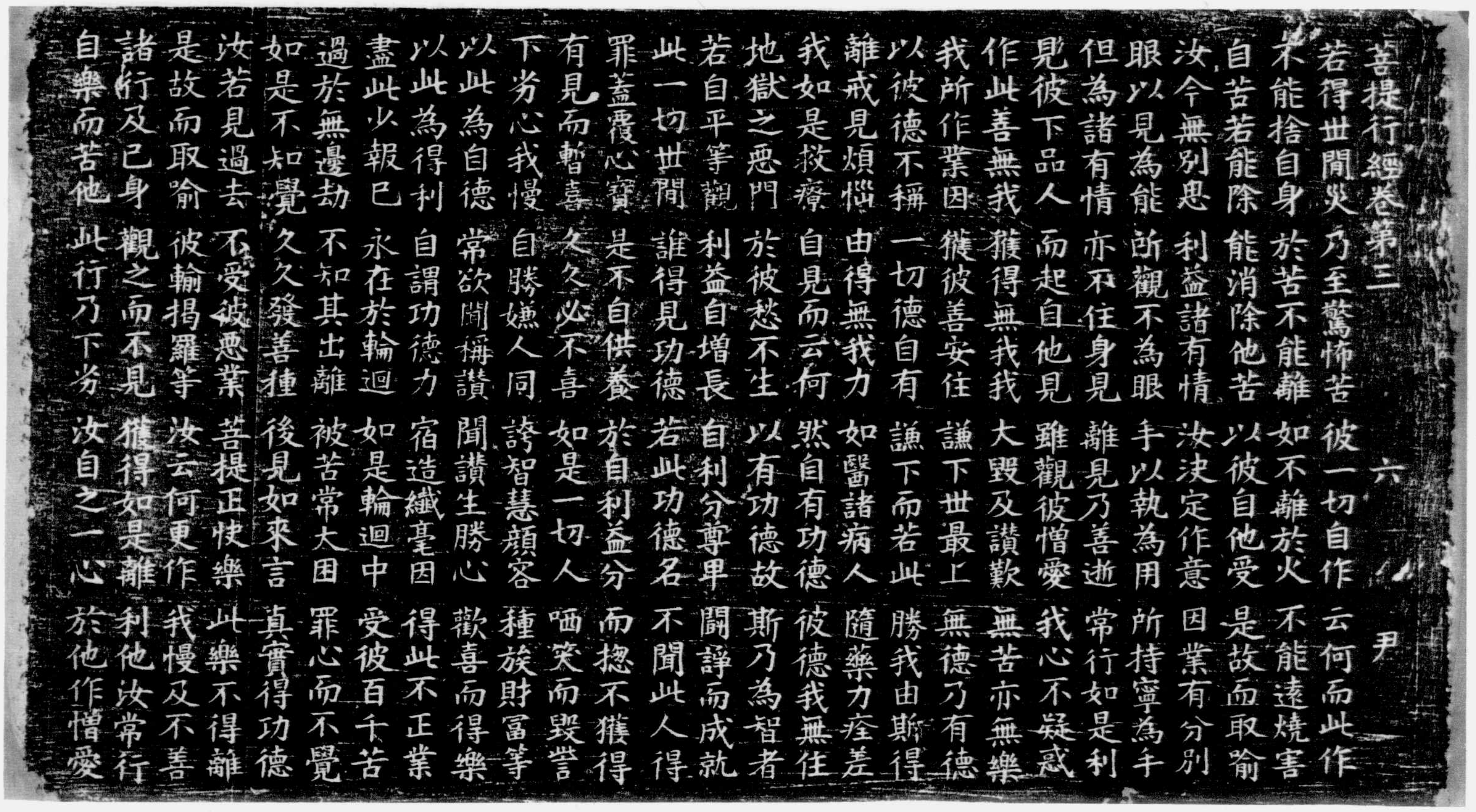
菩提行經卷第三　　四　　尹

迷人求欲境　喜獲妄守護　無利事無邊　清淨皆破壞
世間虛幻財　愚人忙忙貪　輪迴往來苦　解脫於何時
如是貪欲味　欲者受不少　喻牛牽重車　至彼口無草
欲味與無草　見者人難得　見已破知非　剎那覺希有
而身為作此　一切時疲倦　勝定業不修　必當墮地獄
彼百俱胝劫　分受困不覺　彼行大苦苦　不為求菩提
無器仗毒火　無山崖完等　離欲者若此　說離地獄苦
遠離如是欲　生愛樂分別　愛樂非空處　而諍善林地
善財月光明　白檀涼香爇　廣寶樓閣間　行住甚適悅
善林聲不鬧　清淨風長扇　彼處而寂靜　思惟心奕利
若處何可親　空舍巖樹下　捨愛離煩惱　自在護根識
是處主宰無　自在隨行住　歡喜受快樂　何推帝釋天
觀功德智慧　如是等諸法　復正菩提心　消除於疑惑
先當如是觀　重自他不二　我自一切行　苦樂亦平等
手作多種事　守護如一身　世壞不壞法　苦樂等亦尒
如已之別苦　一一皆消盡　如是我受持　為於有情等
我若愛於他　令得平等樂　彼得快樂已　於自勝何奪
我若不愛他　彼得諸苦怖　彼苦怖不脫　於自當何勝
苦害今若得　而由不愛護　未來苦害身　云何而可護
我若住邪見　復起於我慢　如是別得生　如是別得死
作罪不作罪　如彼手與足　手足若不同　云何同說護
以此如不合　心住於我慢　是合當盡斷　彼自宜隨力
種子集次第　排行若軍伍　若此而無苦　彼不知何得
苦本非主宰　世一切不勝　若住於尸羅　是苦不能立
若住戒清淨　能障一切苦　一切苦無因　諸苦而無有
悲苦云何多　何力而能生　思惟於世間　是故悲苦多
一苦而非多　見有情獲得　悲苦如是生　於自他平等

塔下八一四八

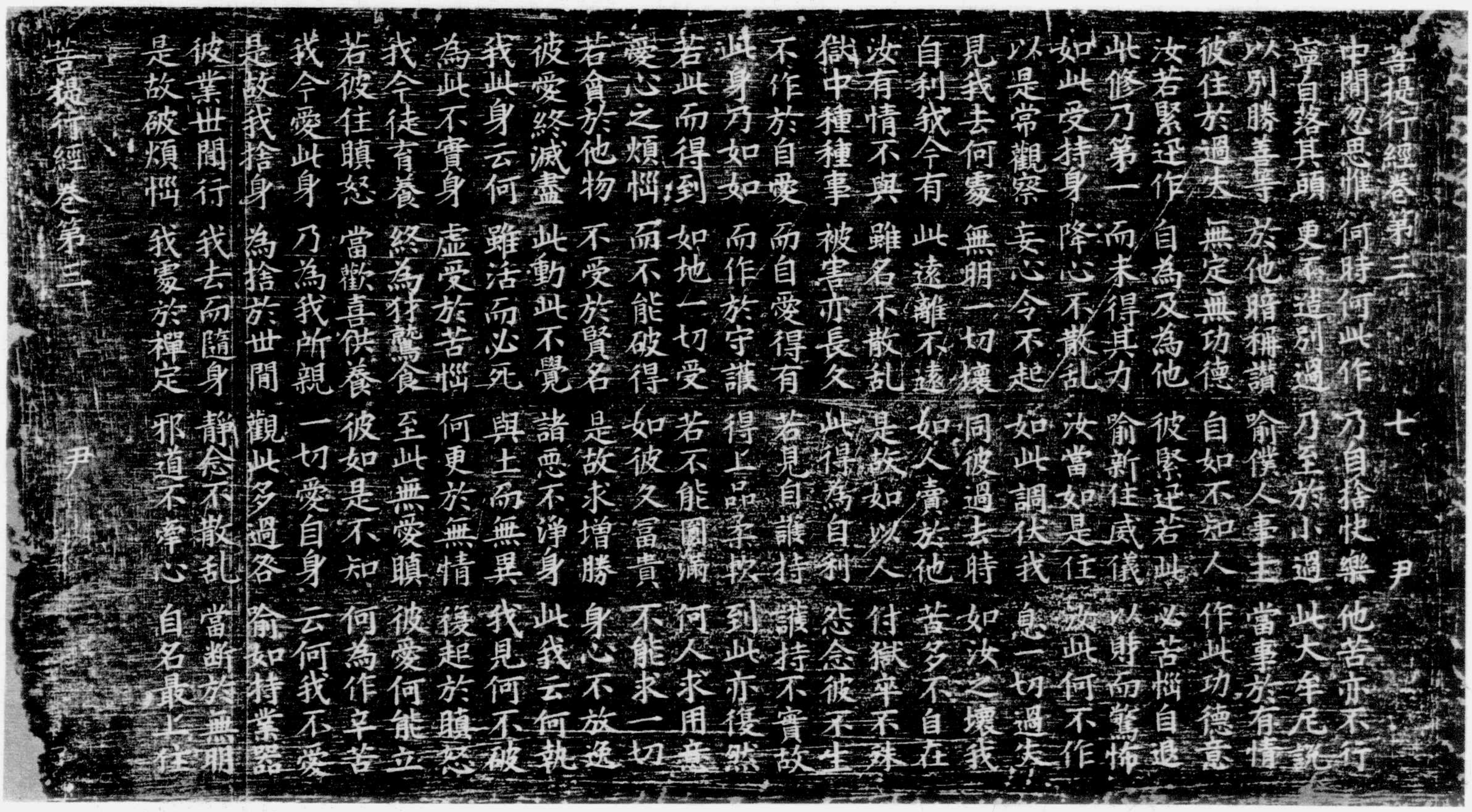


菩提行經卷第三　五　尹
自苦不消除　欲消除他苦　是故妙人月　說彼有情句
善者如是觀　他苦平等護　設在無間中　如鵝遊蓮池
為解脫有情　彼若歡喜海　如是恒不足　如彼解脫味
作是利他已　無我無有疑　利他無所求　果報誰云愛
是故我如此　無德而自謂　悲心與護心　為他如是起
智者細微知　輸羯羅血等　智者得了此　觀察物不實
是身非別作　何以自不知　以自知他身　如是故不難
自知已有過　不知他功德　自性不樂捨　徒觀察他施
此身之和合　因緣如拍手　此是世間緣　有情何不知
云何學無生　如學而自知　自身而非身　以自如他身
如是而利他　作已不疑慮　果熟而自受　當獲彼無生
是故世間學　悲心與護心　此愛心在蔽　深重如煩惱
知有情怖畏　為師而示學　若能如是學　雖難而不退
沙門見怖畏　彼無得護者　若自及與他　急速而當救
瞋如冤怖多　無愛怖獲必　以最上秘密　自他轉行利
水陸與飛空　勿令人住殺　由若於今時　救度於飢渴
若人為財利　殺父毀三寶　見世惡莊嚴　死得阿鼻財
何有於智者　見愛而供養　見冤不欲覩　供養云何說
斯鬼而自利　捨之而何受　利他而不生　云何捨受用
以自利害他　地獄而別生　自害而利他　諸功德具足
作意善逝見　如是行別處　下劣不自愛　愚癡投惡趣
自利知微細　今當墮奴僕　利他微細知　當為自在主
世有諸苦者　昔自迷貪愛　世諸快樂者　於他昔利樂
何要多種說　此中間已見　愚迷樂自為　牟尼利他作
不求佛菩提　輪迴何得樂　自苦欲與他　迴轉無由得
觀察於後世　善利不成就　於奴僕起業　主者而返受
手相之利樂　迷者見而離　而返手相苦　當受惡苦報



菩提行經卷第三　六　尹
若得世間災　乃至驚怖苦　彼一切自作　云何而此作
未能捨自身　於苦不能離　如不離於火　不能遠燒害
自苦若能除　能消除他苦　以彼自他愛　是故而取喻
汝今無別思　利益諸有情　汝決定作意　因業有分別
眼以見為能　斷觀不為眼　手以執為用　所持寧為手
但為諸有情　亦不住身見　離見乃善逝　常行如是利
見彼下品人　而起自他見　雖觀彼憎愛　我心不疑惑
作此善無我　獲得無我我　大毀及讚歎　無苦亦無樂
我所作業因　獲彼善安住　謙下世最上　無德乃有德
以彼德不稱　一切德自有　謙下而若此　勝我由斯得
離戒見煩惱　由得無我力　如醫諸病人　隨藥力痊差
我如是救療　自見而云何　然自有功德　彼德我無住
地獄之惡門　於彼愁不生　以有功德故　斯乃為智者
若自平等觀　利益自增長　自利分尊卑　鬪諍而成就
此一切世間　誰得見功德　若此功德名　不聞此人得
罪蓋覆心寶　是不自供養　於自利益分　而總不獲得
有見而暫喜　久久必不喜　如是一切人　哂笑而毀訾
下劣心我慢　自勝嫌人同　誇智慧顏容　種族財富等
以此為自德　常欲聞稱讚　聞讚生勝心　歡喜而得樂
以此為得利　自謂功德力　宿造纖毫因　得此不正業
盡此必報已　永在於輪迴　如是輪迴中　受彼百千苦
過於無邊劫　不知其出離　被苦常大困　罪心而不覺
如是不知覺　久久發善種　後見如來言　真實得功德
汝若見過去　不受彼惡業　菩提正快樂　此樂不得離
是故而取喻　彼輸揭羅等　汝云何更作　我慢及不善
諸行及已身　觀之而不見　獲得如是離　利他汝常行
自樂而苦他　此行乃下劣　汝自之一心　於他作憎愛

塔下八一四七

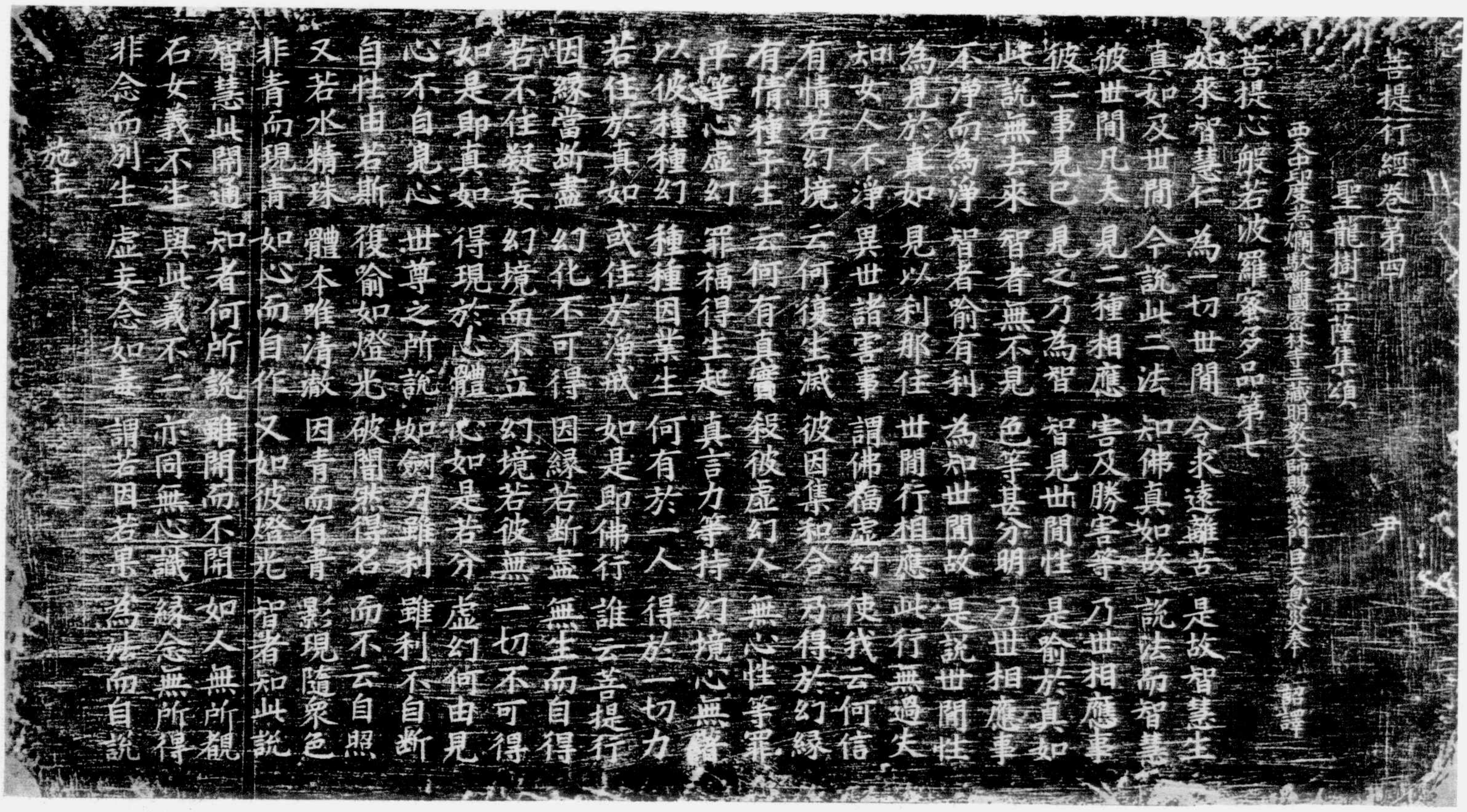


菩提行經卷第三　七　尹

中間忽思惟 何時何此作 乃自捨快樂 他苦亦不行
寧自落其頭 更不造別過 乃至於小過 此大牟尼說
以別勝善等 於他暗稱讚 喻僕人事主 當事於有情
彼住於過失 無定無功德 自如不知人 作此功德意
汝若緊迋作 自為及為他 彼緊迋若此 必苦惱自退
此修乃第一 而未得其力 喻新住威儀 以財而驚怖
如此受持身 降心不散乱 汝當如是住 於此何不作
以是常觀察 妄心令不起 如此調伏我 息一切過失
見我去何處 無明一切壞 同彼過去時 如汝之壞我
自利我今有 此遠離不遠 如人賣於他 苦多不自在
汝有情不與 雖名不散乱 是故如以人 付獄卒不殊
獄中種種事 被害亦長久 此得為自利 恣念彼不生
不作於自愛 而自愛得有 若見自護持 護持不實故
此身乃如如 而作於守護 得上品柔軟 到此亦復然
若此而得到 如地一切受 若不能圓滿 何人求用意
愛心之煩惱 而不能破得 如彼久富貴 不能求一切
若貪於他物 不受於賢名 是故求增勝 身心不放逸
彼愛終滅盡 此動此不覺 諸惡不淨身 此我云何執
我此身云何 雖活而必死 與土而無異 我見何不破
為此不實身 虛受於苦惱 何更於無情 復起於瞋怒
我今徒育養 終為狩鷲食 至此無愛瞋 彼愛何能立
若彼住瞋怒 當歡喜供養 彼如是不知 何為作辛苦
我今愛此身 乃為我所親 一切愛自身 云何我不愛
是故我捨身 為捨於世間 觀此多過咎 喻如持業器
彼業世間行 我去而隨身 靜念不散乱 當斷於無明
是故破煩惱 我處於禪定 邪道不牽心 自名最上往

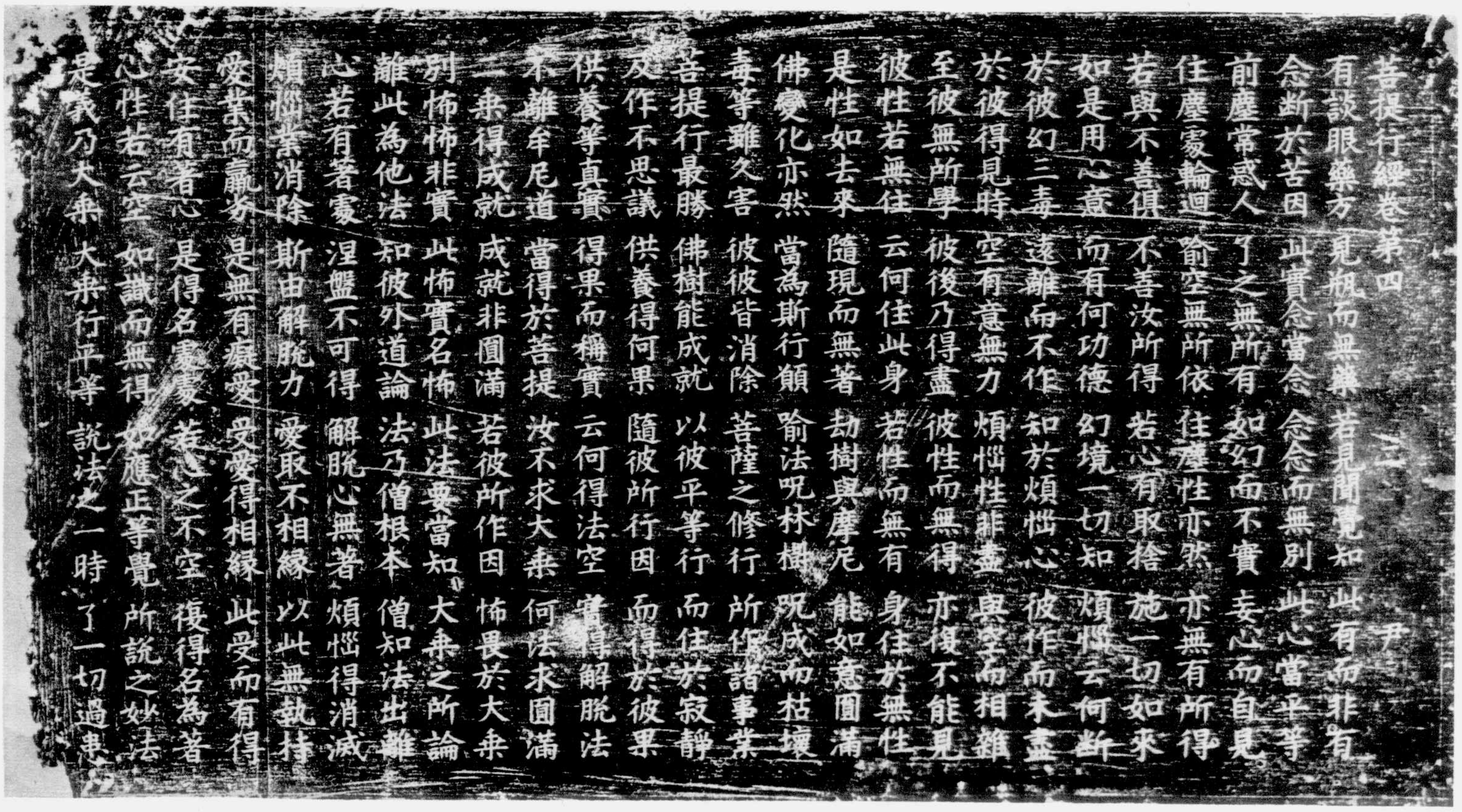
菩提行經卷第三　尹

塔下八一四九



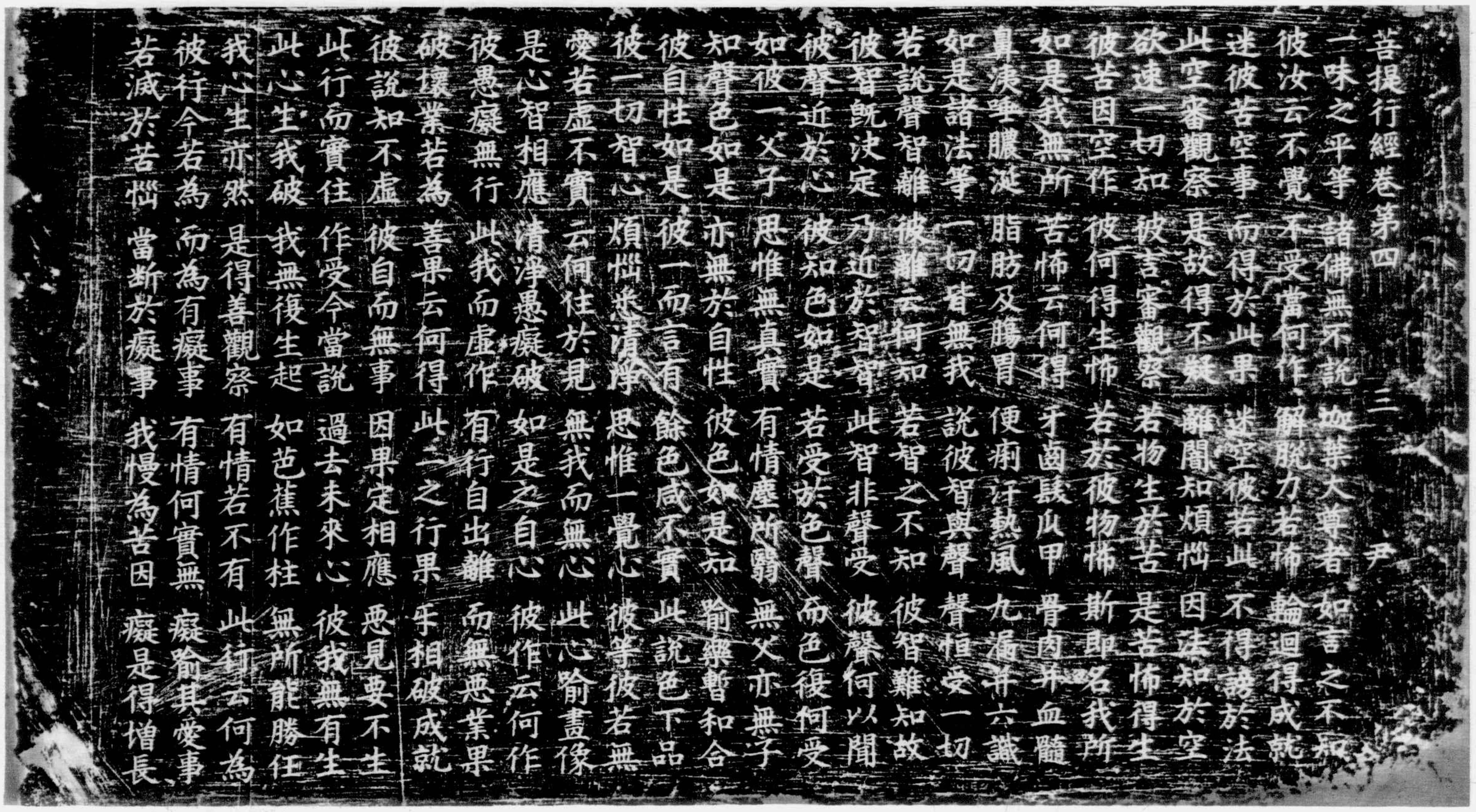
菩提行經卷第四　尹
聖龍樹菩薩集頌
西天中印度惹爛馱囉國密林寺三藏明教大師賜紫沙門臣天息災奉　詔譯
菩提心般若波羅蜜多品第七
如來智慧在　為一切世間　令求遠離苦　是故智慧生
真如及世間　今說此二法　知佛真如故　說法而智慧
彼世間凡夫　見二種相應　害及勝害等　乃世相應事
彼二事見已　見之乃為智　智見世間性　是喻於真如
此說無去來　智者無不見　色等甚分明　乃世相應事
不淨而為淨　智者喻有利　為知世間故　是說世間性
為見於真如　見以刹那住　世間行相應　此行無過失
如女人不淨　異世諸害事　謂佛福虛幻　使我云何信
有情若幻境　云何復生滅　彼因集和合　乃得於幻緣
有情種子生　云何有真實　殺彼虛幻人　無心性等罪
平等心虛幻　罪福得生起　真言力等持　幻境心無諸
以彼種種幻　種種因業生　何有於一人　得於一切力
若住於真如　或住於淨戒　如是即佛行　誰云菩提行
因緣當斷盡　幻化不可得　因緣若斷盡　無生而自得
若不住疑妄　幻境而不立　幻境若彼無　一切不可得
如是即真如　得現於心體　心如是若分　虛幻何由見
心不自見心　世尊之所說　如劍刃雖利　雖利不自斷
自性由若斯　復喻如燈光　破闇然得名　而不云自照
又若水精珠　體本唯清澈　因青而有青　影現隨衆色
非青而現青　如心而自作　又如彼燈光　智者知此說
智慧此開通　知者何所說　雖開而不開　如人無所觀
石女義不生　與此義不二　亦同無心識　緣念無所得
非念而別生　虛妄念如毒　謂若因若果　為法而自說
施主

塔下八一四九



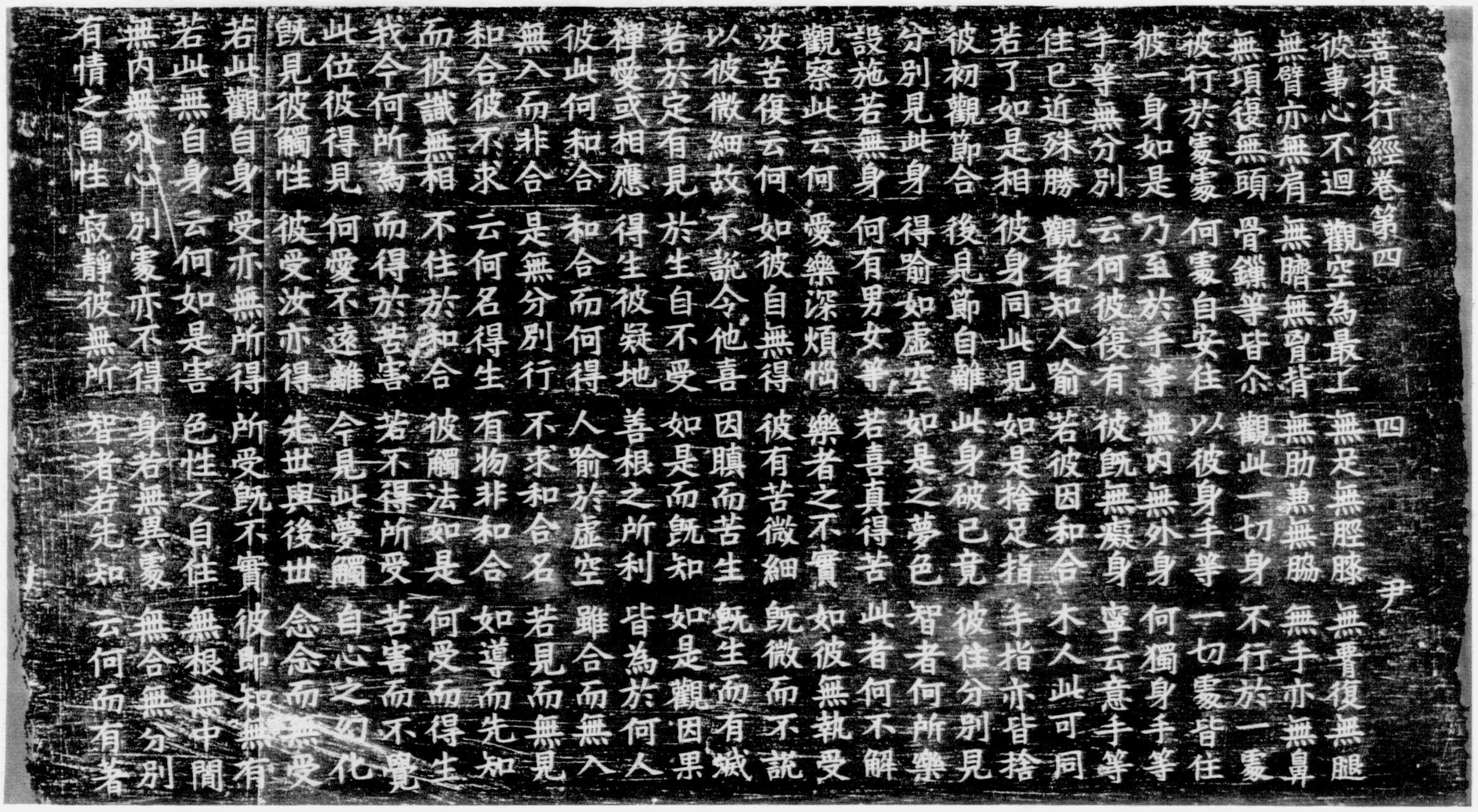
菩提行經卷第四　三　尹
有設眼藥方　見瓶而無藥　若見聞覺知　此有而非有
念斷於苦因　此實念當念　念念而無別　此心當平等
前塵常惑人　了之無所有　如幻而不實　妄心而自見
住塵處輪迴　喻空無所依　住塵性亦然　亦無有所得
若與不善俱　不善汝所得　若心有取捨　施一切如來
如是用心意　而有何功德　幻境一切知　煩惱云何斷
於彼幻三毒　遠離而不作　知於煩惱心　彼作而未盡
於彼得見時　空有意無力　煩惱性非盡　與空而相雜
至彼無所學　彼後乃得盡　彼性而無得　亦復不能見
彼性若無住　云何住此身　若性而無有　身住於無性
是性如去來　隨現而無著　劫樹與摩尼　能如意圓滿
佛變化亦然　當為斯行願　喻法呪林樹　呪成而枯壞
毒等雖久害　彼彼皆消除　菩薩之修行　所作諸事業
菩提行最勝　佛樹能成就　以彼平等行　而住於寂靜
及作不思議　供養得何果　隨彼所行因　而得於彼果
供養等真實　得果而稱實　云何得法空　實得解脫法
不離牟尼道　當得於菩提　汝不求大乘　何法求圓滿
二乘得成就　成就非圓滿　若彼所作因　怖畏於大乘
別怖怖非實　此怖實名怖　此法要當知　大乘之所論
離此為他法　知彼外道論　法乃僧根本　僧知法出離
心若有著處　涅盤不可得　解脫心無著　煩惱得消滅
煩惱業消除　斯由解脫力　愛取不相緣　以此無執持
愛業而羸劣　是無有癡愛　受愛得相緣　此受而有得
安住有著心　是得名處處　著心之不空　復得名為著
心性若云空　如識而無得　如應正等覺　所說之妙法
是義乃大乘　大乘行平等　說法之一時　了一切過患

塔下八一五〇



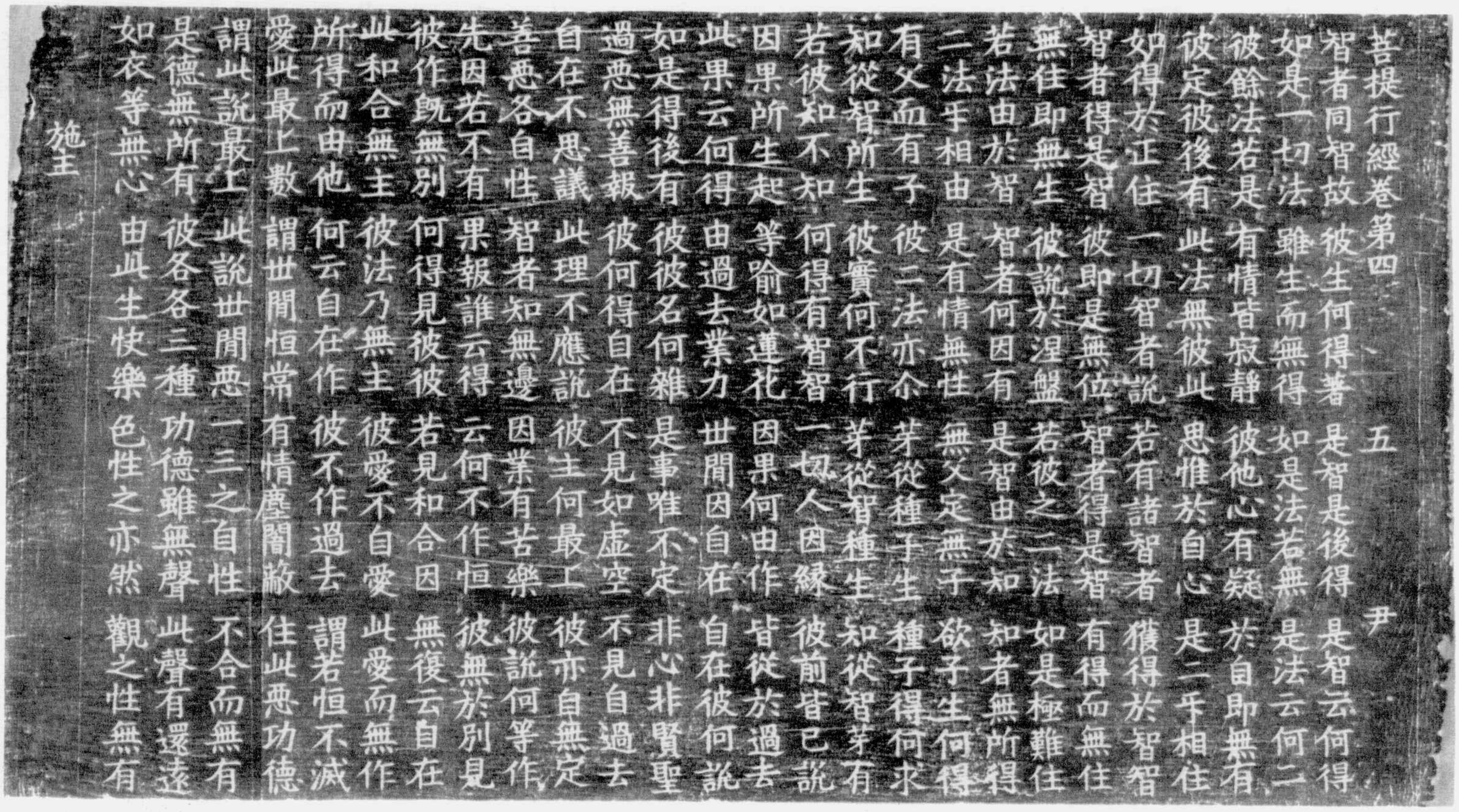
菩提行經卷第四　三　尹
一味之平等　諸佛無不說　迦葉大尊者　如言之不知
彼汝云不覺　不受當何作　解脫力若怖　輪迴得成就
迷彼苦空事　而得於此果　迷空彼若此　不得證於法
此空審觀察　是故得不疑　離闇知煩惱　因法知於空
欲速一切知　彼言審觀察　若物生於苦　是苦怖得生
彼苦因空作　彼何得生怖　若於彼物怖　斯即名我所
如是我無所　苦怖云何得　牙齒髮爪甲　骨肉并血髓
鼻涕唾膿涎　脂肪及腸胃　便痢汗熱風　九漏并六識
如是諸法等　一切皆無我　說彼智與聲　聲相受一切
若說聲智離　彼離云何知　若智之不知　彼智離知故
彼智既決定　乃近於智智　此智非聲受　彼聲何以聞
彼聲近於心　彼知色如是　若受於色聲　而色復何受
如彼一父子　思惟無真實　有情塵所翳　無父亦無子
知聲色如是　亦無於自性　彼色如是知　喻樂暫和合
彼自性如是　彼一而言有　餘色感不實　此說色下品
彼一切智心　煩惱迷清淨　思惟一覺心　彼等彼若無
愛若虛不實　云何住於見　無我而無心　此心喻畫像
是心智相應　清淨愚癡破　如是之自心　彼作云何作
彼愚癡無行　此我而虛作　有行自出離　而無惡業果
破壞業若為　善果云何得　此二之行果　互相破成就
彼說知不虛　彼自而無事　因果定相應　惡見要不生
此行而實住　作受今當說　過去未來心　彼我無有生
此心生我破　我無復生起　如芭蕉作柱　無所能勝任
我心生亦然　是得善觀察　有情若不有　此行云何為
彼行今若為　而為有癡事　有情何實無　癡喻其愛事
若滅於苦惱　當斷於癡事　我慢為苦因　癡是得增長

塔下八一五〇

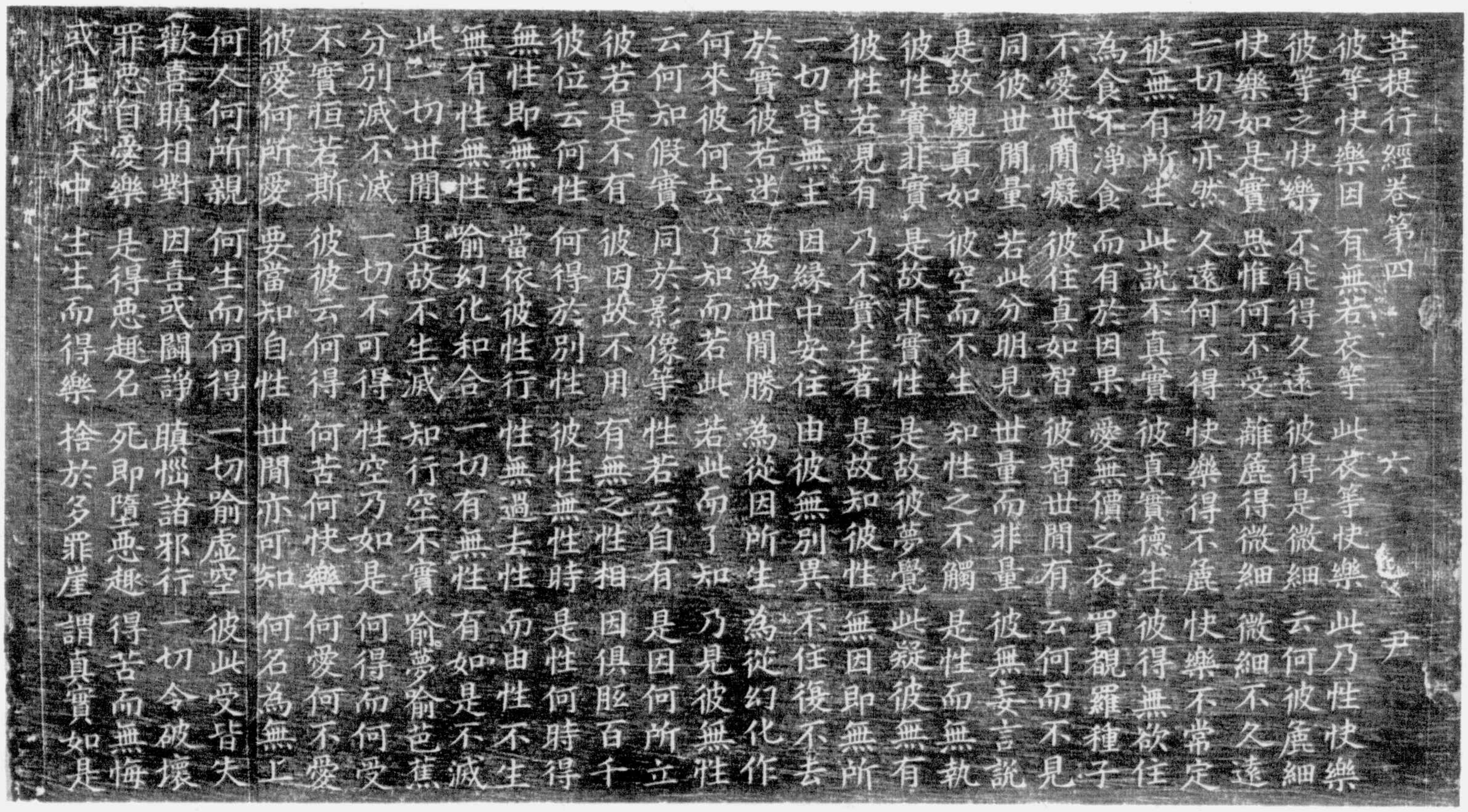


菩提行經卷第四　四　尹
彼事心不迴　觀空為最上　無足無脛膝　無髀復無腿
無臂亦無肩　無臍無脊背　無肋兼無脇　無手亦無鼻
無項復無頭　骨鏁等皆尔　觀此一切身　不行於一處
彼行於處處　何處自安住　以彼身手等　一切處皆住
彼一身如是　乃至於手等　無內無外身　何獨身手等
手等無分別　云何彼復有　彼既無癡身　寧云意手等
住已近殊勝　觀者知人喻　若彼因和合　木人此可同
若了如是相　彼身同此見　如是捨足指　手指亦皆捨
彼初觀節合　後見節自離　此身破已竟　彼住分別見
分別見此身　得喻如虛空　如是之夢色　智者何所樂
設施若無身　何有男女等　若喜真得苦　此者何不解
觀察此云何　愛樂深煩惱　樂者之不實　如彼無執受
汝苦復云何　如彼自無得　彼有苦微細　既微而不說
以彼微細故　不說令他喜　因瞋而苦生　既生而有賊
若於定有見　於生自不受　如是而既知　如是觀因果
禪愛或相應　得生彼疑地　善根之所利　皆為於何人
彼此何和合　和合而何得　人喻於虛空　離合而無入
無入而非合　是無分別行　不求和合名　若見而無見
和合彼不求　云何名得生　有物非和合　如導而先知
而彼識無相　不住於和合　彼觸法如是　何受而得生
我今何所為　而得於苦害　若不得所受　苦害而不覺
此位彼得見　何愛不遠離　今見此夢觸　自心之幻化
既見彼觸性　彼受汝亦得　先世與後世　念念而無受
若此觀自身　受亦無所得　所受既不實　彼即知無有
若此無自身　云何如是害　色性之自住　無根無中間
無內無外心　別處亦不得　身若無異處　無合無分別
有情之自性　寂靜彼無所　智者若先知　云何而有著

塔下八一五一

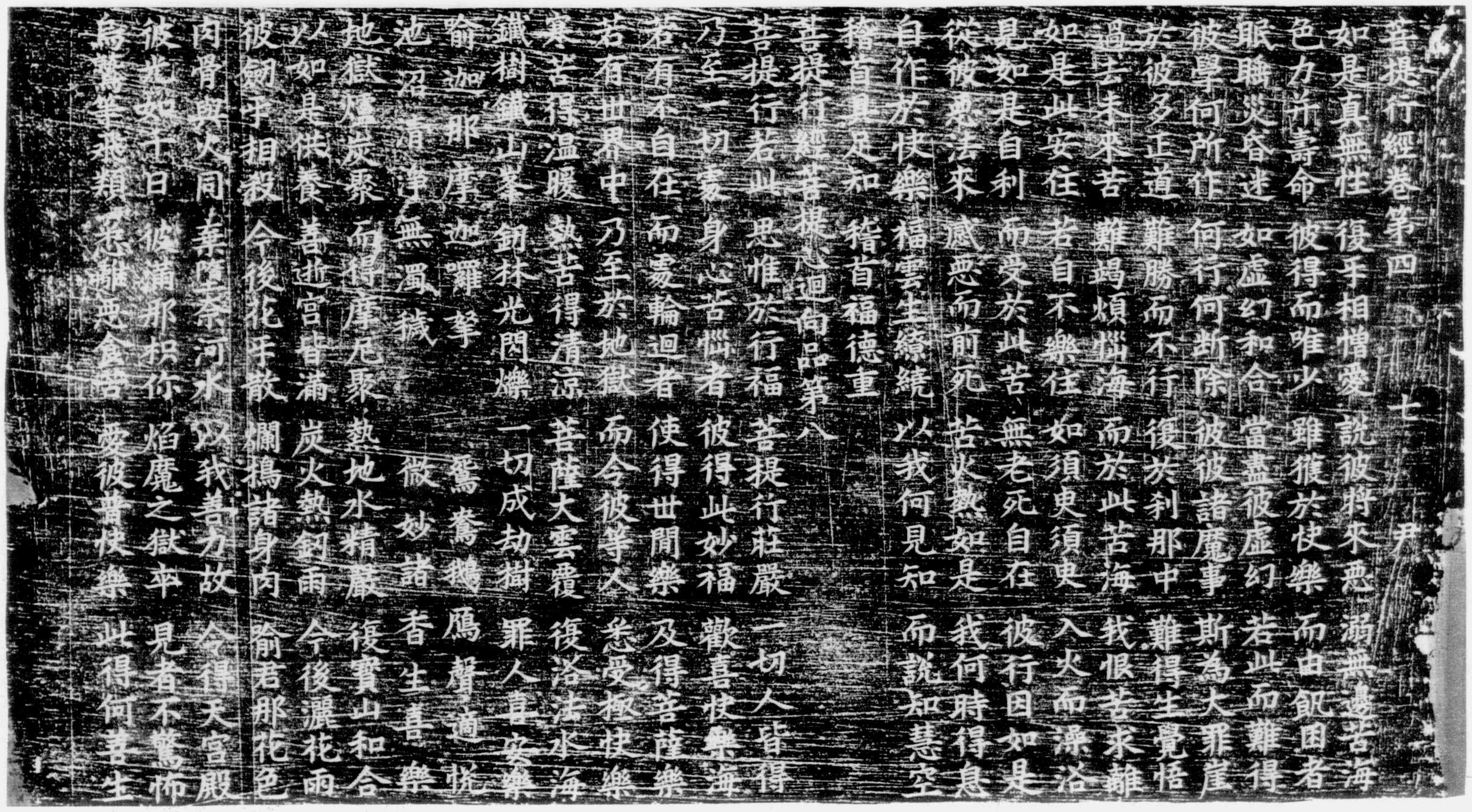


菩提行經卷第四　五　尹
智者同智故　彼生何得著　是智是後得　是智云何得
如是一切法　雖生而無得　如是法若無　是法云何二
彼餘法若是　有情皆寂靜　彼他心有疑　於自即無有
彼定彼後有　此法無彼此　思惟於自心　是二手相住
如得於正住　一切智者說　若有諸智者　獲得於智智
智者得是智　彼即是無位　智者得是智　有得而無住
無住即無生　彼說於涅盤　若彼之二法　如是極難住
若法由於智　智者何因有　是智由於知　知者無所得
二法手相由　是有情無性　無父定無子　欲子生何得
有父而有子　彼二法亦介　芽從種子生　種子得何求
知從智所生　彼實何不行　芽從智種生　知從智芽有
若彼知不知　何得有智智　一切人因緣　彼前皆已說
因果所生起　等喻如蓮花　因果何由作　皆從於過去
此果云何得　由過去業力　世間因自在　自在彼何說
如是得後有　彼彼名何雜　是事唯不定　非心非賢聖
過惡無善報　彼何得自在　不是如虛空　不見自過去
自在不思議　此理不應說　彼主何最上　彼亦自無定
善惡各自性　智者知無邊　因業有若樂　彼說何等作
先因若不有　果報誰云得　云何不作恒　彼無於別見
彼作既無別　何得見彼彼　若見和合因　無復云自在
此和合無主　彼法乃無主　彼愛不自愛　此愛而無作
所得而由他　何云自在作　彼不作過去　謂若恒不滅
愛此最上數　謂世間恒常　有情塵闇蔽　住此惡功德
謂此說最上　此說世間惡　一三之自性　不合而無有
是德無所有　彼各各三種　功德雖無聲　此聲有還遠
如衣等無心　由此生快樂　色性之亦然　觀之性無有
施主



菩提行經卷第四　六　尹
彼等快樂因　有無若衣等　此衣等快樂　此乃性快樂
彼等之快樂　不能得久遠　彼得是微細　云何彼麁細
快樂如是實　思惟何不受　離麁得微細　微細不久遠
一切物亦然　久遠何不得　快樂得不麁　快樂不常定
彼無有所生　此說不真實　彼真實德生　彼得無欲住
為食不淨食　而有於因果　愛無價之衣　買覩羅種子
不愛世間癡　彼住真如智　彼智世間有　云何而不見
同彼世間量　若此分明見　世量而非量　彼無妄言說
是故觀真如　彼空而不生　知性之不觸　是性而無執
彼性實非實　是故非實性　是故彼夢覺　此疑彼無有
彼性若見有　乃不實生著　是故知彼性　無因即無所
一切皆無主　因緣中安住　由彼無別異　不住復不去
於實彼若迷　返為世間勝　為從因所生　為從幻化作
何來彼何去　了知而若此　若此而了知　乃見彼無性
云何知假實　同於影像等　性若云自有　是因何所立
彼若是不有　彼因故不用　有無之性相　因俱胝百千
彼位云何性　何得於別性　彼性無性時　是性何時得
無性即無生　當依彼性行　性無過去性　而由性不生
無有性無性　喻幻化和合　一切有無性　有如是不滅
此一切世間　是故不生滅　知行空不實　喻夢喻芭蕉
分別滅不滅　一切不可得　性空乃如是　何得而何受
不實恒若斯　彼彼云何得　何苦何快樂　何愛何不愛
彼愛何所愛　要當知自性　世間亦可知　何名為無上
何人何所親　何生而何得　一切喻虛空　彼此受皆失
歡喜瞋相對　因喜或鬪諍　瞋惱諸邪行　一切令破壞
罪惡自愛樂　是得惡趣名　死即墮惡趣　得苦而無悔
或往來天中　生生而得樂　捨於多罪崖　謂真實如是

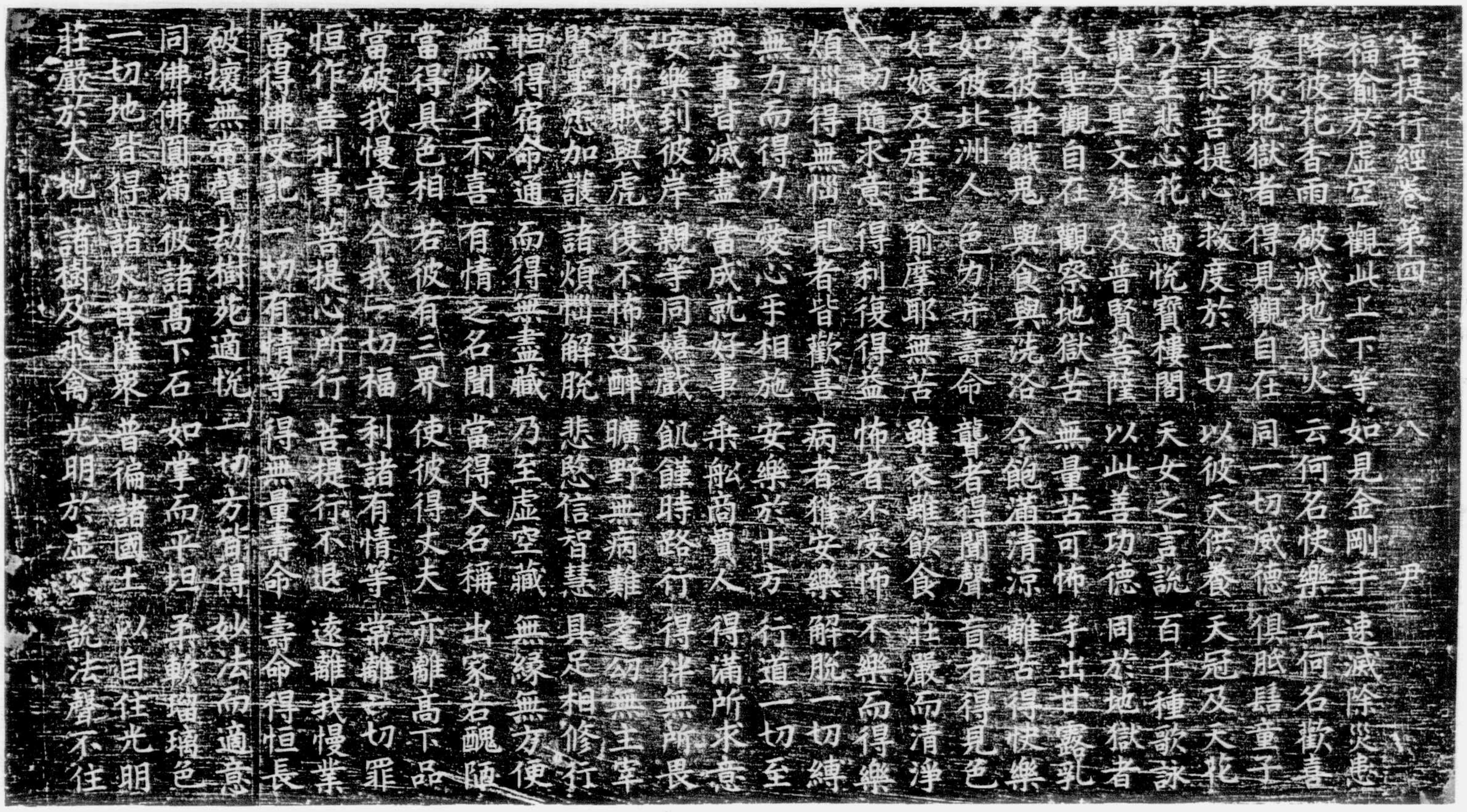
塔下八一五七



菩提行經卷第四　七　尹
如是真無性　復手相憎愛　說彼將來惡　溺無邊苦海
色力并壽命　彼得而唯少　雖獲於快樂　而由飢困者
眠睡災昏迷　如虛幻和合　當盡彼虛幻　若此而難得
彼學何所作　何行何斷除　彼彼諸魔事　斯為大罪崖
於彼多正道　難勝而不行　復於剎那中　難得生覺悟
過去未來苦　難竭煩惱海　而於此苦海　我恨苦求離
如是此安住　若自不樂住　如須臾須臾　入火而澡浴
是如是自利　而受於此苦　無老死自在　彼行因如是
從彼惡法來　感惡而前死　苦火熱如是　我何時得息
自作於快樂　福雲生繚繞　以我何見知　而說知慧空
稽首具足知　稽首福德重

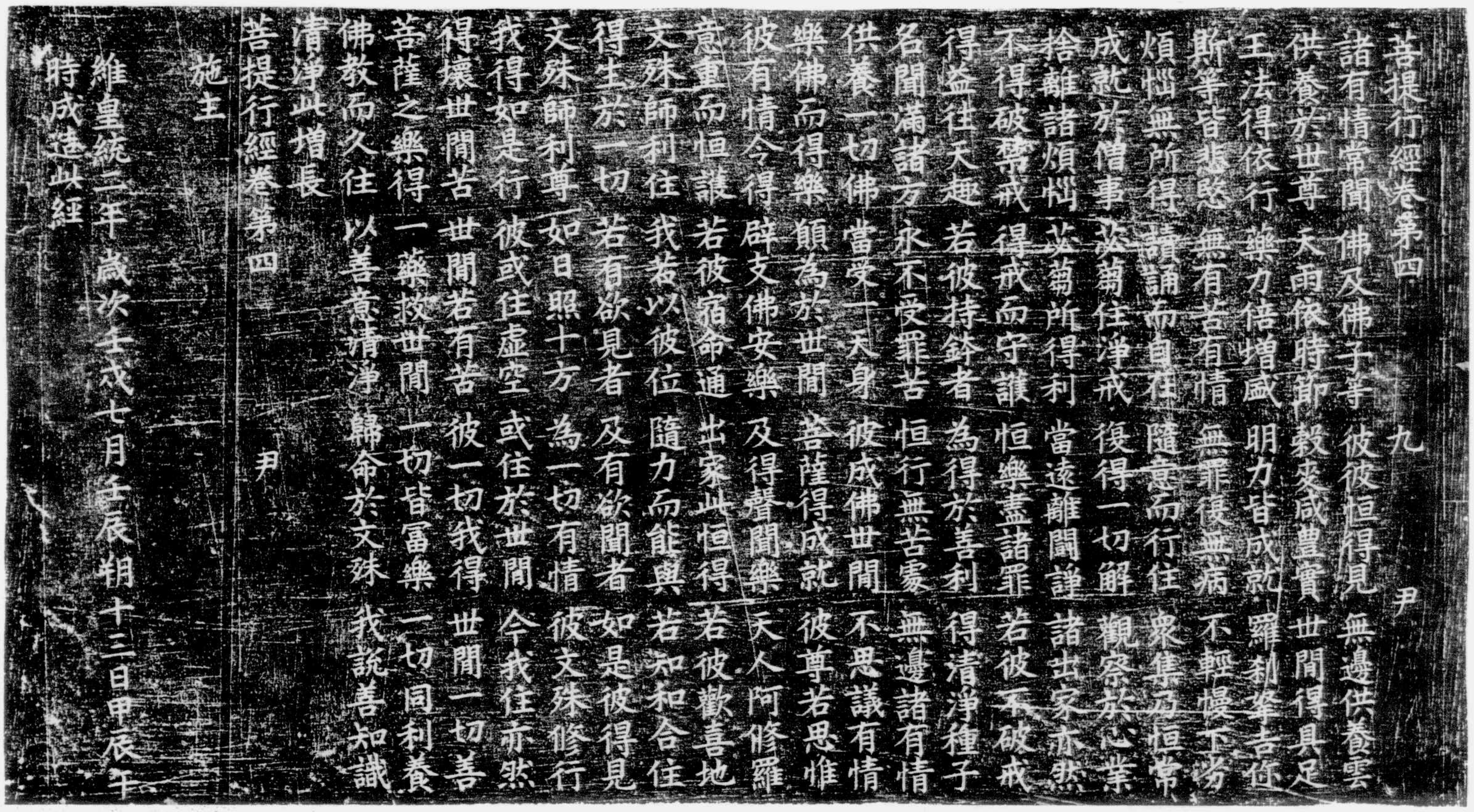
菩提行經菩提心迴向品第八

菩提行若此　思惟於行福　菩提行莊嚴　一切人皆得
乃至一切處　身心苦惱者　彼得此妙福　歡喜快樂海
若有不自在　而處輪迴者　使得世間樂　及得菩薩樂
若有世界中　乃至於地獄　而今彼等人　悉受極快樂
寒苦得溫暖　熱苦得清涼　菩薩大雲覆　復浴法水海
鐵樹鐵山峯　劍林光閃爍　一切成劫樹　罪人喜安樂
谕迦那摩迦囉拏　鴛鴦鵝鴈聲適悅
池沼有蓮無濁穢　微妙諸香生喜樂
地獄燼炭聚　而得摩尼聚　熱地水精嚴　復寶山和合
以如是供養　善逝宮皆滿　炭火熱鐵雨　今後灑花雨
彼劍手相殺　今後花手散　爛鵠諸身肉　谕君那花色
肉骨與火同　棄墮奈河水　以我善力故　今得天宮殿
彼光如千日　焰滿那枳你　焰魔之獄卒　見者不驚怖
烏鷲等飛類　惡離惡貪著　愛彼青快樂　此得何善生



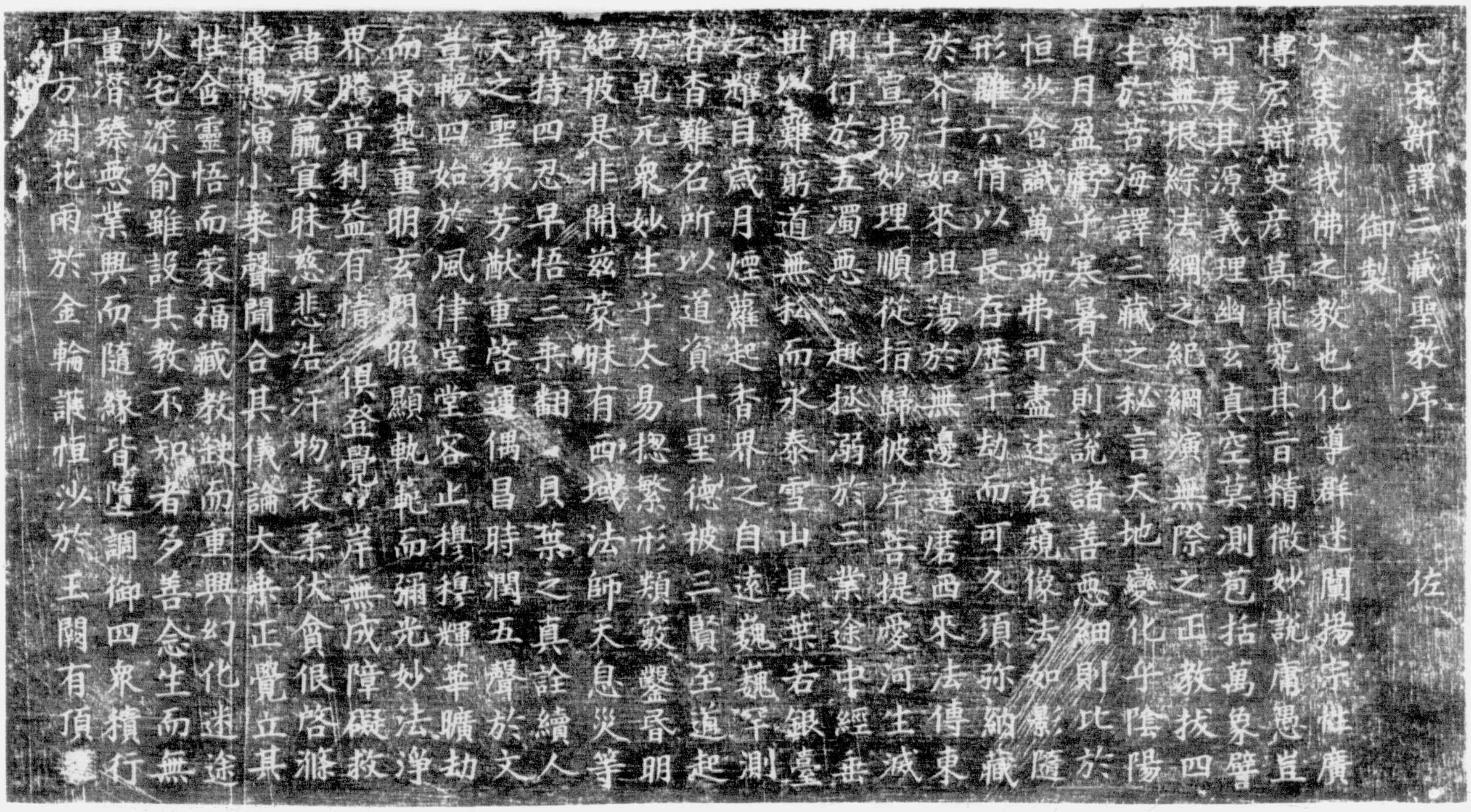
菩提行經卷第四　八　尹
福谕於虛空　觀此上下等　如是金剛手　速滅除災患
降彼花香雨　破滅地獄火　云何名快樂　云何名歡喜
愛彼地獄者　得見觀自在　同一切威德　俱胝髻童子
大悲菩提心　救度於一切　以彼天供養　天冠及天花
乃至悲心花　適悅寶樓閣　天女之言說　百千種歌詠
讚大聖文殊　及普賢菩薩　以此善功德　同於地獄者
大聖觀自在　觀察地獄苦　無量苦可怖　手出甘露乳
潘彼諸餓鬼　與食與洗浴　今飽滿清涼　離苦得快樂
如彼北洲人　色力并壽命　聾者得聞聲　盲者得見色
妊娠及産生　谕摩耶無苦　雖衣雖飲食　莊嚴而清淨
一切隨求意　得利復得益　怖者不受怖　不樂而得樂
煩惱得無惱　見者皆歡喜　病者獲安樂　解脫一切縛
無力而得力　愛心手相施　安樂於十方　行道一切至
惡事皆滅盡　當成就好事　乘船商賈人　得滿所求意
安樂到彼岸　親等同嬉戲　飢饉時路行　得伴無所畏
不怖賊與虎　復不怖迷醉　曠野無病難　耄幼無主宰
賢聖悲加護　諸煩惱解脫　悲愍信智慧　具足相修行
恒得宿命通　而得無盡藏　乃至虛空藏　無緣無方便
無少才不喜　有情之名聞　當得大名稱　出家若醜陋
當得具色相　若彼有三界　使彼得丈夫　亦離高下品
當破我慢意　今我一切福　利諸有情等　常離一切罪
恒作善利事　菩提心所行　菩提行不退　遠離我慢業
當得佛受記　一切有情等　得無量壽命　壽命得恒長
破壞無常聲　劫樹死適悅　一切方皆得　妙法而適意
同佛佛圓滿　彼諸高下石　如掌而平坦　柔軟瑠璃色
一切地皆得　諸大菩薩衆　普徧諸國土　以自住光明
莊嚴於大地　諸樹及飛禽　光明於虛空　說法聲不往

塔下八一五七



菩提行經卷第四　九　尹
諸有情常聞佛及佛子等　彼彼恒得見　無邊供養雲
供養於世尊　天雨依時節　穀麥咸豐實　世間得具足
王法得依行　藥力倍增盛　明力皆成就　羅刹等吉祥
斯等皆悲愍　無有苦有情　無罪復無病　不輕慢下劣
煩惱無所得　讀誦而自在　隨意而行住　衆集乃恒常
成就於僧事　苾芻住淨戒　復得一切解　觀察於心業
捨離諸煩惱　苾芻所得利　當遠離鬪諍　諸出家亦然
不得破禁戒　得戒而守護　恒樂盡諸罪　若彼不破戒
得益往天趣　若彼持鉢者　為得於善利　得清淨種子
名聞滿諸方　永不受罪苦　恒行無苦處　無邊諸有情
供養一切佛　當受一天身　彼成佛世間　不思議有情
樂佛而得樂　願為於世間　菩薩得成就　彼尊若思惟
彼有情令得　辟支佛安樂　及得聲聞樂　天人阿修羅
意重而恒護　若彼宿命通　出家此恒得　若彼歡喜地
文殊師利住　我若以彼位　隨力而能與　若知和合住
得生於一切　若有欲見者　及有欲聞者　如是彼得見
文殊師利尊　如日照十方　為一切有情　彼文殊修行
我得如是行　彼或住虛空　或住於世間　今我住亦然
得壞世間苦　世間若有苦　彼一切我得　世間一切善
菩薩之樂得　一藥救世間　一切皆富樂　一切同利養
佛教而久住　以善意清淨　歸命於文殊　我說善知識
清淨此增長
菩提行經卷第四　尹
施主
維皇統二年歲次壬戌七月壬辰朔十三日甲辰午
時成造此經

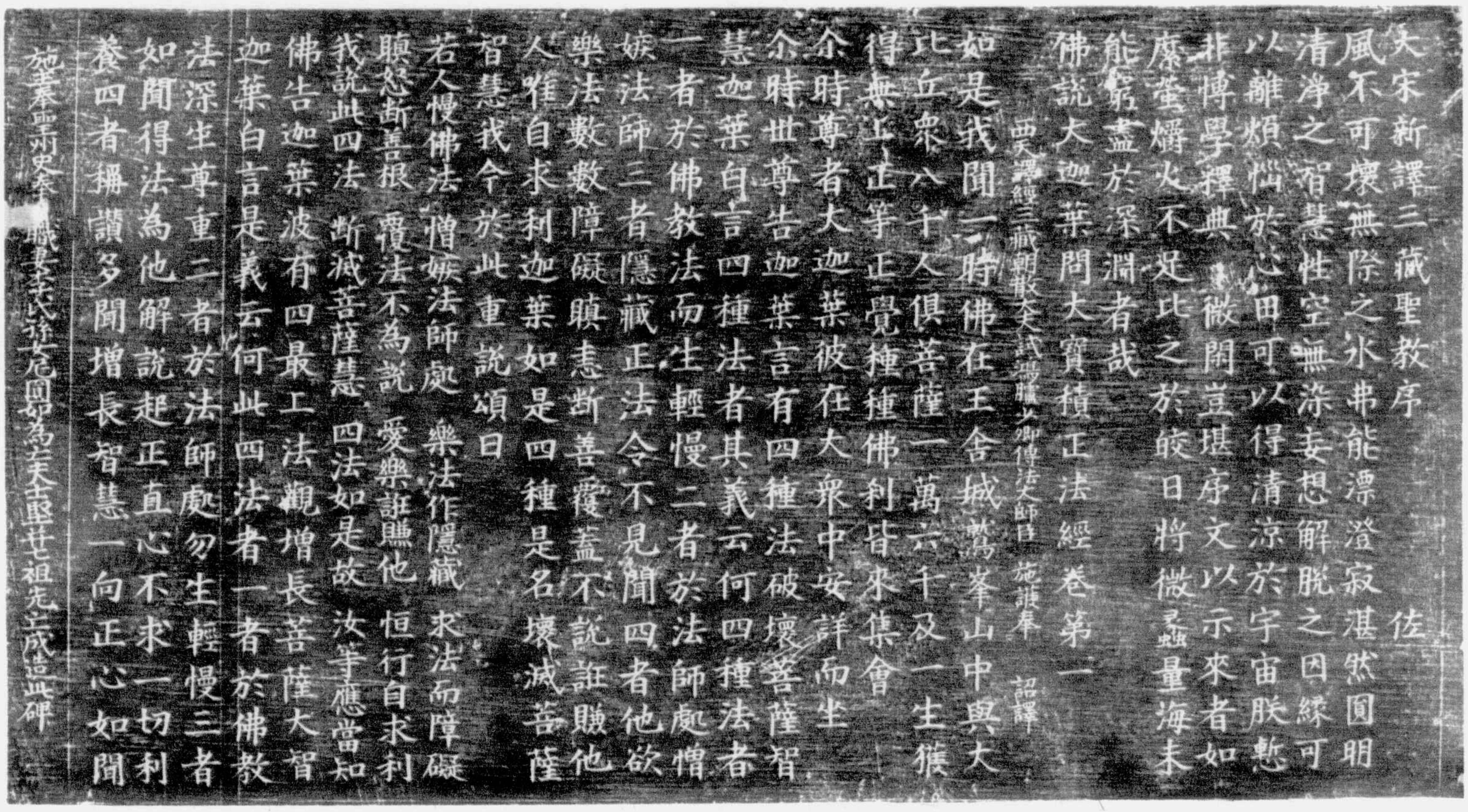
塔下八一五六



大宋新譯三藏聖教序　佐

御製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗猷廣博宏辯英彦莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄真空莫測苞括萬象譬喻無垠綜法綱之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之秘言天地變化年陰陽日月盈虧予寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端弗可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須弥納藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁悪趣拯溺於三業途中經垂世以難窮道無私而永泰雪山具葉若銀臺光耀自歲月煙蘿起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道資十聖德被三賢至道起於乾元眾妙生乎太易摠繁形類竅鑒昏明絕彼是非開慈蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重啓運偶昌時潤五聲於文苑暢四始於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而昏墊重明玄關昭顯軌範而彌光妙法淨界騰音利益有情俱登覺岸無成障礙救諸疲羸寘眛慈悲浩汗物表柔伏貪很啓滌昏愚演小乘聲聞合具儀論大乘正覺立其性含靈悟而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火宅濟喻雖設其教不知者多善念生而無量滑臻悪業興而隨緣皆墮調御四衆積行十方澍花雨於金輪護恒沙於王闕有頂[illegible]



大宋新譯三藏聖教序　佐

風不可壞無際之氷弗能漂澄寂湛然圓明清淨之智慧性空無染妄想解脫之因緣可以離煩惱於心田可以得清涼於宇宙朕慙非博學釋典微閑豈堪序文以示來者如靡螢爝火不足比之於皎日將微蟲量海未能窮盡於深淵者哉

佛說大迦葉問大寶積正法經卷第一

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉　詔譯

如是我聞一時佛在王舍城鷲峯山中與大比丘衆八千人俱菩薩一萬六千及一生獲得無上正等正覺種種佛刹皆來集會

尒時尊者大迦葉彼在大衆中安詳而坐

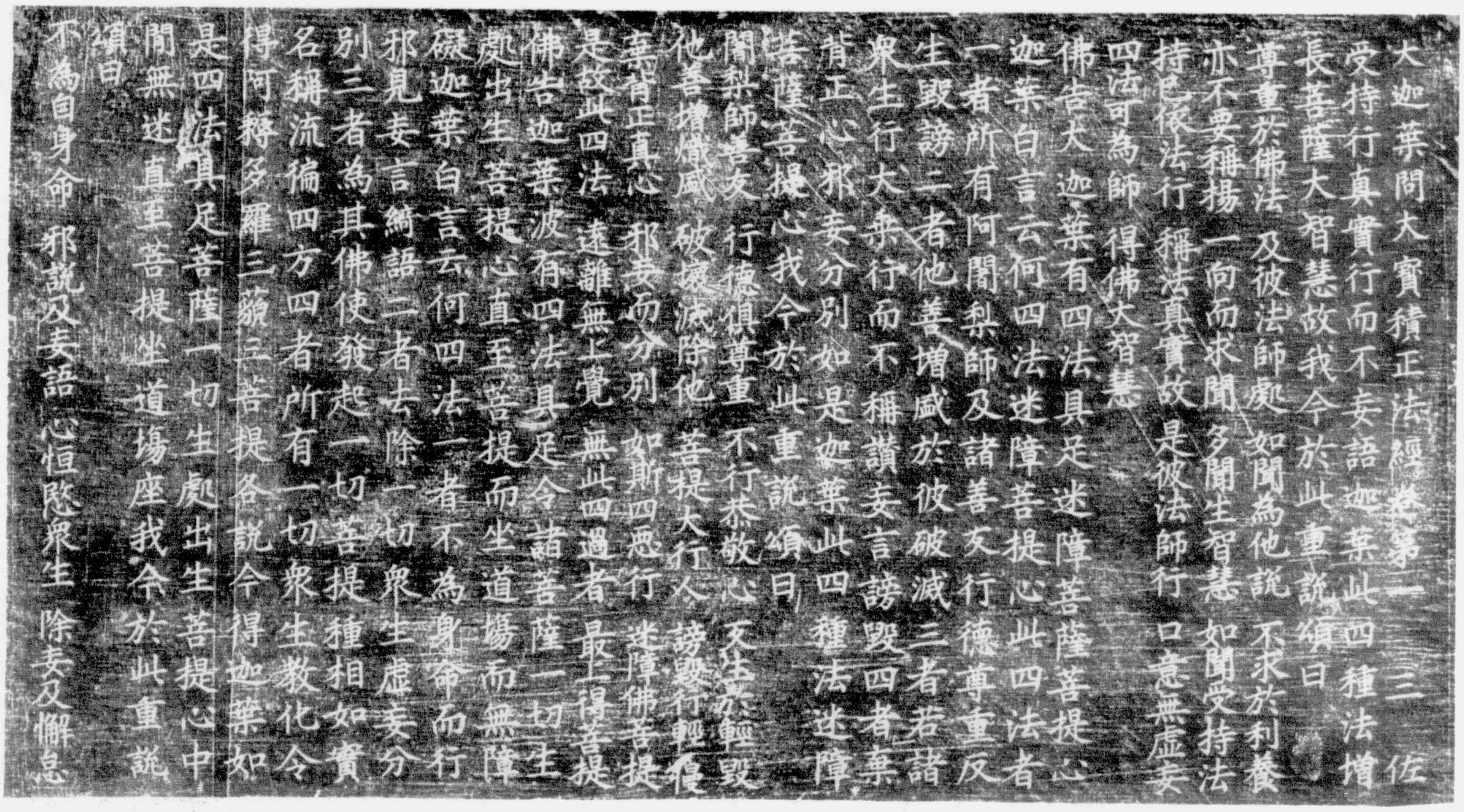
尒時世尊告迦葉言有四種法破壞菩薩智慧迦葉白言四種法者其義云何四種法者一者於佛教法而生輕慢二者於法師處憎嫉法師三者隱藏正法令不見聞四者他欲樂法數數障礙瞋恚斷善覆蓋不說誑賺他人惟自求利迦葉如是四種是名壞滅菩薩智慧我今於此重說頌曰

若人慢佛法　憎嫉法師處　樂法作隱藏　求法而障礙
瞋怒斷善根　覆法不為說　愛樂誑賺他　恒行自求利
我說此四法　斷滅菩薩慧　四法如是故　汝等應當知

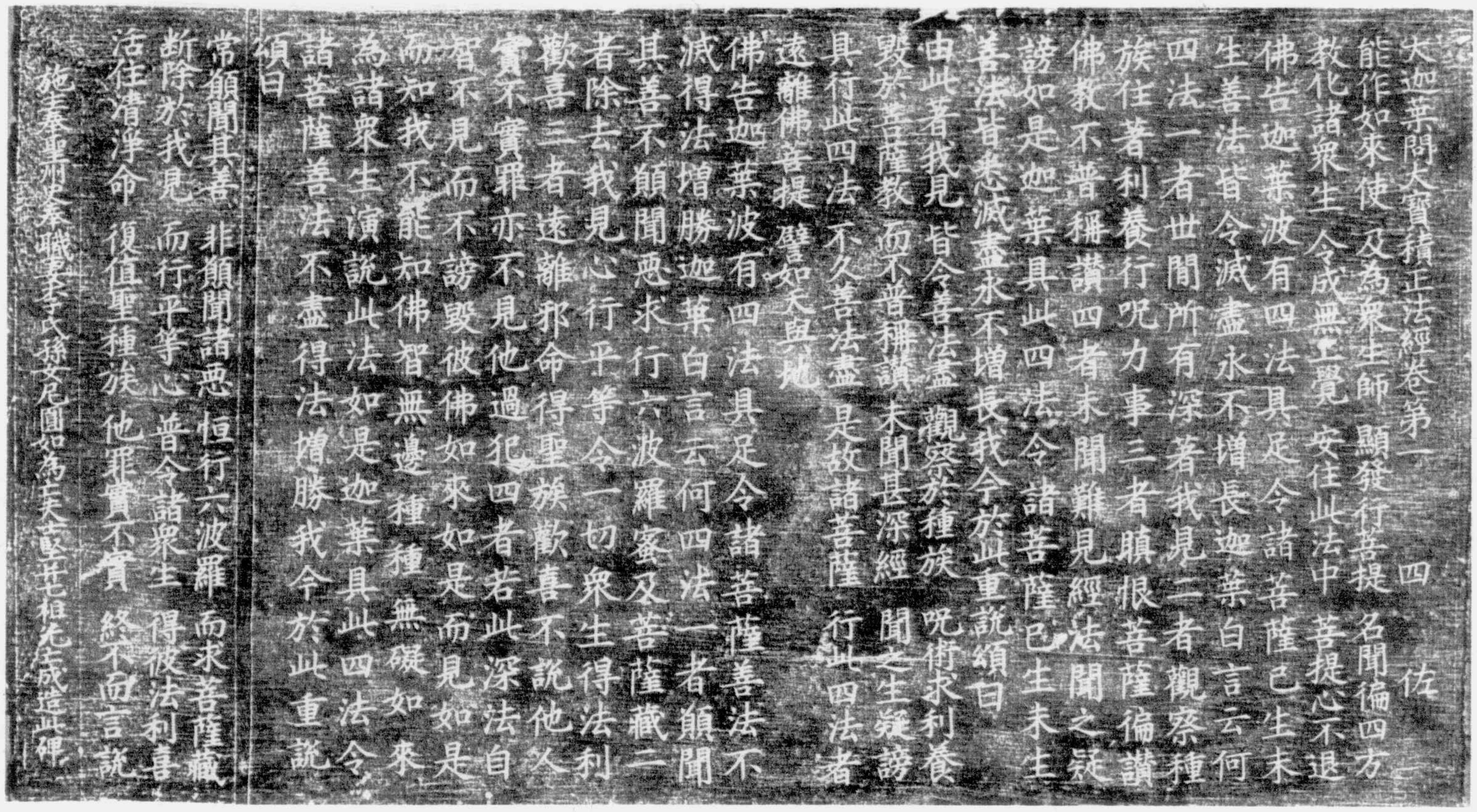
佛告迦葉波有四最上法觀增長菩薩大智迦葉白言是義云何此四法者一者於佛教法深生尊重二者於法師處勿生輕慢三者如聞得法為他解說起正直心不求一切利養四者稱讚多聞增長智慧一向正心如聞

施主奉寧州史奉[illegible]職妻李氏孫女尼圓郎為亡夫王堅并祖先亡殁造此碑

塔下八一五八

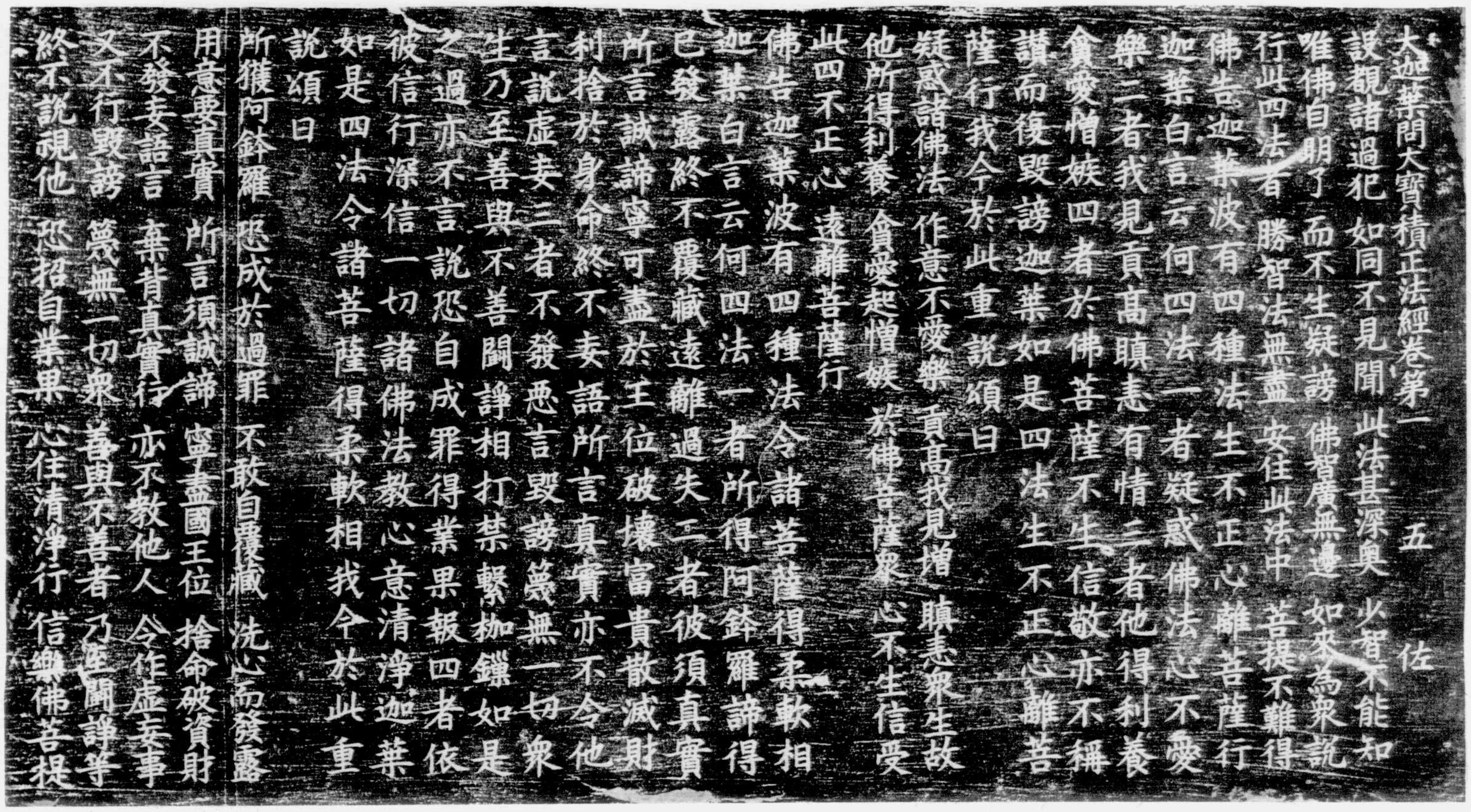


大迦葉問大寶積正法經卷第一　三　佐
受持行真實行而不妄語迦葉此四種法增
長菩薩大智慧故我今於此重說頌曰
尊重於佛法　及彼法師處　如聞為他說　不求於利養
亦不要稱揚　一向而求聞　多聞生智慧　如聞受持法
持已依法行　稱法真實故　是彼法師行　口意無虛妄
四法可為師　得佛大智慧
佛告大迦葉有四法具足迷障菩薩菩提心
迦葉白言云何四法迷障菩提心此四法者
一者所有阿闍梨師及諸善友行德尊重反
生毀謗二者他善增盛於彼破滅三者若諸
衆生行大乘行而不稱讚妄言謗毀四者棄
背正心邪妄分別如是迦葉此四種法迷障
菩薩菩提心我今於此重說頌曰
闍梨師善友　行德俱尊重　不行恭敬心　反生於輕毀
他善增熾盛　破壞滅除他　菩提大行人　謗毀行輕慢
棄背正真心　邪妄而分別　如斯四惡行　迷障佛菩提
是故此四法　遠離無上覺　無此四過者　最上得菩提
佛告迦葉波有四法具足令諸菩薩一切生
處出生菩提心直至菩提而坐道場而無障
礙迦葉白言云何四法一者不為身命而行
邪見妄言綺語二者去除一切衆生虛妄分
別三者為其佛使發起一切菩提種相如實
名稱流徧四方四者所有一切衆生教化令
得阿耨多羅三藐三菩提各說令得迦葉如
是四法具足菩薩一切生處出生菩提心中
間無迷直至菩提坐道場座我今於此重說
頌曰
不為自身命　邪說及妄語　心恒愍衆生　除妄及懈息

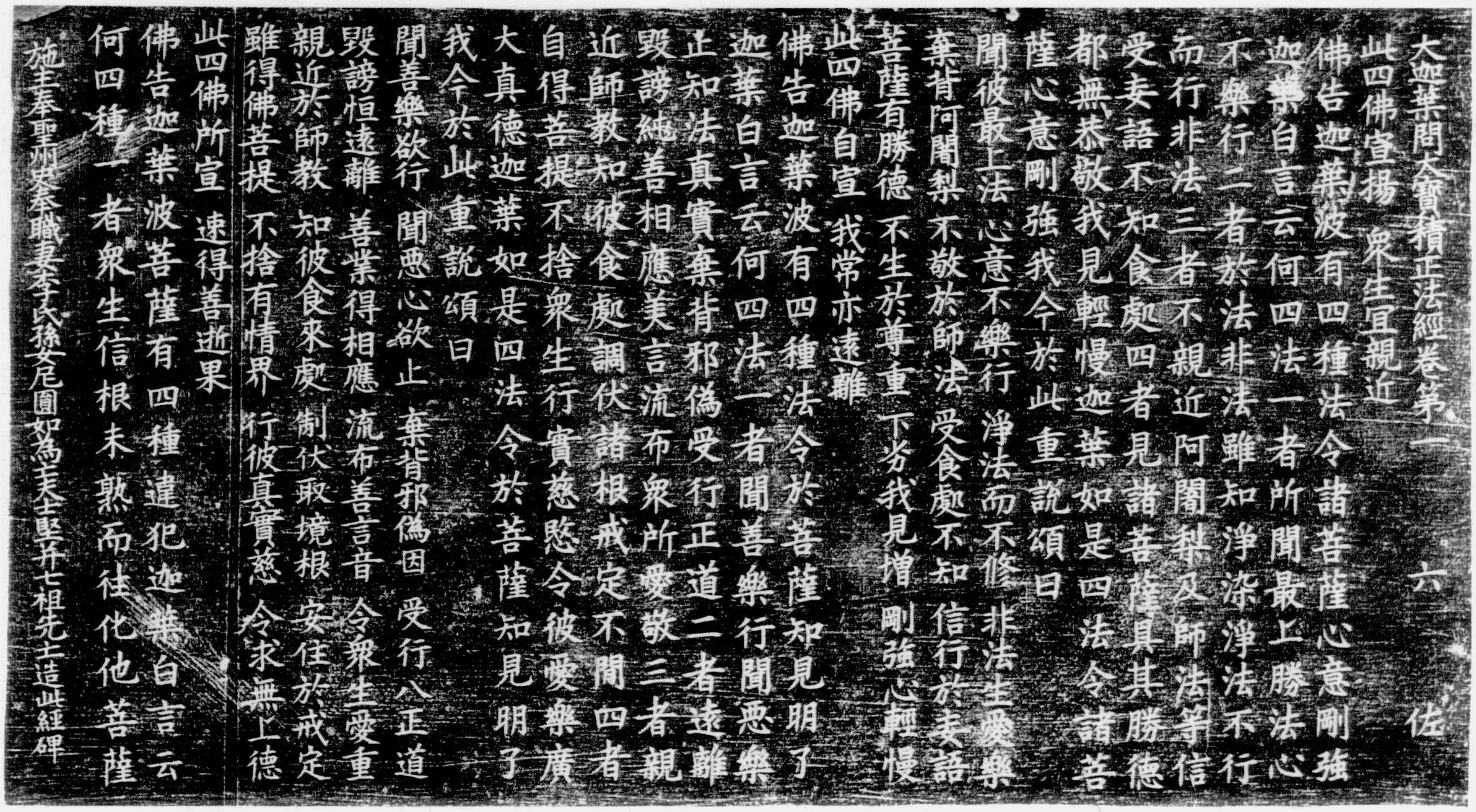


大迦葉問大寶積正法經卷第一　四　佐
能作如來使　及為衆生師　願發行菩提　名聞徧四方
教化諸衆生　令成無上覺　安住此法中　菩提心不退
佛告迦葉波有四法具足令諸菩薩已生未
生善法皆令滅盡永不增長迦葉白言云何
四法一者世間所有深著我見二者觀察種
族住著利養行呪力事三者瞋恨菩薩徧讚
佛教不普稱讚四者未聞難見經法聞之疑
謗如是迦葉具此四法令諸菩薩已生未生
善法皆悉滅盡永不增長我今於此重說頌曰
由此著我見　皆令善法盡　觀察於種族　呪術求利養
毀於菩薩教　而不普稱讚　未聞甚深經　聞之生疑謗
具行此四法　不久善法盡　是故諸菩薩　行此四法者
遠離佛菩提　譬如天與地
佛告迦葉波有四法具足令諸菩薩善法不
滅得法增勝迦葉白言云何四法一者願聞
其善不願聞惡求行六波羅蜜及菩薩藏二
者除去我見心行平等令一切衆生得法利
歡喜三者遠離邪命得聖族歡喜不說他人
實不實罪亦不見他過犯四者若此深法自
智不見而不謗毀彼佛如來如是而見如是
而知我不能知佛智無邊種種無礙如來
為諸衆生演說此法如是迦葉具此四法令
諸菩薩善法不盡得法增勝我今於此重說
頌曰
常願聞其善　非願聞諸惡　恒行六波羅　而求菩薩藏
斷除於我見　而行平等心　普令諸衆生　得彼法利喜
活住清淨命　復值聖種族　他罪實不實　終不面言說
施主奉聖州[illegible]奉職[illegible]李氏孫女尼圓如為亡夫[illegible]監[illegible]七祖先亡[illegible]成造此碑

塔下八一二八

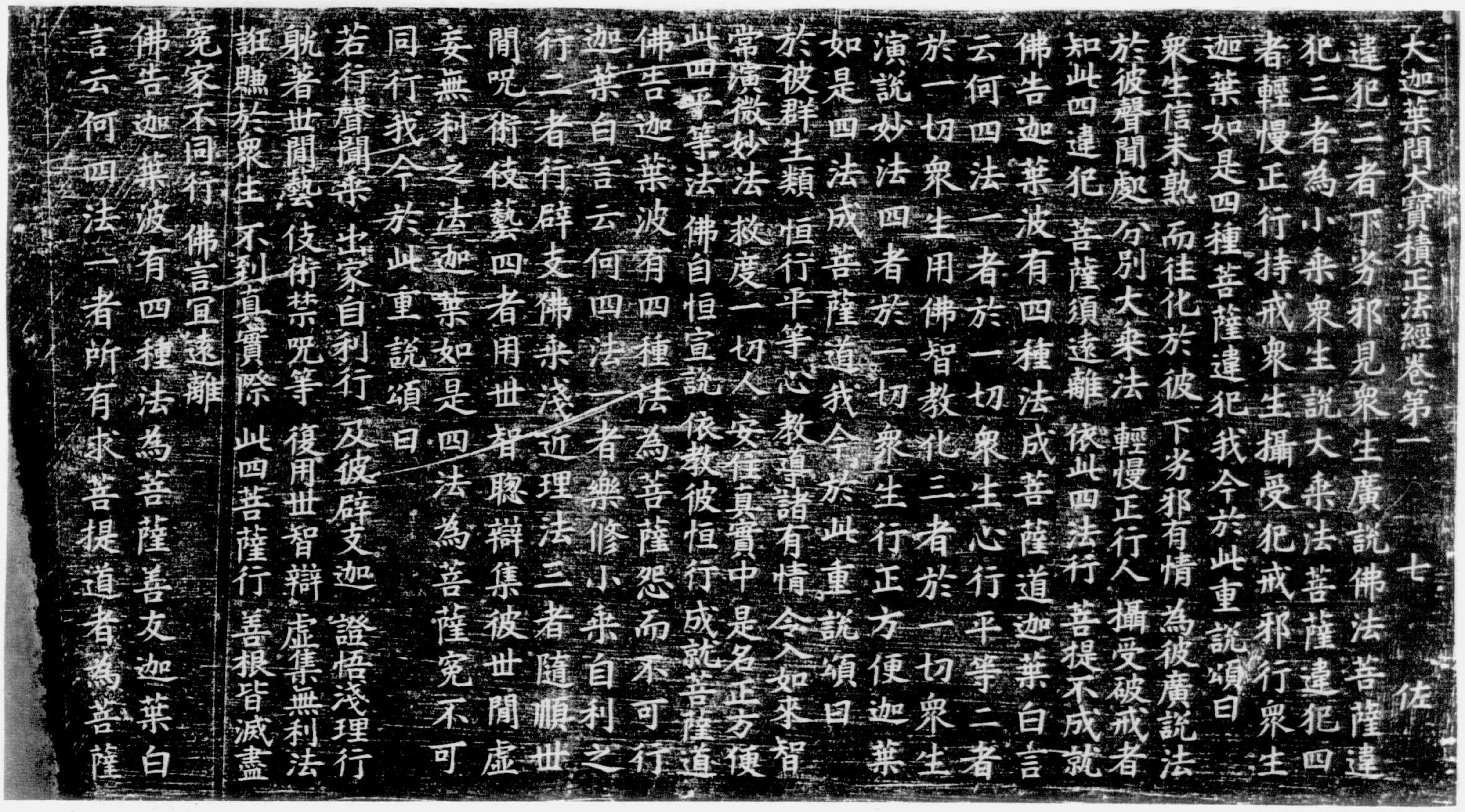


大迦葉問大寶積正法經卷第一　五　佐
設覩諸過犯　如同不見聞　此法甚深奥　少智不能知
唯佛自明了　而不生疑謗　佛智廣無邊　如來為衆説
行此四法者　勝智法無盡　安住此法中　菩提不難得
佛告迦葉波有四種法生不正心離菩薩行
迦葉白言云何四法一者疑惑佛法心不愛
樂二者我見貢高瞋恚有情三者他得利養
貪愛憎嫉四者於佛菩薩不生信敬亦不稱
讚而復毀謗迦葉如是四法生不正心離菩
薩行我今於此重説頌曰
疑惑諸佛法　作意不愛樂　貢高我見增　瞋恚衆生故
他所得利養　貪愛起憎嫉　於佛菩薩衆　心不生信受
此四不正心　遠離菩薩行
佛告迦葉波有四種法令諸菩薩得柔軟相
迦葉白言云何四法一者所得阿鉢羅諦得
已發露終不覆藏遠離過失二者彼須真實
所言誠諦寧可盡於王位破壞富貴散滅財
利捨於身命終不妄語所言真實亦不令他
言説虚妄三者不發惡言毀謗箴無一切衆
生乃至善與不善鬭諍相打禁繫枷鏁如是
之過亦不言説恐自成罪得業果報四者依
彼信行深信一切諸佛法教心意清淨迦葉
如是四法令諸菩薩得柔軟相我今於此重
説頌曰
所獲阿鉢羅　恐成於過罪　不敢自覆藏　洗心而發露
用意要真實　所言須誠諦　寧盡國王位　捨命破資財
不發妄語言　棄背真實行　亦不教他人　令作虚妄事
又不行毀謗　箴無一切衆　善與不善者　乃至鬭諍等
終不説視他　恐招自業果　心住清淨行　信樂佛菩提



大迦葉問大寶積正法經卷第一　六　佐
此四佛宣揚　衆生宜親近
佛告迦葉波有四種法令諸菩薩心意剛強
迦葉白言云何四法一者所聞最上勝法心
不樂行二者於法非法雖知淨染淨法不行
而行非法三者不親近阿闍梨及師法等信
受妄語不知食處四者見諸菩薩具其勝德
都無恭敬我見輕慢迦葉如是四法令諸菩
薩心意剛強我今於此重説頌曰
聞彼最上法　心意不樂行　淨法而不修　非法生愛樂
棄背阿闍梨　不敬於師法　受食處不知　信行於妄語
菩薩有勝德　不生於尊重　下劣我見增　剛強心輕慢
此四佛自宣　我常亦遠離
佛告迦葉波有四種法令於菩薩知見明了
迦葉白言云何四法一者聞善樂行聞惡樂
止知法真實棄背邪偽受行正道二者遠離
毀謗純善相應美言流布衆所愛敬三者親
近師教知彼食處調伏諸根戒定不闕四者
自得菩提不捨衆生行實慈愍令彼愛樂廣
大真德迦葉如是四法令於菩薩知見明了
我今於此重説頌曰
聞善樂欲行　聞惡心欲止　棄背邪偽因　受行八正道
毀謗恒遠離　善業得相應　流布善言音　令衆生愛重
親近於師教　知彼食來處　制伏取境根　安住於戒定
雖得佛菩提　不捨有情界　行彼真實慈　令求無上德
此四佛所宣　速得善逝果
佛告迦葉波菩薩有四種違犯迦葉白言云
何四種一者衆生信根未熟而往化他菩薩
施主奉聖州安奉職妻李氏孫女尼圓如為亡夫士堅并七祖先亡造此經碑

塔下八一六〇



大迦葉問大寶積正法經卷第一　七　佐

違犯二者下劣邪見衆生廣説佛法菩薩違犯三者為小乘衆生説大乘法菩薩違犯四者輕慢正行持戒衆生攝受犯戒邪行衆生迦葉如是四種菩薩違犯我今於此重説頌曰

衆生信未熟　而往化於彼　下劣邪有情　為彼廣説法
於彼聲聞處　分別大乘法　輕慢正行人　攝受破戒者
知此四違犯　菩薩須遠離　依此四法行　菩提不成就

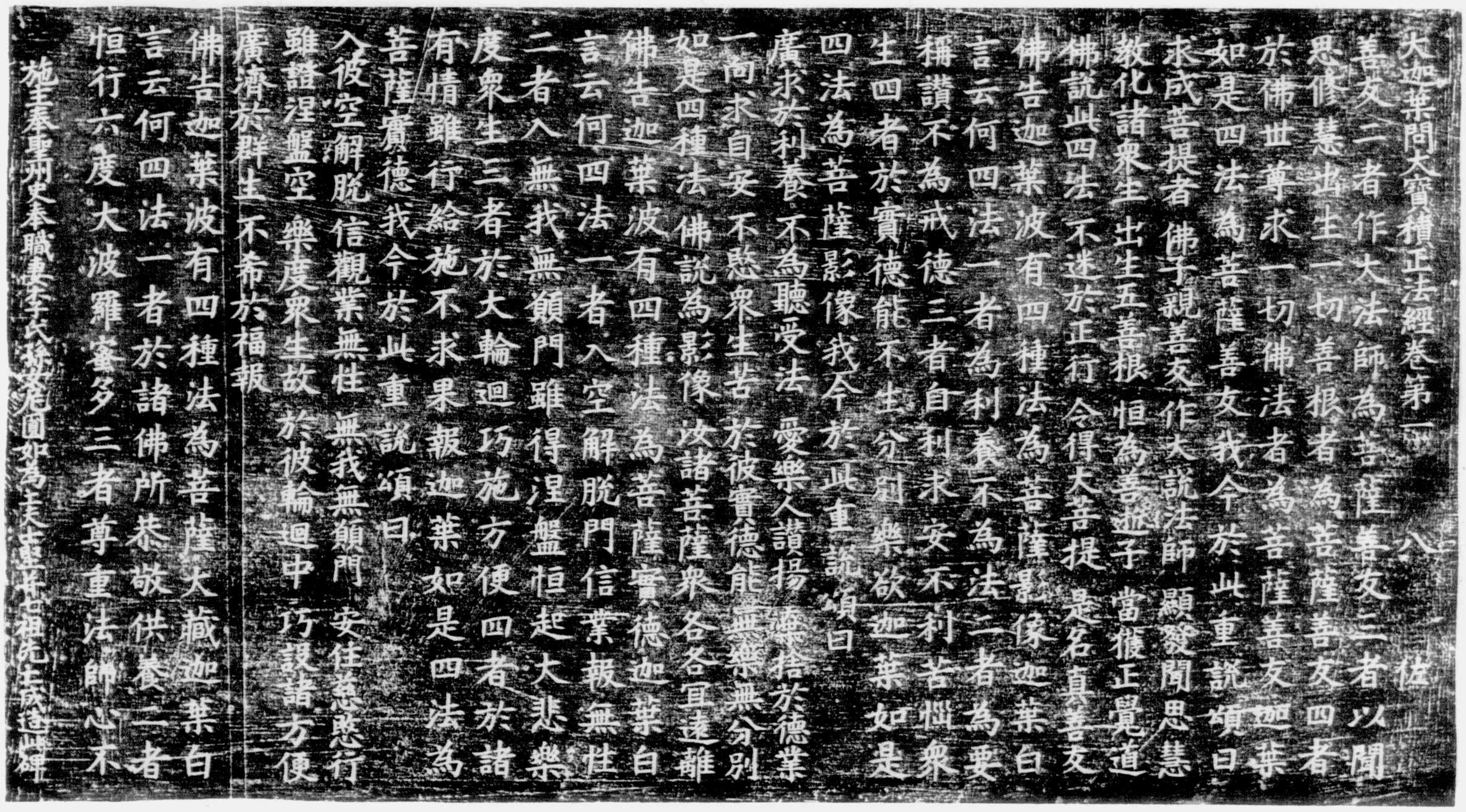
佛告迦葉波有四種法成菩薩道迦葉白言云何四法一者於一切衆生心行平等二者於一切衆生用佛智教化三者於一切衆生演説妙法四者於一切衆生行正方便迦葉如是四法成菩薩道我今於此重説頌曰

於彼群生類　恒行平等心　教導諸有情　令入如來智
常演微妙法　救度一切人　安住真實中　是名正方便
此四平等法　佛自恒宣説　依教彼恒行　成就菩薩道

佛告迦葉波有四種法為菩薩怨而不可行迦葉白言云何四法一者樂修小乘自利之行二者行辟支佛乘淺近理法三者隨順世間呪術伎藝四者用世智聰辯集彼世間虛妄無利之法迦葉如是四法為菩薩寃不可同行我今於此重説頌曰

若行聲聞乘　出家自利行　及彼辟支迦　證悟淺理行
躭著世間藝　伎術禁呪等　復用世智辯　虛集無利法
誑聽於衆生　不到真實際　此四菩薩行　善根皆滅盡
寃家不同行　佛言宜遠離

佛告迦葉波有四種法為菩薩善友迦葉白言云何四法一者所有求菩提道者為菩薩



大迦葉問大寶積正法經卷第一　八　佐

善友二者作大法師為菩薩善友三者以聞思修慧出生一切善根者為菩薩善友四者於佛世尊求一切佛法者為菩薩善友迦葉如是四法為菩薩善友我今於此重説頌曰

求成菩提者　佛子親善友　作大説法師　顯發聞思慧
教化諸衆生　出生五善根　恒為善逝子　當獲正覺道
佛説此四法　不迷於正行　令得大菩提　是名真善友

佛告迦葉波有四種法為菩薩影像迦葉白言云何四法一者為利養不為法二者為要稱讚不為戒德三者自利求安不利苦惱衆生四者於實德能不生分別樂欲迦葉如是四法為菩薩影像我今於此重説頌曰

廣求於利養　不為聽受法　愛樂人讚揚　[illegible]捨於德業
一向求自安　不愍衆生苦　於彼實德能　無樂無分別
如是四種法　佛説為影像　汝諸菩薩衆　各各宜遠離

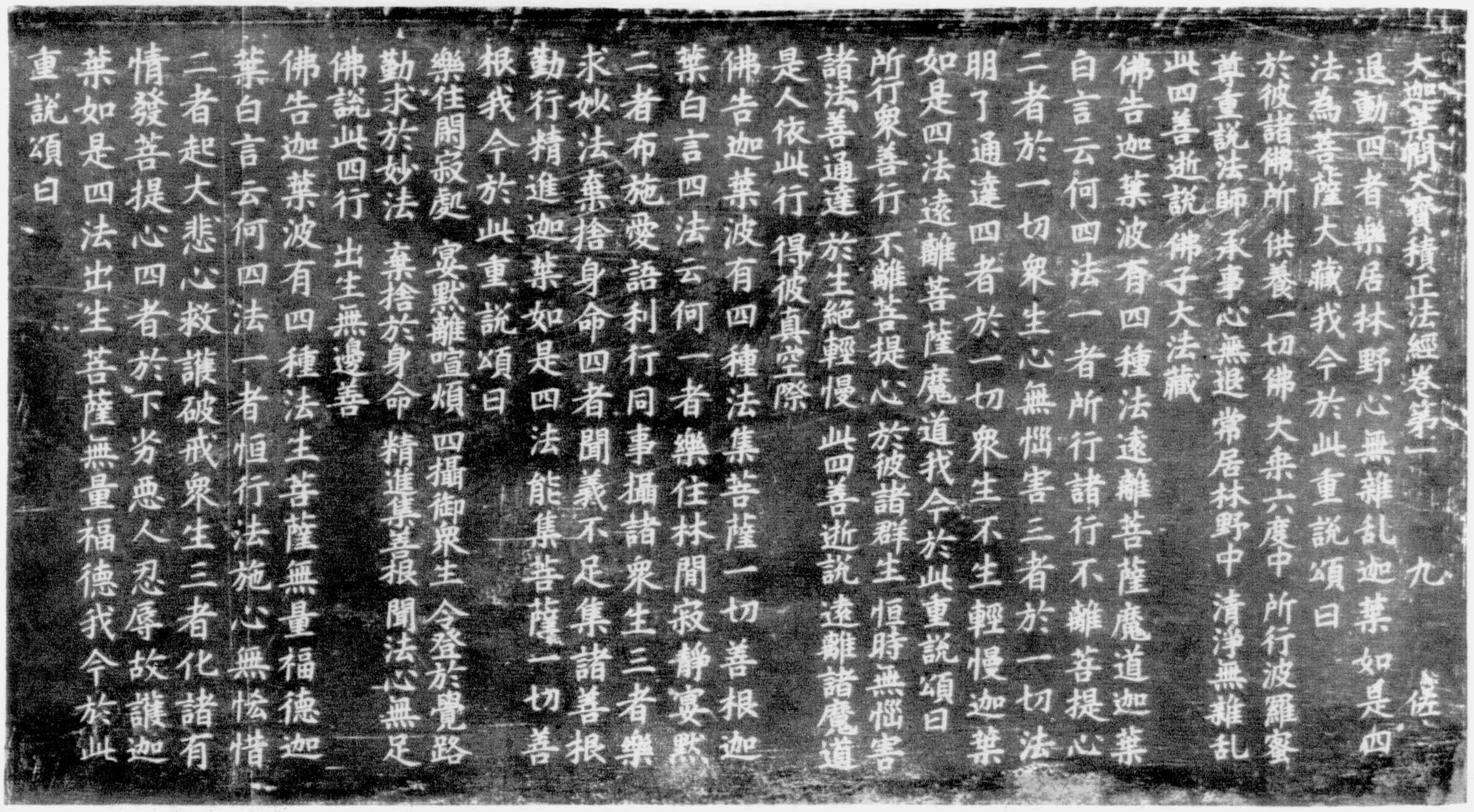
佛告迦葉波有四種法為菩薩實德迦葉白言云何四法一者入空解脱門信業報無性二者入無我無願門雖得涅盤恒起大悲樂度衆生三者於大輪迴巧施方便四者於諸有情雖行給施不求果報迦葉如是四法為菩薩實德我今於此重説頌曰

入彼空解脱　信觀業無性　無我無願門　安住慈愍行
雖證涅盤空　樂度衆生故　於彼輪迴中　巧設諸方便
廣濟於群生　不希於福報

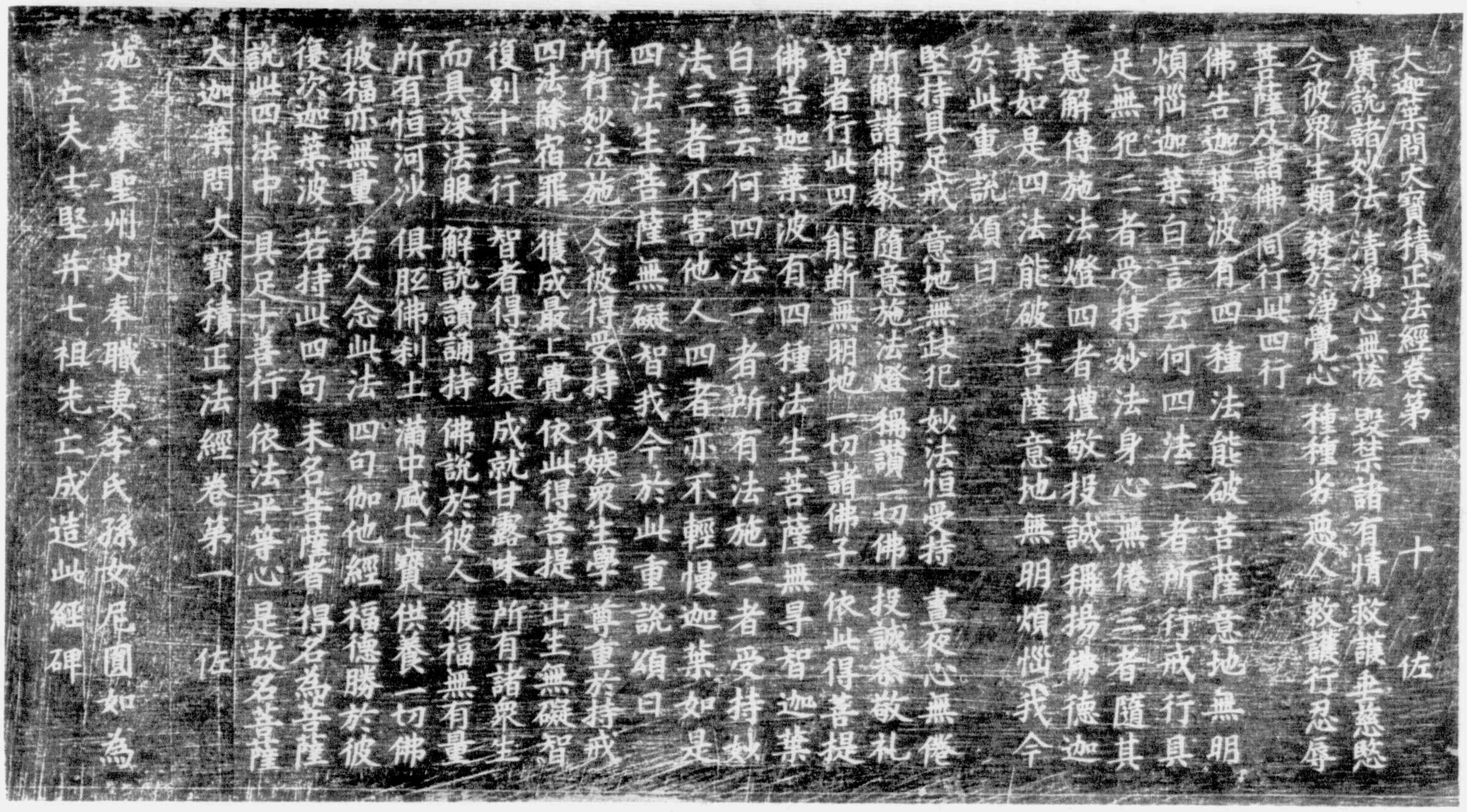
佛告迦葉波有四種法為菩薩大藏迦葉白言云何四法一者於諸佛所恭敬供養二者恒行六度大波羅蜜多三者尊重法師心不

施主秦聖州史奉職妻李氏孫[illegible]范圓如為亡夫[illegible]并[illegible]祖先亡[illegible]造此碑

塔下八一六一

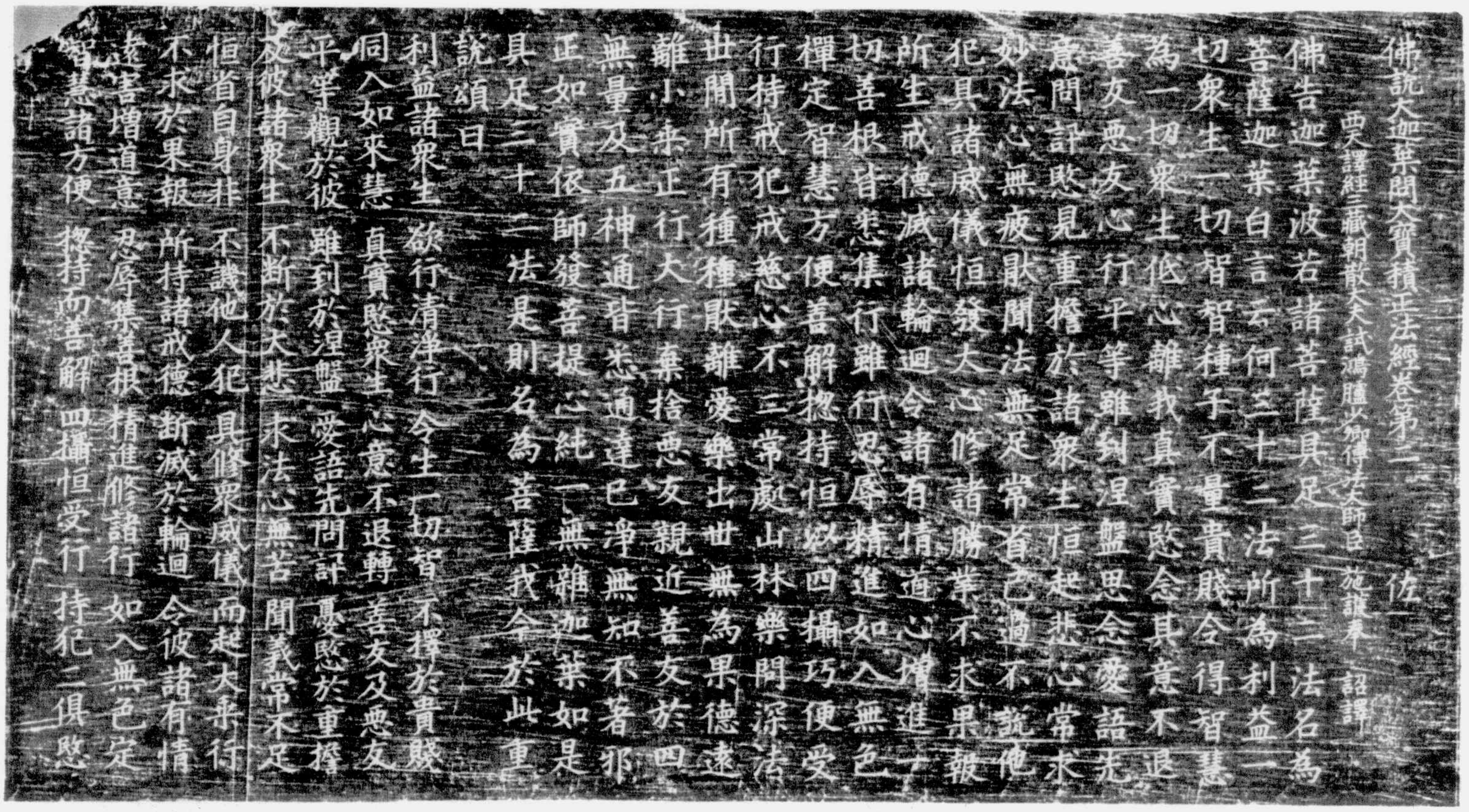


大迦葉問大寶積正法經卷第一　九　佐
退動四者樂居林野心無雜乱迦葉如是四
法為菩薩大藏我今於此重説頌曰
於彼諸佛所　供養一切佛　大乘六度中　所行波羅蜜
尊重説法師　承事心無退　常居林野中　清淨無雜乱
此四善逝説　佛子大法藏
佛告迦葉波有四種法遠離菩薩魔道迦葉
白言云何四法一者所行諸行不離菩提心
二者於一切衆生心無惱害三者於一切法
明了通達四者於一切衆生不生輕慢迦葉
如是四法遠離菩薩魔道我今於此重説頌曰
所行衆善行　不離菩提心　於彼諸群生　恒時無惱害
諸法善通達　於生絶輕慢　此四善逝説　遠離諸魔道
是人依此行　得彼真空際
佛告迦葉波有四種法集菩薩一切善根迦
葉白言四法云何一者樂住林間寂靜宴默
二者布施愛語利行同事攝諸衆生三者樂
求妙法棄捨身命四者聞義不足集諸善根
勤行精進迦葉如是四法能集菩薩一切善
根我今於此重説頌曰
樂住閑寂處　宴默離喧煩　四攝御衆生　令登於覺路
勤求於妙法　棄捨於身命　精進集善根　聞法心無足
佛説此四行　出生無邊善
佛告迦葉波有四種法生菩薩無量福德迦
葉白言云何四法一者恒行法施心無悋惜
二者起大悲心救護破戒衆生三者化諸有
情發菩提心四者於下劣悪人忍辱故護迦
葉如是四法出生菩薩無量福德我今於此
重説頌曰



大迦葉問大寶積正法經卷第一　十　佐
廣説諸妙法　清淨心無悋　毀禁諸有情　救護垂慈愍
令彼衆生類　發於淨覺心　種種劣悪人　救護行忍辱
菩薩及諸佛　同行此四行
佛告迦葉波有四種法能破菩薩意地無明
煩惱迦葉白言云何四法一者所行戒行具
足無犯二者受持妙法身心無倦三者隨其
意解傳施法燈四者禮敬投誠稱揚佛德迦
葉如是四法能破菩薩意地無明煩惱我今
於此重説頌曰
堅持具足戒　意地無缺犯　妙法恒受持　晝夜心無倦
所解諸佛教　隨意施法燈　稱讚一切佛　投誠恭敬礼
智者行此四　能斷無明地　一切諸佛子　依此得菩提
佛告迦葉波有四種法生菩薩無㝵智迦葉
白言云何四法一者所有法施二者受持妙
法三者不害他人四者亦不輕慢迦葉如是
四法生菩薩無礙智我今於此重説頌曰
所行妙法施　令彼得受持　不嫉衆生學　尊重於持戒
四法除宿罪　獲成最上覺　依此得菩提　出生無礙智
復別十二行　智者得菩提　成就甘露味　所有諸衆生
而具深法眼　解説讀誦持　佛説於彼人　獲福無有量
所有恒河沙　俱胝佛刹土　滿中盛七寶　供養一切佛
彼福亦無量　若人念此法　四句伽他經　福德勝於彼
復次迦葉波　若持此四句　未名菩薩者　得名為菩薩
説此四法中　具足十善行　依法平等心　是故名菩薩
大迦葉問大寶積正法經卷第一　佐
施主奉聖州史奉職妻李氏孫女尼圓如為
亡夫士堅并七祖先亡成造此經碑

塔下八一七二

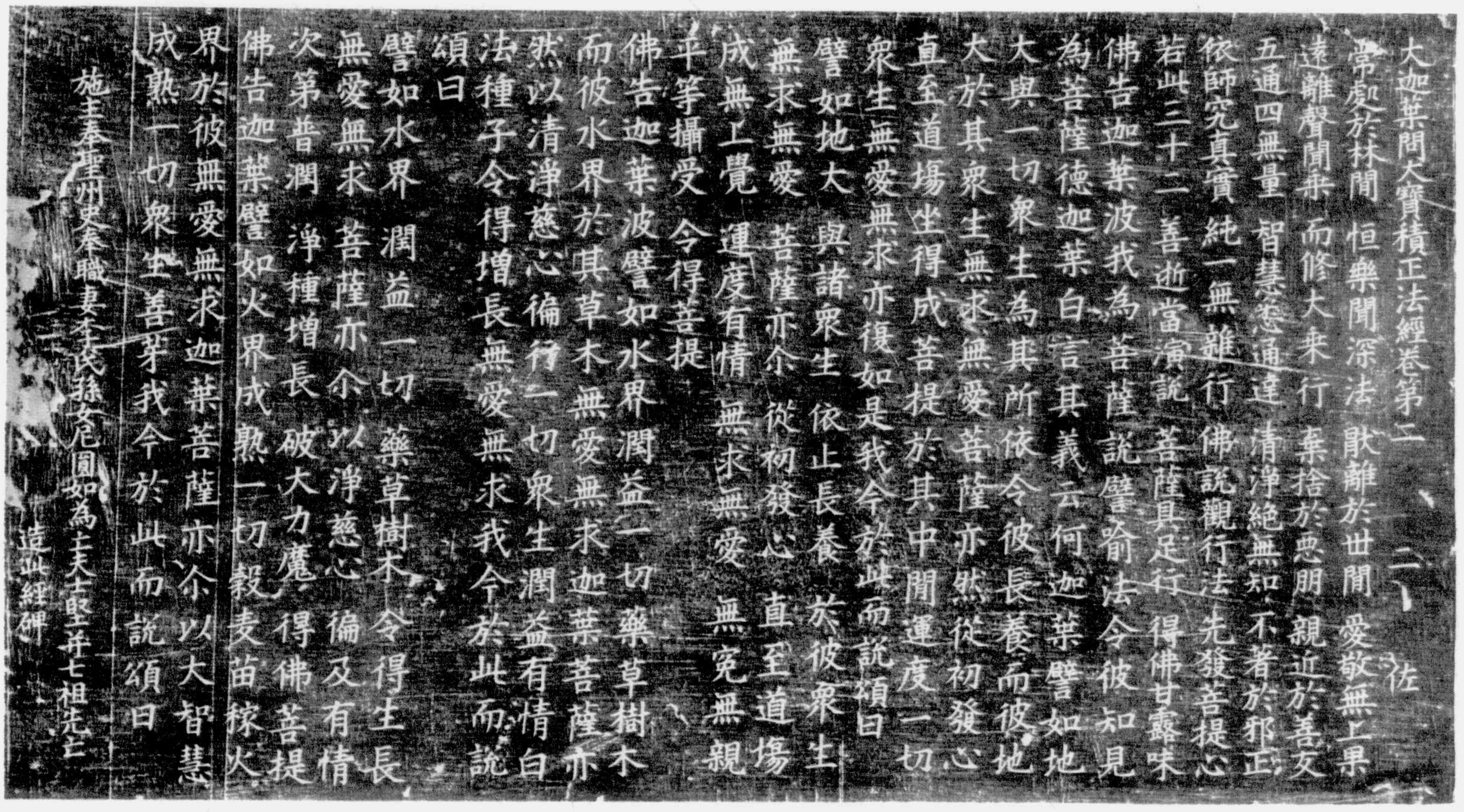


佛說大迦葉問大寶積正法經卷第二　佐

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉　詔譯

佛告迦葉波若諸菩薩具足三十二法名為菩薩迦葉白言云何三十二法所為利益一切眾生一切智智種子不量貴賤令得智慧為一切眾生低心離我真實慇念其意不退善友惡友心行平等雖到涅盤思念愛語先意問訊慇見重擔於諸眾生恒起悲心常求妙法心無疲猒聞法無足常省己過不說他犯具諸威儀恒發大心修諸勝業不求果報所生戒德滅諸輪迴令諸有情道心增進一切善根皆悉集行雖行忍辱精進如入無色禪定智慧方便善解揔持恒以四攝巧便愛行持戒犯戒慈心不二常處山林樂聞深法世間所有種種猒離愛樂出世無為果德遠離小乘正行大行棄捨惡友親近善友於四無量及五神通皆悉通達已淨無知不著邪正如實依師發菩提心純一無雜迦葉如是具足三十二法是則名為菩薩我今於此重說頌曰

利益諸眾生　欲行清淨行　令生一切智　不擇於貴賤
同入如來慧　真實慇眾生　心意不退轉　善友及惡友
平等觀於彼　雖到於涅盤　愛語先問訊　憂慇於重擔
及彼諸眾生　不斷於大悲　求法心無苦　聞義常不足
恒省自身非　不識他人犯　具修眾威儀　而起大乘行
不求於果報　所持諸戒德　斷滅於輪迴　令彼諸有情
遠善增道意　忍辱集善根　精進修諸行　如入無色定
智慧諸方便　揔持而善解　四攝恒受行　持犯二俱慇



大迦葉問大寶積正法經卷第二　二　佐

常處於林間　恒樂聞深法　猒離於世間　愛敬無上果
遠離聲聞乘　而修大乘行　棄捨於惡朋　親近於善友
五通四無量　智慧悉通達　清淨絕無知　不著於邪正
依師究真實　純一無雜行　佛說觀行法　先發菩提心
若此三十二　善逝當演說　菩薩具足行　得佛甘露味

佛告迦葉波我為菩薩說譬喻法令彼知見為菩薩德迦葉白言其義云何迦葉譬如地大與一切眾生為其所依令彼長養而彼地大於其眾生無求無愛菩薩亦然從初發心直至道場坐得成菩提於其中間運度一切眾生無愛無求亦復如是我今於此而說頌曰

譬如地大　與諸眾生　依止長養　於彼眾生
無求無愛　菩薩亦尒　從初發心　直至道場
成無上覺　運度有情　無求無愛　無寃無親
平等攝受　令得菩提

佛告迦葉波譬如水界潤益一切藥草樹木而彼水界於其草木無愛無求迦葉菩薩亦然以清淨慈心徧行一切眾生潤益有情白法種子令得增長無愛無求我今於此而說頌曰

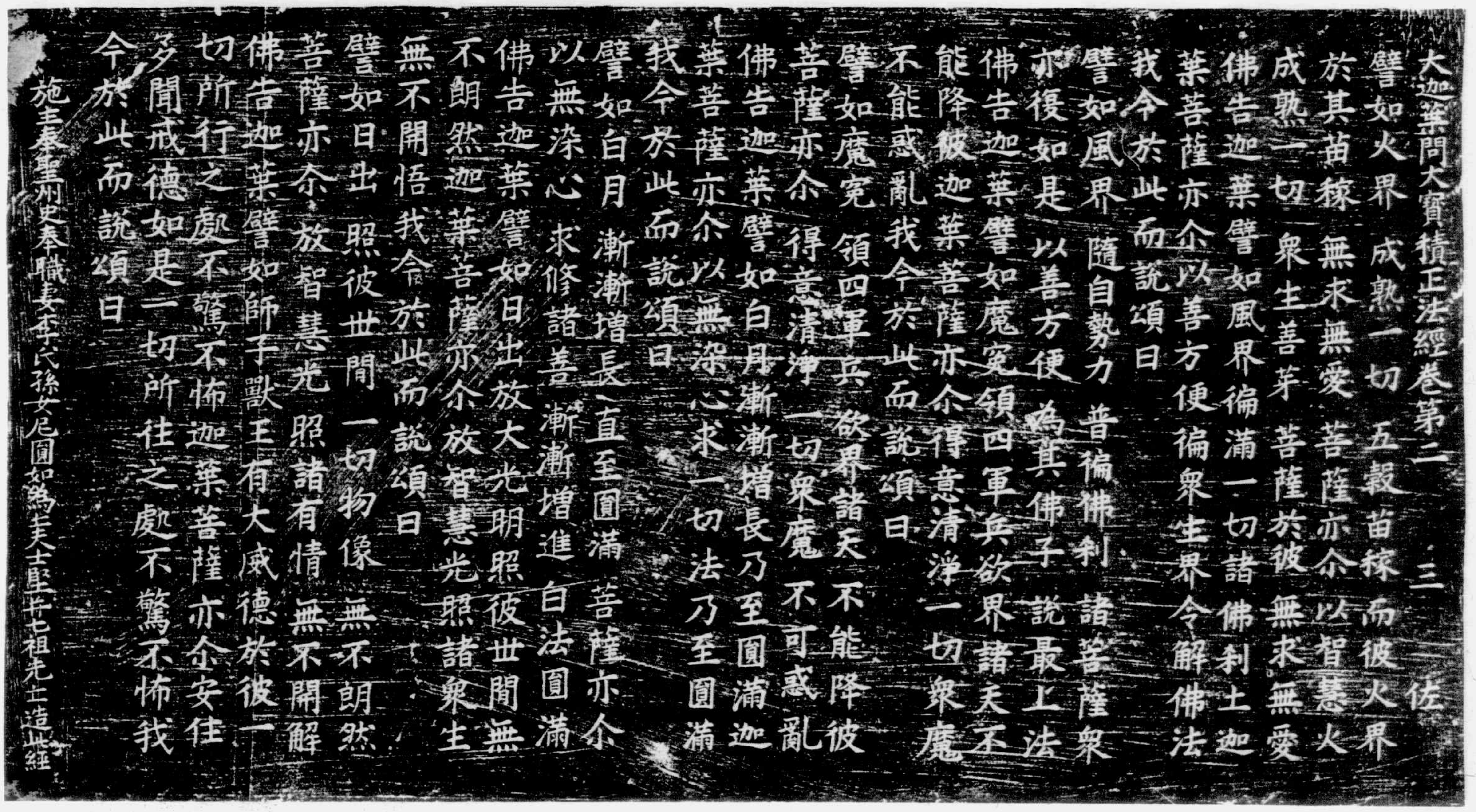
譬如水界　潤益一切　藥草樹木　令得生長
無愛無求　菩薩亦尒　以淨慈心　徧及有情
次第普潤　淨種增長　破大力魔　得佛菩提

佛告迦葉譬如火界成熟一切穀麥苗稼火界於彼無愛無求迦葉菩薩亦尒以大智慧成熟一切眾生善芽我今於此而說頌曰

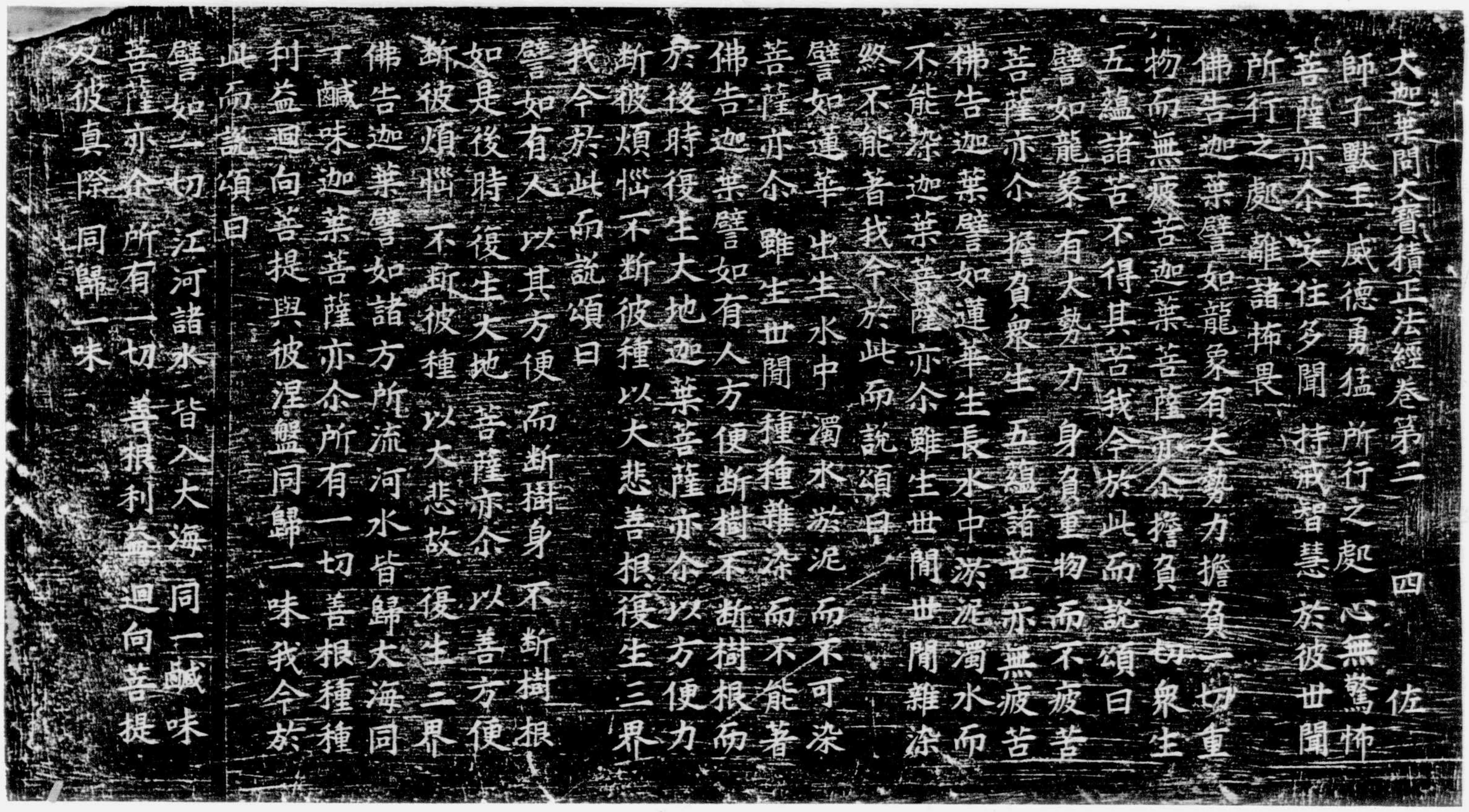
施主奉聖州史奉職妻李氏孫女尼圓如為亡夫王堅并七祖先亡

造此經碑

塔下八一六三

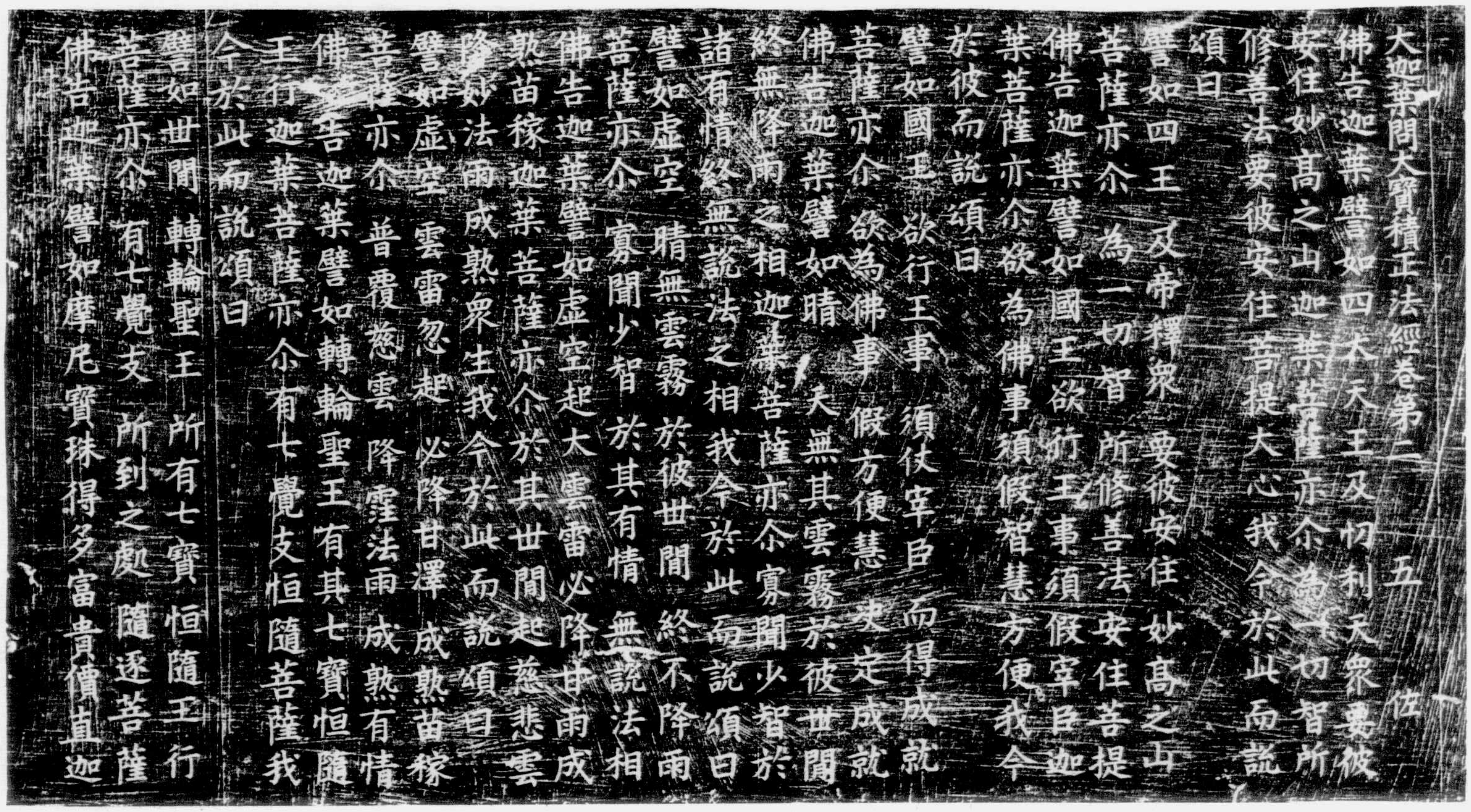


大迦葉問大寶積正法經卷第二　三　佐
譬如火界 成熟一切 五穀苗稼 而彼火界
於其苗稼 無求無愛 菩薩亦介 以智慧火
成熟一切 衆生善芽 菩薩於彼 無求無愛
佛告迦葉譬如風界徧滿一切諸佛刹土迦
葉菩薩亦介以善方便徧衆生界令解佛法
我今於此而說頌曰
譬如風界 隨自勢力 普徧佛刹 諸菩薩衆
亦復如是 以善方便 爲其佛子 說最上法
佛告迦葉譬如魔冤領四軍兵欲界諸天不
能降彼迦葉菩薩亦介得意清淨一切衆魔
不能惑亂我今於此而說頌曰
譬如魔冤 領四軍兵 欲界諸天 不能降彼
菩薩亦介 得意清淨 一切衆魔 不可惑亂
佛告迦葉譬如白月漸漸增長乃至圓滿迦
葉菩薩亦介以無染心求一切法乃至圓滿
我今於此而說頌曰
譬如白月 漸漸增長 直至圓滿 菩薩亦介
以無染心 求修諸善 漸漸增進 白法圓滿
佛告迦葉譬如日出放大光明照彼世間無
不朗然迦葉菩薩亦介放智慧光照諸衆生
無不開悟我今於此而說頌曰
譬如日出 照彼世間 一切物像 無不朗然
菩薩亦介 放智慧光 照諸有情 無不開解
佛告迦葉譬如師子獸王有大威德於彼一
切所行之處不驚不怖迦葉菩薩亦介安住
多聞戒德如是一切所往之處不驚不怖我
今於此而說頌曰
施主奉聖州史奉職妻李氏孫女尼圓如爲亡夫士堅并七祖先亡造此經



大迦葉問大寶積正法經卷第二　四　佐
師子獸王 威德勇猛 所行之處 心無驚怖
菩薩亦介 安住多聞 持戒智慧 於彼世間
所行之處 離諸怖畏
佛告迦葉譬如龍象有大勢力擔負一切重
物而無疲苦迦葉菩薩亦介擔負一切衆生
五蘊諸苦不得其苦我今於此而說頌曰
譬如龍象 有大勢力 身負重物 而不疲苦
菩薩亦介 擔負衆生 五蘊諸苦 亦無疲苦
佛告迦葉譬如蓮華生長水中淤泥濁水而
不能染迦葉菩薩亦介雖生世間世間雜染
終不能著我今於此而說頌曰
譬如蓮華 出生水中 濁水淤泥 而不可染
菩薩亦介 雖生世間 種種雜染 而不能著
佛告迦葉譬如有人方便斷樹不斷樹根而
於後時復生大地迦葉菩薩亦介以方便力
斷彼煩惱不斷彼種以大悲善根復生三界
我今於此而說頌曰
譬如有人 以其方便 而斷樹身 不斷樹根
如是後時 復生大地 菩薩亦介 以善方便
斷彼煩惱 不斷彼種 以大悲故 復生三界
佛告迦葉譬如諸方所流河水皆歸大海同
一鹹味迦葉菩薩亦介所有一切善根種種
利益迴向菩提與彼涅盤同歸一味我今於
此而說頌曰
譬如一切 江河諸水 皆入大海 同一鹹味
菩薩亦介 所有一切 善根利益 迴向菩提
及彼真際 同歸一味

塔下八一六四



大迦葉問大寶積正法經卷第二　五　佐

佛告迦葉譬如四大天王及忉利天衆要彼安住妙高之山迦葉菩薩亦尒為一切智所修善法要彼安住菩提大心我今於此而說頌曰

譬如四王　及帝釋衆　要彼安住　妙高之山
菩薩亦尒　為一切智　所修善法　安住菩提

佛告迦葉譬如國王欲行王事須假宰臣迦葉菩薩亦尒欲為佛事須假智慧方便我今於彼而說頌曰

譬如國王　欲行王事　須仗宰臣　而得成就
菩薩亦尒　欲為佛事　假方便慧　決定成就

佛告迦葉譬如晴天無其雲霧於彼世間終無降雨之相迦葉菩薩亦尒寡聞少智於諸有情終無說法之相我今於此而說頌曰

譬如虛空　晴無雲霧　於彼世間　終不降雨
菩薩亦尒　寡聞少智　於其有情　無說法相

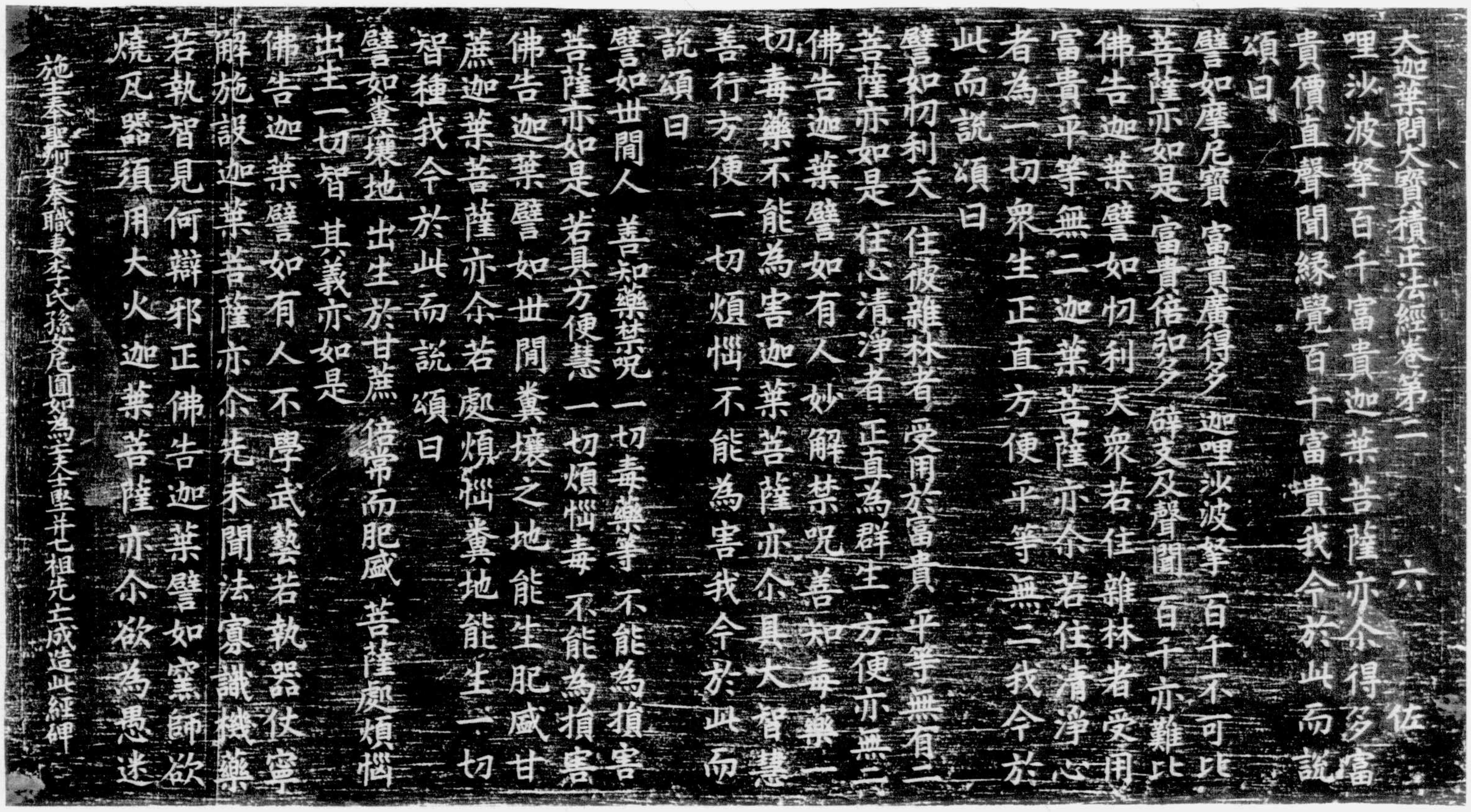
佛告迦葉譬如虛空起大雲雷必降甘雨成熟苗稼迦葉菩薩亦尒於其世間起慈悲雲降妙法雨成熟衆生我今於此而說頌曰

譬如虛空　雲雷忽起　必降甘澤　成熟苗稼
菩薩亦尒　普覆慈雲　降霔法雨　成熟有情

佛告迦葉譬如轉輪聖王有其七寶恒隨王行迦葉菩薩亦尒有七覺支恒隨菩薩我今於此而說頌曰

譬如世間　轉輪聖王　所有七寶　恒隨王行
菩薩亦尒　有七覺支　所到之處　隨逐菩薩

佛告迦葉譬如摩尼寶珠得多富貴價直迦



大迦葉問大寶積正法經卷第二　六　佐

哩沙波拏百千富貴迦葉菩薩亦尒得多富貴價直聲聞緣覺百千富貴我今於此而說頌曰

譬如摩尼寶　富貴廣得多　迦哩沙波拏　百千不可比
菩薩亦如是　富貴倍弘多　辟支及聲聞　百千亦難比

佛告迦葉譬如忉利天衆若住雜林者受用富貴平等無二迦葉菩薩亦尒若住清淨心者為一切衆生正直方便平等無二我今於此而說頌曰

譬如忉利天　住彼雜林者　受用於富貴　平等無有二
菩薩亦如是　住心清淨者　正直為群生　方便亦無二

佛告迦葉譬如有人妙解禁呪善知毒藥一切毒藥不能為害迦葉菩薩亦尒具大智慧善行方便一切煩惱不能為害我今於此而說頌曰

譬如世間人　善知藥禁呪　一切毒藥等　不能為損害
菩薩亦如是　若具方便慧　一切煩惱毒　不能為損害

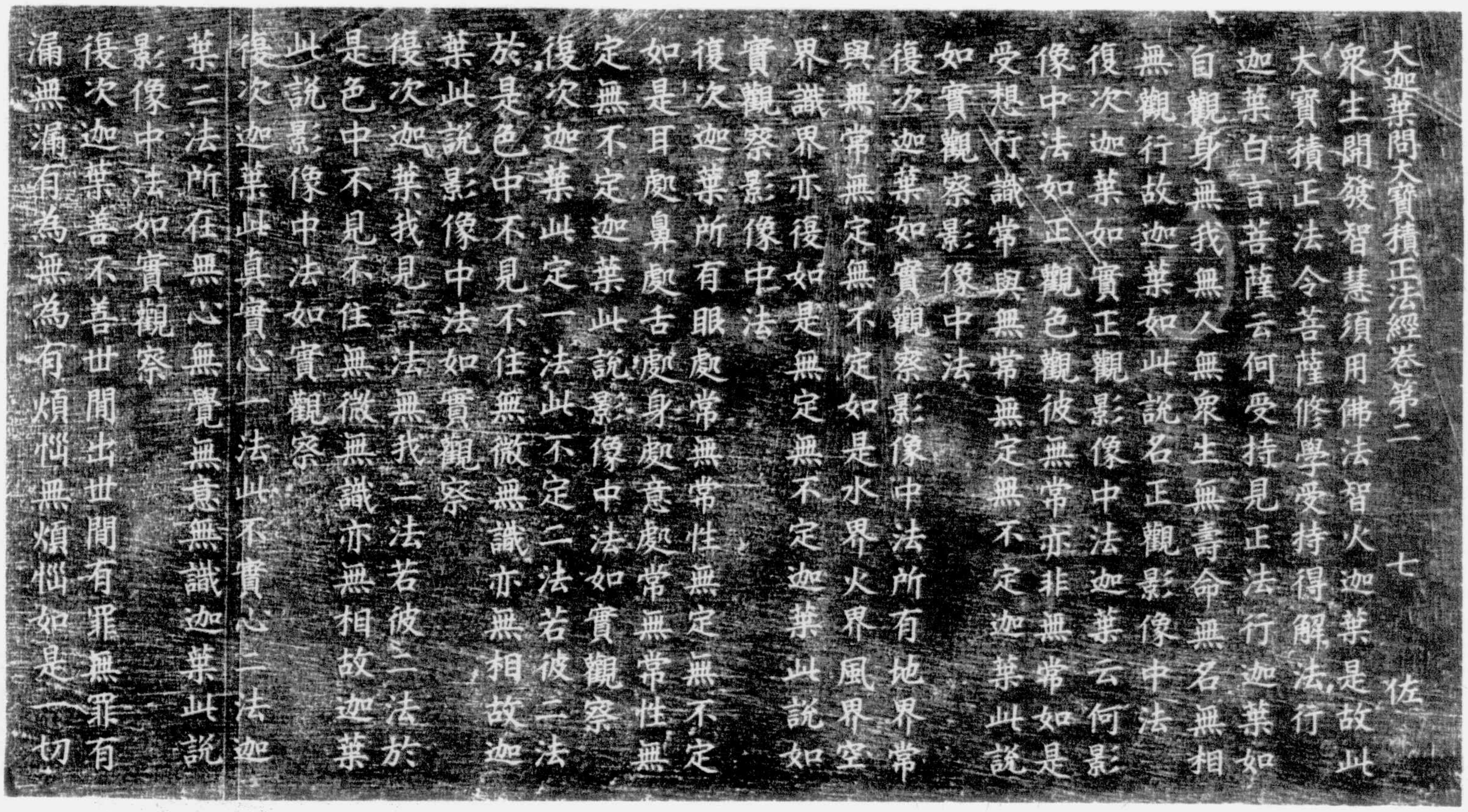
佛告迦葉譬如世間糞壤之地能生肥盛甘蔗迦葉菩薩亦尒若處煩惱糞地能生一切智種我今於此而說頌曰

譬如糞壤地　出生於甘蔗　倍常而肥盛　菩薩處煩惱
出生一切智　其義亦如是

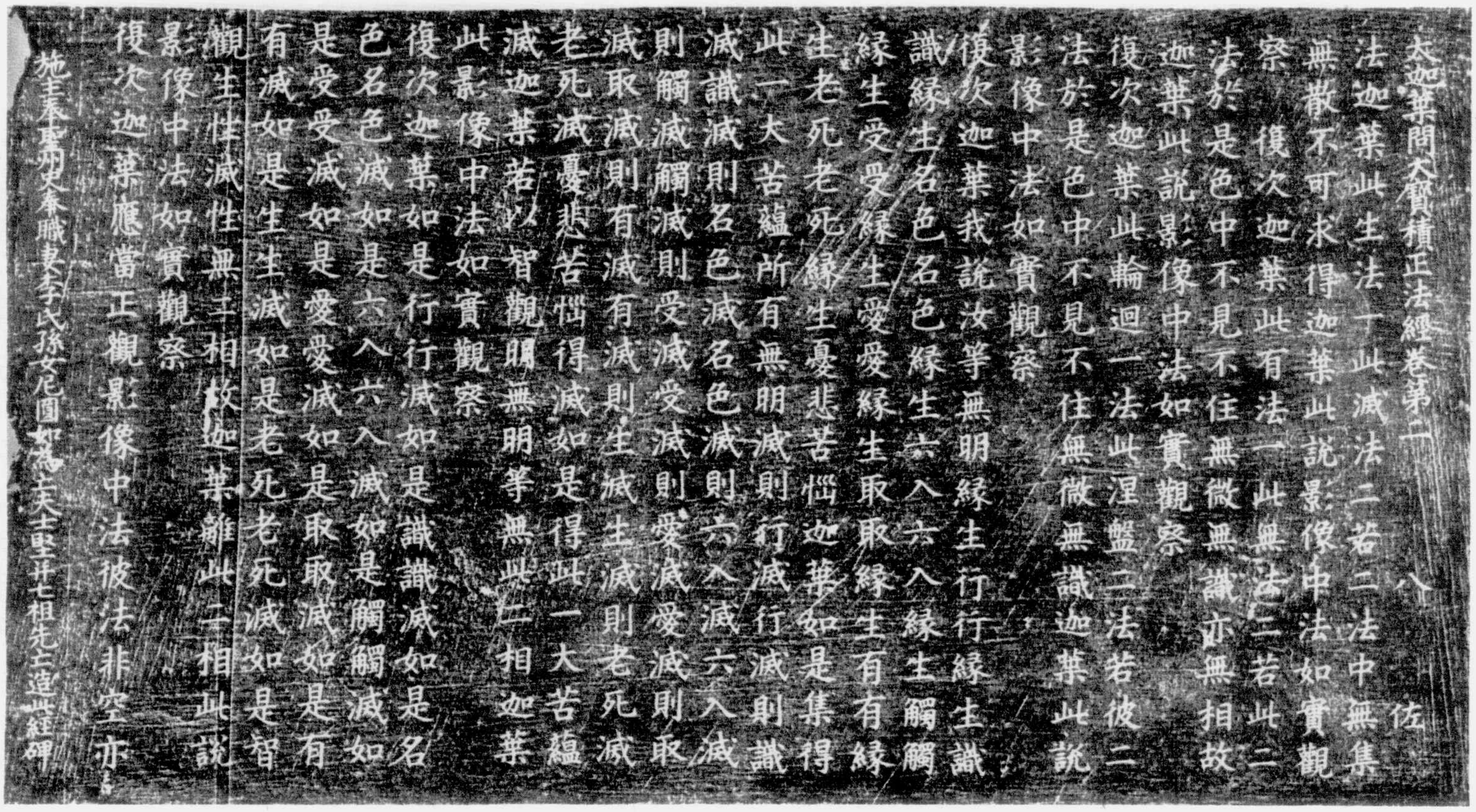
佛告迦葉譬如有人不學武藝若執器仗寧解施設迦葉菩薩亦尒先未聞法寡識機藥若執智見何辯邪正佛告迦葉譬如窯師欲燒凡器須用大火迦葉菩薩亦尒欲為愚迷

施主奉聖州史奉職妻李氏孫女尼圓如為夫士堅并七祖先亡咸造此經碑

塔下八一六五

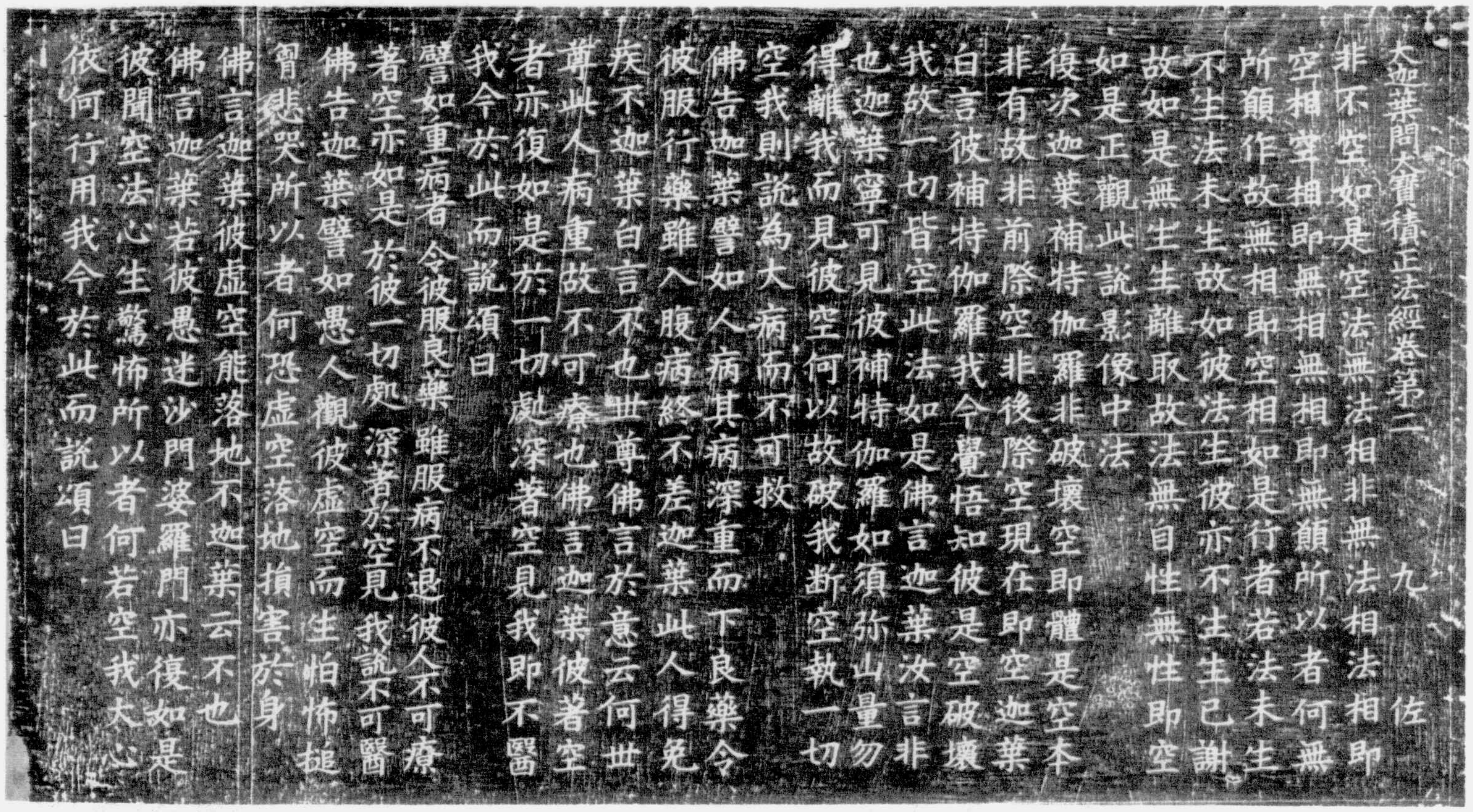


大迦葉問大寶積正法經卷第二　七　佐
衆生開發智慧須用佛法智火迦葉是故此
大寶積正法令菩薩修學受持得解法行
迦葉白言菩薩云何受持見正法行迦葉如
自觀身無我無人無衆生無壽命無名無相
無觀行故迦葉如此說名正觀影像中法
復次迦葉如實正觀影像中法迦葉云何影
像中法如正觀色觀彼無常亦非無常如是
受想行識常與無常無定無不定迦葉此說
如實觀察影像中法
復次迦葉如實觀察影像中法所有地界常
與無常無定無不定如是水界火界風界空
界識界亦復如是無定無不定迦葉此說如
實觀察影像中法
復次迦葉所有眼處常無常性無定無不定
如是耳處鼻處舌處身處意處常無常性無
定無不定迦葉此說影像中法如實觀察
復次迦葉此定一法此不定二法若彼二法
於是色中不見不住無微無識亦無相故迦
葉此說影像中法如實觀察
復次迦葉我見二法無我二法若彼二法於
是色中不見不住無微無識亦無相故迦葉
此說影像中法如實觀察
復次迦葉此真實心一法此不實心二法迦
葉二法所在無心無覺無意無識迦葉此說
影像中法如實觀察
復次迦葉善不善世間出世間有罪無罪有
漏無漏有為無為有煩惱無煩惱如是一切



大迦葉問大寶積正法經卷第二　八　佐
法迦葉此生法一此滅法二若二法中無集
無散不可求得迦葉此說影像中法如實觀
察　復次迦葉此有法一此無法二若此二
法於是色中不見不住無微無識亦無相故
迦葉此說影像中法如實觀察
復次迦葉此輪迴一法此涅盤二法若彼二
法於是色中不見不住無微無識迦葉此說
影像中法如實觀察
復次迦葉我說汝等無明緣生行行緣生識
識緣生名色名色緣生六入六入緣生觸觸
緣生受受緣生愛愛緣生取取緣生有有緣
生老死老死緣生憂悲苦惱迦葉如是集得
此一大苦蘊所有無明滅則行滅行滅則識
滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅
則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取
滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死滅
老死滅憂悲苦惱得滅如是得此一大苦蘊
滅迦葉若以智觀明無明等無此二相迦葉
此影像中法如實觀察
復次迦葉如是行行滅如是識識滅如是名
色名色滅如是六入六入滅如是觸觸滅如
是受受滅如是愛愛滅如是取取滅如是有
有滅如是生生滅如是老死老死滅如是智
觀生性滅性無二相故迦葉離此二相此說
影像中法如實觀察
復次迦葉應當正觀影像中法彼法非空亦
施主奉聖州史奉職妻李氏孫女尼圓妙為亡夫士堅并七祖先亡造此經碑

塔下八一六六



大迦葉問大寶積正法經卷第二　九　佐

非不空如是空法無法相非無法相法相即空相空相即無相無相即無願所以者何無所願作故無相即空相如是行者若法未生不生法未生故如彼法生彼亦不生生已謝故如是無生生離取故法無自性無性即空如是正觀此說影像中法

復次迦葉補特伽羅非破壞空即體是空本非有故非前際空非後際空現在即空迦葉白言彼補特伽羅我今覺悟知彼是空破壞我故一切皆空此法如是佛言迦葉汝言非也迦葉寧可見彼補特伽羅如須弥山量勿得離我而見彼空何以故破我斷空執一切空我則說為大病而不可救

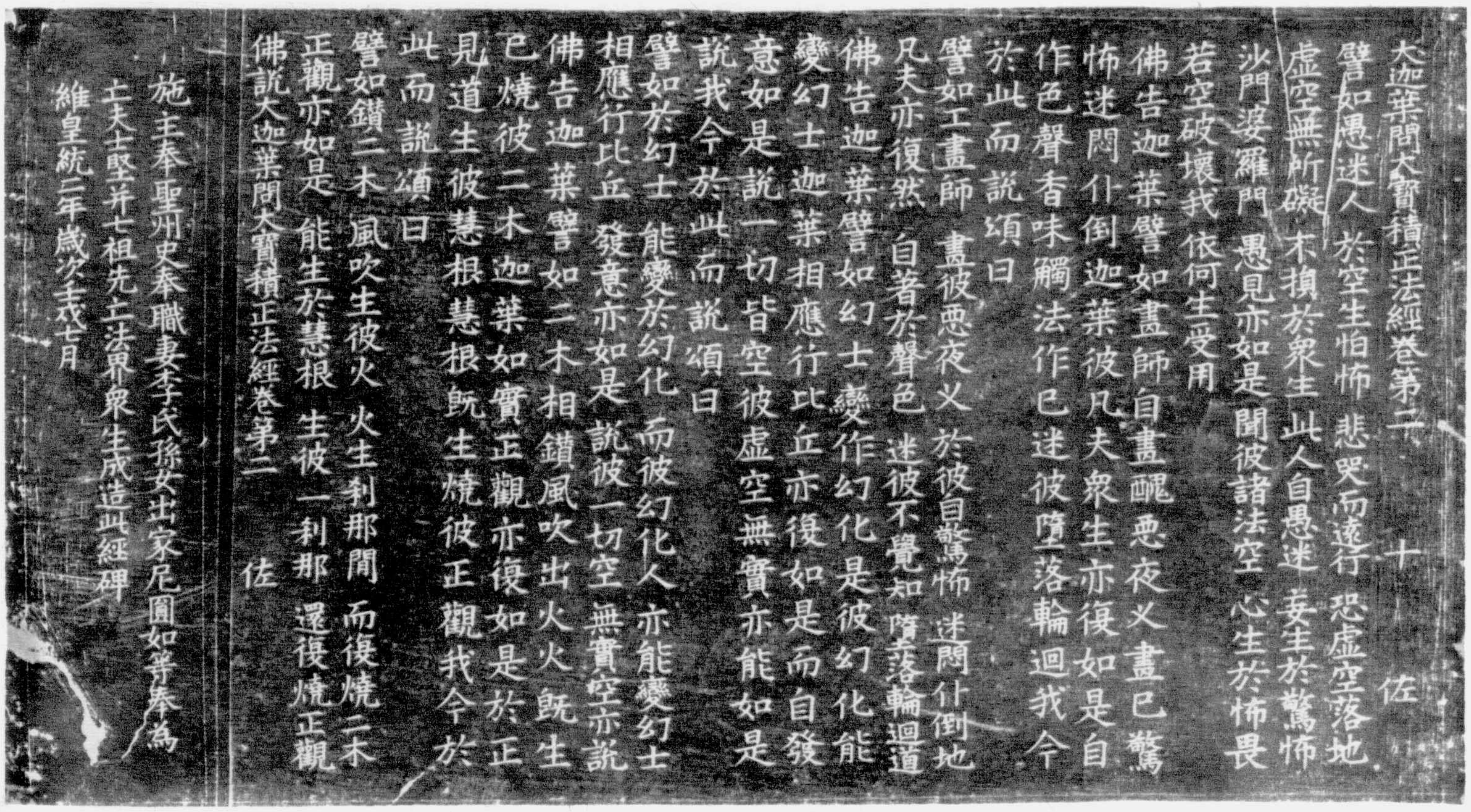
佛告迦葉譬如人病其病深重而下良藥令彼服行藥雖入腹病終不差迦葉此人得免疾不迦葉白言不也世尊佛言於意云何世尊此人病重故不可療也佛言迦葉彼著空者亦復如是於一切處深著空見我即不醫我今於此而說頌曰

譬如重病者　令彼服良藥　雖服病不退　彼人不可療
著空亦如是　於彼一切處　深著於空見　我說不可醫

佛告迦葉譬如愚人觀彼虛空而生怕怖搥胷悲哭所以者何恐虛空落地損害於身

佛言迦葉彼虛空能落地不迦葉云不也

佛言迦葉若彼愚迷沙門婆羅門亦復如是彼聞空法心生驚怖所以者何若空我大心依何行用我今於此而說頌曰



大迦葉問大寶積正法經卷第二　十　佐

譬如愚迷人　於空生怕怖　悲哭而遠行　恐虛空落地
虛空無所礙　不損於衆生　此人自愚迷　妄生於驚怖
沙門婆羅門　愚見亦如是　聞彼諸法空　心生於怖畏
若空破壞我　依何生受用

佛告迦葉譬如畫師自畫醜惡夜叉畫已驚怖迷悶仆倒迦葉彼凡夫衆生亦復如是自作色聲香味觸法作已迷彼墮落輪迴我今於此而說頌曰

譬如工畫師　畫彼惡夜叉　於彼自驚怖　迷悶仆倒地
凡夫亦復然　自著於聲色　迷彼不覺知　墮落輪迴道

佛告迦葉譬如幻士變作幻化是彼幻化能變幻士迦葉相應行比丘亦復如是而自發意如是說一切皆空彼虛空無實亦能如是說我今於此而說頌曰

譬如於幻士　能變於幻化　而彼幻化人　亦能變幻士
相應行比丘　發意亦如是　說彼一切空　無實空亦說

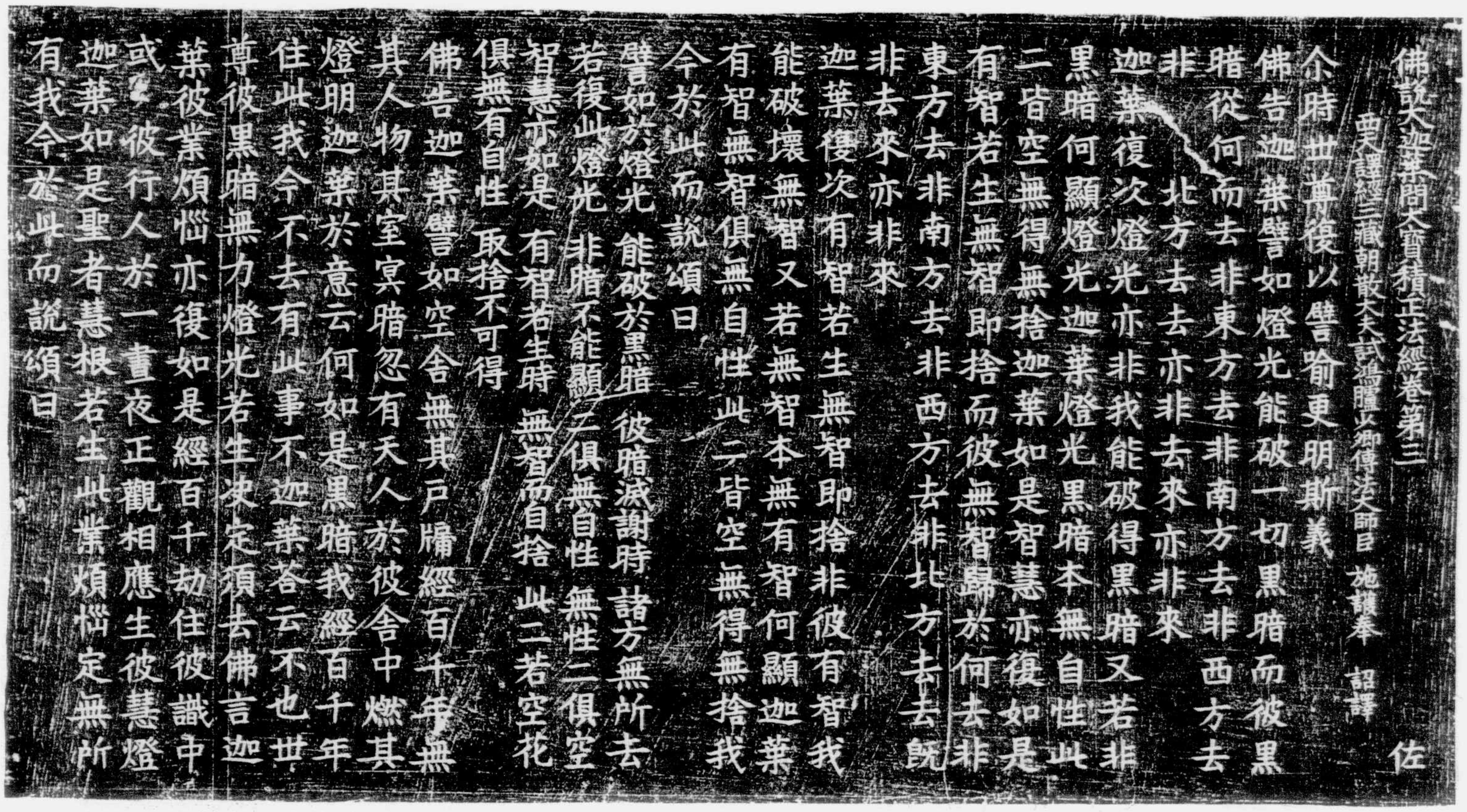
佛告迦葉譬如二木相鑽風吹出火火既生已燒彼二木迦葉如實正觀亦復如是於正見道生彼慧根慧根既生燒彼正觀我今於此而說頌曰

譬如鑽二木　風吹生彼火　火生剎那間　而復燒二木
正觀亦如是　能生於慧根　生彼一剎那　還復燒正觀

佛說大迦葉問大寶積正法經卷第二　佐

施主奉聖州史奉職妻李氏孫女出家尼圓如等奉為
亡夫亡堅并七祖先亡法界衆生成造此經碑
維皇統二年歲次壬戌七月

塔下八一六九



佛說大迦葉問大寶積正法經卷第三　佐

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉　詔譯

爾時世尊復以譬喻更明斯義

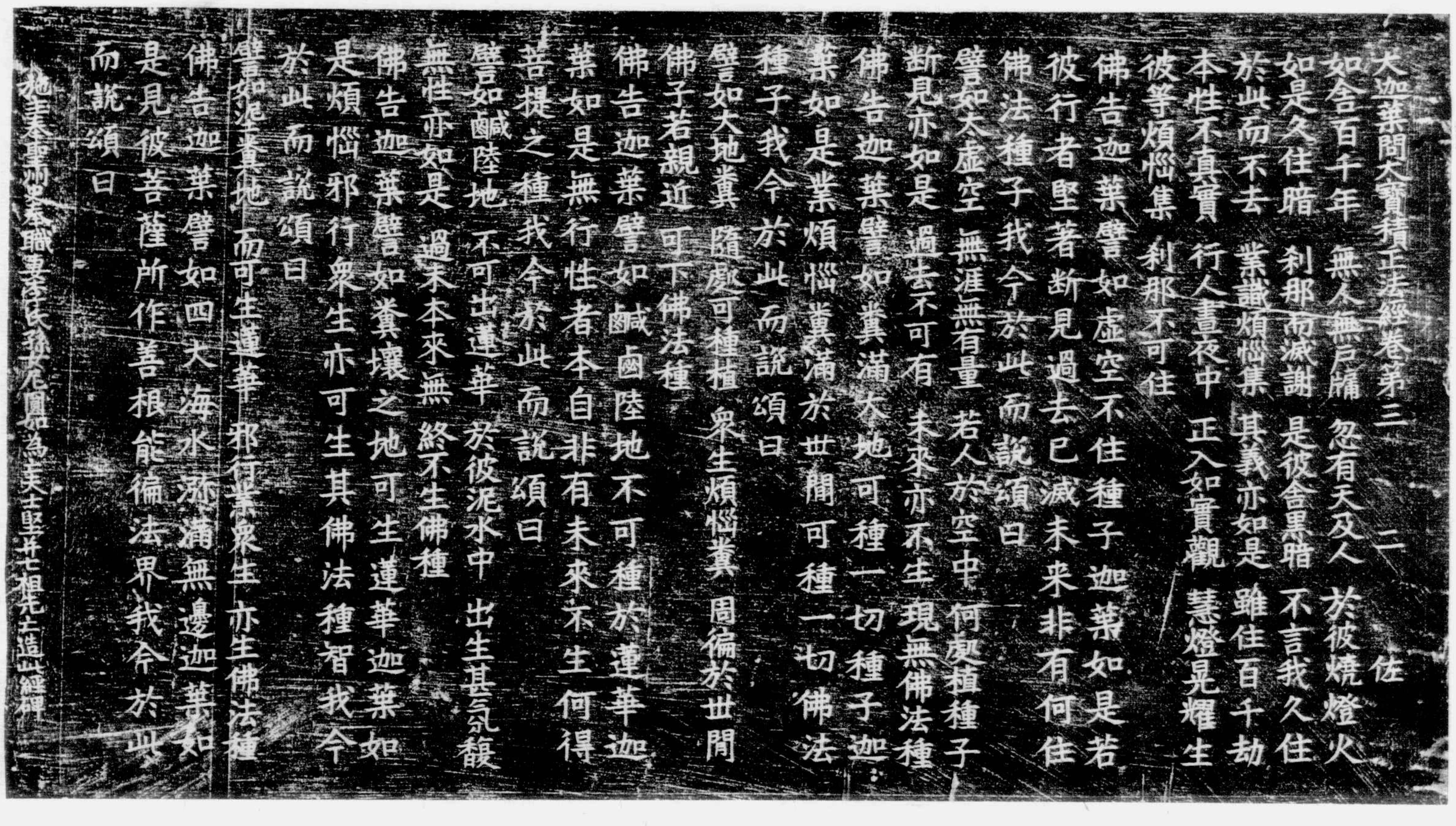
佛告迦葉譬如燈光能破一切黑暗而彼黑暗從何而去非東方去非南方去非西方去非北方去去亦非去來亦非來

迦葉復次燈光亦非我能破得黑暗又若非黑暗何顯燈光迦葉燈光黑暗本無自性此二皆空無得無捨迦葉如是智慧亦復如是有智若生無智即捨而彼無智歸於何去非東方去非南方去非西方去非北方去去既非去來亦非來

迦葉復次有智若生無智即捨非彼有智我能破壞無智又若無智本無有智何顯迦葉有智無智俱無自性此二皆空無得無捨我今於此而說頌曰

譬如於燈光　能破於黑暗　彼暗滅謝時　諸方無所去
若復此燈光　非暗不能顯　二俱無自性　無性二俱空
智慧亦如是　有智若生時　無智而自捨　此二若空花
俱無有自性　取捨不可得

佛告迦葉譬如空舍無其戶牖經百千年無其人物其室冥暗忽有天人於彼舍中燃其燈明迦葉於意云何如是黑暗我經百千年住此我今不去有此事不迦葉荅云不也世尊彼黑暗無力燈光若生決定須去佛言迦葉彼業煩惱亦復如是經百千劫住彼識中或[illegible]彼行人於一晝夜正觀相應生彼慧燈迦葉如是聖者慧根若生此業煩惱定無所有我今於此而說頌曰



大迦葉問大寶積正法經卷第三　二　佐

如舍百千年　無人無戶牖　忽有天及人　於彼燒燈火
如是久住暗　剎那而滅謝　是彼舍黑暗　不言我久住
於此而不去　業識煩惱集　其義亦如是　雖住百千劫
本性不真實　行人晝夜中　正入如實觀　慧燈晃耀生
彼等煩惱集　剎那不可住

佛告迦葉譬如虛空不住種子迦葉如是若彼行者堅著斷見過去已滅未來非有何住佛法種子我今於此而說頌曰

譬如太虛空　無涯無有量　若人於空中　何處植種子
斷見亦如是　過去不可有　未來亦不生　現無佛法種

佛告迦葉譬如糞壤大地可種一切種子迦葉如是業煩惱糞滿於世間可種一切佛法種子我今於此而說頌曰

譬如大地糞　隨處可種植　眾生煩惱糞　周徧於世間
佛子若親近　可下佛法種

佛告迦葉譬如鹹鹵陸地不可種於蓮華迦葉如是無行性者本自非有未來不生何得菩提之種我今於此而說頌曰

譬如鹹鹵陸地　不可出蓮華　於彼泥水中　出生甚氛馥
無性亦如是　過未本來無　終不生佛種

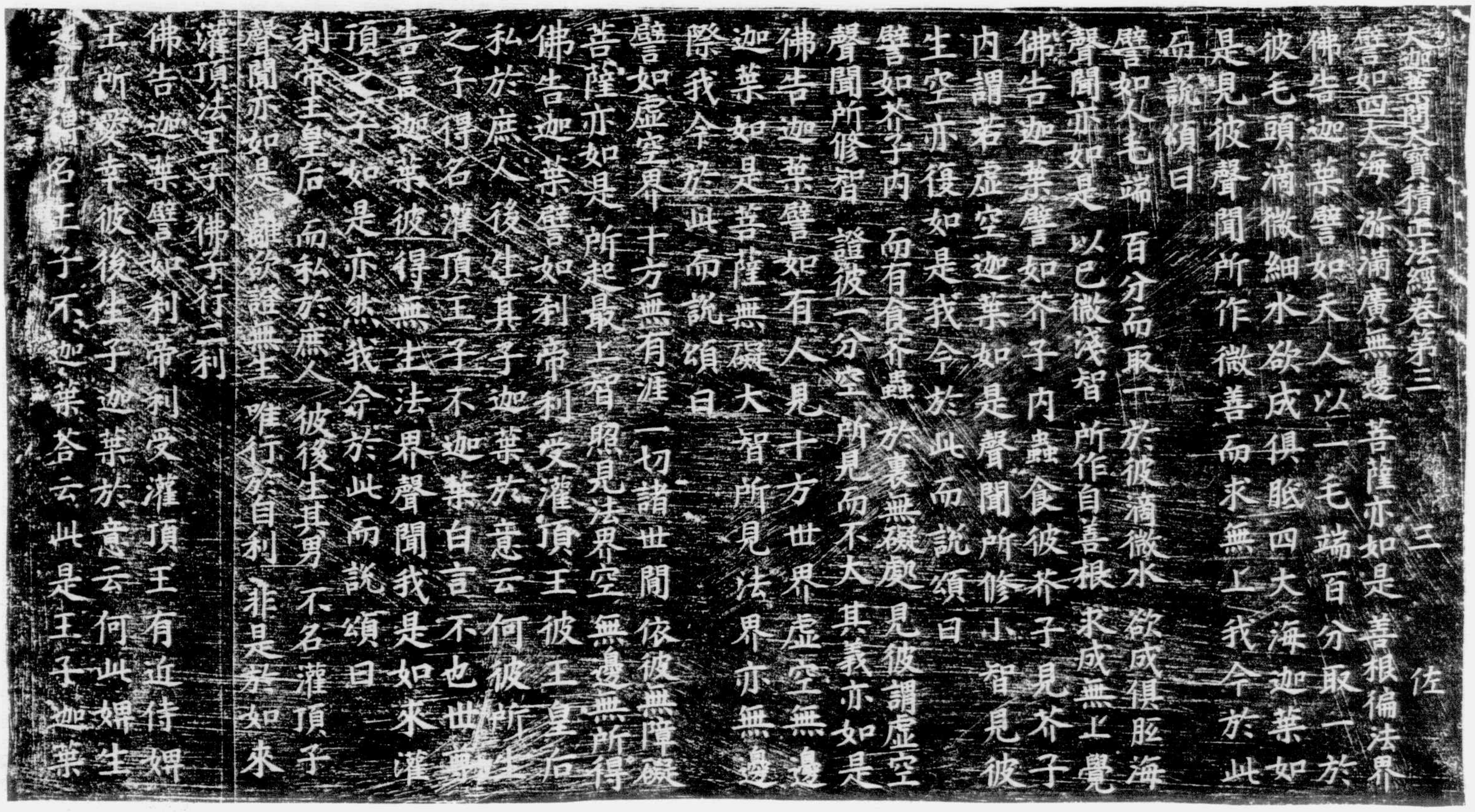
佛告迦葉譬如糞壤之地可生蓮華迦葉如是煩惱邪行眾生亦可生其佛法種智我今於此而說頌曰

譬如泥糞地　而可生蓮華　邪行業眾生　亦生佛法種

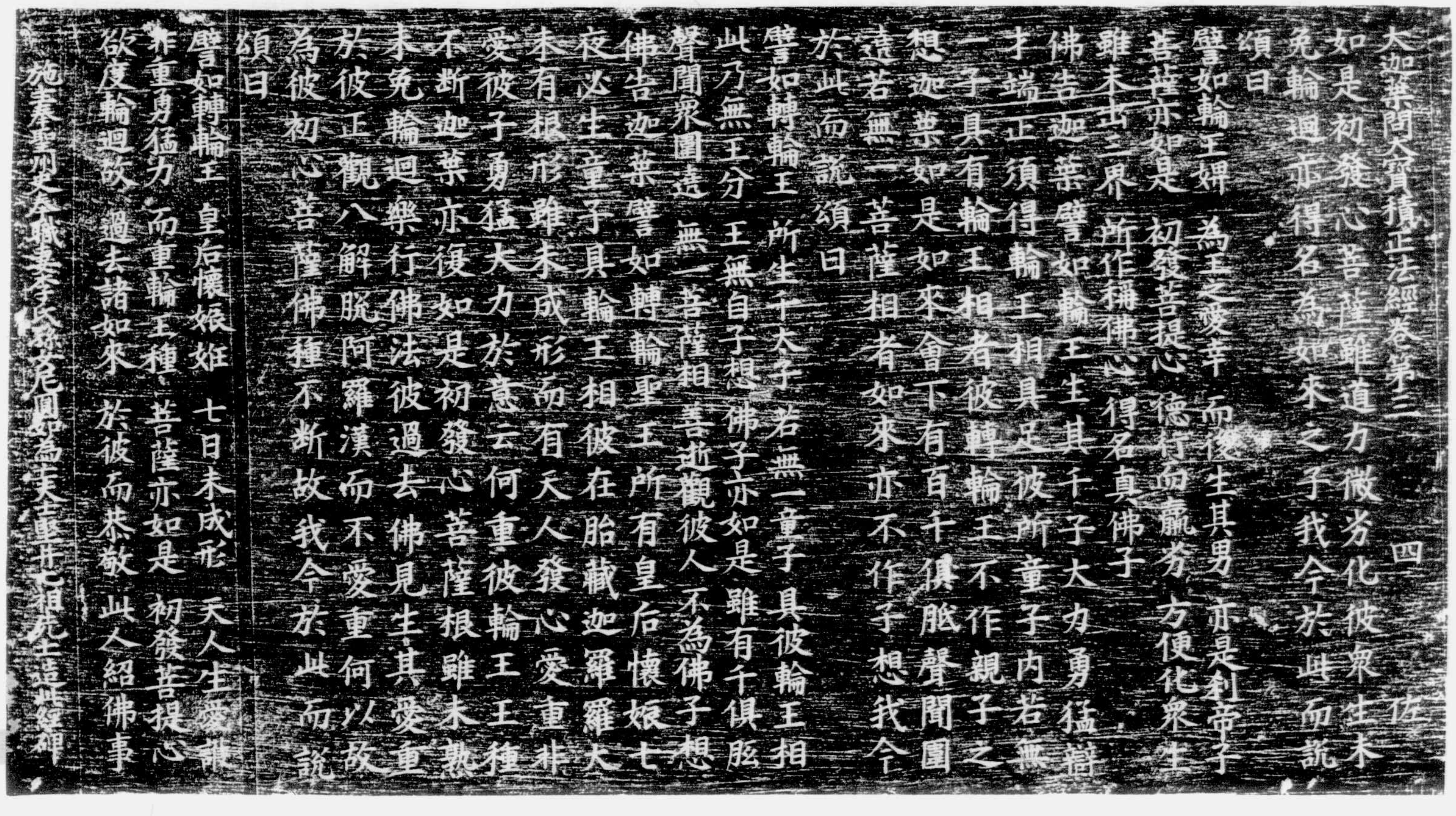
佛告迦葉譬如四大海水瀰滿無邊迦葉如是見彼菩薩所作善根能徧法界我今於此而說頌曰

施主奉聖州男奉職妻李氏孫女尼圓嘉為亡夫王堅并亡祖先亡造此經碑

塔下八一六七

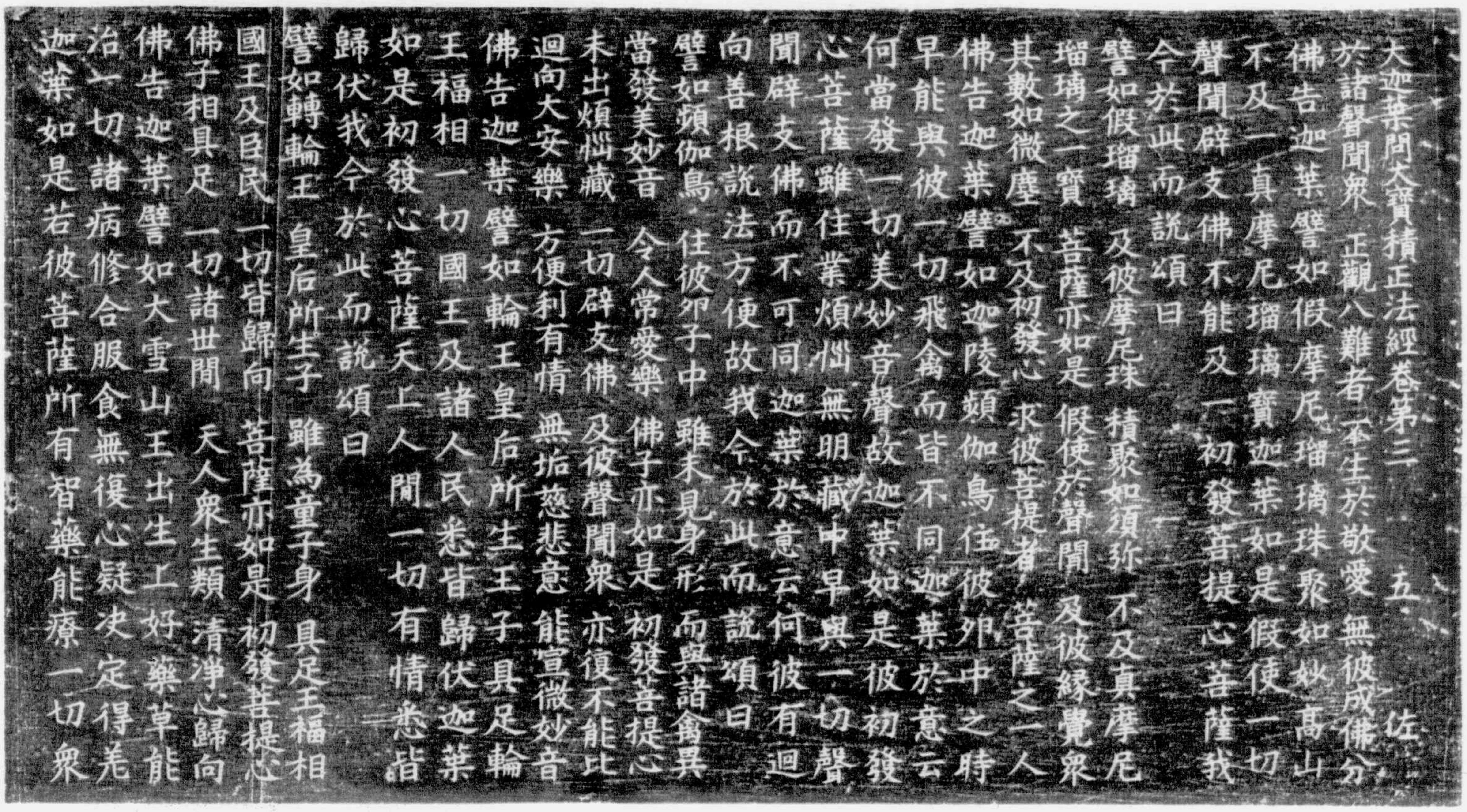


大迦葉問大寶積正法經卷第三　三　佐
譬如四大海　旂滿廣無邊　菩薩亦如是　善根徧法界
佛告迦葉譬如天人以一毛端百分取一於
彼毛頭滴微細水欲成俱胝四大海迦葉如
是見彼聲聞所作微善而求無上我今於此
而說頌曰
譬如人毛端　百分而取一　於彼滴微水　欲成俱胝海
聲聞亦如是　以已微淺智　所作自善根　求成無上覺
佛告迦葉譬如芥子內蟲食彼芥子見芥子
內謂若虛空迦葉如是聲聞所修小智見彼
生空亦復如是我今於此而說頌曰
譬如芥子內　而有食芥蟲　於裏無礙處　見彼謂虛空
聲聞所修習　證彼一分空　所見而不大　其義亦如是
佛告迦葉譬如有人見十方世界虛空無邊
迦葉如是菩薩無礙大智所見法界亦無邊
際我今於此而說頌曰
譬如虛空界　十方無有涯　一切諸世間　依彼無障礙
菩薩亦如是　所起最上智　照見法界空　無邊無所得
佛告迦葉譬如刹帝利受灌頂王彼王皇后
私於庶人後生其子迦葉於意云何彼所生
之子得名灌頂王子不迦葉白言不也世尊
告言迦葉彼得無生法界聲聞我是如來灌
頂之子如是亦然我今於此而說頌曰
刹帝王皇后　而私於庶人　彼後生其男　不名灌頂子
聲聞亦如是　雖欲證無生　唯行於自利　非是於如來
灌頂法王子　佛子行二利
佛告迦葉譬如刹帝利受灌頂王有近侍婢
王所愛幸彼後生子迦葉於意云何此婢生
之子得名王子不迦葉答云此是王子迦葉

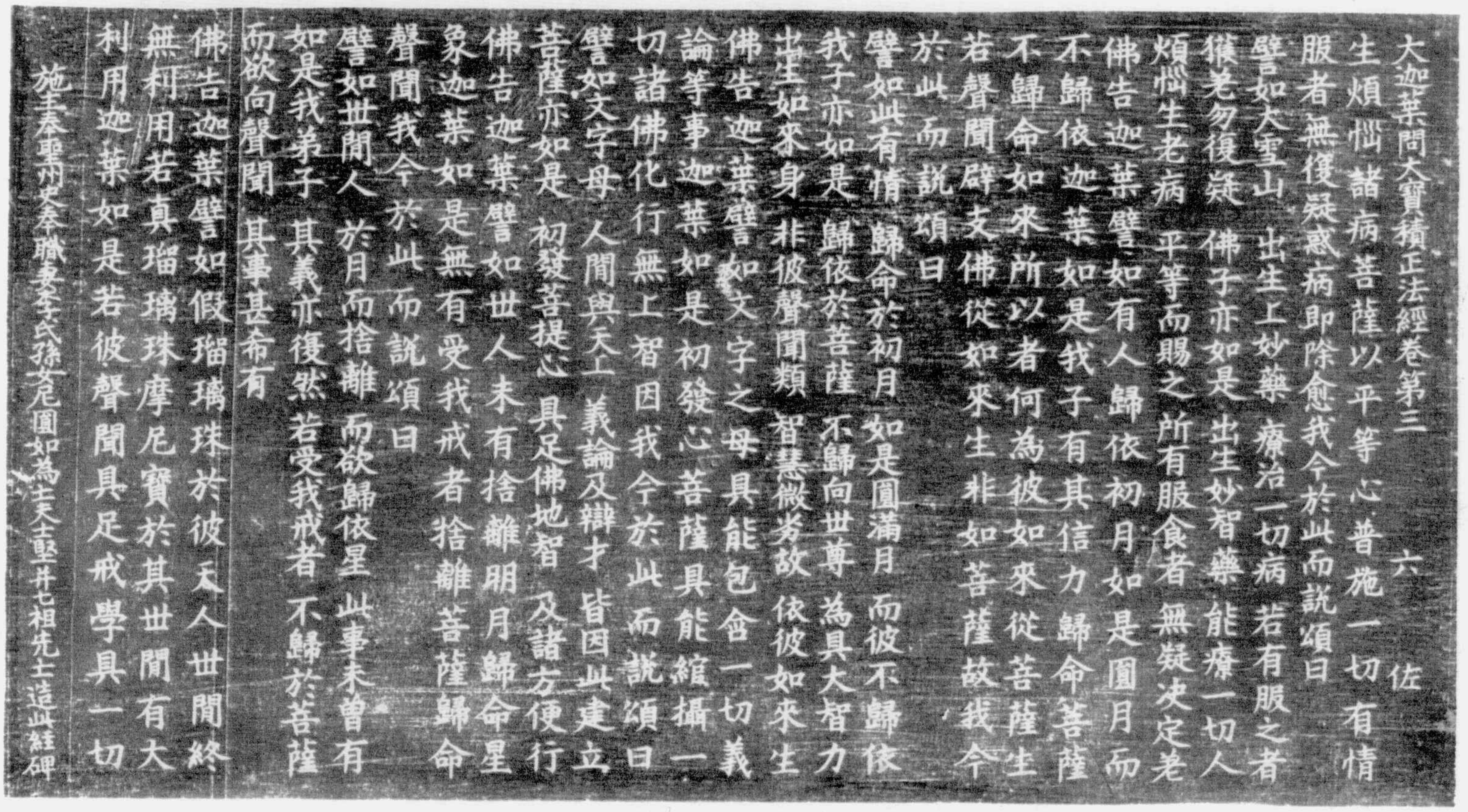


大迦葉問大寶積正法經卷第三　四　佐
如是初發心菩薩雖道力微劣化彼眾生未
免輪迴亦得名為如來之子我今於此而說
頌曰
譬如輪王婢　為王之愛幸　而後生其男　亦是刹帝子
菩薩亦如是　初發菩提心　德行而羸劣　方便化眾生
雖未出三界　所作稱佛心　得名真佛子
佛告迦葉譬如輪王生其千子大力勇猛端
正須得輪王相具足彼所童子內若無
一子具有輪王相者彼轉輪王不作親子之
想迦葉如是如來會下有百千俱胝聲聞圍
遶若無一菩薩相者如來亦不作子想我今
於此而說頌曰
譬如轉輪王　所生千太子　若無一童子　具彼輪王相
此乃無王分　王無自子想　佛子亦如是　雖有千俱胝
聲聞眾圍遶　無一菩薩相　善逝觀彼人　不為佛子想
佛告迦葉譬如轉聖王所有皇后懷娠七
夜必生童子具輪王相彼在胎藏迦羅羅大
未有根形雖未成形而有天人發心愛重非
愛彼子勇猛大力於意云何重彼輪王種
不斷迦葉亦復如是初發心菩薩根雖未熟
未免輪迴樂行佛法彼過去佛見生其愛重
於彼正觀八解脫阿羅漢而不愛重何以故
為彼初心菩薩佛種不斷故我今於此而說
頌曰
譬如轉輪王　皇后懷娠姙　七日未成形　天人生愛護
非重勇猛力　而重輪王種　菩薩亦如是　初發菩提心
欲度輪迴故　過去諸如來　於彼而恭敬　此人紹佛事
施主奉聖州刺史李職妻李氏孫女尼圓如為夫主暨并七祖先亡造此經碑

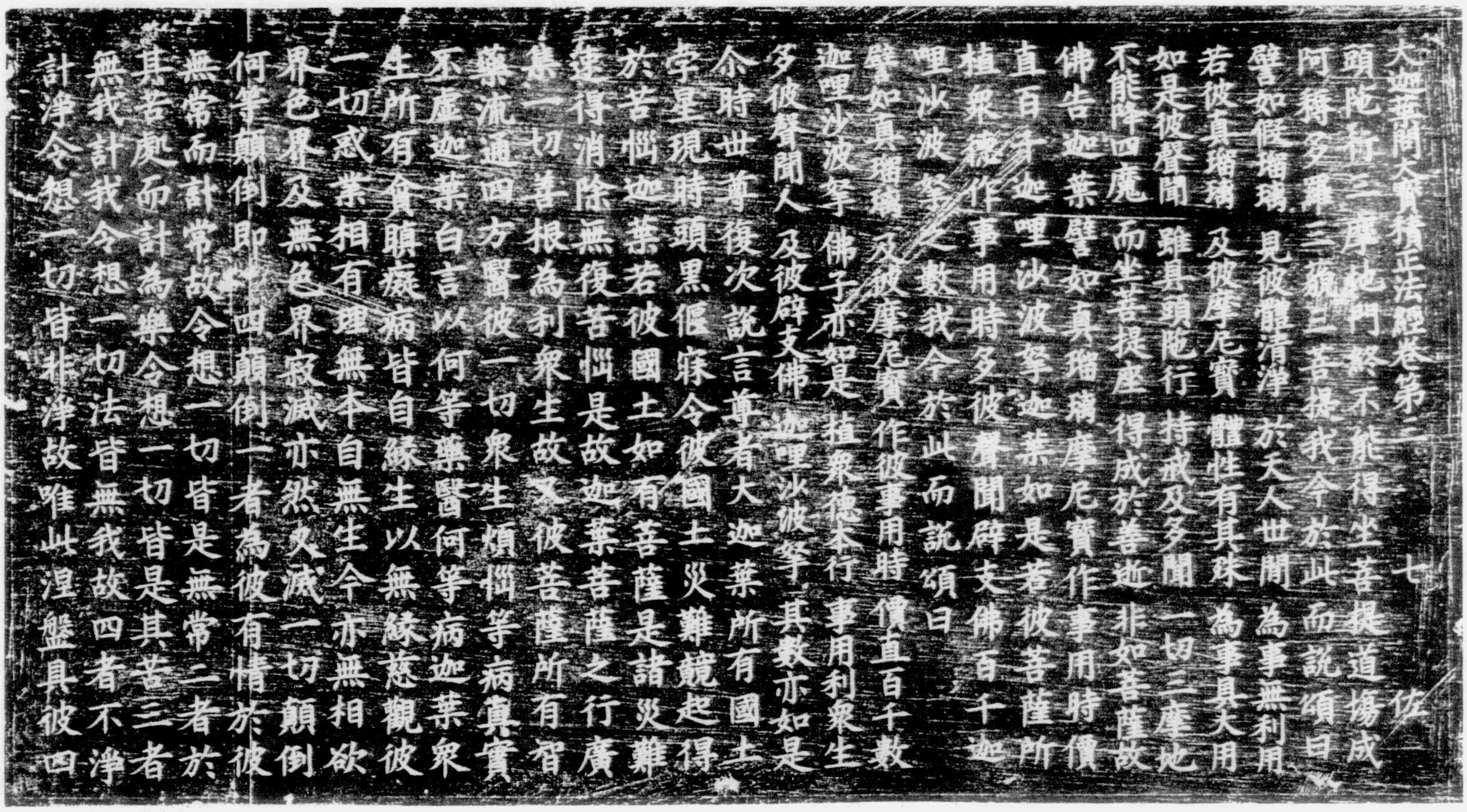
塔下八一六九



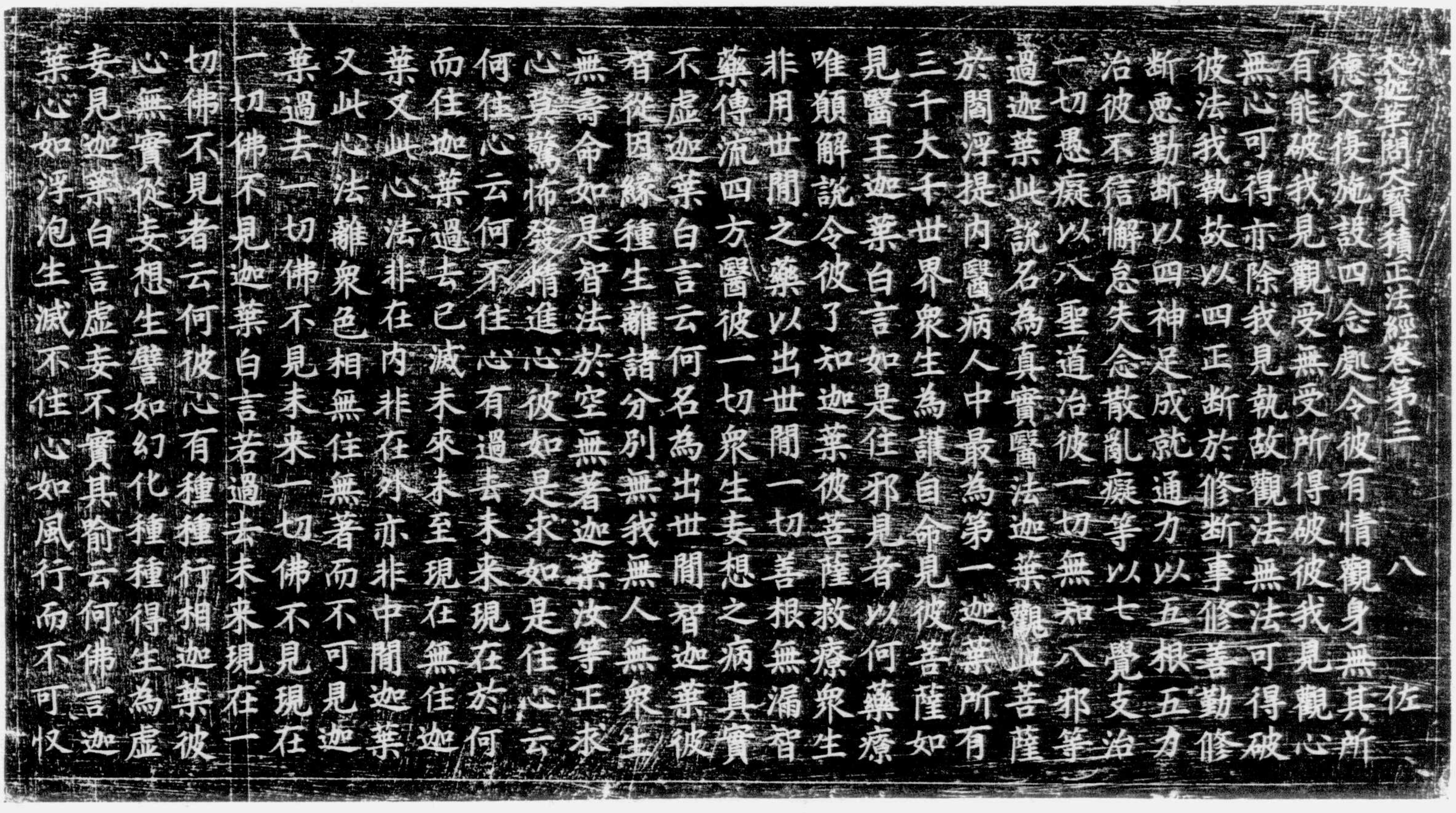
大迦葉問大寶積正法經卷第三　五　佐
於諸聲聞衆　正觀八難者　本生於敬愛　無彼成佛分
佛告迦葉譬如假摩尼瑠璃珠聚如妙高山
不及一真摩尼瑠璃寶迦葉如是假使一切
聲聞辟支佛不能及一初發菩提心菩薩我
今於此而說頌曰
譬如假瑠璃　及彼摩尼珠　積聚如須弥　不及真摩尼
瑠璃之一寶　菩薩亦如是　假使於聲聞　及彼緣覺衆
其數如微塵　不及初發心　求彼菩提者　菩薩之一人
佛告迦葉譬如迦陵頻伽鳥住彼卵中之時
早能與彼一切飛禽而皆不同迦葉於意云
何當發一切美妙音聲故迦葉如是彼初發
心菩薩雖住業煩惱無明藏中早與一切聲
聞辟支佛而不可同迦葉於意云何彼有迴
向善根說法方便故我今於此而說頌曰
譬如頻伽鳥　住彼卵子中　雖未見身形　而與諸禽異
當發美妙音　令人常愛樂　佛子亦如是　初發菩提心
未出煩惱藏　一切辟支佛　及彼聲聞衆　亦復不能比
迴向大安樂　方便利有情　無垢慈悲意　能宣微妙音
佛告迦葉譬如輪王皇后所生王子具足輪
王福相一切國王及諸人民悉皆歸伏迦葉
如是初發心菩薩天上人間一切有情悉皆
歸伏我今於此而說頌曰
譬如轉輪王　皇后所生子　雖為童子身　具足王福相
國王及臣民　一切皆歸向　菩薩亦如是　初發菩提心
佛子相具足　一切諸世間　天人衆生類　清淨心歸向
佛告迦葉譬如大雪山王出生上好藥草能
治一切諸病修合服食無復心疑決定得差
迦葉如是若彼菩薩所有智藥能療一切衆



大迦葉問大寶積正法經卷第三　六　佐
生煩惱諸病菩薩以平等心普施一切有情
服者無復疑惑病即除愈我今於此而說頌曰
譬如大雪山　出生上妙藥　療治一切病　若有服之者
獲差勿復疑　佛子亦如是　出生妙智藥　能療一切人
煩惱生老病　平等而賜之　所有服食者　無疑決定差
佛告迦葉譬如有人歸依初月如是圓月而
不歸依迦葉如是我子有其信力歸命菩薩
不歸命如來所以者何為彼如來從菩薩生
若聲聞辟支佛從如來生非如菩薩故我今
於此而說頌曰
譬如此有情　歸命於初月　如是圓滿月　而彼不歸依
我子亦如是　歸依於菩薩　不歸向世尊　為具大智力
出生如來身　非彼聲聞類　智慧微劣故　依彼如來生
佛告迦葉譬如文字之母具能包含一切義
論等事迦葉如是初發心菩薩具能縮攝一
切諸佛化行無上智因我今於此而說頌曰
譬如文字母　人間與天上　義論及辯才　皆因此建立
菩薩亦如是　初發菩提心　具足佛地智　及諸方便行
佛告迦葉譬如世人未有捨離朋月歸命星
象迦葉如是無有受我戒者捨離菩薩歸命
聲聞我今於此而說頌曰
譬如世間人　於月而捨離　而欲歸依星　此事未曾有
如是我弟子　具義亦復然　若受我戒者　不歸於菩薩
而欲向聲聞　其事甚希有
佛告迦葉譬如假瑠璃珠於彼天人世間終
無利用若真瑠璃珠摩尼寶於其世間有大
利用迦葉如是若彼聲聞具足戒學具一切
施主奉聖州史奉職妻李氏孫女尼圓如為亡夫亡堅并七祖先亡造此經碑

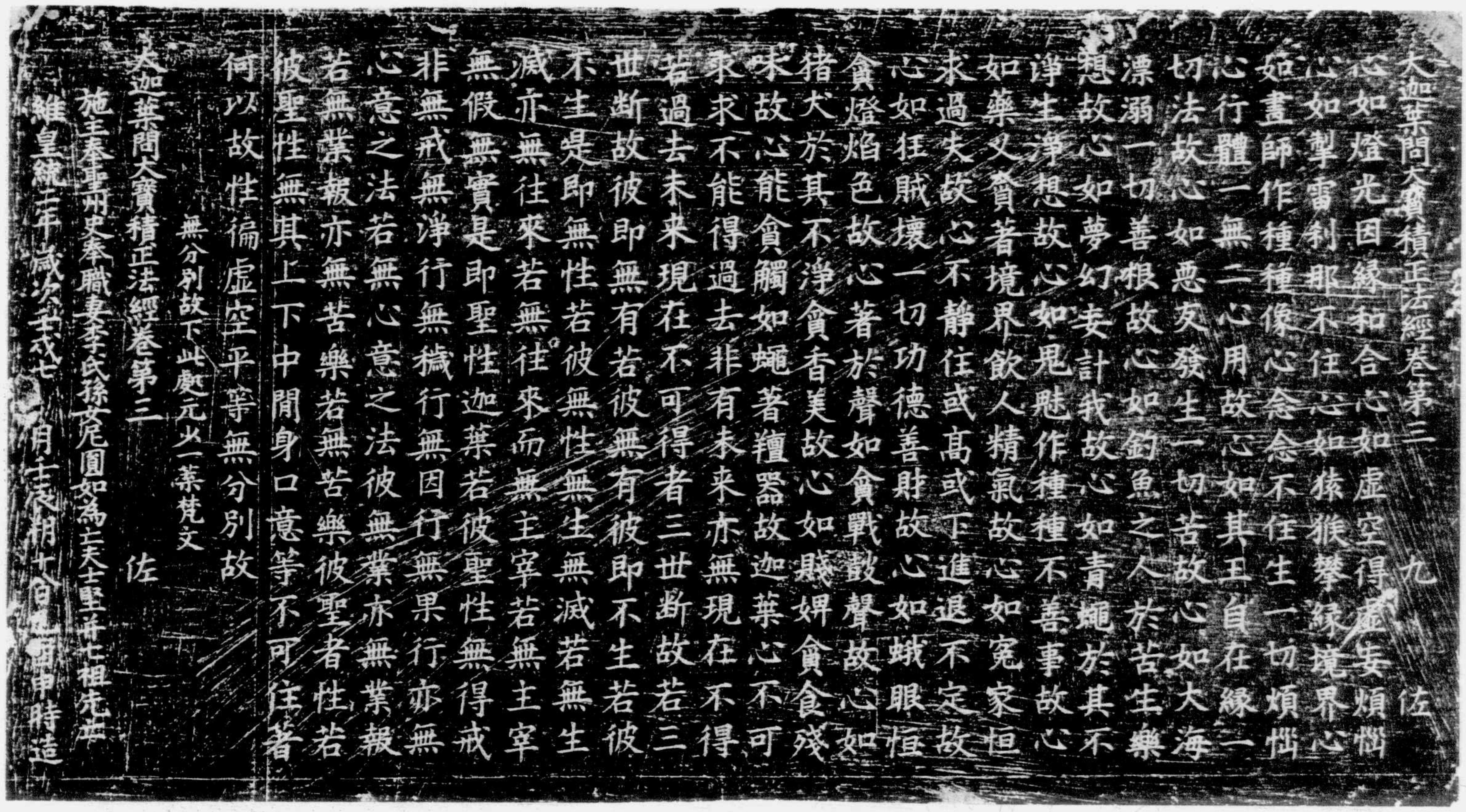


大迦葉問大寶積正法經卷第三　七　佐
頭陀行三摩地門終不能得坐菩提道場成
阿耨多羅三藐三菩提我今於此而說頌曰
譬如假瑠璃　見彼體清淨　於天人世間　為事無利用
若彼真瑠璃　及彼摩尼寶　體性有其珠　為事具大用
如是彼聲聞　雖具頭陀行　持戒及多聞　一切三摩地
不能降四魔　而坐菩提座　得成於善逝　非如菩薩故
佛告迦葉譬如真瑠璃摩尼寶作事用時價
直百千迦哩沙波拏迦葉如是菩薩所
植衆德作事用時多彼聲聞辟支佛百千迦
哩沙波拏之數我今於此而說頌曰
譬如真瑠璃　及彼摩尼寶　作彼事用時　價直百千數
迦哩沙波拏　佛子亦如是　植衆德本行　事用利衆生
多彼聲聞人　及彼辟支佛　迦哩沙波拏　其數亦如是
尒時世尊復次說言尊者大迦葉所有國土
孛星現時頭黑偃寐令彼國土災難競起得
於苦惱迦葉若彼國土如有菩薩是諸災難
速得消除無復苦惱是故迦葉菩薩之行廣
集一切善根為利衆生故又彼菩薩所有智
藥流通四方醫彼一切衆生煩惱等病真實
不虛迦葉白言以何等藥醫何等病迦葉衆
生所有貪瞋癡病皆自緣生以無緣慈觀彼
一切惑業相有理無本自無生今亦無相欲
界色界及無色界寂滅亦然又滅一切顛倒
何等顛倒即此四顛倒一者為彼有情於彼
無常而計常故令想一切皆是無常二者於
其苦處而計為樂令想一切皆是其苦三者
無我計我令想一切法皆無我故四者不淨
計淨令想一切皆非淨故唯此涅盤具彼四



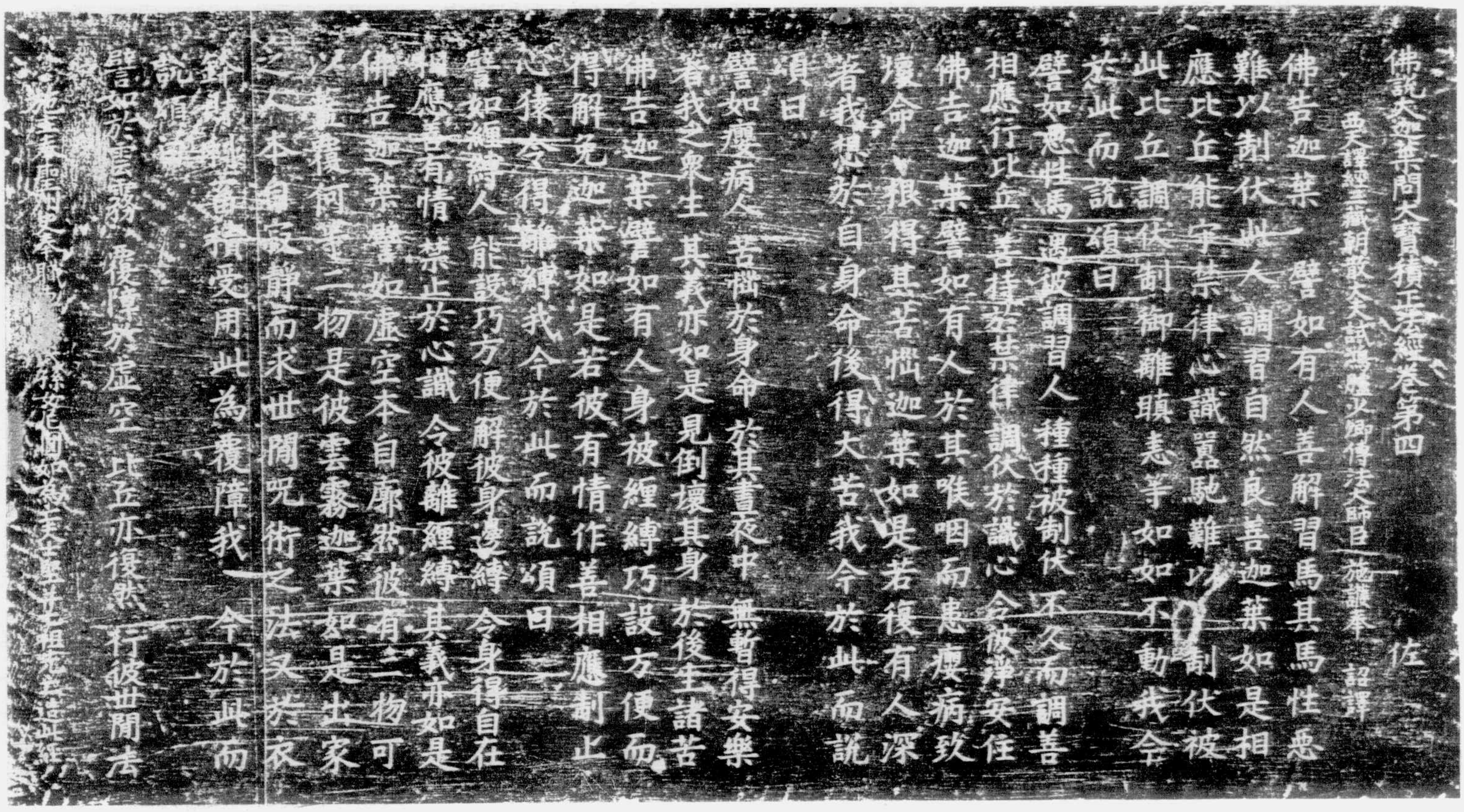
大迦葉問大寶積正法經卷第三　八　佐
德又復施設四念處令彼有情觀身無其所
有能破我見觀受無受所得破彼我見觀心
無心可得亦除我見執故觀法無法可得破
彼法我執故以四正斷於修斷事修善勤修
斷惡勤斷以四神足成就通力以五根五力
治彼不信懈怠失念散亂癡等以七覺支治
一切愚癡以八聖道治彼一切無知八邪等
過迦葉此說名為真實醫法迦葉觀此菩薩
於閻浮提內醫病人中最為第一迦葉所有
三千大千世界衆生為護自命見彼菩薩如
見醫王迦葉白言如是住邪見者以何藥療
唯願解說令彼了知迦葉彼菩薩救療衆生
非用世間之藥以出世間一切善根無漏智
藥傳流四方醫彼一切衆生妄想之病真實
不虛迦葉白言云何名為出世間智迦葉彼
智從因緣種生離諸分別無我無人無衆生
無壽命如是智法於空無著迦葉汝等正求
心莫驚怖發精進心彼如是求如是住心云
何住心云何不住心有過去未来現在於何
而住迦葉過去已滅未來未至現在無住迦
葉又此心法非在內非在外亦非中間迦葉
又此心法離衆色相無住無著而不可見迦
葉過去一切佛不見未来一切佛不見現在
一切佛不見迦葉白言若過去未来現在一
切佛不見者云何彼心有種種行相迦葉彼
心無實從妄想生譬如幻化種種得生為虛
妄見迦葉白言虛妄不實其喻云何佛言迦
葉心如浮泡生滅不住心如風行而不可收

塔下八一七一

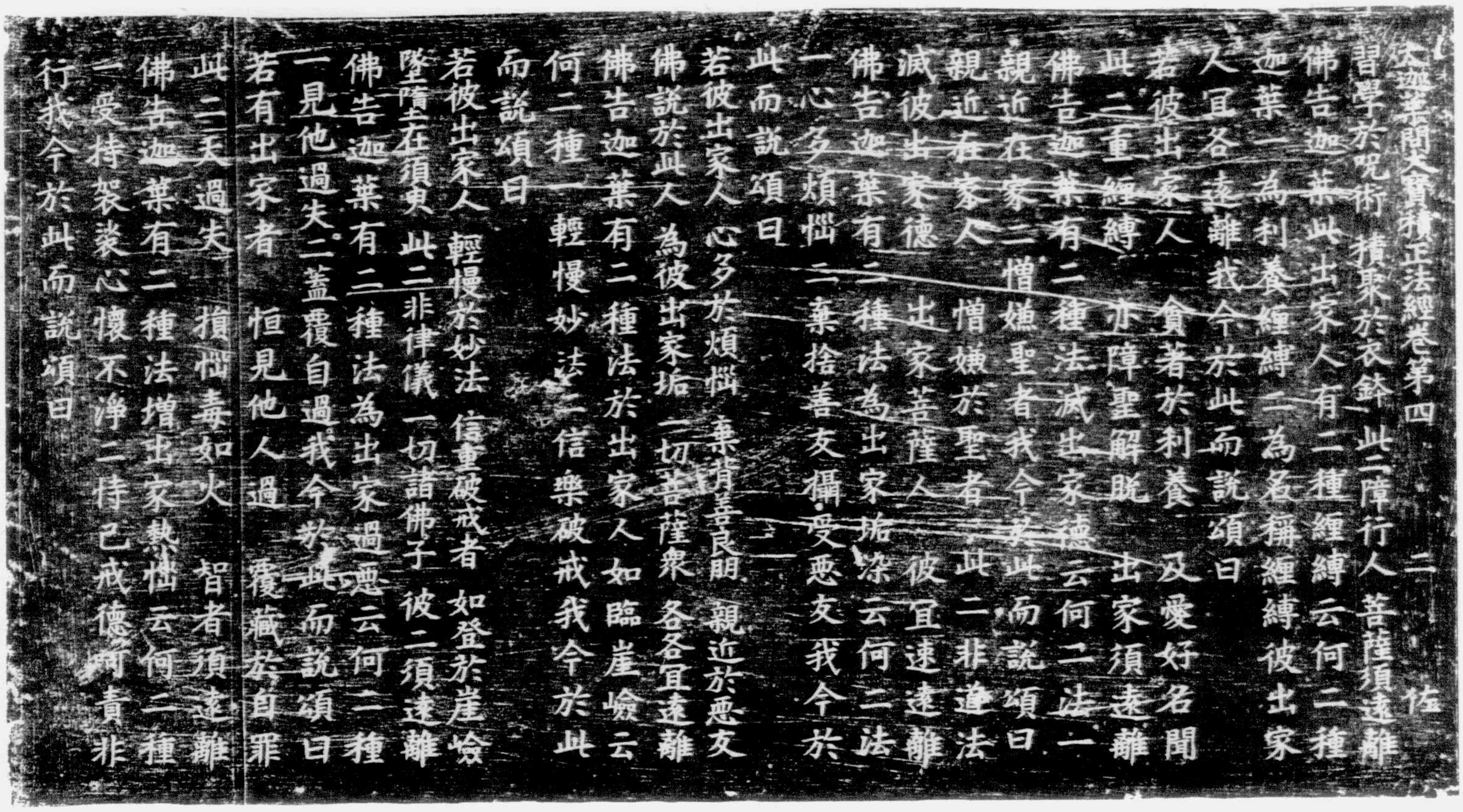


大迦葉問大寶積正法經卷第三　九　佐
心如燈光因緣和合心如虛空得虛妄煩惱
心如掣雷剎那不住心如猿猴攀緣境界心
如畫師作種種像心念念不住生一切煩惱
心行體一無二心用故心如其王自在緣一
切法故心如惡友發生一切苦故心如大海
漂溺一切善根故心如釣魚之人於苦生樂
想故心如夢幻妄計我故心如青蠅於其不
淨生淨想故心如鬼魅作種種不善事故心
如藥叉貪著境界飲人精氣故心如冤家恒
求過失故心不靜住或高或下進退不定故
心如狂賊壞一切功德善財故心如蛾眼恒
貪燈焰色故心著於聲如貪戰鼓聲故心如
猪犬於其不淨貪香美故心如賤婢貪食殘
味故心能貪觸如蠅著羶器故迦葉心不可
求求不能得過去非有未來亦無現在不得
若過去未來現在不可得者三世斷故若三
世斷故彼即無有若彼無有彼即不生若彼
不生是即無性若彼無性無生無滅若無生
滅亦無往來若無往來而無主宰若無主宰
無假無實是即聖性迦葉若彼聖性無得戒
非無戒無淨行無穢行無因行無果行亦無
心意之法若無心意之法彼無業亦無業報
若無業報亦無苦樂若無苦樂彼聖者性若
彼聖性無其上下中間身口意等不可住著
何以故性徧虛空平等無分別故
（無分別故下此處元少一葉梵文）
大迦葉問大寶積正法經卷第三　佐
施主奉聖州史奉職妻李氏孫女尼圓如為亡夫士堅并七祖先亡
維皇統二年歲次壬戌七月壬辰朔十七日[illegible]申時造

塔下八一六二

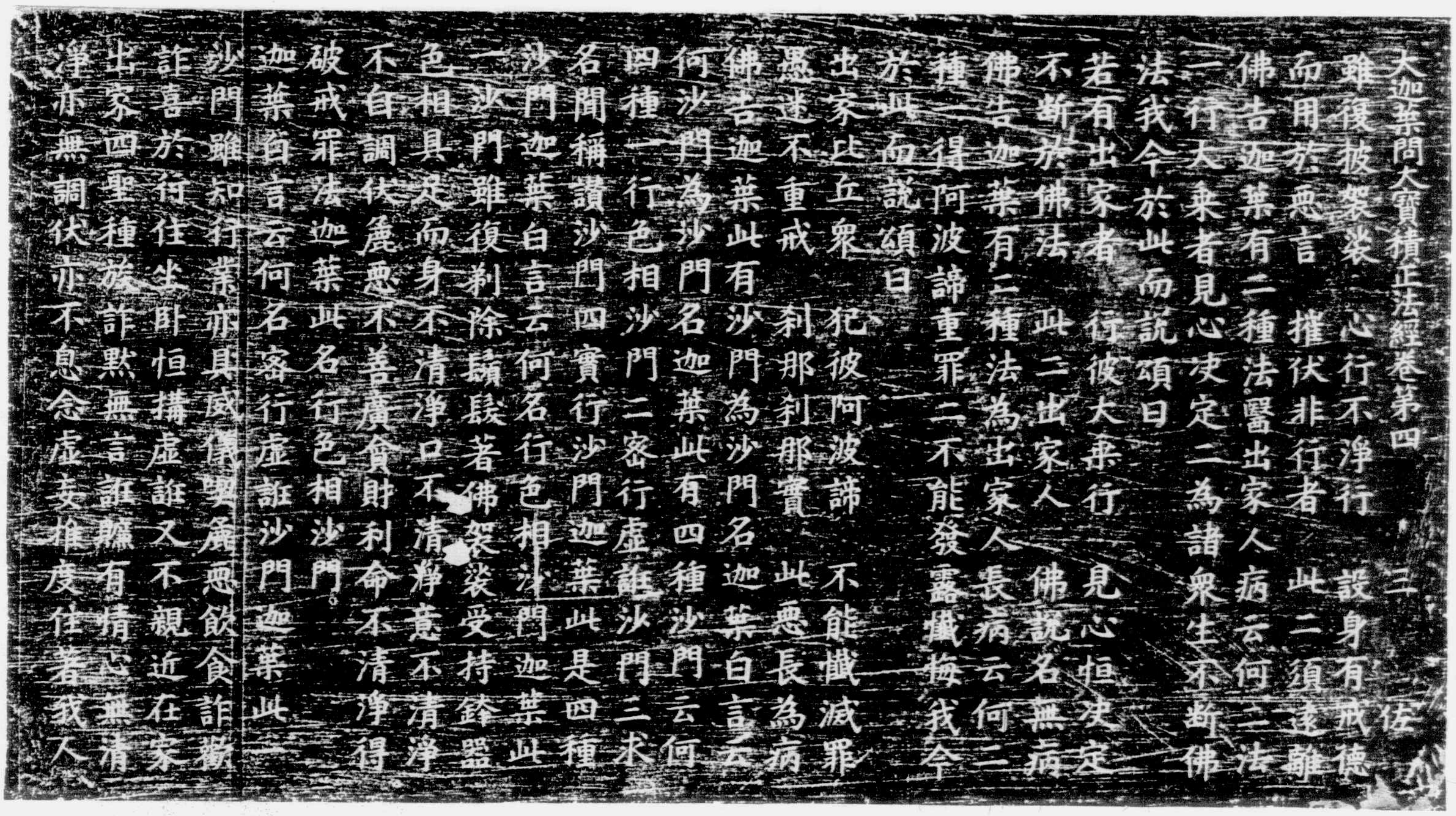


佛說大迦葉問大寶積正法經卷第四　佐
西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉　詔譯
佛告迦葉　譬如有人善解習馬其馬性惡
難以制伏此人調習自然良善迦葉如是相
應比丘能守禁律心識囂馳難以制伏被
此比丘調伏制御離瞋恚等如如不動我今
於此而說頌曰
譬如惡性馬　遇彼調習人　種種被制伏　不久而調善
相應行比丘　善持於禁律　調伏於識心　令彼獲安住
佛告迦葉　譬如有人於其喉咽而患瘦病致
壞命根得甚苦惱迦葉如是若復有人深
著我想於自身命後得大苦我今於此而說
頌曰
譬如瘦病人　苦惱於身命　於其晝夜中　無暫得安樂
著我之衆生　其義亦如是　見倒壞其身　於後生諸苦
佛告迦葉　譬如有人身被纏縛巧設方便而
得解免迦葉如是若彼有情作善相應制止
心猿令得離縛我今於此而說頌曰
譬如纏縛人　能設巧方便　解彼身邊縛　令身得自在
相應善有情　禁止於心識　令彼離纏縛　其義亦如是
佛告迦葉　譬如虛空本自廓然彼有二物可
以蓋覆何等二物是彼雲霧迦葉如是出家
之人本自寂靜而求世間呪術之法又於衣
鉢財物畜積受用此為覆障我　今於此而
說頌曰
譬如於雲霧　覆障於虛空　比丘亦復然　行彼世間法
施主[illegible]雲州[illegible]奉職[illegible]孫[illegible]妻王氏並[illegible]祖[illegible]造此經八



大迦葉問大寶積正法經卷第四　二　佐
習學於呪術　積聚於衣鉢　此二障行人　菩薩須遠離
佛告迦葉此出家人有二種纏縛云何二種
迦葉一為利養纏縛二為名稱纏縛彼出家
人宜各遠離我今於此而說頌曰
若彼出家人　貪著於利養　及愛好名聞
此二重纏縛　亦障聖解脫　出家須遠離
佛告迦葉有二種法滅出家德云何二法一
親近在家二憎嫉聖者我今於此而說頌曰
親近在家人　憎嫉於聖者　此二非道法
滅彼出家德　菩薩人　彼宜速遠離
佛告迦葉有二種法為出家垢染云何二法
一心多煩惱二棄捨善友攝受惡友我今於
此而說頌曰
若彼出家人　心多於煩惱　棄背善良朋　親近於惡友
佛說於此人　為彼出家垢　一切菩薩衆　各各宜遠離
佛告迦葉有二種法於出家人如臨崖嶮云
何二種一輕慢妙法二信樂破戒我今於此
而說頌曰
若彼出家人　輕慢於妙法　信重破戒者　如登於崖嶮
墜墮在須臾　此二非律儀　一切諸佛子　彼二須遠離
佛告迦葉有二種法為出家過惡云何二種
一見他過失二蓋覆自過我今於此而說頌曰
若有出家者　恒見他人過　覆藏於自罪
此二大過失　損惱毒如火　智者須遠離
佛告迦葉有二種法增出家熱惱云何二種
一受持袈裟心懷不淨二持己戒德訶責非
行我今於此而說頌曰

塔下八一七三



大迦葉問大寶積正法經卷第四　三　佐

雖復披袈裟　心行不淨行　設身有戒德
而用於惡言　摧伏非行者　此二須遠離

佛告迦葉有二種法醫出家人病云何二法一行大乘者見心決定二為諸衆生不斷佛法我今於此而說頌曰

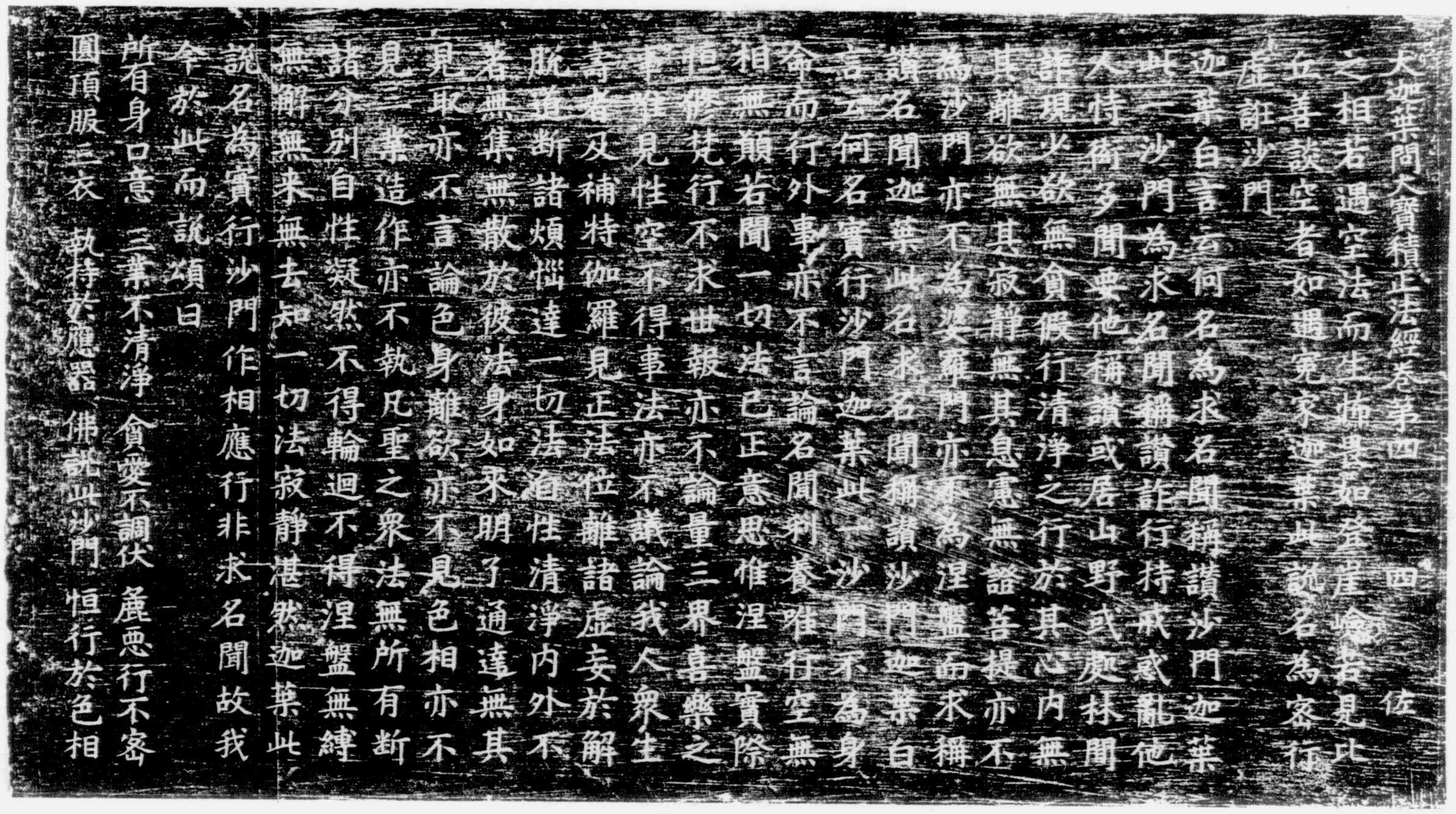
若有出家者　行彼大乘行　見心恒決定
不斷於佛法　此二出家人　佛說名無病

佛告迦葉有二種法為出家人長病云何二種一得阿波諦重罪二不能發露懺悔我今於此而說頌曰

出家比丘衆　犯彼阿波諦　不能懺滅罪
愚迷不重戒　剎那剎那貫　此惡長為病

佛告迦葉此有沙門為沙門名迦葉白言云何沙門為沙門名迦葉此有四種沙門云何四種一行色相沙門二密行虛誑沙門三求名聞稱讚沙門四實行沙門迦葉此是四種沙門迦葉白言云何名行色相沙門迦葉此一沙門雖復剃除鬚髮著佛袈裟受持鉢器色相具足而身不清淨口不清淨意不清淨不自調伏麁惡不善廣貪財利命不清淨得破戒罪法迦葉此名行色相沙門。

迦葉白言云何名密行虛誑沙門迦葉此一沙門雖知行業亦具威儀嬰麁惡飲食詐歎詐喜於行住坐臥恒構虛誑又不親近在家出家四聖種族詐默無言誑驢有情心無清淨亦無調伏亦不息念虛妄推度住著我人

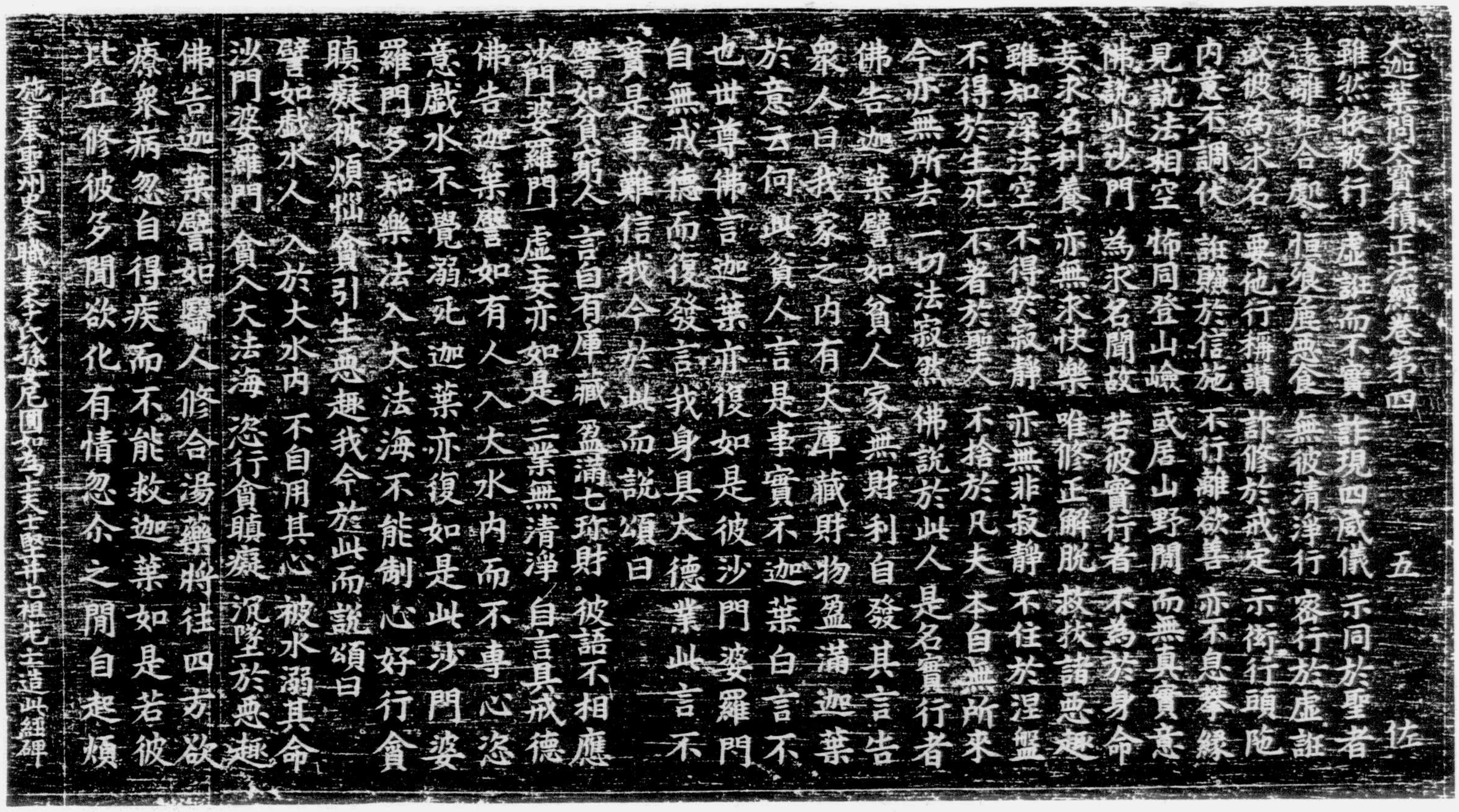


大迦葉問大寶積正法經卷第四　四　佐

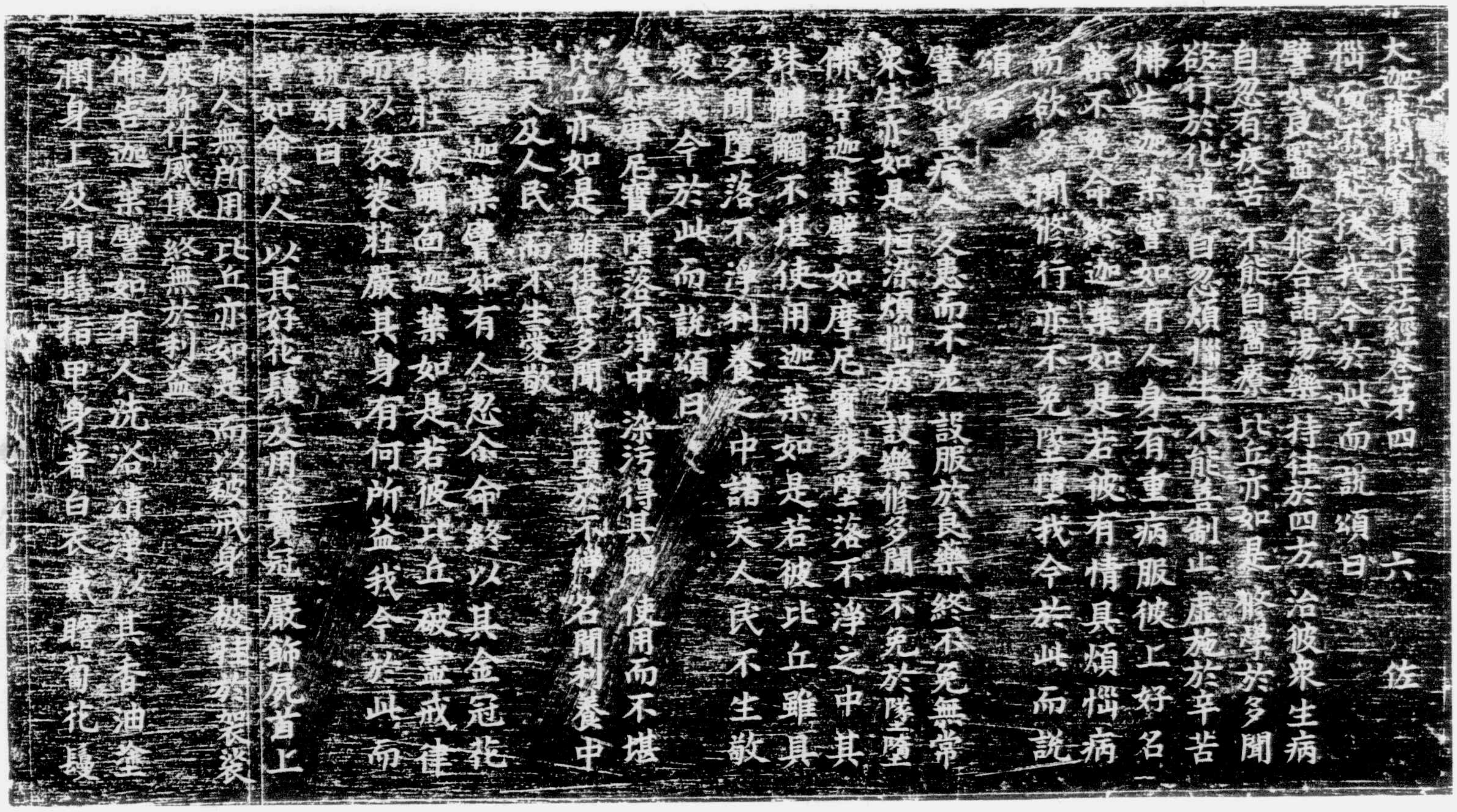
之相若遇空法而生怖畏如登崖嶮若見比丘善談空者如遇冤家迦葉此說名為密行虛誑沙門

迦葉白言云何名為求名聞稱讚沙門迦葉此一沙門為求名聞稱讚詐行持戒惑亂他人持術多聞要他稱讚或居山野或處林間詐現少欲無貪假行清淨之行於其心內無其離欲無其寂靜無其息意無證菩提亦不為沙門亦不為婆羅門亦不為涅槃而求稱讚名聞迦葉此名求名聞稱讚沙門迦葉白言云何名實行沙門迦葉此一沙門不為身命而行外事亦不言論名聞利養唯行空無相無願若聞一切法已正意思惟涅槃實際恒修梵行不求世報亦不論量三界喜樂之事唯見性空不得事法亦不議論我人衆生壽者及補特伽羅見正法位離諸虛妄於解脫道斷諸煩惱達一切法自性清淨內外不著無集無散於彼法身如來明了通達無其見取亦不言論色身離欲亦不見色相亦不見一業造作亦不執凡聖之衆法無所有斷諸分別自性凝然不得輪迴不得涅槃無縛無解無來無去知一切法寂靜湛然迦葉此說名為實行沙門作相應行非求名聞故我今於此而說頌曰

所有身口意　三業不清淨　貪愛不調伏　麁惡行不密
圓頂服三衣　執持於應器　佛說此沙門　恒行於色相

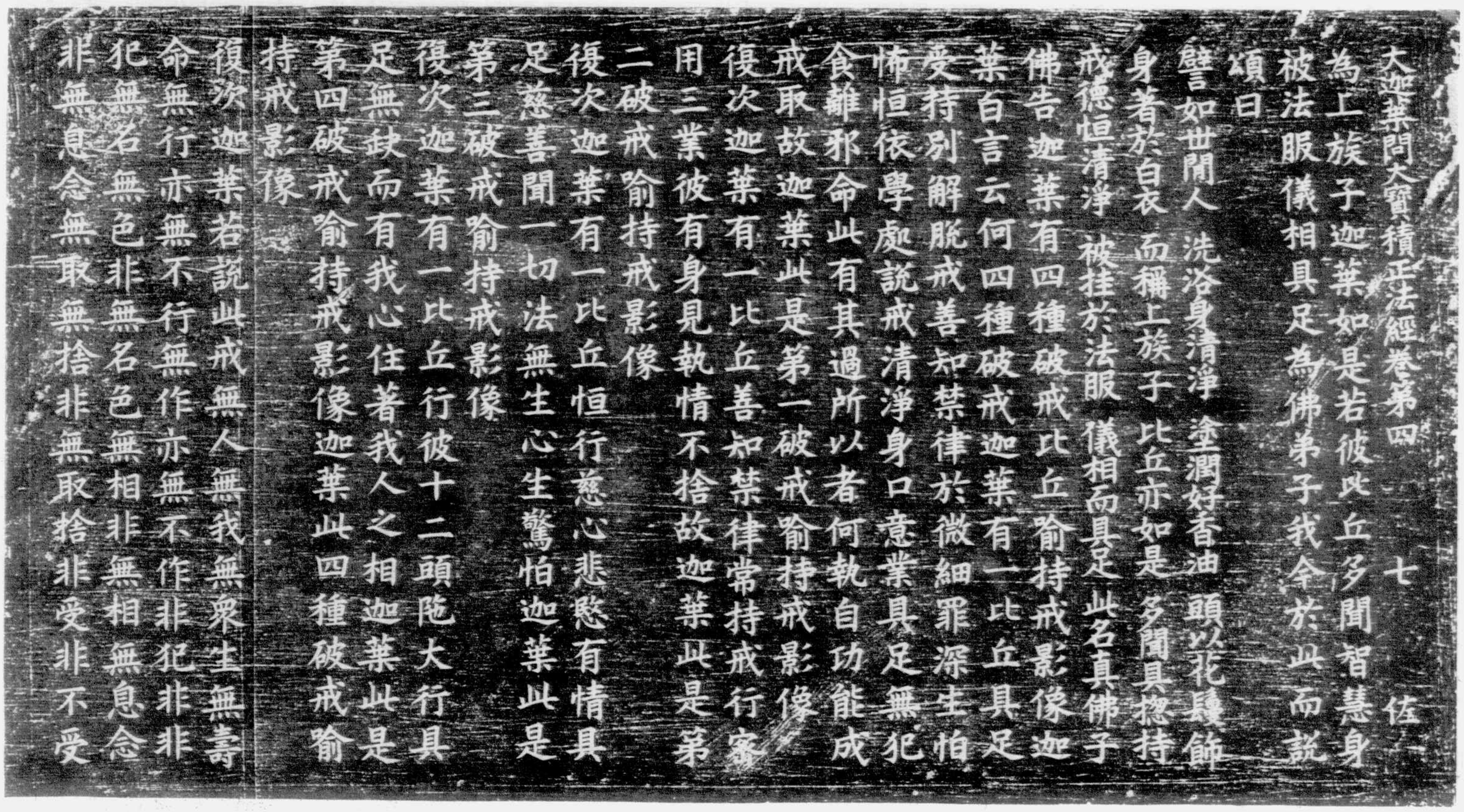


大迦葉問大寶積正法經卷第四　五　佐
雖然依彼行　虛誑而不實　詐現四威儀　示同於聖者
遠離和合處　恒發麁惡食　無彼清淨行　密行於虛誑
或彼爲求名　要他行稱讚　詐修於戒定　示衒行頭陀
内意不調伏　誑賺於信施　不行離欲善　亦不息攀緣
見說法相空　怖同登山嶮　或居山野間　而無真實意
佛說此沙門　爲求名聞故　若彼實行者　不爲於身命
妄求名利養　亦無求快樂　唯修正解脫　救拔諸惡趣
雖知深法空　不得於寂靜　亦無非寂靜　不住於涅槃
不得於生死　不著於聖人　不捨於凡夫　本自無所來
今亦無所去　一切法寂然　佛說於此人　是名實行者
佛告迦葉　譬如貧人家無財利　自發其言告
衆人曰　我家之内有大庫藏　財物盈滿　迦葉
於意云何　與貧人言　是事實不　迦葉白言　不
也世尊　佛言迦葉　亦復如是　彼沙門婆羅門
自無戒德而復發言　我身具大德業　此言不
實　是事難信　我今於此而說頌曰
譬如貧窮人　言自有庫藏　盈滿七珍財　彼語不相應
沙門婆羅門　虛妄亦如是　三業無清淨　自言具戒德
佛告迦葉　譬如有人入大水内　而不專心恣
意戲水　不覺溺死　迦葉　亦復如是　此沙門婆
羅門　多知樂法　入大法海　不能制心　好行貪
瞋癡　被煩惱貪引生惡趣　我今於此而說頌曰
譬如戲水人　入於大水内　不自用其心　被水溺其命
沙門婆羅門　貪入大法海　恣行貪瞋癡　沉墜於惡趣
佛告迦葉　譬如醫人修合湯藥　將往四方　欲
療衆病　忽自得疾　而不能救　迦葉　如是若彼
比丘　修彼多聞　欲化有情　忽尒之間　自起煩
施主奉聖州史奉職妻李氏孫女尼圓知爲亡夫士堅并七祖先亡造此經碑

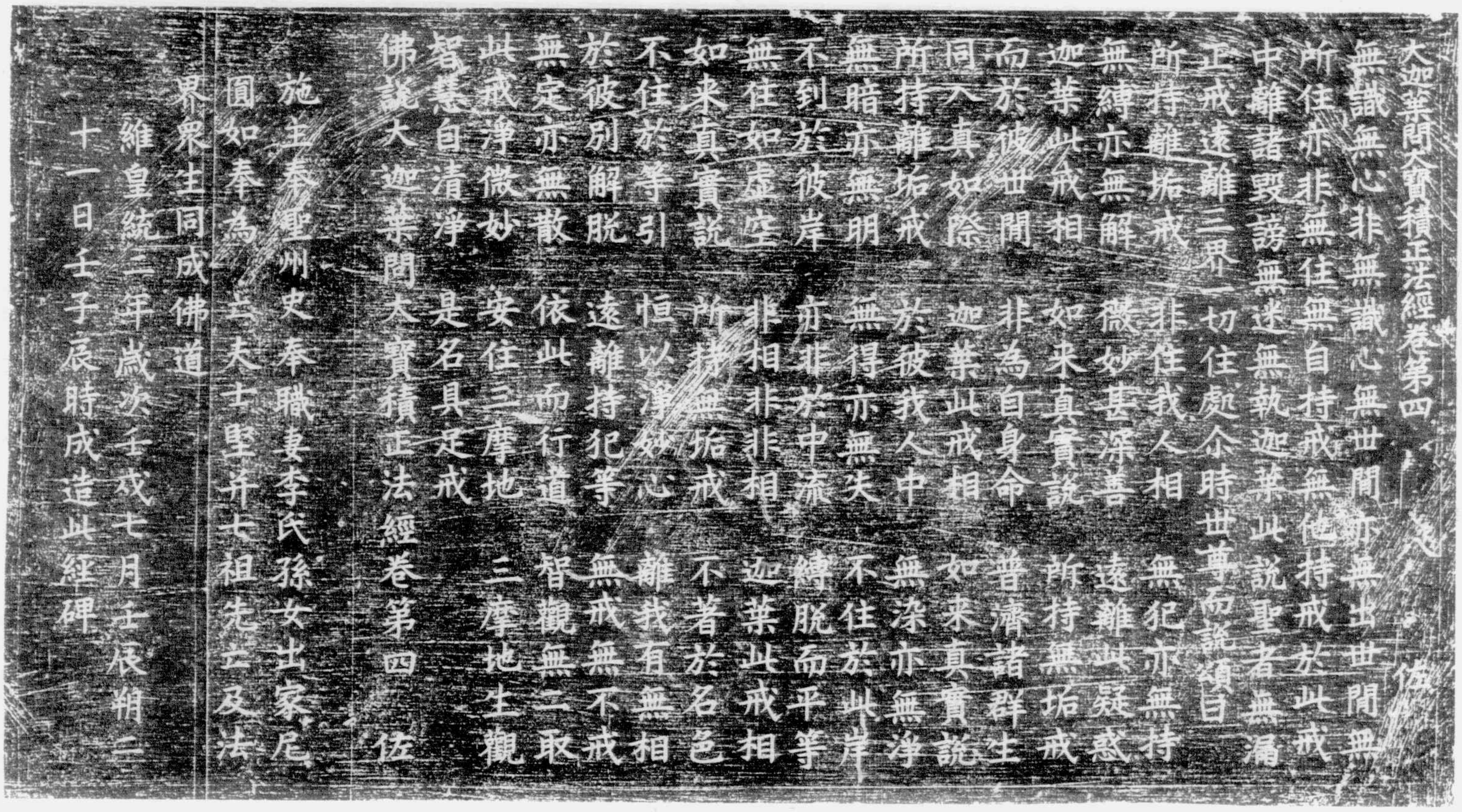


大迦葉問大寶積正法經卷第四　六　佐
惱而不能伏　我今於此而說頌曰
譬如良醫人　能合諸湯藥　持往於四方　治彼衆生病
自忽有疾苦　不能自醫療　比丘亦如是　聽學於多聞
欲行於化導　自忽煩惱生　不能自制止　虛施於辛苦
佛告迦葉　譬如有人身有重病　服彼上好名
藥不免命終　迦葉如是若彼有情具煩惱病
而欲多聞修行　亦不免墜墮　我今於此而說
頌曰
譬如重病人　久患而不差　設服於良藥　終不免無常
衆生亦如是　恒染煩惱病　設樂修多聞　不免於墜墮
佛告迦葉　譬如摩尼寶珠　墮落不淨之中　其
珠觸穢不堪使用　迦葉如是　若彼比丘　雖具
多聞　墮落不淨利養之中　諸天人民不生敬
愛　我今於此而說頌曰
譬如摩尼寶　墮落不淨中　染污得其觸　使用而不堪
比丘亦如是　雖復具多聞　墜墮於不淨　名聞利養中
諸天及人民　而不生愛敬
佛告迦葉　譬如有人忽爾命終　以其金冠花
鬘莊嚴頭面　迦葉如是若彼比丘　破盡戒律
而以袈裟莊嚴其身　有何所益　我今於此而
說頌曰
譬如命終人　以其好花鬘　及用金寶冠　嚴飾屍首上
彼人無所用　比丘亦如是　而以破戒身　被挂於袈裟
嚴飾作威儀　終無於利益
佛告迦葉　譬如有人洗浴清淨　以其香油塗
潤身上　及頭髮指甲　身著白衣　戴瞻蔔花鬘

塔下八一七五

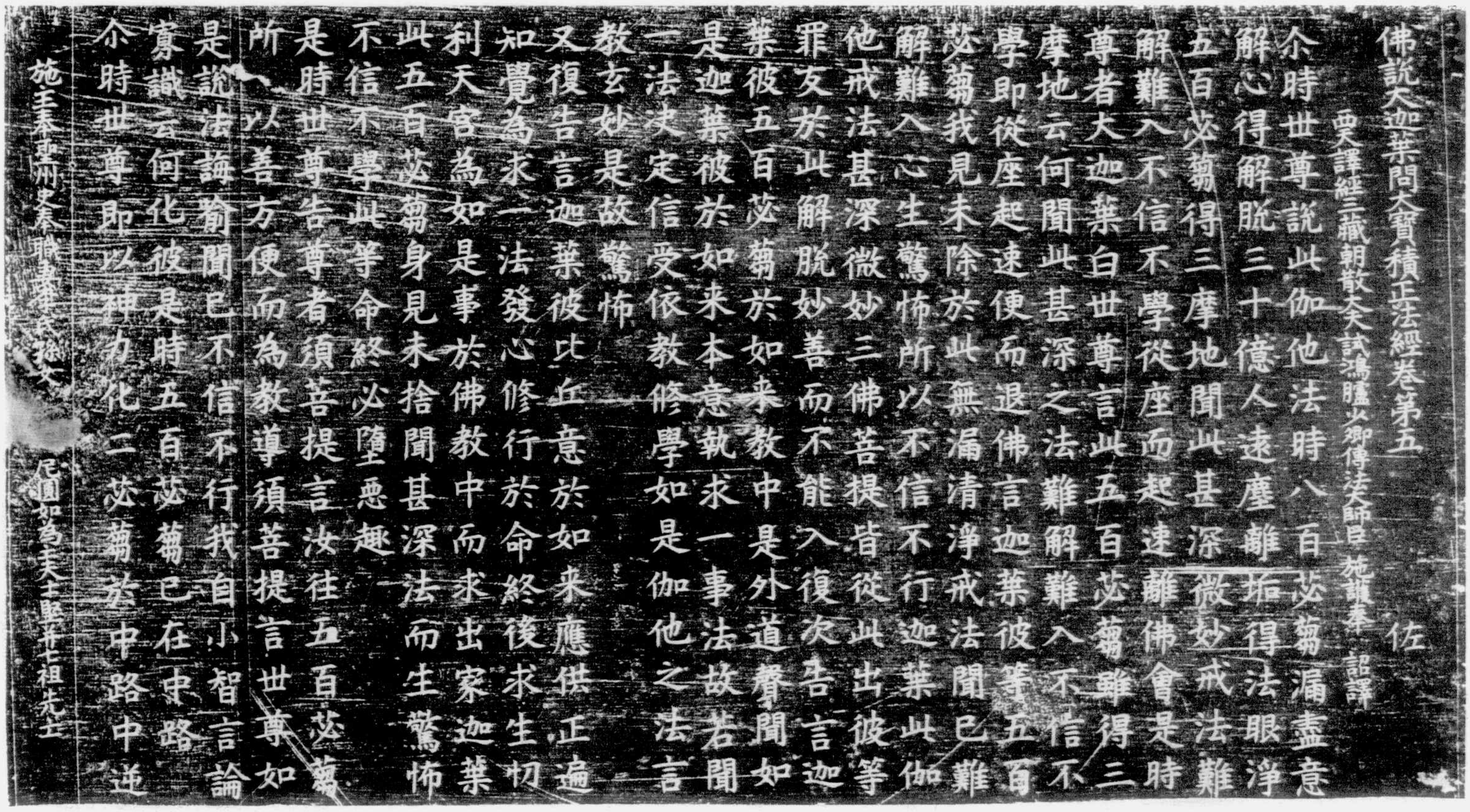


大迦葉問大寶積正法經卷第四　七　佐
為上族子迦葉如是若彼比丘多聞智慧身
被法服儀相具足為佛弟子我今於此而說
頌曰
譬如世間人　洗浴身清淨　塗潤好香油　頭以花鬘飾
身著於白衣　而稱上族子　比丘亦如是　多聞具摠持
戒德恒清淨　被挂於法服　儀相而具足　此名真佛子
佛告迦葉有四種破戒比丘俞持戒影像迦
葉白言云何四種破戒迦葉有一比丘具足
受持別解脫戒善知禁律於微細罪深生怕
怖恒依學處說戒清淨身口意業具足無犯
食離邪命此有其過所以者何執自功能成
戒取故迦葉此是第一破戒俞持戒影像
復次迦葉有一比丘善知禁律常持戒行審
用三業彼有身見執情不捨故迦葉此是第
二破戒俞持戒影像
復次迦葉有一比丘恒行慈心悲愍有情具
足慈善聞一切法無生心生驚怕迦葉此是
第三破戒俞持戒影像
復次迦葉有一比丘行彼十二頭陁大行具
足無鈌而有我心住著我人之相迦葉此是
第四破戒俞持戒影像迦葉此四種破戒俞
持戒影像
復次迦葉若說此戒無人無我無眾生無壽
命無行亦無不行無作亦無不作非犯非非
犯無名無色非無名色無相非無相無息念
非無息念無取無捨非無取捨非受非不受



大迦葉問大寶積正法經卷第四　八　佐
無識無心非無識心無世間亦無出世間無
所住亦非無住無自持戒無他持戒於此戒
中離諸毀謗無迷無執迦葉此說聖者無漏
正戒遠離三界一切住處尒時世尊而說頌曰
所持離垢戒　非住我人相　無犯亦無持
無縛亦無解　微妙甚深善　遠離此疑惑
迦葉此戒相　如来真實說　所持無垢戒
而於彼世間　非為自身命　普濟諸群生
同入真如際　迦葉此戒相　如来真實說
所持離垢戒　於彼我人中　無染亦無淨
無暗亦無明　無得亦無失　不住於此岸
不到於彼岸　亦非於中流　縛脫而平等
無住如虛空　非相非非相　迦葉此戒相
如来真實說　所持無垢戒　不著於名色
不住於等引　恒以淨妙心　離我有無相
於彼別解脫　遠離持犯等　無戒無不戒
無定亦無散　依此而行道　智觀無二取
此戒淨微妙　安住三摩地　三摩地生觀
智慧自清淨　是名具足戒
佛說大迦葉問大寶積正法經卷第四　佐
施主秦理州史奉職妻李氏孫女出家尼
圓如奉為亡夫士堅并七祖先亡及法
界眾生同成佛道
維皇統二年歲次壬戌七月壬辰朔二
十一日壬子辰時成造此經碑

塔下八一七六



佛說大迦葉問大寶積正法經卷第五　佐

（西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉　詔譯）

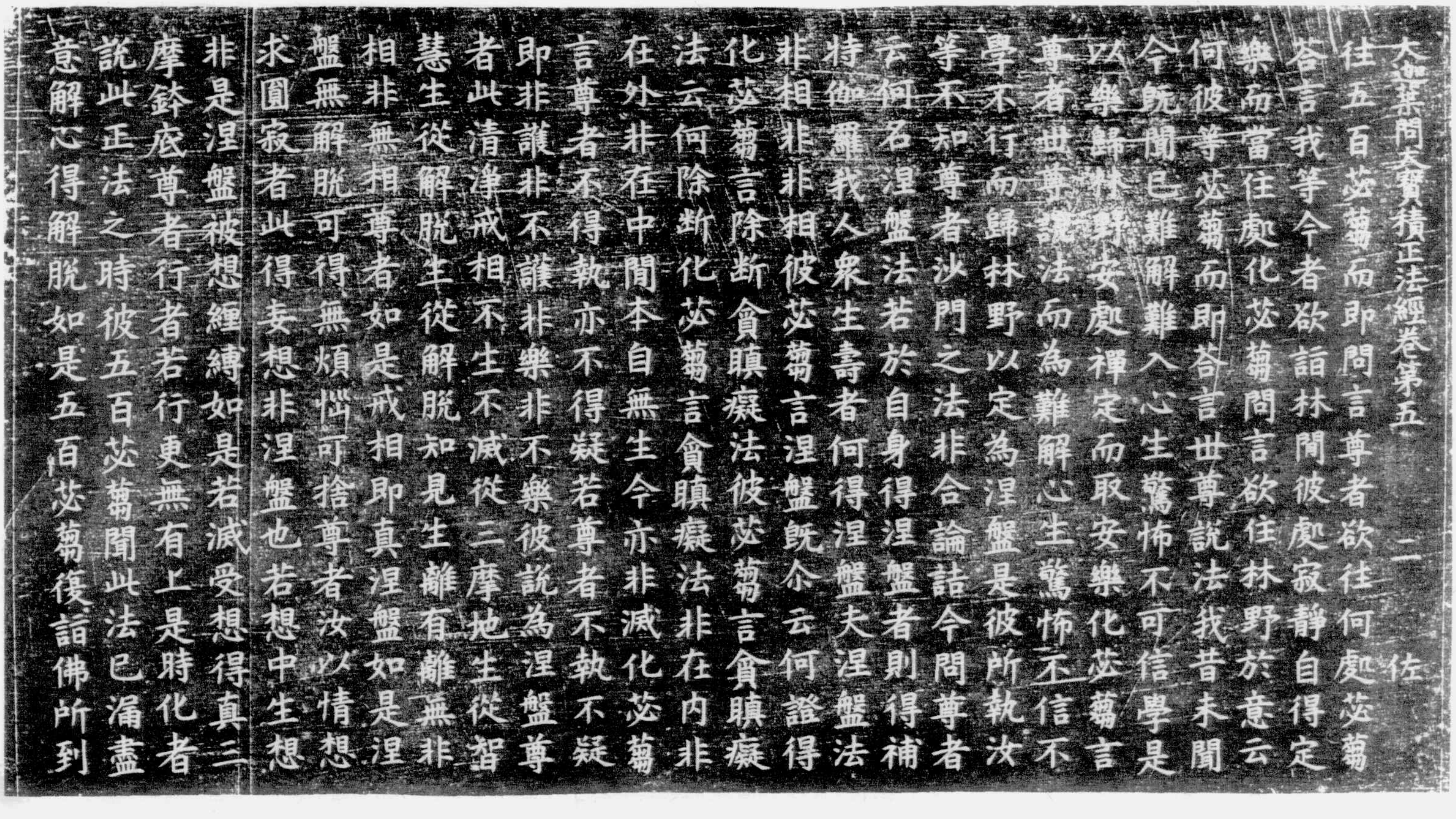
尒時世尊說此伽他法時八百苾芻漏盡意解心得解脫三十億人遠塵離垢得法眼淨五百苾芻得三摩地聞此甚深微妙戒法難解難入不信不學從座而起速離佛會是時尊者大迦葉白世尊言此五百苾芻雖得三摩地云何聞此甚深之法難解難入不信不學即從座起速便而退佛言迦葉彼等五百苾芻我見未除於此無漏清淨戒法聞已難解難入心生驚怖所以不信不行迦葉此伽他戒法甚深微妙三佛菩提皆從此出彼等罪友於此解脫妙善而不能入復次告言迦葉彼五百苾芻於如来教中是外道聲聞如是迦葉彼於如来本意執求一事法故若聞一法決定信受依教修學如是伽他之法言教玄妙是故驚怖

又復告言迦葉彼比丘意於如来應供正遍知覺為求一法發心修行於命終後求生忉利天宮為如是事於佛教中而求出家迦葉此五百苾芻身見未捨聞甚深法而生驚怖不信不學此等命終必墮惡趣

是時世尊告尊者須菩提言汝往五百苾芻所以善方便而為教導須菩提言世尊如是說法誨諭聞已不信不行我自小智言論寡識云何化彼是時五百苾芻已在中路

尒時世尊即以神力化二苾芻於中路中逆

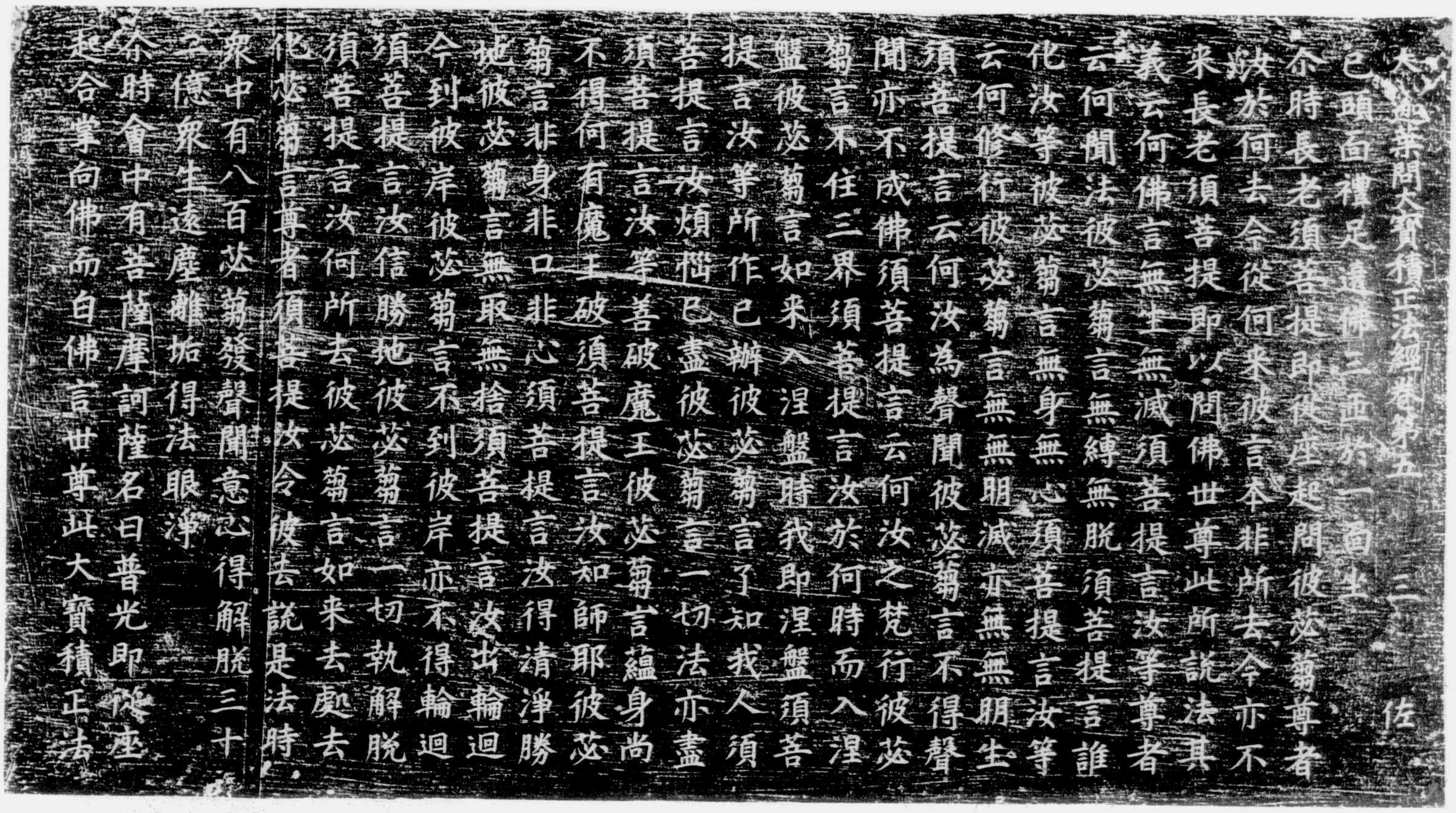
（施主奉聖州史奉職書[illegible]氏孫文　尼圓如為夫王堅并七祖先亡）



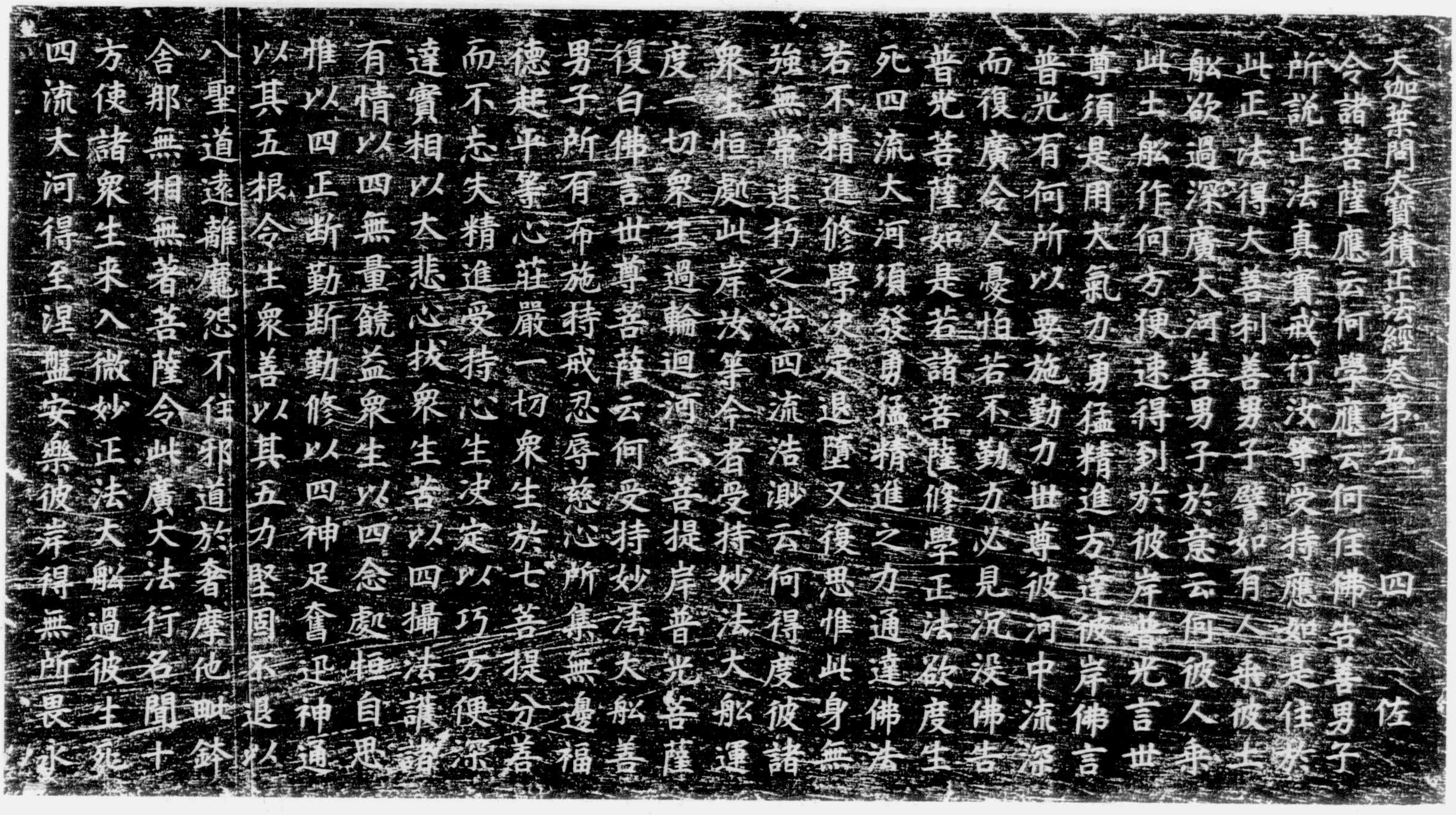
大迦葉問大寶積正法經卷第五　二　佐

往五百苾芻而即問言尊者欲往何處苾芻答言我等今者欲詣林間彼處寂靜自得定樂而當住處化苾芻問言欲往林野於意云何彼等苾芻而即荅言世尊說法我昔未聞今既聞已難解難入心生驚怖不可信學是以樂歸林野安處禪定而取安樂化苾芻言尊者世尊說法而為難解心生驚怖不信不學不行而歸林野以定為涅盤是彼所執汝等不知尊者沙門之法非合論詰今問尊者云何名涅盤法若於自身得涅盤者則得補特伽羅我人衆生壽者何得涅盤夫涅盤法非相非非相彼苾芻言涅盤既尒云何證得化苾芻言除斷貪瞋癡法彼苾芻言貪瞋癡法云何除斷化苾芻言貪瞋癡法非在內非在外非在中間本自無生今亦非滅化苾芻言尊者不得執亦不得疑若尊者不執不疑即非護非不護非樂非不樂彼說為涅盤尊者此清淨戒相不生不滅從三摩地生從智慧生從解脫生從解脫知見生離有離無非相非無相尊者如是戒相即真涅盤如是涅盤無解脫可得無煩惱可捨尊者汝以情想求圓寂者此得妄想非涅盤也若想中生想非是涅盤被想纏縛如是若滅受想得真三摩鉢底尊者行者若行更無有上是時化者說此正法之時彼五百苾芻聞此法已漏盡意解心得解脫如是五百苾芻復詣佛所到

塔下八一七七

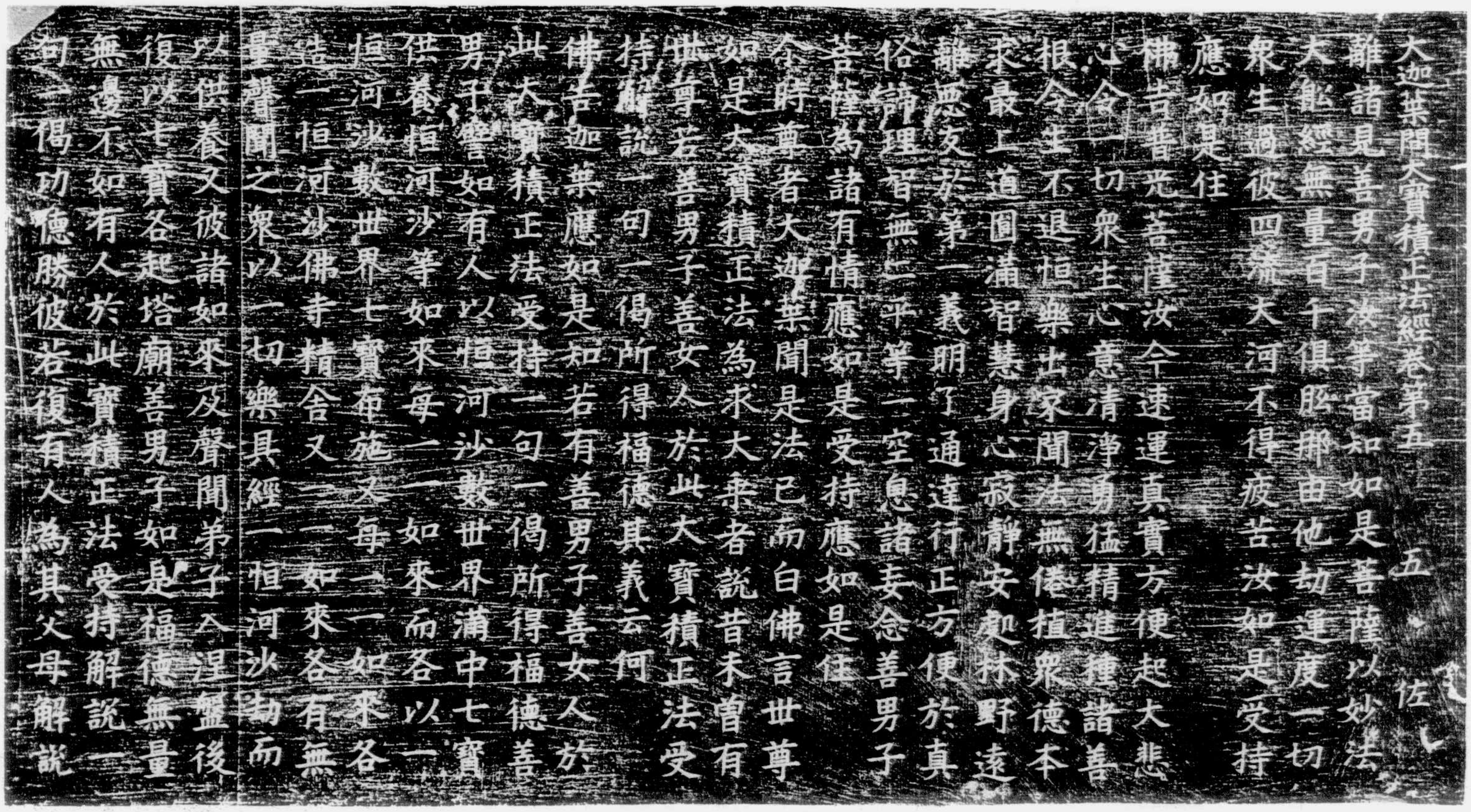


大迦葉問大寶積正法經卷第五　三　佐
已頭面禮足遶佛三匝於一面坐
尒時長老須菩提即從座起問彼苾蒭尊者
跋於何去今從何来彼言本非所去今亦不
来長老須菩提即以問佛世尊此所說法其
義云何佛言無生無滅須菩提言汝等尊者
云何聞法彼苾蒭言無縛無脫須菩提言誰
化汝等彼苾蒭言無身無心須菩提言汝等
云何修行彼苾蒭言無無明滅亦無無明生
須菩提言云何汝為聲聞彼苾蒭言不得聲
聞亦不成佛須菩提言云何汝之梵行彼苾
蒭言不住三界須菩提言汝於何時而入涅
盤彼苾蒭言如来入涅盤時我即涅盤須菩
提言汝等所作已辦彼苾蒭言了知我人須
菩提言汝煩惱已盡彼苾蒭言一切法亦盡
須菩提言汝等善破魔王彼苾蒭言蘊身尚
不得何有魔王破須菩提言汝知師耶彼苾
蒭言非身非口非心須菩提言汝得清淨勝
地彼苾蒭言無取無捨須菩提言汝出輪迴
今到彼岸彼苾蒭言不到彼岸亦不得輪迴
須菩提言汝信勝地彼苾蒭言一切執解脫
須菩提言汝何所去彼苾蒭言如来去處去
化苾蒭言尊者須菩提汝今彼去說是法時
衆中有八百苾蒭發聲聞意心得解脫三十
二億衆生遠塵離垢得法眼淨
尒時會中有菩薩摩訶薩名曰普光即從座
起合掌向佛而白佛言世尊此大寶積正法

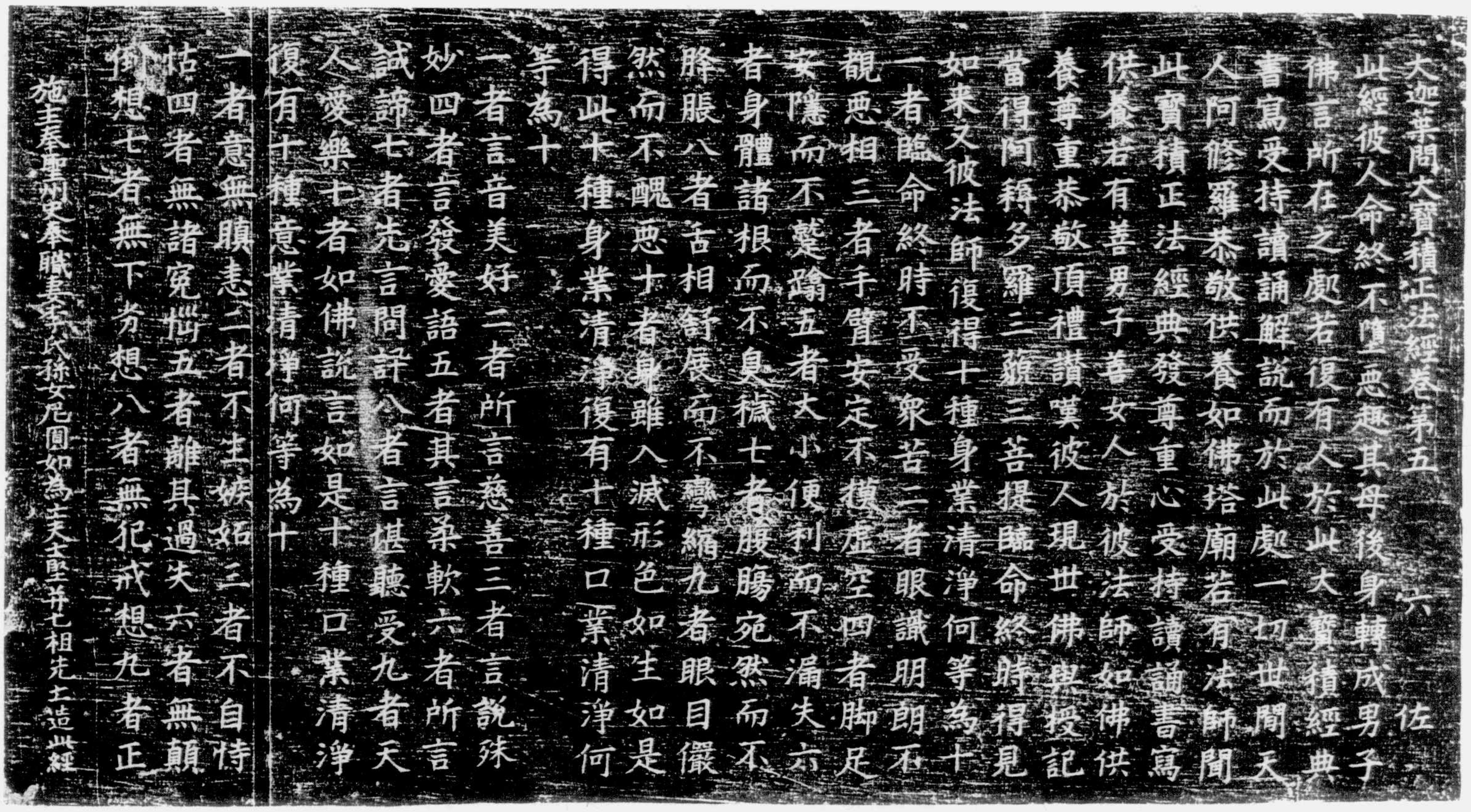


大迦葉問大寶積正法經卷第五　四　佐
令諸菩薩應云何學應云何住佛告善男子
所說正法真實戒行汝等受持應如是住於
此正法得大善利善男子譬如有人乘彼士
舩欲過深廣大河善男子於意云何彼人乘
此士舩作何方便速得到於彼岸普光言世
尊須是用大氣力勇猛精進方達彼岸佛言
普光有何所以要施勤力世尊彼河中流深
而復廣令人憂怕若不勤力必見沉沒佛告
普光菩薩如是若諸菩薩修學正法欲度生
死四流大河須發勇猛精進之力通達佛法
若不精進修學決定退墮又復思惟此身無
強無常速朽之法四流浩渺云何得度彼諸
衆生恒處此岸汝等今者受持妙法大舩運
度一切衆生過輪迴河至菩提岸普光菩薩
復白佛言世尊菩薩云何受持妙法大舩善
男子所有布施持戒忍辱慈心所集無邊福
德起平等心莊嚴一切衆生於七菩提分善
而不忘失精進受持心生決定以巧方便深
達實相以大悲心拔衆生苦以四攝法讓諸
有情以四無量饒益衆生以四念處恒自思
惟以四正斷勤斷勤修以四神足奮迅神通
以其五根令生衆善以其五力堅固不退以
八聖道遠離魔怨不住邪道於奢摩他毗鉢
舍那無相無著菩薩令此廣大法行名聞十
方使諸衆生来入微妙正法大舩過彼生死
四流大河得至涅盤安樂彼岸得無所畏永

塔下八一七八

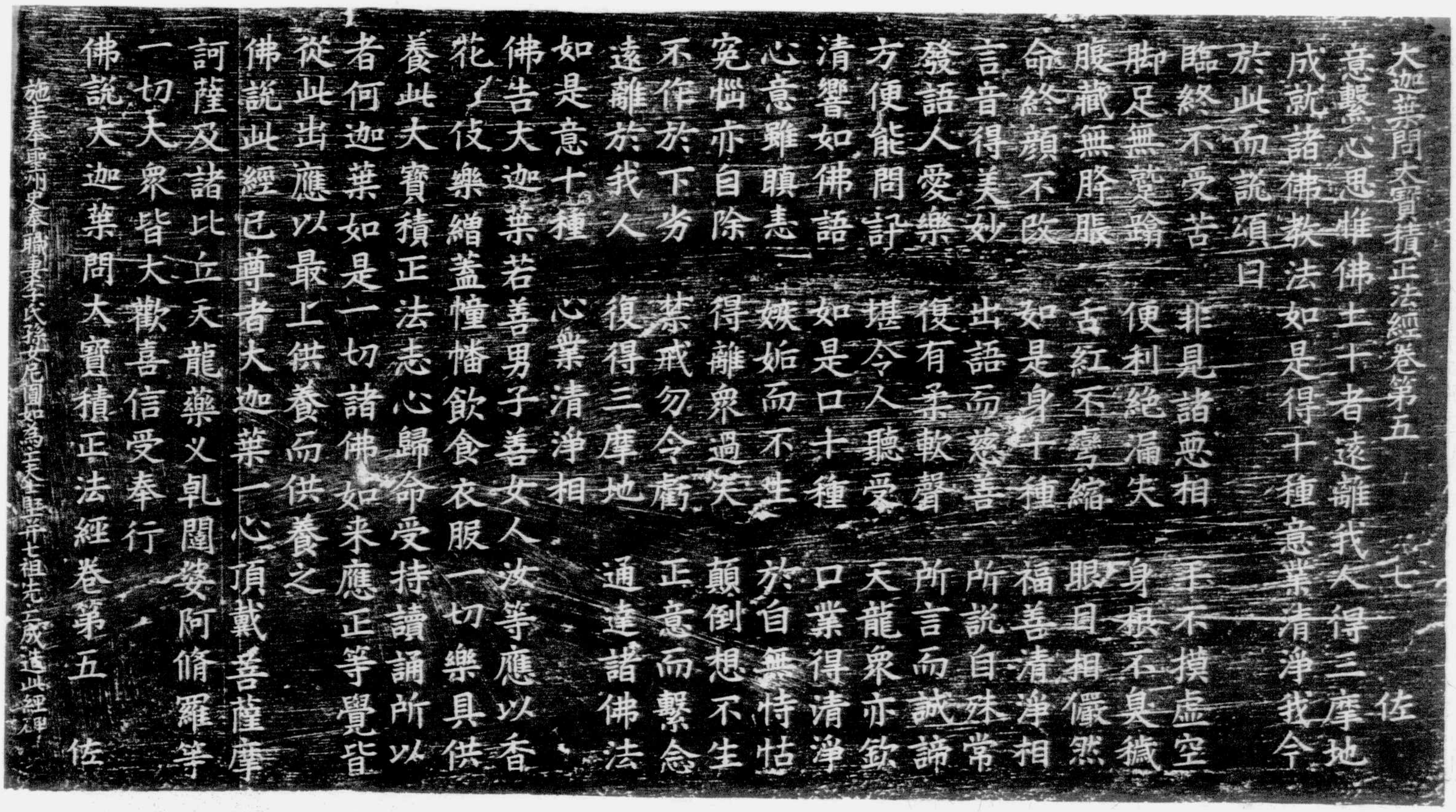


大迦葉問大寶積正法經卷第五　五　佐
離諸見善男子汝等當知如是菩薩以妙法
大船經無量百千俱胝那由他劫運度一切
衆生過彼四流大河不得疲苦汝如是受持
應如是住
佛告普光菩薩汝今速運真實方便起大悲
心令一切衆生心意清淨勇猛精進種諸善
根令生不退恒樂出家聞法無倦植衆德本
求最上道圓滿智慧身心寂靜安處林野遠
離惡友於第一義明了通達行正方便於真
俗諦理智無二平等一空息諸妄念善男子
菩薩為諸有情應如是受持應如是住
今時尊者大迦葉聞是法已而白佛言世尊
如是大寶積正法為求大乘者說昔未曾有
世尊若善男子善女人於此大寶積正法受
持解說一句一偈所得福德其義云何
佛告迦葉應如是知若有善男子善女人於
此大寶積正法受持一句一偈所得福德善
男子譬如有人以恒河沙數世界滿中七寶
供養恒河沙等如來每一一如來而各以一
恒河沙數世界七寶布施又每一一如來各
造一恒河沙佛寺精舍又一一如來各有無
量聲聞之衆以一切樂具經一恒河沙劫而
以供養又彼諸如來及聲聞弟子入涅盤後
復以七寶各起塔廟善男子如是福德無量
無邊不如有人於此寶積正法受持解說一
句一偈功德勝彼若復有人為其父母解說



大迦葉問大寶積正法經卷第五　六　佐
此經彼人命終不墮惡趣其母後身轉成男子
佛言所在之處若復有人於此大寶積經典
書寫受持讀誦解說而於此處一切世間天
人阿脩羅恭敬供養如佛塔廟若有法師聞
此寶積正法經典發尊重心受持讀誦書寫
供養若有善男子善女人於彼法師如佛供
養尊重恭敬頂禮讚嘆彼人現世佛與授記
當得阿耨多羅三藐三菩提臨命終時得見
如來又彼法師復得十種身業清淨何等為十
一者臨命終時不受衆苦二者眼識明朗不
覩惡相三者手臂安定不摸虛空四者脚足
安隱而不蹩躄五者大小便利而不漏失六
者身體諸根而不臭穢七者腹腸宛然而不
膖脹八者舌相舒展而不彎縮九者眼目儼
然而不醜惡十者身雖入滅形色如生如是
得此十種身業清淨復有十種口業清淨何
等為十
一者言音美好二者所言慈善三者言說殊
妙四者言發愛語五者其言柔軟六者所言
誠諦七者先言問訊八者言堪聽受九者天
人愛樂七者如佛說言如是十種口業清淨
復有十種意業清淨何等為十
一者意無瞋恚二者不生嫉妬三者不自恃
怙四者無諸冤惱五者離其過失六者無顛
倒想七者無下劣想八者無犯戒想九者正
施主秦聖州吏奉職妻李氏孫女尼圓如為亡夫李堅并七祖先亡造此經

塔下八一七九



大迦葉問大寶積正法經卷第五　七　佐

意繫心思惟佛土十者遠離我人得三摩地

成就諸佛教法如是得十種意業清淨我今

於此而說頌曰

臨終不受苦　非見諸惡相　手不摸虛空

脚足無蹩躠　便利絕漏失　身根不臭穢

腹藏無肨脹　舌紅不彎縮　眼目相儼然

命終顏不改　如是身十種　福善清淨相

言音得美妙　出語而慈善　所說自殊常

發語人愛樂　復有柔軟聲　所言而誠諦

方便能問訊　堪令人聽受　天龍衆亦欽

清響如佛語　如是口十種　口業得清淨

心意離瞋恚　嫉妬而不生　於自無恃怙

寃惱亦自除　得離衆過失　顛倒想不生

不作於下劣　禁戒勿令虧　正意而繫念

遠離於我人　復得三摩地　通達諸佛法

如是意十種　心業清淨相

佛告大迦葉若善男子善女人汝等應以香

花乙伎樂繒蓋幢幡飲食衣服一切樂具供

養此大寶積正法志心歸命受持讀誦所以

者何迦葉如是一切諸佛如来應正等覺皆

從此出應以最上供養而供養之

佛說此經已尊者大迦葉一心頂戴菩薩摩

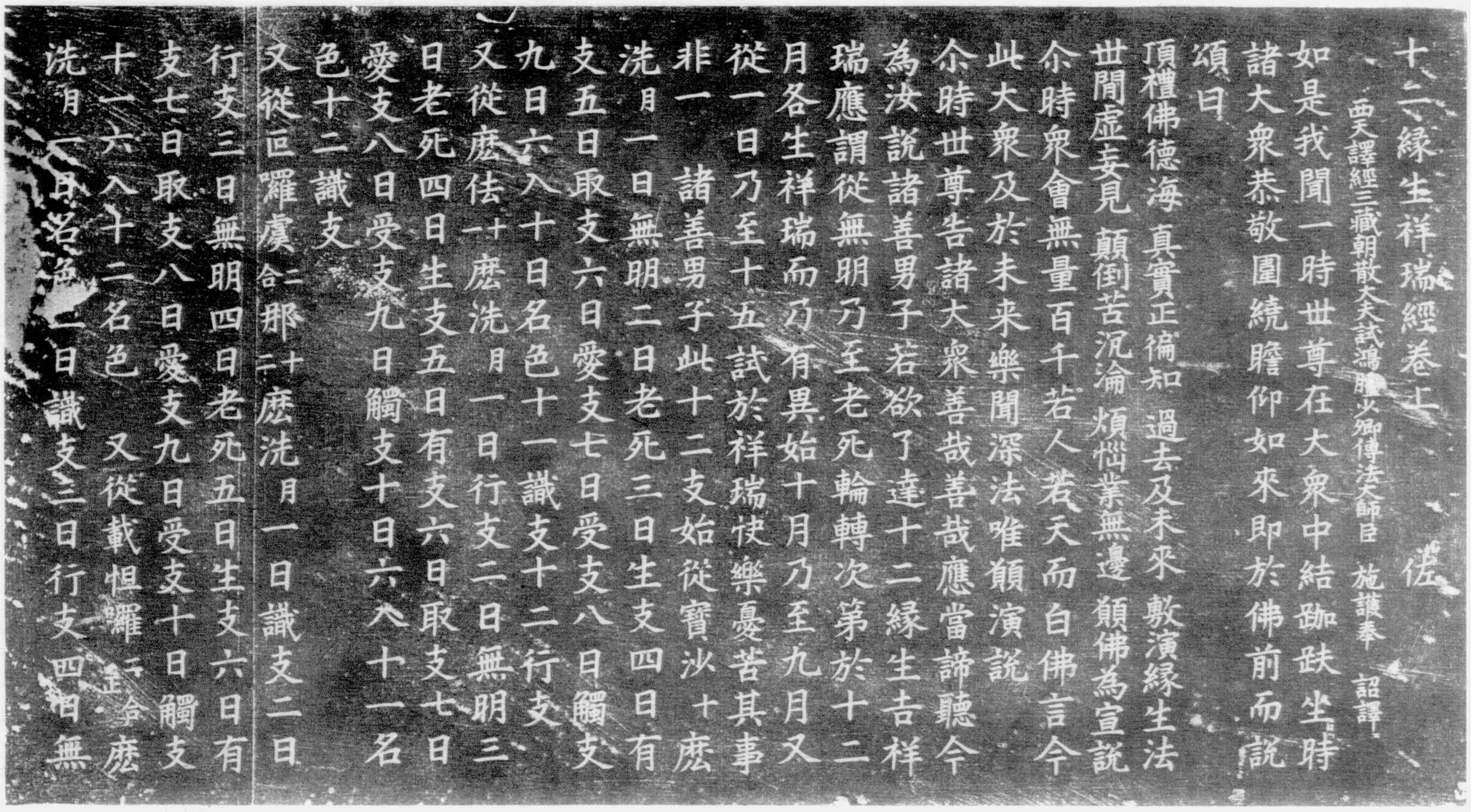
訶薩及諸比丘天龍藥叉乾闥婆阿脩羅等

一切天衆皆大歡喜信受奉行

佛說大迦葉問大寶積正法經卷第五　佐

施主奉聖州史奉職妻李氏孫女尼圓如為亡夫生界并七祖先亡成造此經碑

塔下八一八一



十二緣生祥瑞經卷上　佐

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣　施護奉　詔譯

如是我聞一時世尊在大衆中結跏趺坐時諸大衆恭敬圍繞瞻仰如來即於佛前而說頌曰

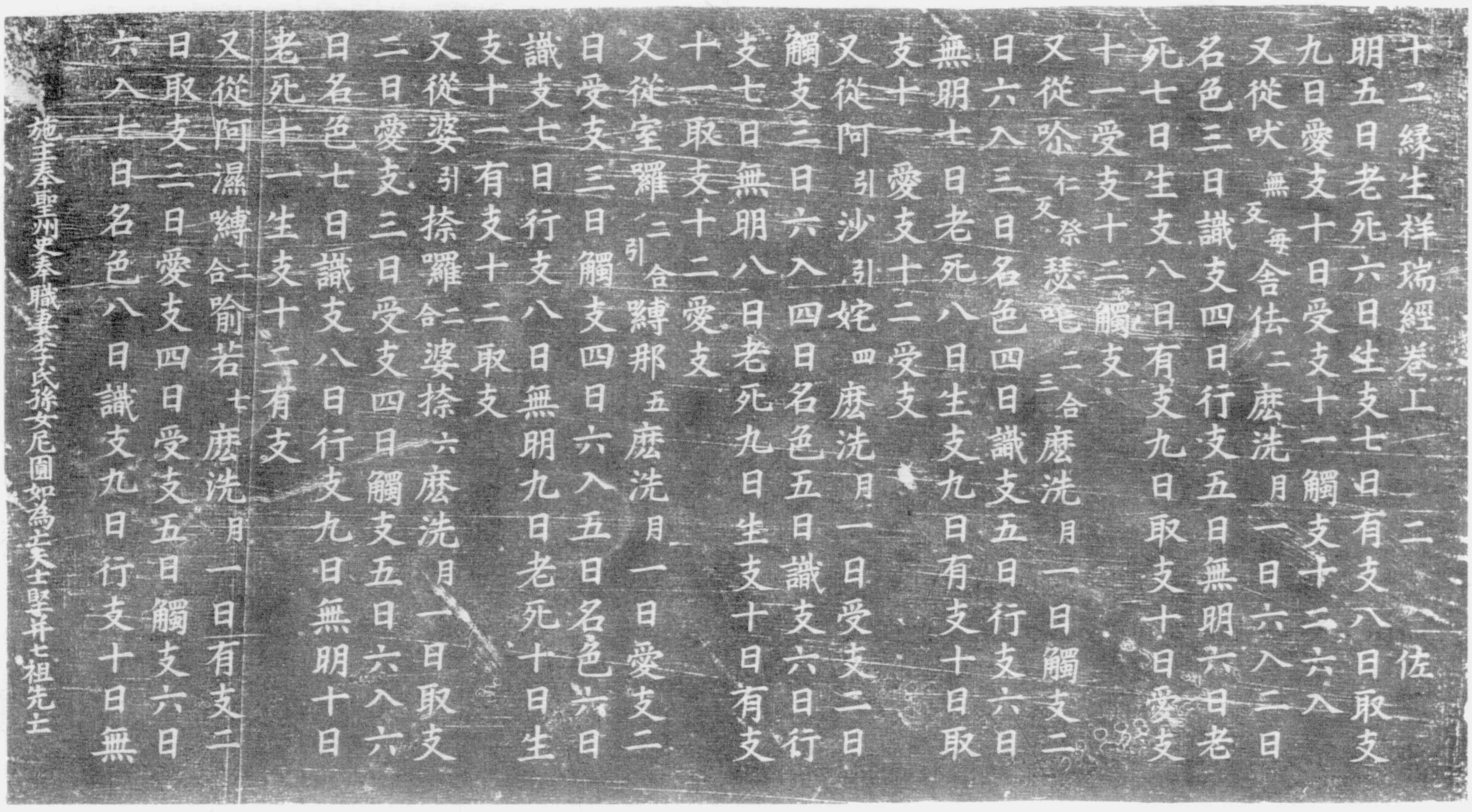
頂禮佛德海　真實正徧知　過去及未來　敷演緣生法
世間虛妄見　顛倒苦沉淪　煩惱業無邊　願佛為宣說

尒時衆會無量百千若人若天而白佛言今此大衆及於未来樂聞深法唯願演說

尒時世尊告諸大衆善哉善哉應當諦聽今為汝說諸善男子若欲了達十二緣生吉祥瑞應謂從無明乃至老死輪轉次第於十二月各生祥瑞而乃有異始十月乃至九月又從一日乃至十五試於祥瑞使樂憂苦其事非一　諸善男子此十二支始從寶沙（十）麽洗（月）一日無明二日老死三日生支四日有支五日取支六日愛支七日受支八日觸支九日六入十日名色十一識支十二行支

又從麽佉（十一）麽洗（月）一日行支二日無明三日老死四日生支五日有支六日取支七日愛支八日受支九日觸支十日六入十一名色十二識支

又從叵囉虞（二合）挪（十二）麽洗（月）一日識支二日行支三日無明四日老死五日生支六日有支七日取支八日愛支九日受支十日觸支十一六入十二名色　又從載怛囉（二合正）麽洗（月）一日名色二日識支三日行支四日無



十二緣生祥瑞經卷上　二　佐

明五日老死六日生支七日有支八日取支九日愛支十日受支十一觸支十二六入

又從吠（無每反）舍佉（二）麽洗（月）一日六入二日名色三日識支四日行支五日無明六日老死七日生支八日有支九日取支十日愛支十一受支十二觸支

又從唸（仁祭反）瑟吒（二合三）麽洗（月）一日觸支二日六入三日名色四日識支五日行支六日無明七日老死八日生支九日有支十日取支十一愛支十二受支

又從阿（引）沙（引）姹（四）麽洗（月）一日受支二日觸支三日六入四日名色五日識支六日行支七日無明八日老死九日生支十日有支十一取支十二愛支

又從室羅（二合引）嚩挪（五）麽洗（月）一日愛支二日受支三日觸支四日六入五日名色六日識支七日行支八日無明九日老死十日生支十一有支十二取支

又從婆（引）捺囉（二合）婆捺（六）麽洗（月）一日取支二日愛支三日受支四日觸支五日六入六日名色七日識支八日行支九日無明十日老死十一生支十二有支

又從阿濕嚩（二合）喻若（七）麽洗（月）一日有支二日取支三日愛支四日受支五日觸支六日六入七日名色八日識支九日行支十日無

施主奉聖州史奉職妻李氏孫女尼圓如為亡夫亡婆并七祖先亡

塔下八一八〇

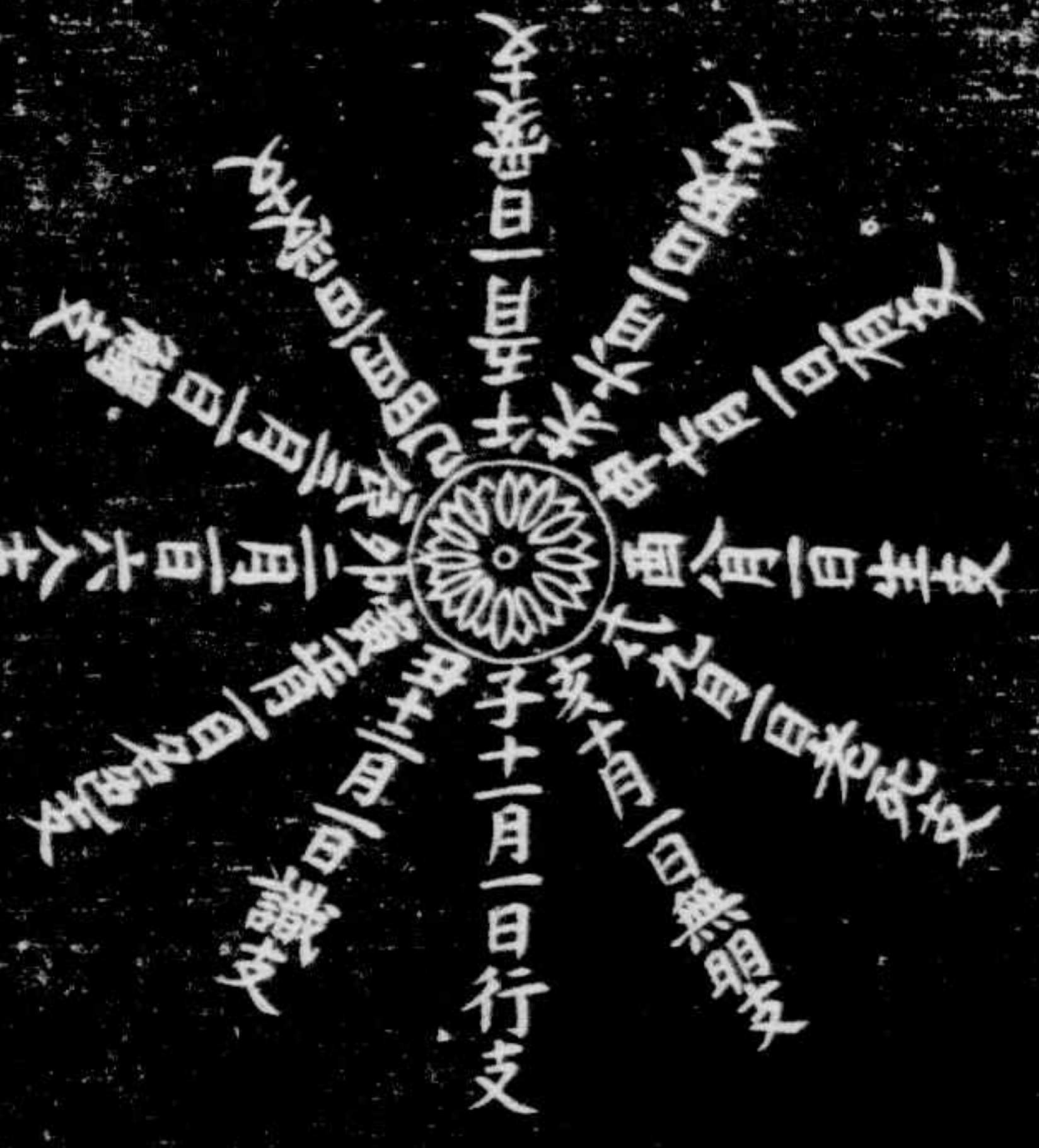
十二緣生祥瑞經卷上　五　佐

明十一老死十二生支

又從迦哩底（二合）迦（入）麽洗月一日生支二日有支三日取支四日愛支五日受支六日觸支七日六入八日名色九日識支十日行支十一無明十二老死

又從麽引陵識（二合）尸哩沙（二合九）麽洗月一日老死二日生支三日有支四日取支五日愛支六日受支七日觸支八日六入九日名色十日識支十一行支十二無明

每月十三亦如三日每月十四四日同之十五五日准理亦然


子十一月一日行支
丑十二月二日識支
寅正月三日名色支
卯二月四日六入支
辰三月五日觸支
巳四月六日受支
午五月七日愛支
未六月八日取支
申七月九日有支
酉八月十日生支
戌九月十一日老死支
亥十月十二日無明支

注云有支順轉積日逆流黑白月餘如經廣説

尒時世尊告諸大衆若復有人於十二支審諦觀察憶念不志了知憂喜若無明支此日生時於第九日及第九月九年有難若非命盡快樂有財眷屬不和無病多言壽八十一

十二緣生祥瑞經卷上　四　佐

卒於行日

行日生子第八日月八年有難若非命終獲大富貴兄弟唯二命長少病德行知法朋友衆多工巧藝能壽八十八卒於識日

識日生子第五日月五年有難若非命終僂儸勇猛恒之財寶見者歡喜壽六十四卒於名色

名色日生第六日月九年十年逢於難事若非命盡少病多寃有子短壽貧乏恐怖得後富貴愛樂惠施壽年八十卒於六入

六入日生於第五日三四月內八年十年逢於災難若非壽盡憎嫉多病貧乏勇鋭愛味慳貪壽六十四觸日而卒

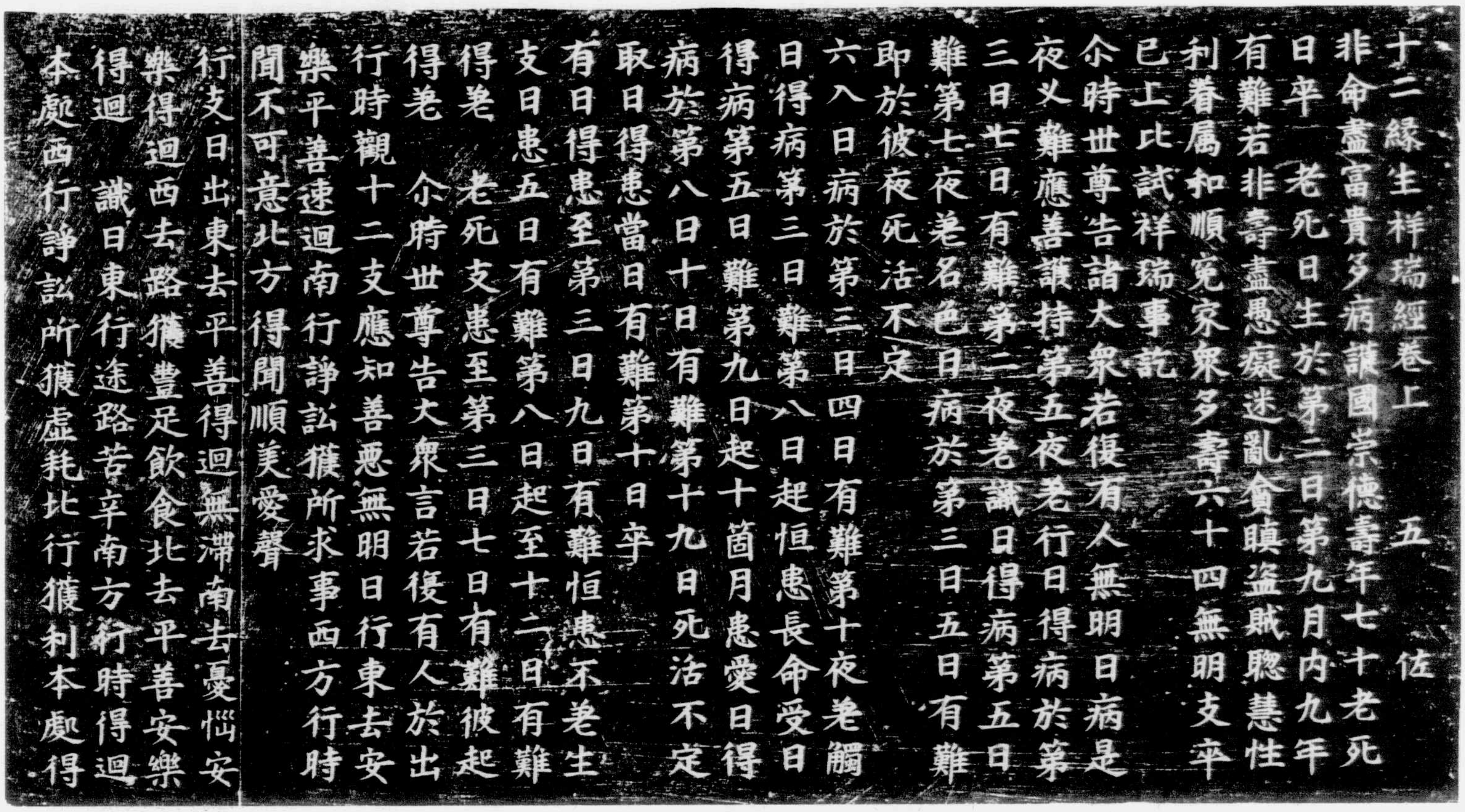
觸日生子第二五日三九月內九年有難若非命終疾患恒時巧言知法賊姦我見有財妒色壽六十四卒於受日　受日生子二日十日於二八月八年有難若非命終恒大居尊富貴勝善二妻多財工巧藝能壽命六十卒於愛日　愛日生子於第十日第三五月九年有難若非命盡豪富第一子孫衆多少病多寃壽六十四卒於取日

生於取日第九日內二八九月九年有難若非命盡輕慢難降朋友暴惡多積寃家為非犯戒壽六十四有日乃卒　生於有日至第九日二月八月九年有難若非命盡貪他妻女寡睡豪族處長主軍壽命六十生支日卒

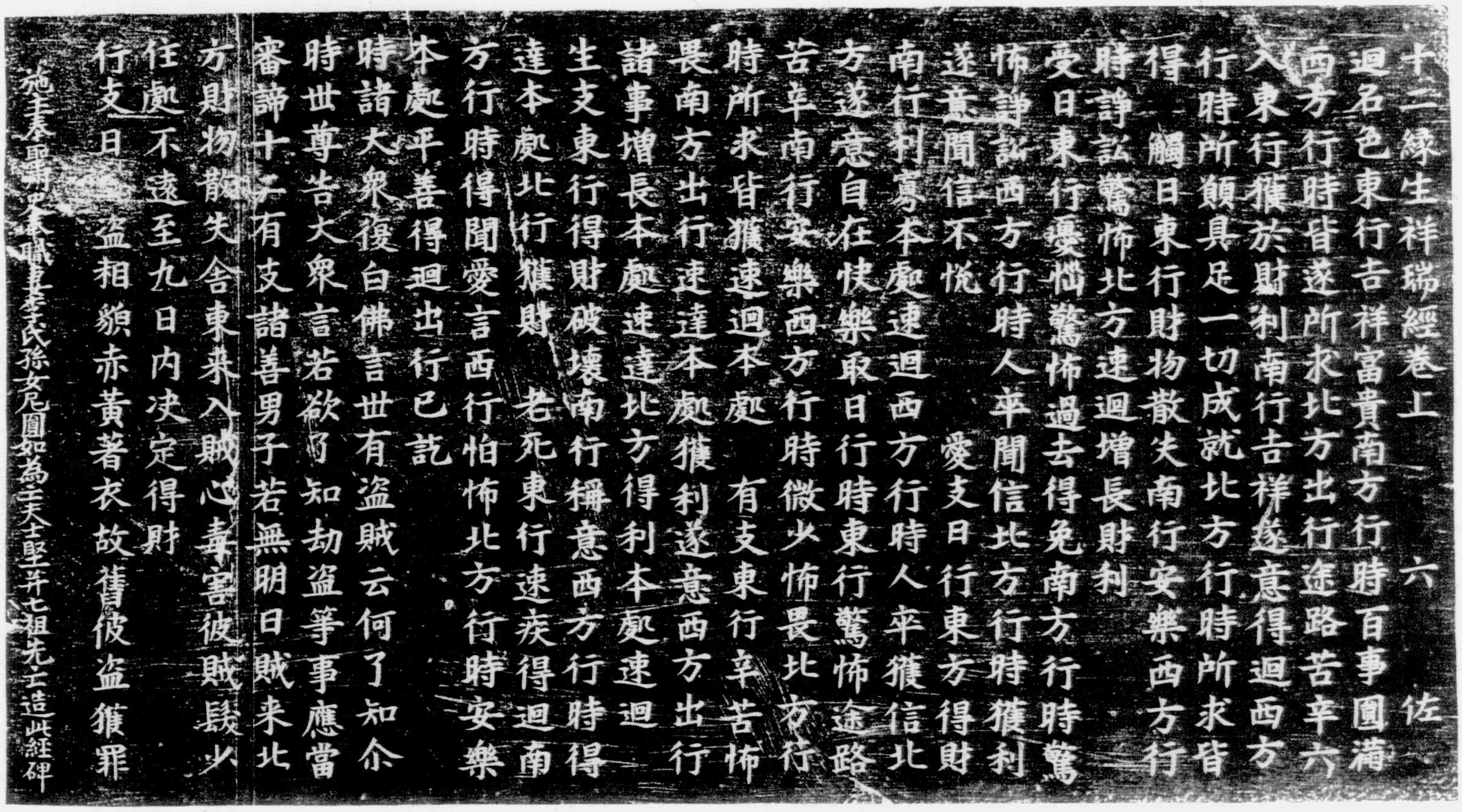
子育生支於第五日九月九年十年有難若

施主雲州史奉職妻李氏孫女尼圓如為亡夫士堅并七祖先亡

塔下八一八二

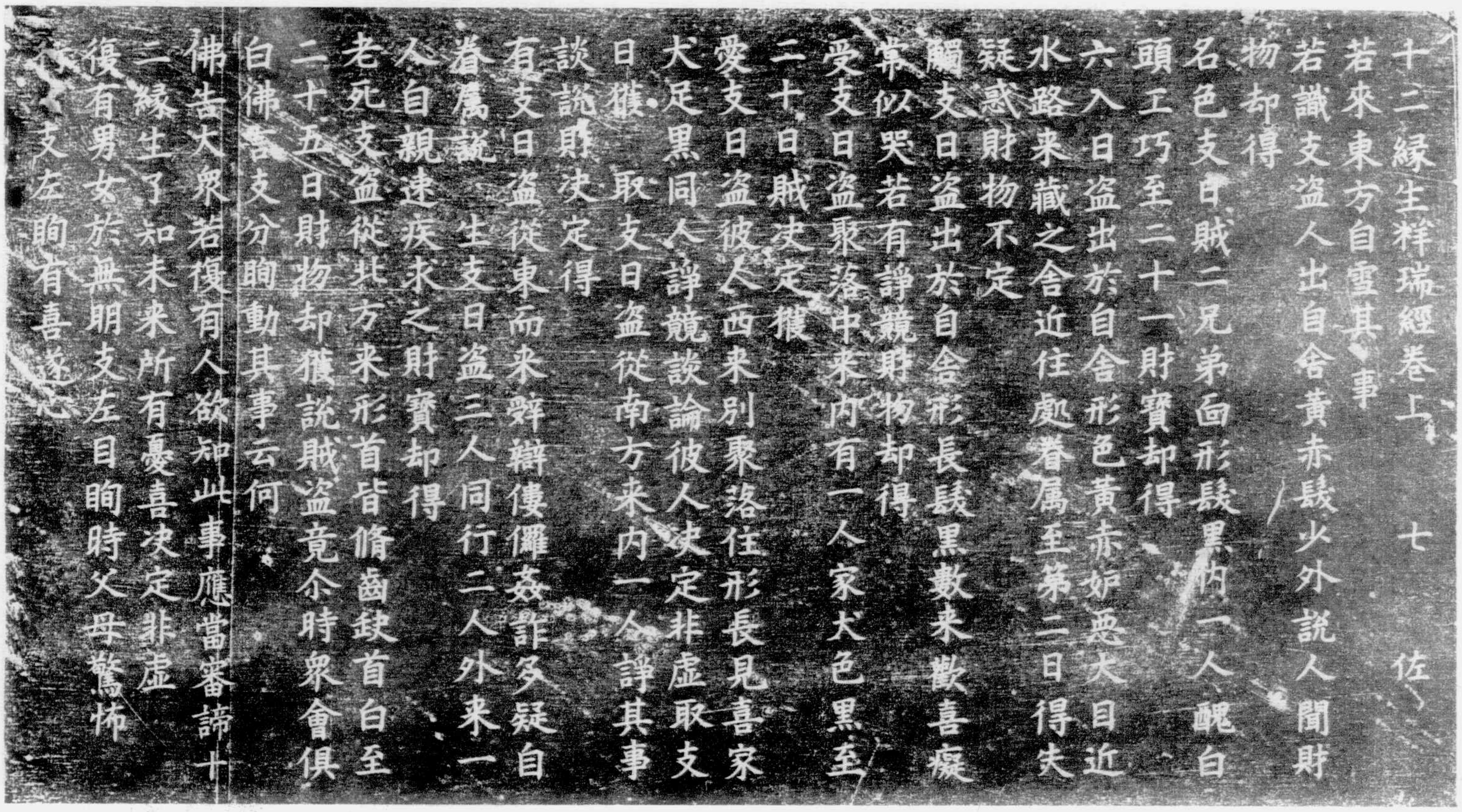


十二緣生祥瑞經卷上　五　佐
非命盡富貴多病護國崇德壽年七十老死
日卒　老死日生於第二日第九月内九年
有難若非壽盡愚癡迷亂貪瞋盜賊聰慧性
利眷屬和順寃家衆多壽六十四無明支卒
已上比試祥瑞事訖
尒時世尊告諸大衆若復有人無明日病是
夜又難應善護持第五夜差行日得病於第
三日七日有難第二夜差識日得病第五日
難第七夜差名色日病於第三日五日有難
即於彼夜死活不定
六入日病於第三日四日有難第十夜差觸
日得病第三日難第八日起恒患長命受日
得病第五日難第九日起十箇月患愛日得
病於第八日十日有難第十九日死活不定
取日得患當日有難第十日卒
有日得患至第三日九日有難恒患不差生
支日患五日有難第八日起至十二日有難
得差　老死支患至第三日七日有難彼起
得差　尒時世尊告大衆言若復有人於出
行時觀十二支應知善惡無明日行東去安
樂平善速迴南行諍訟獲所求事西方行時
聞不可意北方得聞順美愛聲
行支日出東去平善得迴無滯南去憂惱安
樂得迴西去路獲豐足飲食北去平善安樂
得迴　識日東行遠路苦辛南方行時得迴
本處西行諍訟所獲虛耗北行獲利本處得

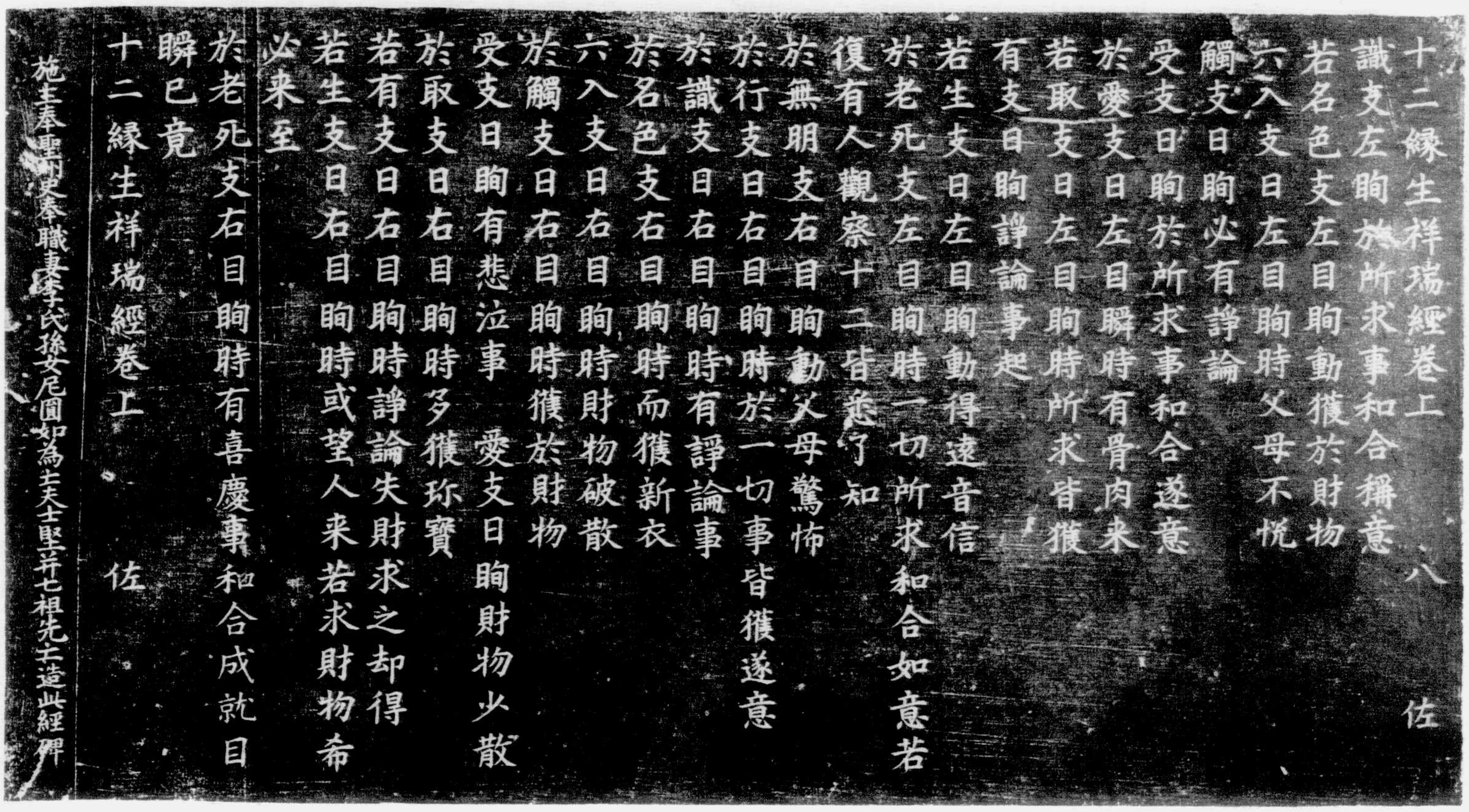


十二緣生祥瑞經卷上　六　佐
迴名色東行吉祥富貴南方行時百事圓滿
西方行時皆遂所求北方出行途路苦辛六
入東行獲於財利南行吉祥遂意得迴西方
行時所願具足一切成就北方行時所求皆
得　觸日東行財物散失南行安樂西方行
時諍訟驚怖北方速迴增長財利
受日東行憂惱驚怖過去得免南方行時驚
怖諍訟西方行時人卒聞信北方行時獲利
遂意聞信不悦　愛支日行東方得財
南行利寡本處速迴西方行時人卒獲信北
方遂意自在快樂取日行時東行驚怖途路
苦辛南行安樂西方行時微少怖畏北方行
時所求皆獲速迴本處　有支東行辛苦怖
畏南方出行速達本處獲利遂意西方出行
諸事增長本處速達北方得利本處速迴
生支東行得財破壞南行稱意西方行時得
達本處北行獲財　老死東行速疾得迴南
方行時得聞愛言西行怕怖北方行時安樂
本處平善得迴出行已訖
時諸大衆復白佛言世有盜賊云何了知尒
時世尊告大衆言若欲了知劫盜等事應當
審諦十二有支諸善男子若無明日賊来北
方財物散失舍東来入賊心毒害彼賊鬚少
住處不遠至九日内决定得財
行支日　盜相貌赤黃著衣故舊彼盜獲罪
施主秦聖[illegible]奉職妻李氏孫女尼圓如為亡夫士堅并七祖先亡造此經碑

塔下八一八三

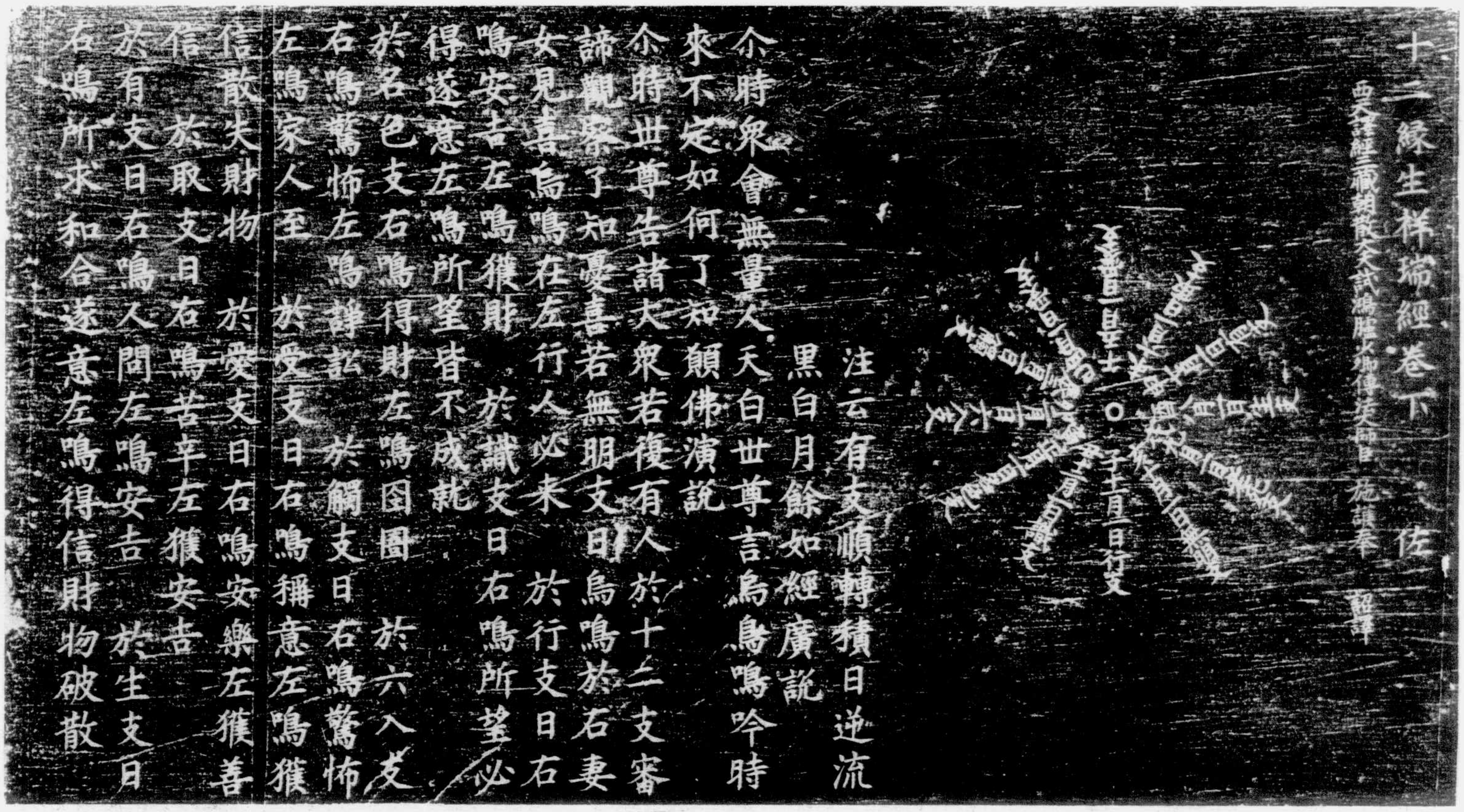


十二緣生祥瑞經卷上　七　佐
若來東方自雪其事
若識支盜人出自舍黃赤鬚少外說人聞財
物却得
名色支曰賊二兄弟面形鬚黑內一人醜白
頭工巧至二十一財寶却得
六入曰盜出於自舍形色黃赤妒惡大目近
水路来藏之舍近住處眷屬至第二日得失
疑惑財物不定
觸支曰盜出於自舍形長鬚黑數来歡喜癡
常似哭若有諍競財物却得
受支曰盜聚落中来內有一人家犬色黑至
二十日賊決定獲
愛支曰盜彼人西来別聚落住形長見喜家
犬足黑同人諍競談論彼人決定非虛取支
日獲取支曰盜從南方来內一人諍其事
談說財決定得
有支曰盜從東而来辯辯傻儸姦詐多疑自
眷屬說生支曰盜三人同行二人外来一
人自親遠疾求之財寶却得
老死支盜從北方来形首皆脩齒缺首白至
二十五日財物却獲說賊盜竟尒時衆會俱
白佛言支分眴動其事云何
佛告大衆若復有人欲知此事應當審諦十
二緣生了知未来所有憂喜決定非虛
復有男女於無明支左目眴時父母驚怖
支左眴有喜遂心



十二緣生祥瑞經卷上　八　佐
識支左眴於所求事和合稱意
若名色支左目眴動獲於財物
六入支曰左目眴時父母不悅
觸支曰眴必有諍論
受支曰眴於所求事和合遂意
於愛支曰左目瞬時有骨肉来
若取支曰左目眴時所求皆獲
有支曰眴諍論事起
若生支曰左目眴動得遠音信
於老死支左目眴時一切所求和合如意若
復有人觀察十二皆悉了知
於無明支右目眴動父母驚怖
於行支曰右目眴時於一切事皆獲遂意
於識支曰右目眴時有諍論事
於名色支右目眴時而獲新衣
六入支曰右目眴時財物破散
於觸支曰右目眴時獲於財物
受支曰眴有悲泣事　愛支曰眴財物少散
於取支曰右目眴時多獲珎寶
若有支曰右目眴時諍論失財求之却得
若生支曰右目眴時或望人来若求財物希
必来至
於老死支右目眴時有喜慶事和合成就目
瞬已竟
十二緣生祥瑞經卷上　佐
施主奉聖州史奉職妻李氏孫女尼圓如為士夫士堅并七祖先亡造此經碑

塔下八一八四



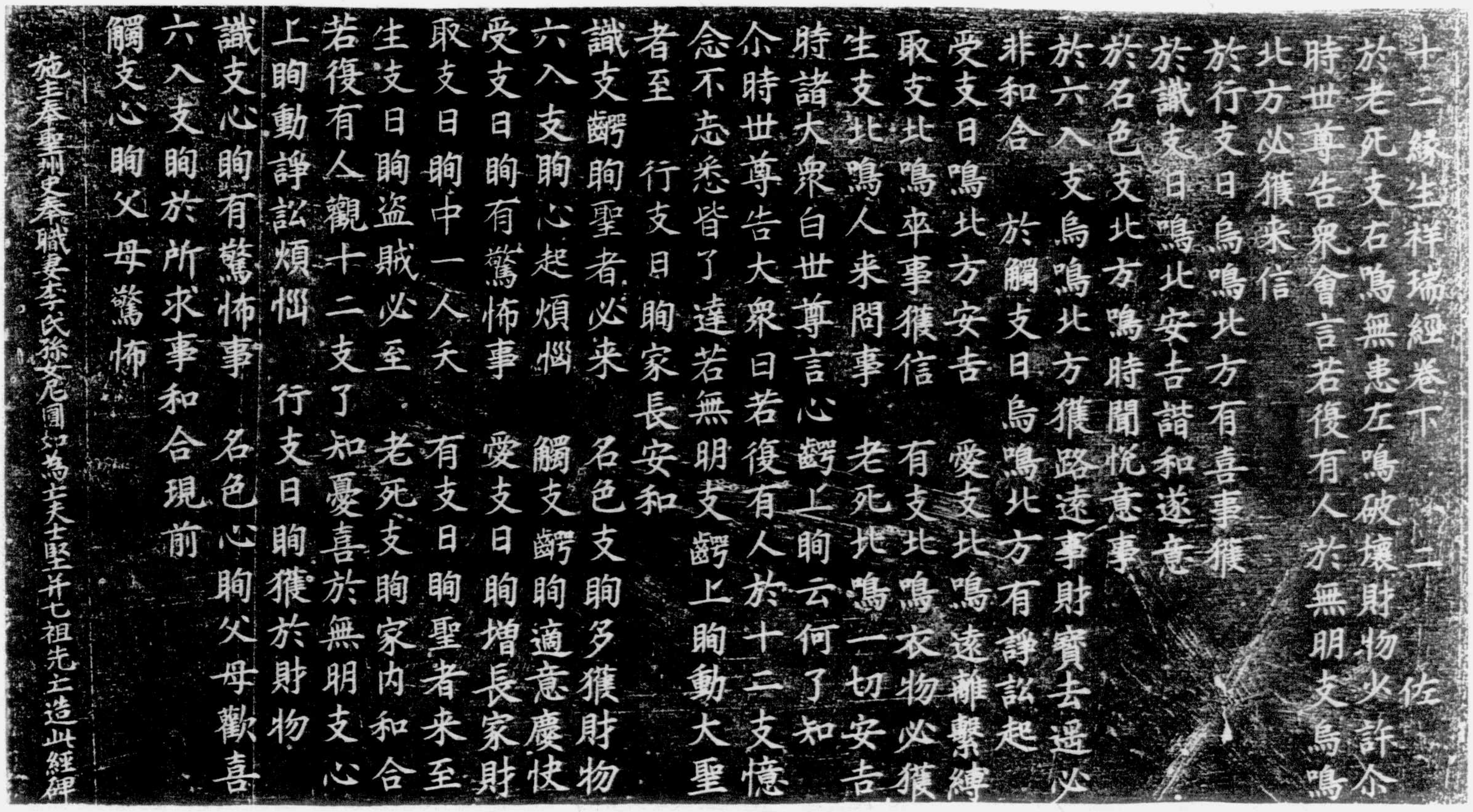
十二緣生祥瑞經卷下　佐

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師臣施護奉　詔譯

注云有支順轉積日逆流
黑白月餘如經廣說

尒時衆會無量人天白世尊言烏鳥鳴吟時來不定如何了知願佛演說

尒時世尊告諸大衆若復有人於十二支審諦觀察了知憂喜若無明支日烏鳴於右妻女見喜烏鳴在左行人必来於行支日右鳴安吉左鳴獲財　於識支日右鳴所望必得遂意左鳴所望皆不成就　於名色支右鳴得財左鳴囹圄　於六入支右鳴驚怖左鳴諍訟　於觸支日右鳴驚怖左鳴家人至　於受支日右鳴稱意左鳴獲信散失財物　於愛支日右鳴安樂左獲善信　於取支日右鳴苦辛左獲安吉　於有支日右鳴人問左鳴安吉　於生支日右鳴所求和合遂意左鳴得信財物破散



十二緣生祥瑞經卷下　二　佐

於老死支右鳴無患左鳴破壞財物必許尒時世尊告衆會言若復有人於無明支烏鳴北方必獲来信

於行支日烏鳴北方有喜事獲

於識支日鳴北安吉諧和遂意

於名色支北方鳴時聞悦意事

於六入支烏鳴北方獲路遠事財寶去遥必非和合　於觸支日烏鳴北方有諍訟起

受支日鳴北方安吉　愛支北鳴遠離繫縛

取支北鳴卒事獲信　有支北鳴衣物必獲

生支北鳴人来問事　老死北鳴一切安吉

時諸大衆白世尊言心齶上眴云何了知

尒時世尊告大衆曰若復有人於十二支憶念不忘悉皆了達若無明支齶上眴動大聖者至　行支日眴家長安和

識支齶眴聖者必来　名色支眴多獲財物

六入支眴心起煩惱　觸支齶眴適意慶快

受支日眴有驚怖事　愛支日眴增長家財

取支日眴中一人夭　有支日眴聖者来至

生支日眴盜賊必至　老死支眴家内和合

若復有人觀十二支了知憂喜於無明支心上眴動諍訟煩惱　行支日眴獲於財物

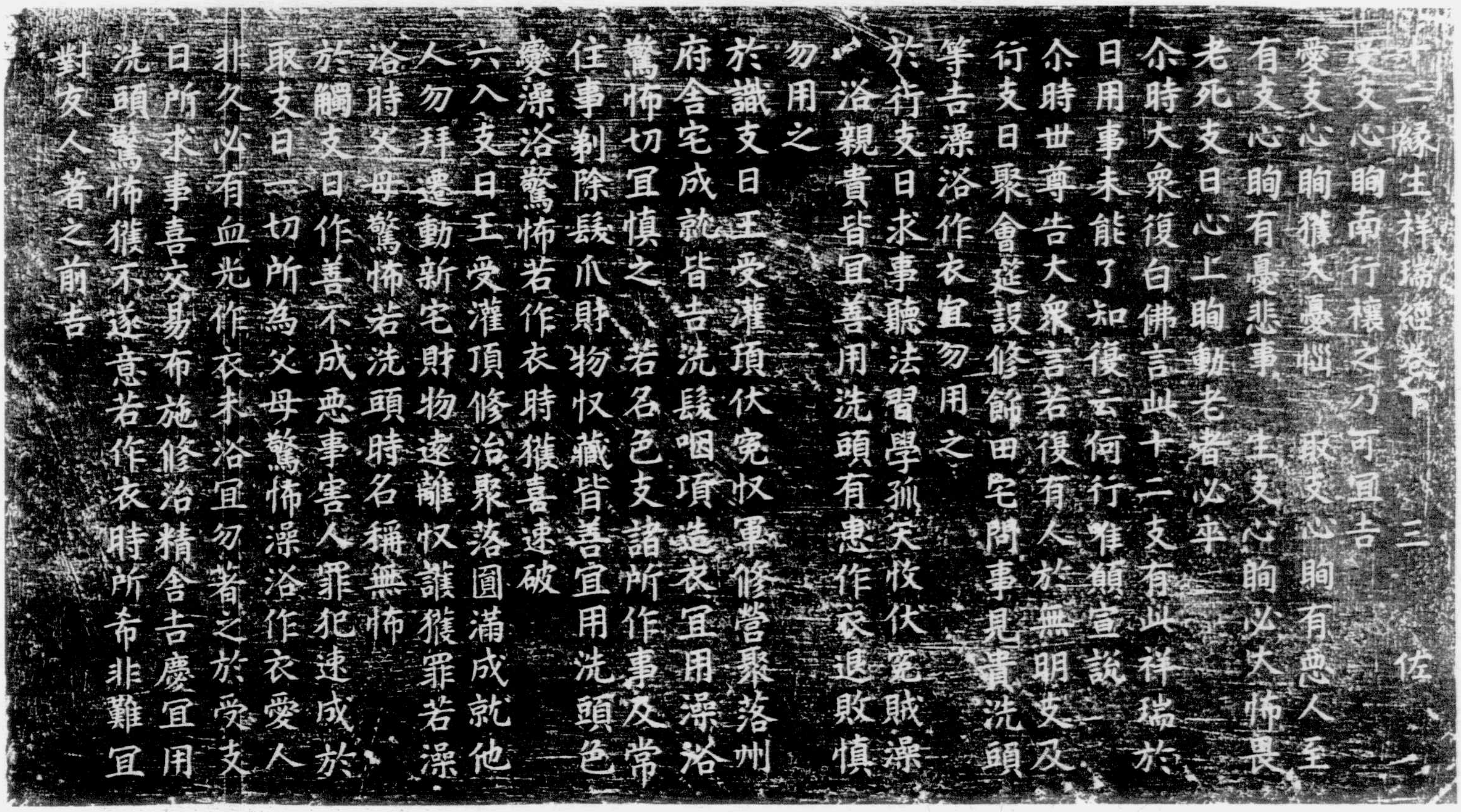
識支心眴有驚怖事　名色心眴父母歡喜

六入支眴於所求事和合現前

觸支心眴父母驚怖

施主奉聖州史奉職妻李氏孫女尼圓如為亡夫士堅并七祖先亡造此經碑

塔下八一八五



十二緣生祥瑞經卷下　三　佐

受支心眴南行㰔之乃可宜吉

愛支心眴獲大憂惱　取支心眴有惡人至

有支心眴有憂悲事　生支心眴必大怖畏

老死支日心上眴動老者必卒

尒時大衆復白佛言此十二支有此祥瑞於日用事未能了知復云何行唯願宣說

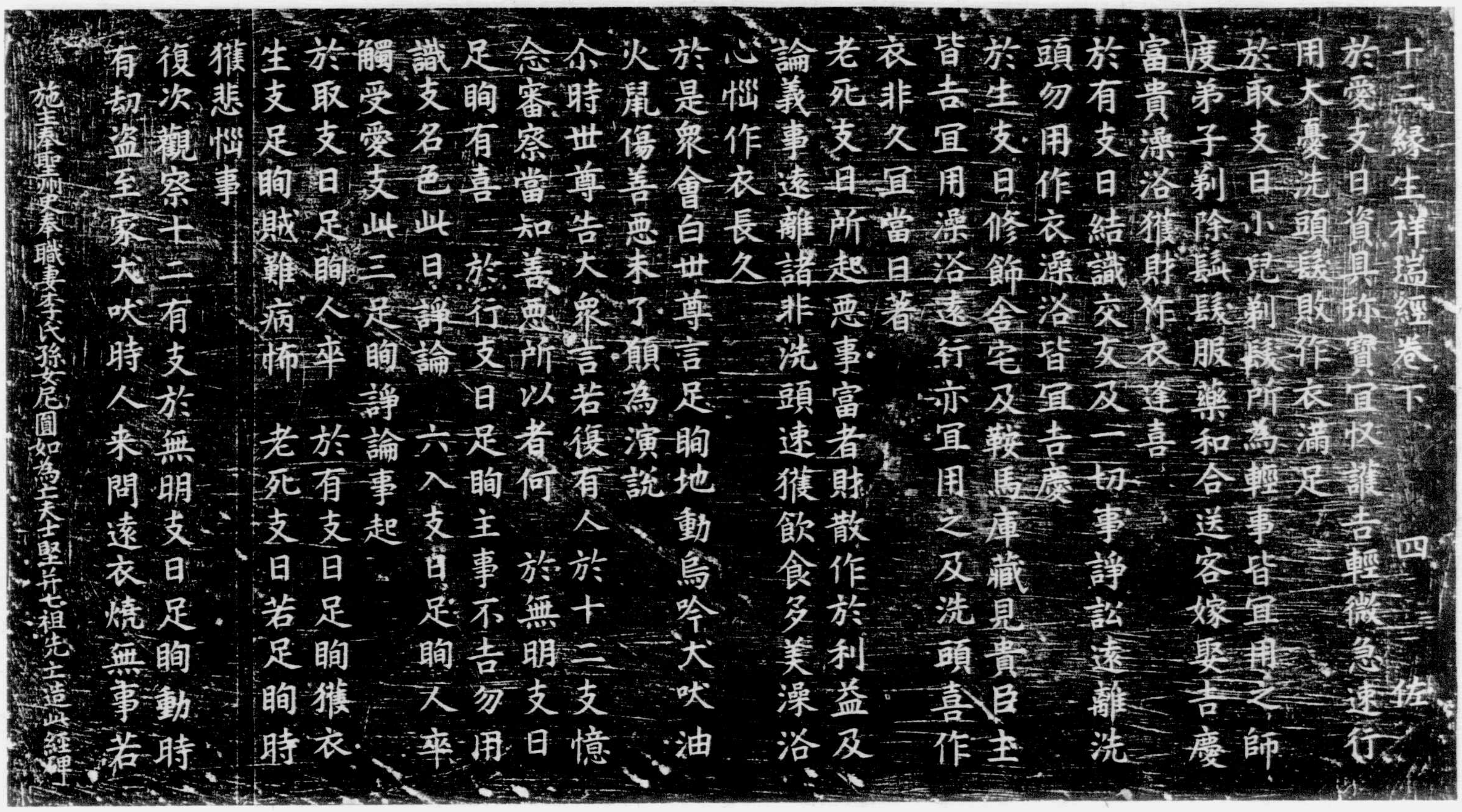
尒時世尊告大衆言若復有人於無明支及行支日聚會莚設修飾田宅問事見貴洗頭等吉澡浴作衣宜勿用之

於行支日求事聽法習學孤突收伏寃賊澡浴親貴皆宜善用洗頭有患作衣退敗慎勿用之

於識支日王受灌頂伏寃收軍修營聚落州府舍宅成就皆吉洗鬚咽項造衣宜用澡浴驚怖切宜慎之　若名色支諸所作事及常住事剃除鬚爪財物收藏皆善宜用洗頭色變澡浴驚怖若作衣時獲喜速破

六入支日王受灌頂修治聚落圓滿成就他人勿拜遷動新宅財物遠離收護獲罪若澡浴時父母驚怖若洗頭時名稱無怖

於觸支日作善不成惡事害人罪犯速成於取支日一切所為父母驚怖澡浴作衣愛人非久必有血光作衣未浴宜勿著之於受支日所求事喜交易布施修治精舍吉慶宜用洗頭驚怖獲不遂意若作衣時所希非難宜對友人著之前吉



十二緣生祥瑞經卷下　四　佐

於愛支日資具珎寶宜收護吉輕微急速行用大憂洗頭鬚敗作衣滿足

於取支日小兒剃髮所為輕事皆宜用之師度弟子剃除鬚髮服藥和合送客嫁娶吉慶富貴澡浴獲財作衣逢喜

於有支日結識交友及一切事諍訟遠離洗頭勿用作衣澡浴皆宜吉慶

於生支日修飾舍宅及鞍馬庫藏見貴臣主皆吉宜用澡浴遠行亦宜用之及洗頭喜作衣非久宜當日著

老死支日所起惡事富者財散作於利益及論義事遠離諸非洗頭速獲飲食多美澡浴心惱作衣長久

於是衆會白世尊言足眴地動烏吟犬吠油火鼠傷善惡未了願為演說

尒時世尊告大衆言若復有人於十二支憶念審察當知善惡所以者何　於無明支日足眴有喜　於行支日足眴主事不吉勿用

識支名色此日諍論　六入支日足眴人卒

觸受愛支此三足眴諍論事起

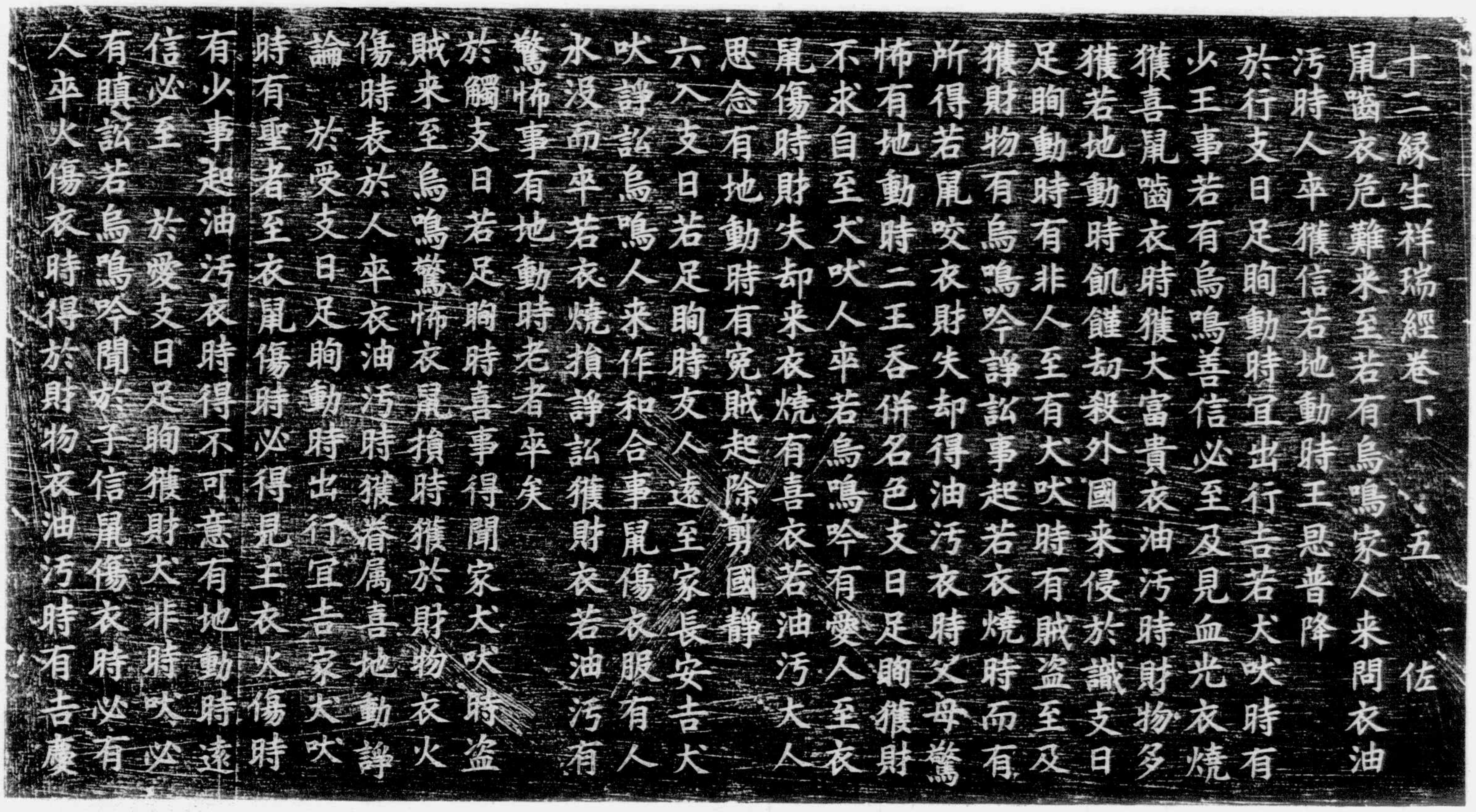
於取支日足眴人卒　於有支日足眴獲衣

生支足眴賊難病怖　老死支日若足眴時獲悲惱事

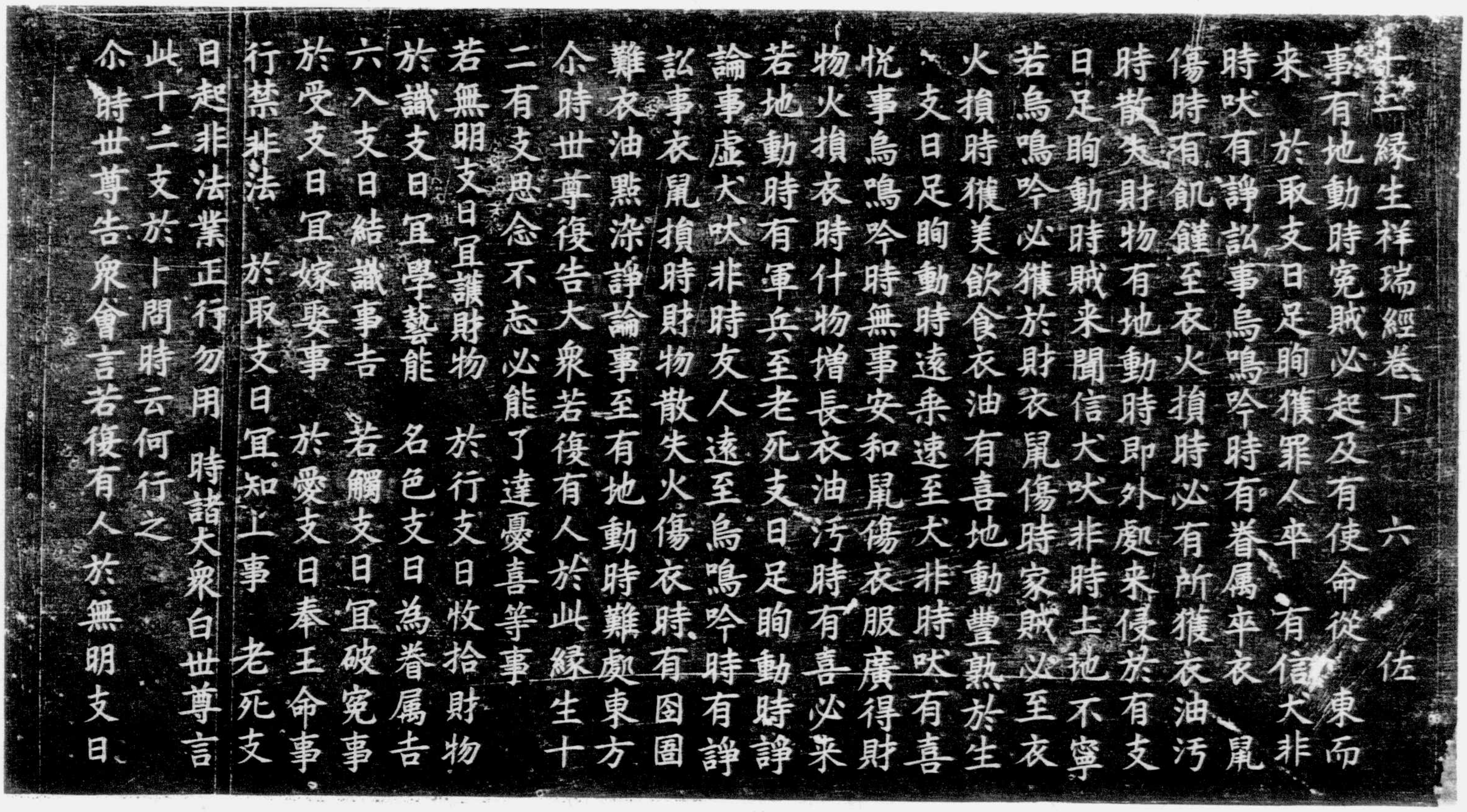
復次觀察十二有支於無明支日足眴動時有刼盜至家犬吠時人来問遠衣燒無事若

施主奉聖州史奉職妻李氏孫女尼圓如為亡夫士堅并七祖先亡造此經碑

塔下八一八六

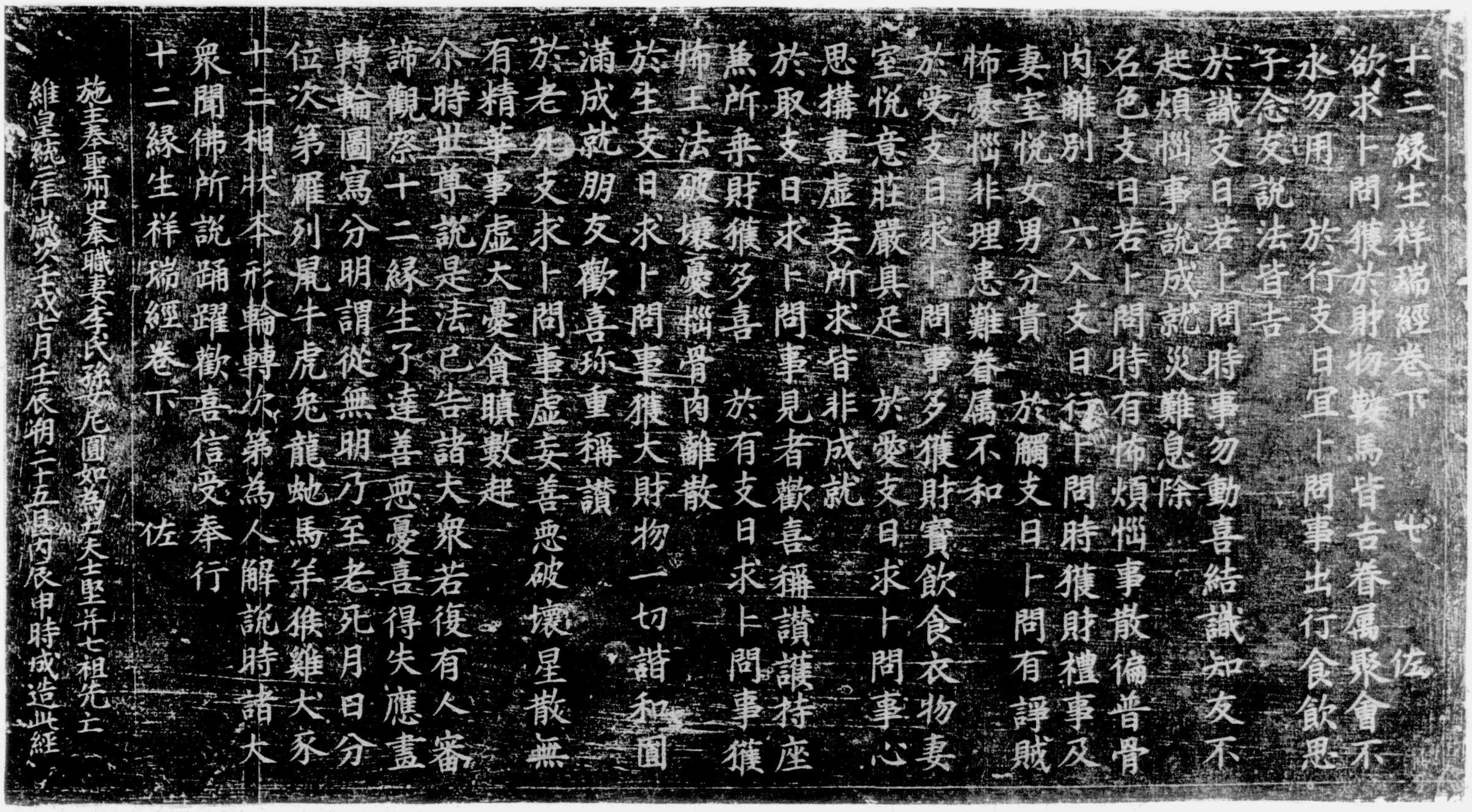


十二緣生祥瑞經卷下　五　佐
鼠齧衣危難来至若有烏鳴家人来問衣油
污時人卒獲信若地動時王恳普降
於行支日足眴動時宜出行吉若犬吠時有
少王事若有烏鳴善信必至及見血光衣燒
獲喜鼠齧衣時獲大富貴衣油污時財物多
獲若地動時飢饉刼殺外國来侵於識支日
足眴動時有非人至有犬吠時有賊盜至及
獲財物有烏鳴吟諍訟事起若衣燒時而有
所得若鼠咬衣財失却得油污衣時父母驚
怖有地動時二王吞併名色支日足眴獲財
不求自至犬吠人卒若烏鳴吟有愛人至衣
鼠傷時財失却来衣燒有喜衣若油污大人
思念有地動時有寃賊起除剪國靜
六入支日若足眴時友人遠至家長安吉犬
吠諍訟烏鳴人来作和合事鼠傷衣服有人
永没而卒若衣燒損諍訟獲財衣若油污有
驚怖事有地動時老者卒矣
於觸支日若足眴時喜事得聞家犬吠時盜
賊来至烏鳴驚怖衣鼠損時獲於財物衣火
傷時表於人卒衣油污時獲眷屬喜地動諍
論　於受支日足眴動時出行宜吉家犬吠
時有聖者至衣鼠傷時必得見主衣火傷時
有少事起油污衣時得不可意有地動時遠
信必至　於愛支日足眴獲財犬非時吠必
有瞋訟若烏鳴吟聞於子信鼠傷衣時必有
人卒火傷衣時得於財物衣油污時有吉慶



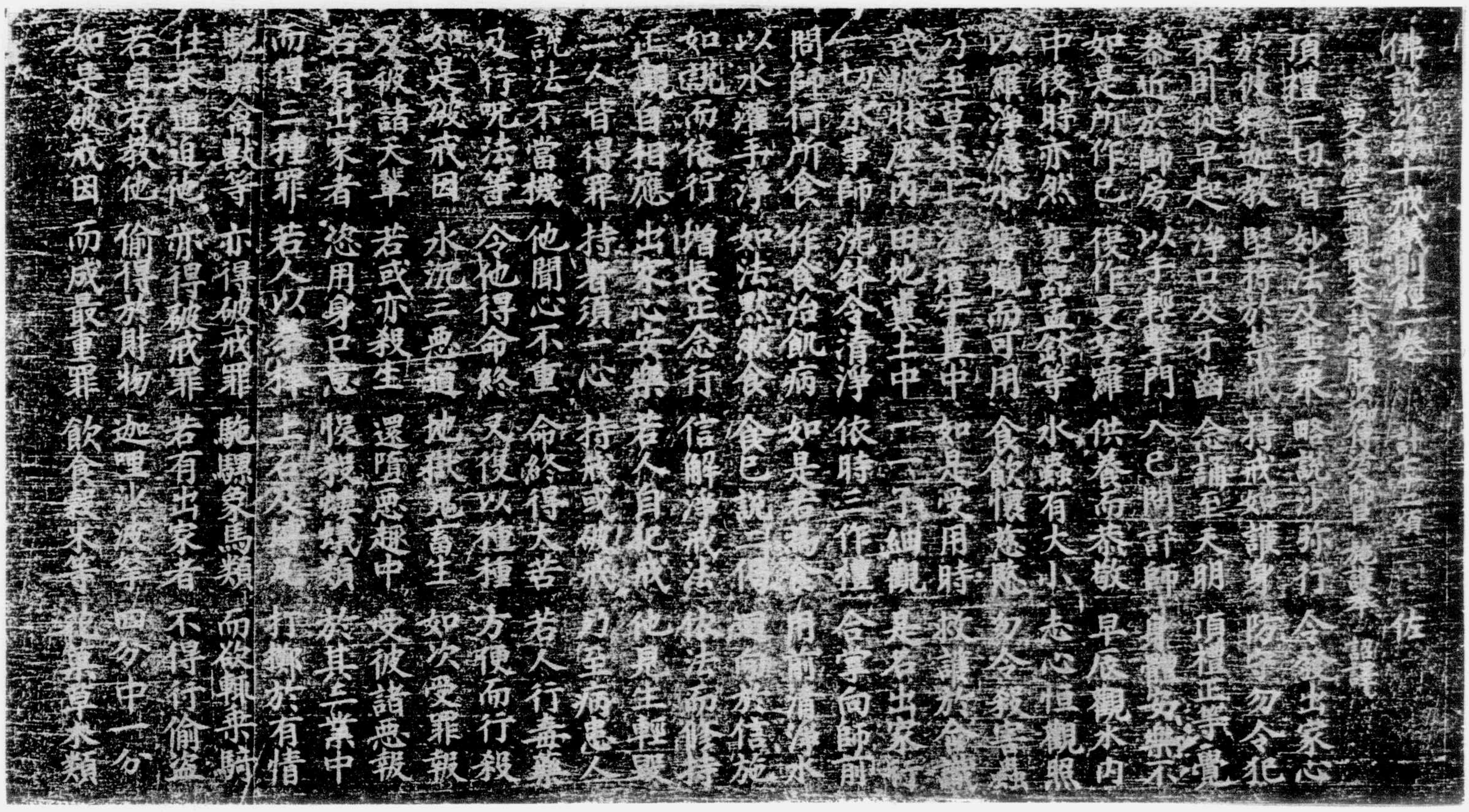
十二緣生祥瑞經卷下　六　佐
事有地動時寃賊必起及有使命從東而
来　於取支日足眴獲罪人卒　有信犬非
時吠有諍訟事烏鳴吟時有眷屬卒衣鼠
傷時有飢饉至衣火損時必有所獲衣油污
時散失財物有地動時即外處来侵於有支
日足眴動時賊来聞信犬吠非時土地不寧
若烏鳴吟必獲於財衣鼠傷時家賊必至衣
火損時獲美飲食衣油有喜地動豐熟於生
、支日足眴動時遠乗速至犬非時吠有喜
悦事烏鳴吟時無事安和鼠傷衣服廣得財
物火損衣時什物增長衣油污時有喜必来
若地動時有軍兵至老死支日足眴動時諍
論事虛犬吠非時友人遠至烏鳴吟時有諍
訟事衣鼠損時財物散失火傷衣時有囹圄
難衣油點涤諍論事至有地動時難處東方
尒時世尊復告大衆若復有人於此緣生十
二有支思念不忘必能了達憂喜等事
若無明支日宜讓財物　於行支日收拾財物
於識支日宜學藝能　名色支日為眷屬吉
六入支日結識事吉　若觸支日宜破寃事
於受支日宜嫁娶事　於愛支日奉王命事
行禁非法　於取支日宜知上事　老死支
日起非法業正行勿用　時諸大衆白世尊言
此十二支於卜問時云何行之
尒時世尊告衆會言若復有人於無明支日、

塔下八一八七

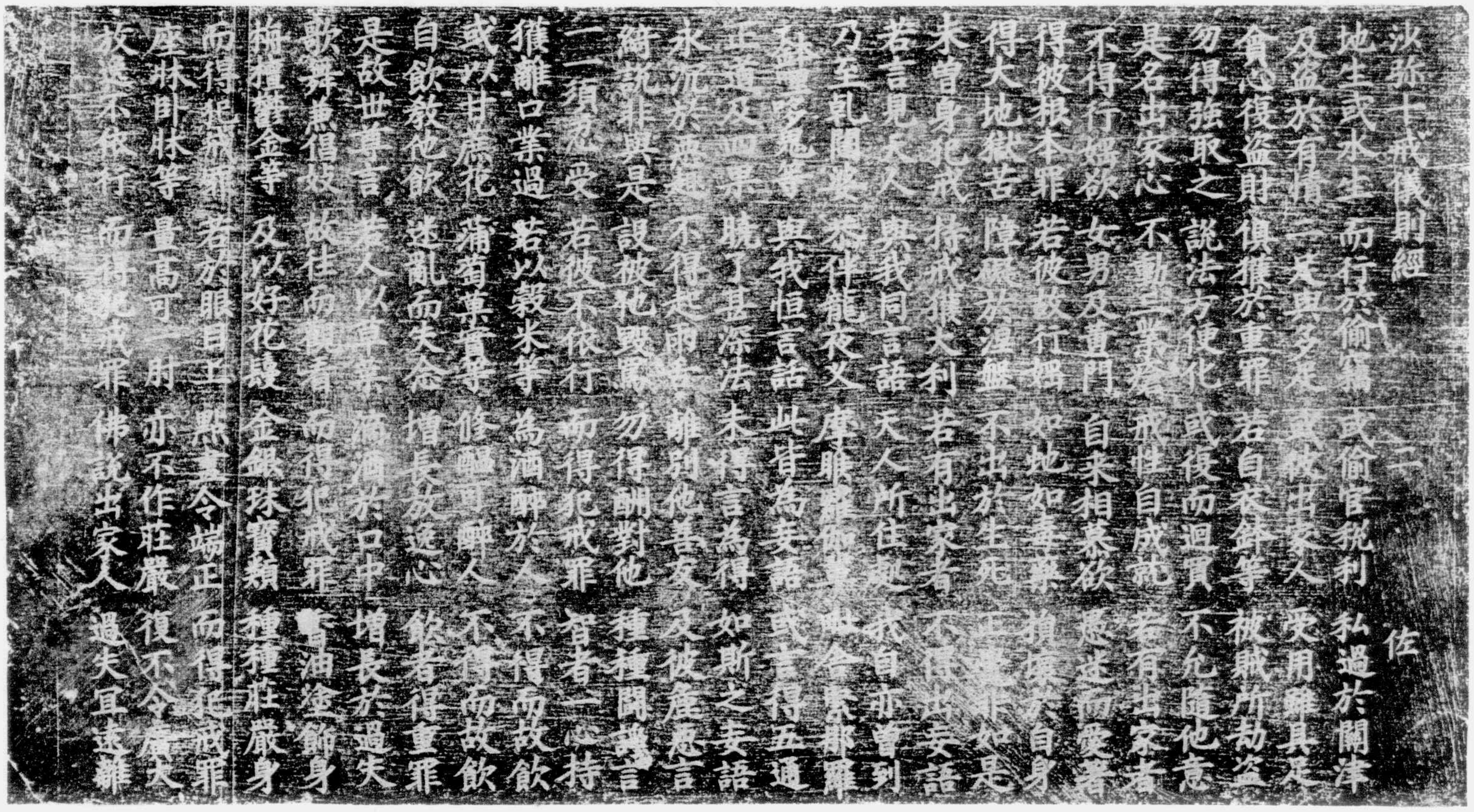


十二緣生祥瑞經卷下　七　佐
欲求卜問獲於財物數馬皆吉眷屬聚會不
永勿用、於行支日宜卜問事出行食飲思
子念友說法皆吉
於識支日若卜問時事勿動喜結識知友不
起煩惱事說成就災難息除、
名色支日若卜問時有怖煩惱事散徧普骨
肉離別六入支日行卜問時獲財禮事及
妻室悅女男分貴於觸支日卜問有諍賊
怖憂惱非理患難眷屬不和
於受支日求卜問事多獲財寶飲食衣物妻
室悅意莊嚴具足於愛支日求卜問事心
思攝盡虛妄所求皆非成就
於取支日求卜問事見者歡喜稱讚護持座
蕉所乘財獲多喜於有支日求卜問事獲
怖王法破壞憂惱骨肉離散
於生支日求卜問事獲大財物一切諧和圓
滿成就朋友歡喜珎重稱讚
於老死支求卜問事虛妄善惡破壞星散無
有精華事虛大憂貪瞋數起
介時世尊說是法已告諸大衆若復有人審
諦觀察十二緣生了達善惡憂喜得失應畫
轉輪圖寫分明謂從無明乃至老死月日分
位次第羅列鼠牛虎兔龍蛇馬羊猴雞犬豕
十二相狀本形輪轉次第為人解說時諸大
衆聞佛所說踊躍歡喜信受奉行
十二緣生祥瑞經卷下　佐
施主奉聖州史奉職妻李氏孫尼圓如為亡夫士堅并七祖先亡
維皇統二年歲次壬戌七月壬辰朔二十五日丙辰申時成造此經

塔下八一八八

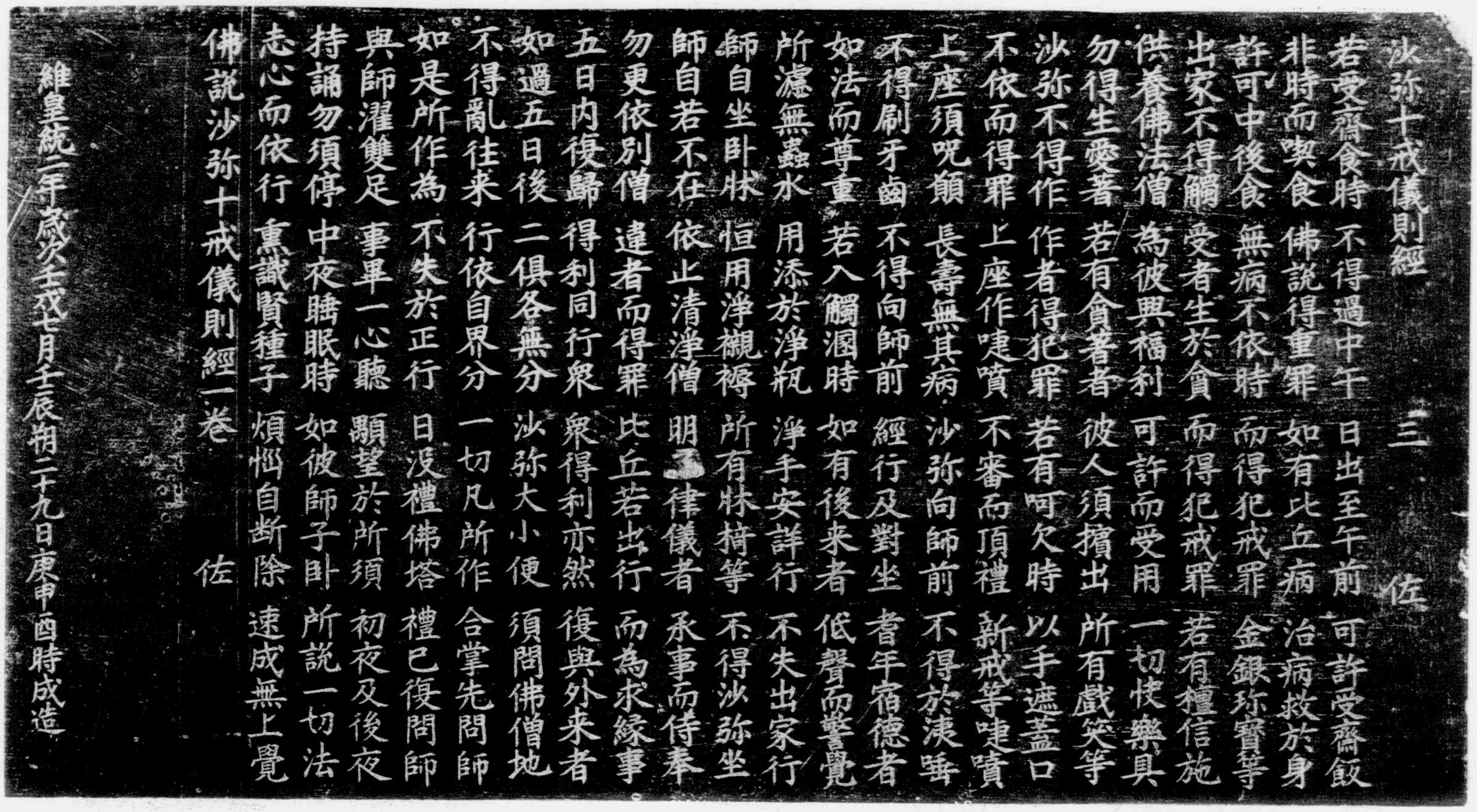


佛說沙彌十戒儀則經一卷　佐
（西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉　詔譯）
頂禮一切智　妙法及聖衆　略說沙彌行　令發出家心
於彼釋迦教　堅持於禁戒　持戒如護身　防守勿令犯
夜自從早起　淨口及牙齒　念誦至天明　頂禮上尊覺
恭近於師房　以手輕擊門　入已問訊師　身體安樂不
如是所作已　復作曼拏羅　供養而恭敬　早辰觀水內
中後時亦然　甕瓶盆鉢等　水蟲有大小　志心恒觀照
以羅淨濾水　審觀而可用　食飲懷慈愍　勿令殺害蟲
乃至草木上　淨擇於其中　如是受用時　救護於命識
或擬作座內　田地糞土中　一一子細觀　是若出家行
一切承事師　洗鉢令清淨　依時三作禮　合掌向師前
問師何所食　作食治飢病　如是若[illegible]食　用前清淨水
以水灌手淨　如法默然食　食已說伽陀　迴向於信施
如說而依行　增長正念行　信解淨戒法　依法而修持
正觀自相應　出家心安樂　若人自犯戒　他見生輕毀
二人皆得罪　持者須一心　持戒或破戒　乃至病患人
說法不當機　他聞心不重　命終得大苦　若人行毒藥
及行呪法等　令他得命終　又復以種種　方便而行殺
如是破戒因　永沉三惡道　地獄鬼畜生　如次受罪報
及彼諸天輩　若或亦殺生　還墮惡趣中　受彼諸惡報
若有出家者　恣用身口意　恨殺蟻螻類　於其三業中
而得三種罪　若人以拳棒　土石及鞭杖　打擲於有情
駝驢禽獸等　亦得破戒罪　駝驢象馬類　而欲輒乘騎
往來通道他　亦得破戒罪　若有出家者　不得行偷盜
若自若教他　偷得於財物　迦哩沙波拏　四分中一分
如是破戒因　而成最重罪　飲食穀米等　花菓草木類



沙彌十戒儀則經　二　佐
地生或水生　而行於偷竊　或偷官稅利　私過於關津
及盜於有情　二足與多足　或欺出家人　受用雜具足
貪心復盜財　俱獲於重罪　若自衣鉢等　被賊所劫盜
勿得強取之　說法方便化　或復而迴買　不允隨他意
是名出家心　不動一業發　戒性自成就　若有出家者
不得行婬欲　女男及黃門　自來相慕欲　愚迷而愛著
得彼根本罪　若彼故行婬　如地如毒藥　損壞於自身
得大地獄苦　障礙於涅槃　不出於生死　[illegible]非如是
未曾身犯戒　持戒獲大利　若有出家者　不得出妄語
若言見天人　與我同言語　天人所住處　我自亦曾到
乃至乾闥婆　恭伴龍夜叉　摩睺羅伽[illegible]　[illegible]合緊那羅
[illegible]多鬼等　與我恒言語　此皆為妄語　或言得五通
正道及四果　曉了甚深法　未得言為得　如斯之妄語
永沉於惡道　不得起兩舌　離別他善友　及彼麁惡言
綺說非與是　設彼他毀罵　勿得酬對他　種種鬬諍言
一一須忍受　若彼不依行　而得犯戒罪　智者一心持
獲離口業過　若以穀米等　為酒醉於人　不得而故飲
或以甘蔗花　蒲萄菓實等　修醞可醉人　不得而故飲
自飲教他飲　迷亂而失念　增長放逸心　飲者得重罪
是故世尊言　若人以草葉　滴酒於口中　增長於過失
歌舞兼倡妓　故往而觀看　而得犯戒罪　香油塗飾身
[illegible]種鬘金等　及以好花鬘　金銀珠寶類　種種莊嚴身
而得犯戒罪　若於眼目上　點畫令端正　而得犯戒罪
座牀卧牀等　量高可一肘　亦不作莊嚴　復不令廣大
放逸不依行　而得犯戒罪　佛說出家人　過失宜遠離

塔下八一九六



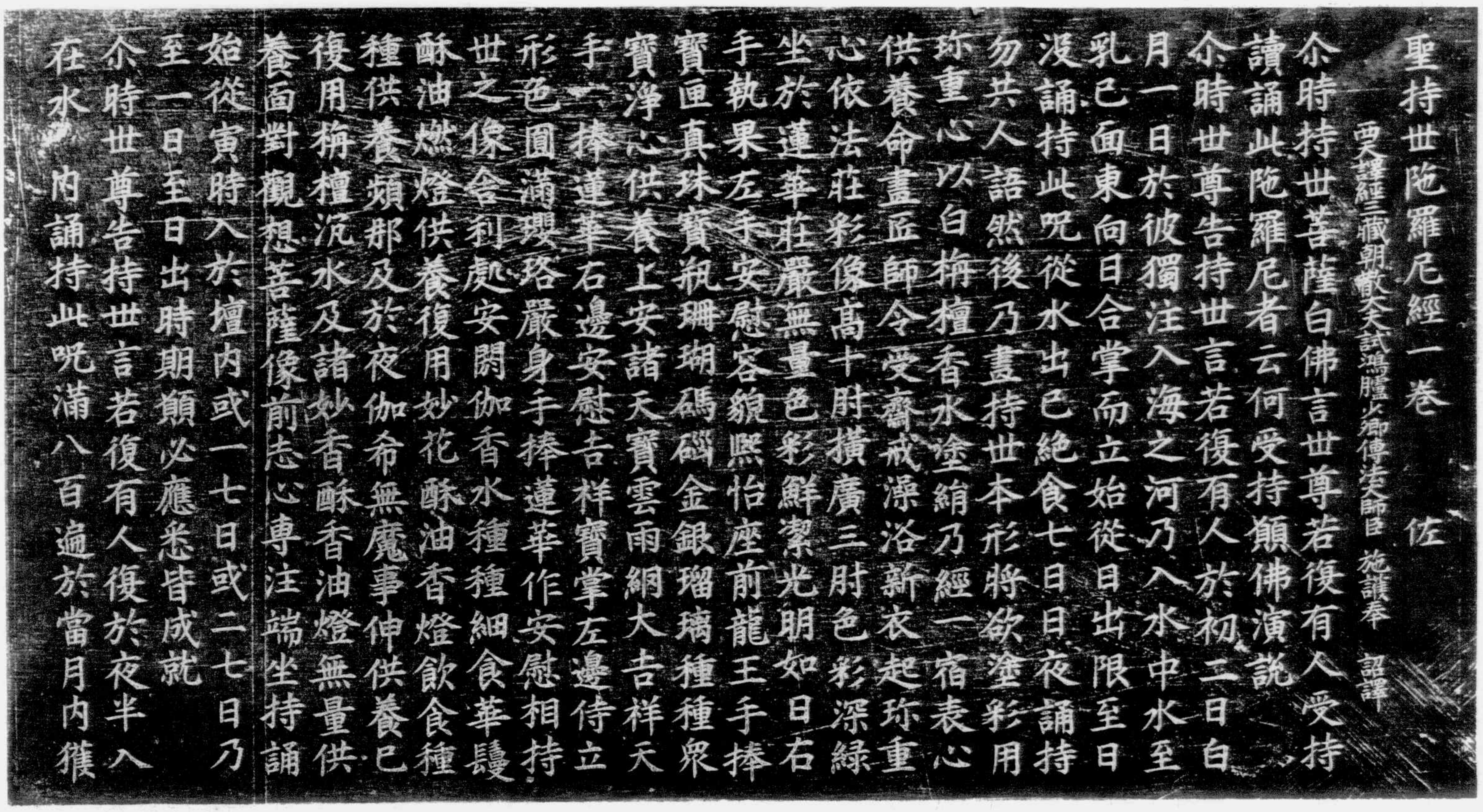
沙弥十戒儀則經　三　佐

若受齋食時　不得過中午　日出至午前　可許受齋飯
非時而喫食　佛說得重罪　如有比丘病　治病救於身
許可中後食　無病不依時　而得犯戒罪　金銀珎寶等
出家不得觸　受者生於貪　而得犯戒罪　若有檀信施
供養佛法僧　為彼興福利　可許而受用　一切伎樂具
勿得生愛著　若有貪著者　彼人須擯出　所有戲笑等
沙弥不得作　作者得犯罪　若有呵欠時　以手遮蓋口
不依而得罪　上座作嚏噴　不審而頂禮　新戒等嚏噴
上座須呪願　長壽無其病　沙弥向師前　不得於洟唾
不得刷牙齒　不得向師前　經行及對坐　耆年宿德者
如法而尊重　若入觸溷時　如有後来者　低聲而警覺
所濾無蟲水　用添於淨瓶　淨手安詳行　不失出家行
師自坐卧牀　恒用淨襯褥　所有牀椅等　不得沙弥坐
師自若不在　依止清淨僧　明[illegible]律儀者　承事而侍奉
勿更依別僧　違者而得罪　比丘若出行　而為求緣事
五日內復歸　得利同行衆　衆得利亦然　復與外来者
如過五日後　二俱各無分　沙弥大小便　須問佛僧地
不得亂往来　行依自界分　一切凡所作　合掌先問師
如是所作為　不失於正行　日没禮佛塔　禮已復問師
與師濯雙足　事畢一心聽　顒望於所須　初夜及後夜
持誦勿須停　中夜睡眠時　如彼師子卧　所說一切法
志心而依行　熏識賢種子　煩惱自斷除　速成無上覺

佛說沙弥十戒儀則經一卷　佐

維皇統二年歲次壬戌七月壬辰朔二十九日庚申酉時成造

塔下八一九七



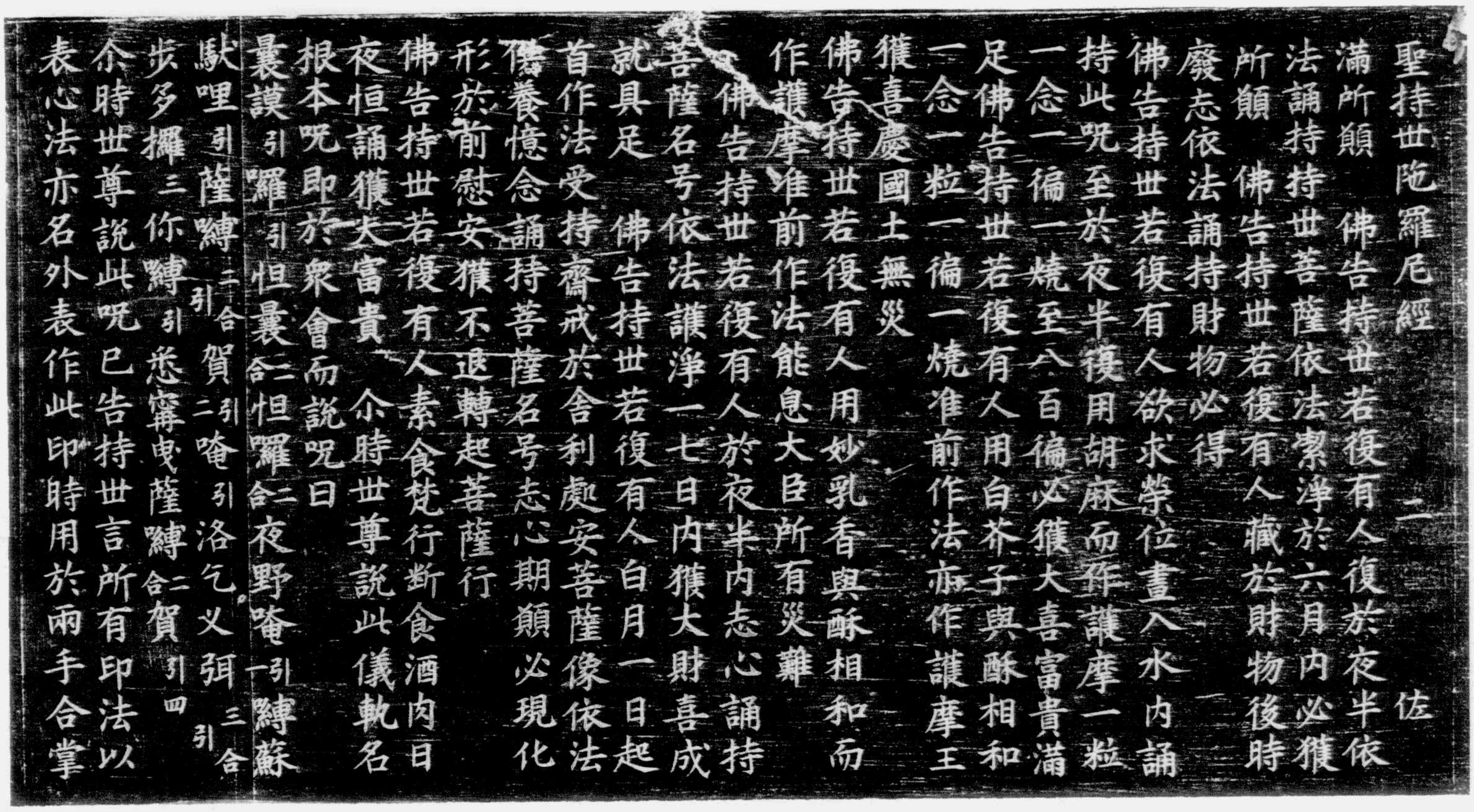
聖持世陁羅尼經一卷　佐

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉　詔譯

尒時持世菩薩白佛言世尊若復有人受持讀誦此陁羅尼者云何受持願佛演說

尒時世尊告持世言若復有人於初三日白月一日於彼獨注入海之河乃入水中水至乳已面東向日合掌而立始從日出限至日沒誦持此呪從水出已絕食七日日夜誦持勿共人語然後乃畫持世本形將欲塗彩用珎重心以白栴檀香水塗絹乃經一宿表心供養命畫匠師令受齋戒澡浴新衣起珎重心依法莊彩像高十肘橫廣三肘色彩深綠坐於蓮華莊嚴無量色彩鮮潔光明如日右手執果左手安慰容貌熈怡座前龍王手捧寶匣真珠寶瓶珊瑚碼碯金銀瑠璃種種衆寶淨心供養上安諸天寶雲雨網大吉祥天手一捧蓮華右邊安慰吉祥寶掌左邊侍立形色圓滿瓔珞嚴身手捧蓮華作安慰相持世之像舍利處安閼伽香水種種細食華鬘酥油燃燈供養復用妙花酥油香燈飲食種種供養頻那及於夜伽希無魔事俾供養已復用栴檀沉水及諸妙香酥香油燈無量供養面對觀想菩薩像前志心專注端坐持誦始從寅時入於壇內或一七日或二七日乃至一日至日出時期願必應悉皆成就

尒時世尊告持世言若復有人復於夜半入在水內誦持此呪滿八百遍於當月內獲



聖持世陁羅尼經　二　佐

滿所願　佛告持世若復有人復於夜半依法誦持持世菩薩依法潔淨於六月內必獲所願　佛告持世若復有人藏於財物後時廢志依法誦持財物必得

佛告持世若復有人欲求榮位畫入水內誦持此呪至於夜半復用胡麻而作護摩一粒一念一徧一燒至八百徧必獲大喜富貴滿足佛告持世若復有人用白芥子與酥相和一念一粒一徧一燒准前作法亦作護摩王獲喜慶國土無災

佛告持世若復有人用妙乳香與酥相和而作護摩准前作法能息大臣所有災難

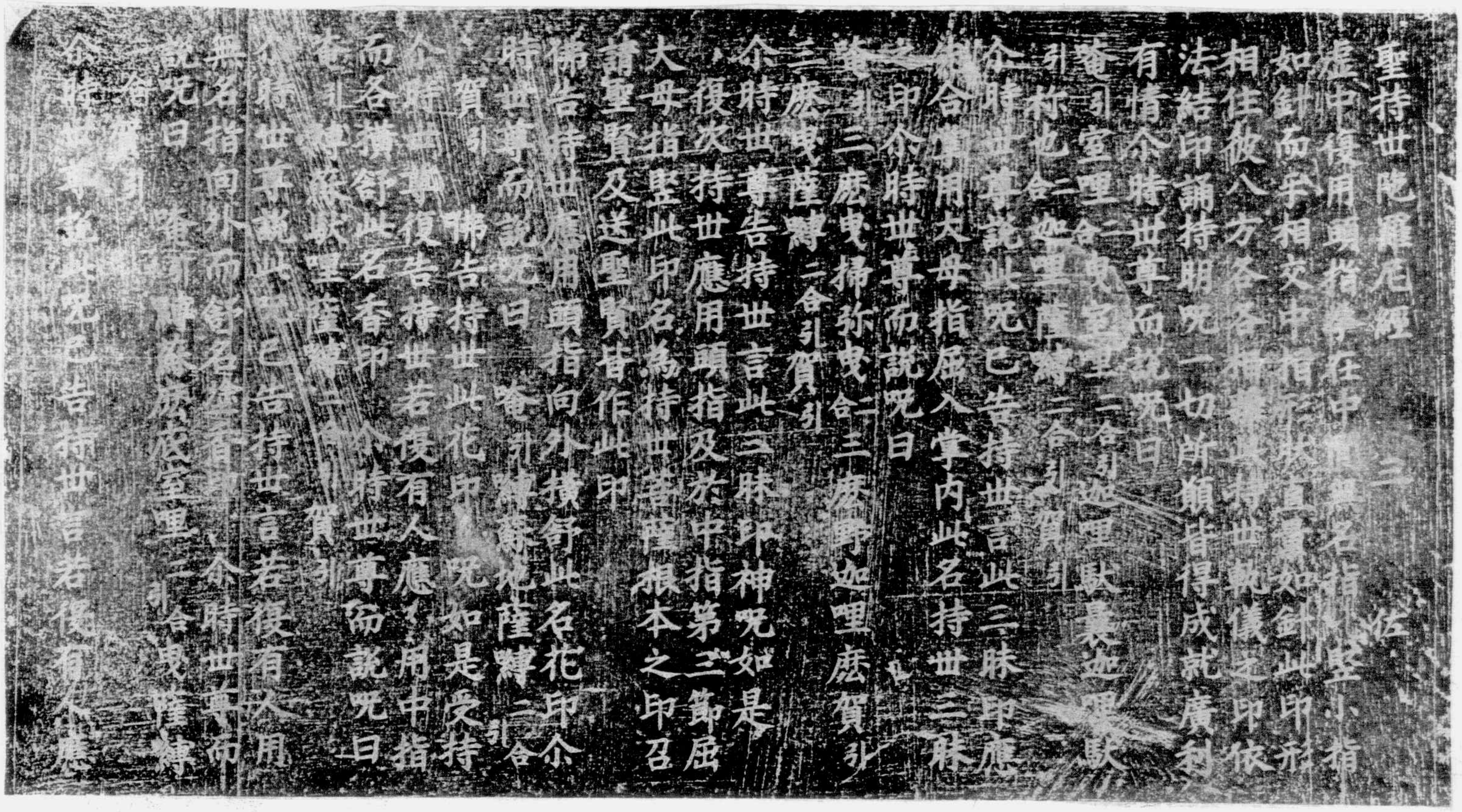
佛告持世若復有人於夜半內志心誦持菩薩名号依法護淨一七日內獲大財喜成就具足　佛告持世若復有人白月一日起首作法受持齋戒於舍利處安菩薩像依法供養憶念誦持菩薩名号志心期願必現化形於前慰安獲不退轉起菩薩行

佛告持世若復有人素食梵行斷食酒肉日夜恒誦獲大富貴　尒時世尊說此儀軌名根本呪即於衆會而說呪曰

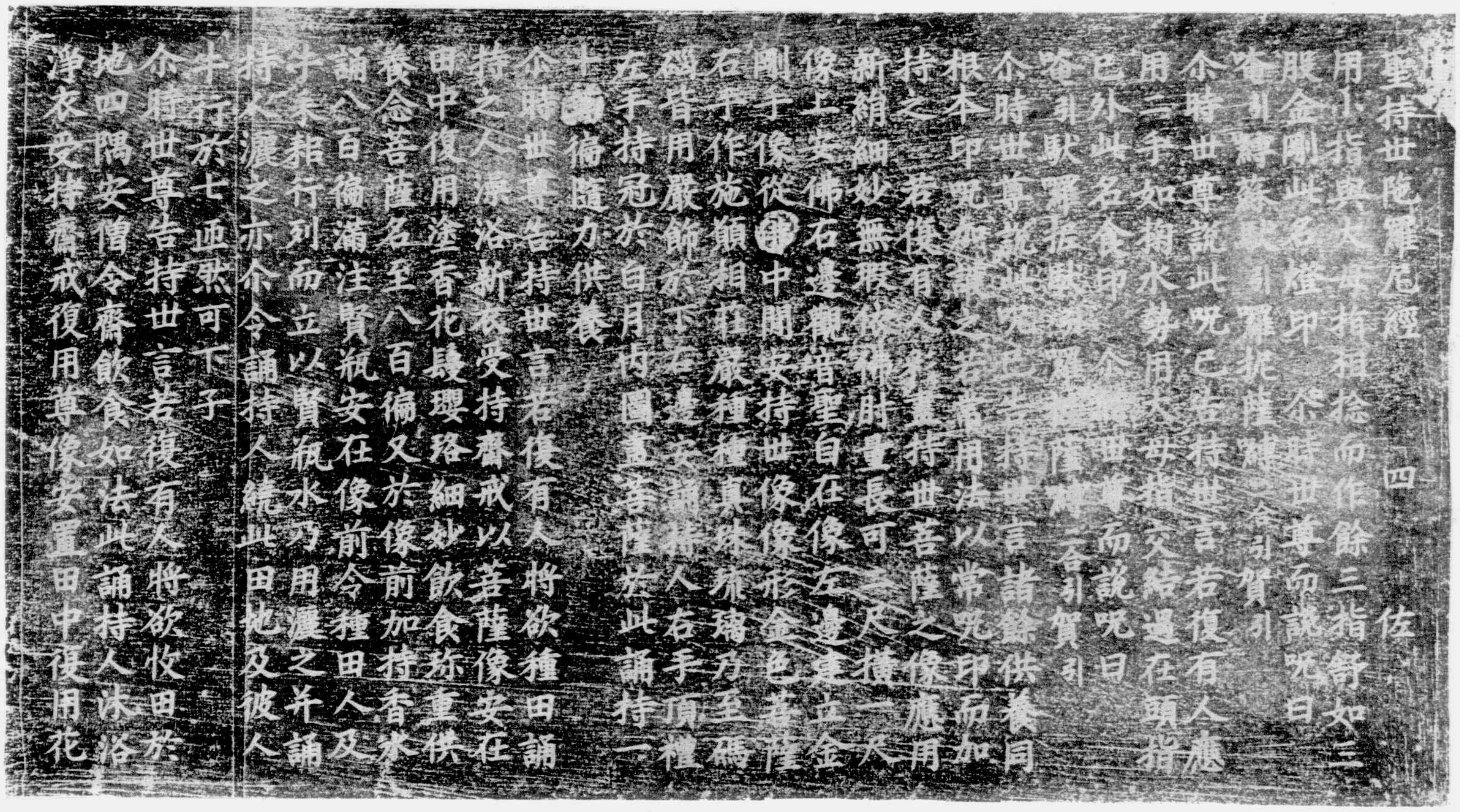
曩謨（引）囉（引）怛曩（二合）怛囉（二合）夜野唵（一引）嚩蘇馱哩（引）薩嚩（二合引）賀（二引）唵（引）洛乞叉弭（三合引）步多攞（三）你嚩（引）悉寧曳薩嚩（二合）賀（引四）

尒時世尊說此呪已告持世言所有印法以表心法亦名外表作此印時用於兩手合掌

塔下八一八九

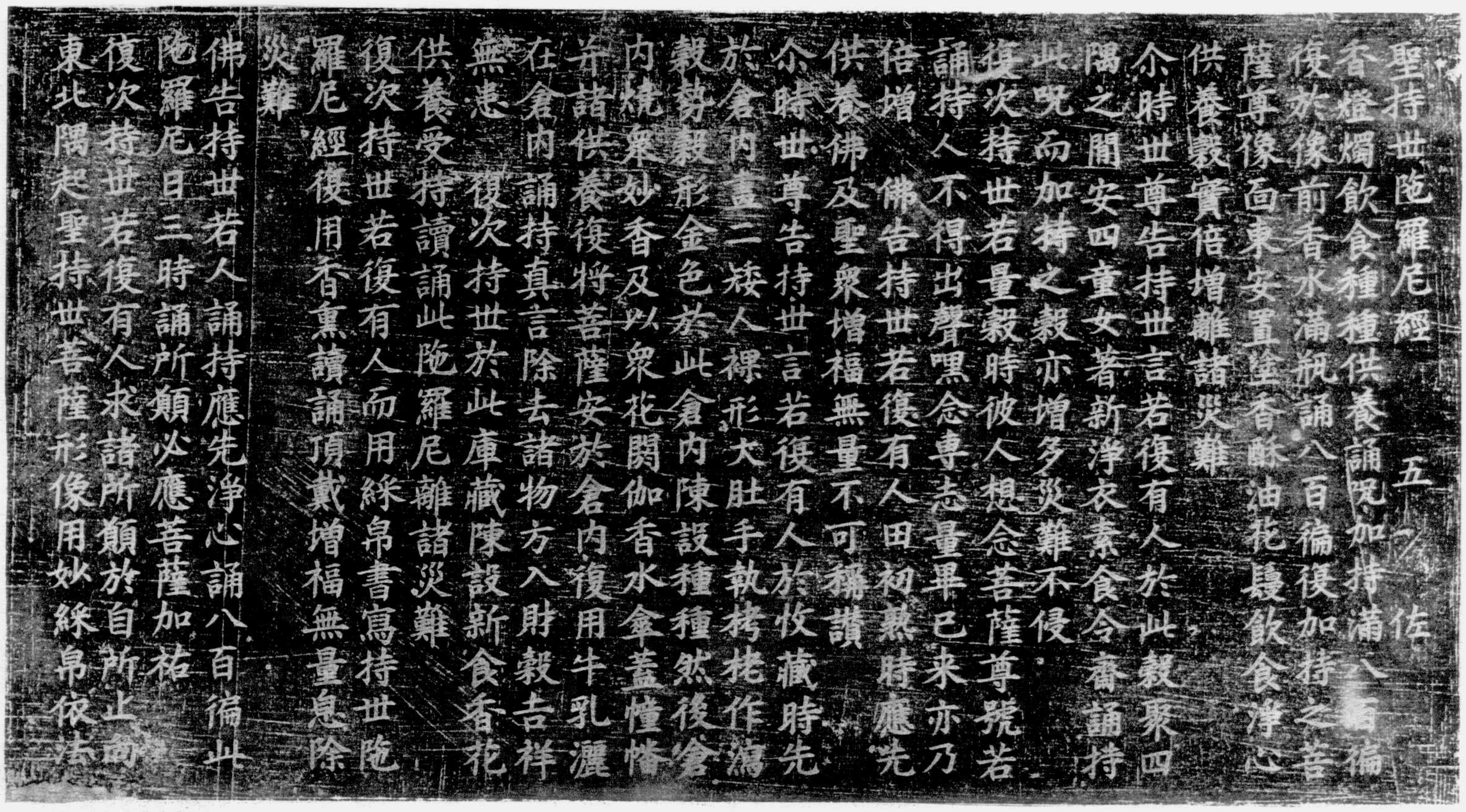


聖持世陀羅尼經　三　佐
虛中復用頭指拄在中指無名指上豎小指
如針而手相交中指形狀直豎如針此印形
相住彼八方各各擁護持世執儀之印依
法結印誦持明呪一切所願皆得成就廣利
有情尒時世尊而說呪曰
唵（引）室哩（二合）曳室哩（二合引）迦哩馱曩迦哩馱
（引）祢也（二合）迦哩薩嚩（二合引）賀（引）
尒時世尊說此呪已告持世言此三昧印應
結合掌用大母指屈入掌內此名持世三昧
之印尒時世尊而說呪曰
唵（引）三麼曳播弥曳（二合）三麼野迦哩麼賀（引）
三麼曳薩嚩（二合）賀（引）
尒時世尊告持世言此三昧印神呪如是
復次持世應用頭指及於中指第三節屈
大母指豎此印名為持世菩薩根本之印召
請聖賢及送聖賢皆作此印
佛告持世應用頭指向外橫舒此名花印尒
時世尊而說呪曰唵（引）嚩蘇馱薩嚩（二合引）
賀（引）佛告持世此花印呪如是受持
尒時世尊復告持世若復有人應用中指
而各橫舒此名香印尒時世尊而說呪曰
唵（引）嚩蘇馱哩薩嚩（二合）賀（引）
尒時世尊說此呪已告持世言若復有人用
無名指向外而舒名為香印尒時世尊而
說呪曰唵（引）嚩蘇麼室哩（二合引）曳薩嚩
（二合）賀（引）
尒時世尊說此呪已告持世言若復有人應

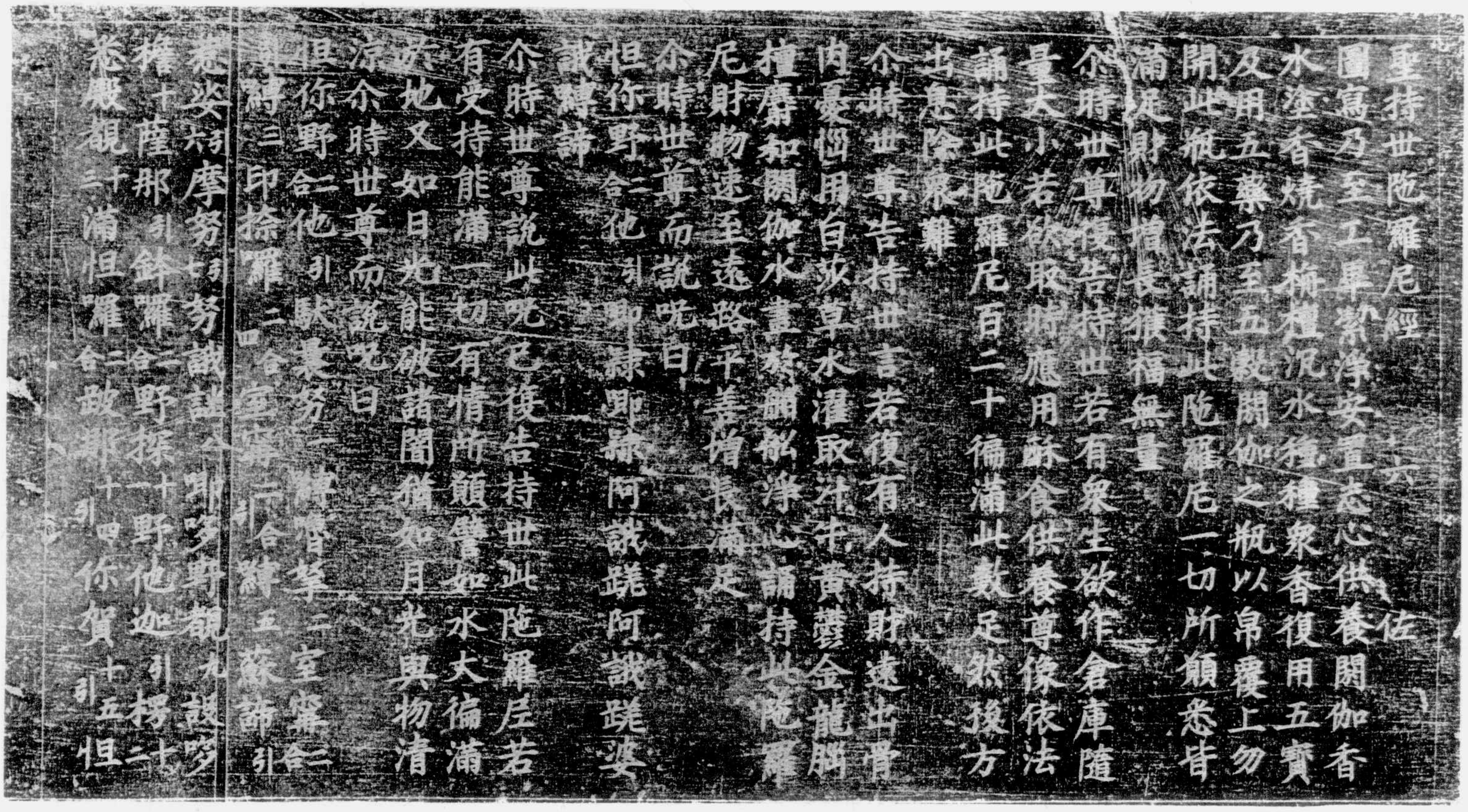


聖持世陀羅尼經　四　佐
用小指與大母指相捻而作餘三指舒如三
股金剛此名燈印尒時世尊而說呪曰
唵（引）嚩蘇馱（引）羅抳薩嚩（二合引）賀（引）
尒時世尊說此呪已告持世言若復有人應
用二手如掬水勢用大母指交結過在頭指
已外此名食印尒時世尊而說呪曰
唵（引）馱羅抳馱羅抳薩嚩（二合引）賀（引）
尒時世尊說此呪已告持世言諸餘供養同
根本印呪如前之法用法以常呪印而加
持之若復有人畫持世菩薩之像應用
新絹細妙無瑕依佛肘量長可一尺橫一
像上安佛右邊觀音聖自在像左邊建立金
剛手像從[illegible]中間安持世像像形金色菩薩
右手作施願相莊嚴種種真珠琉璃乃至碼
碯皆用嚴飾於下右邊安誦持人右手頂禮
左手持冠於白月內圖畫菩薩於此誦持一
十[illegible]徧隨力供養
尒時世尊告持世言若復有人將欲種田誦
持之人淨浴新衣受持齋戒以菩薩像安在
田中復用塗香花鬘瓔珞細妙飲食珎重供
養念菩薩名至八百徧及於像前加持香水
誦八百徧滿注寶瓶安在像前令種田人及
牛耒耜行列而立以寶瓶水乃用灑之并誦
持人灑之亦尒令誦持人繞此田地及彼人
牛行於七匝然可下子
尒時世尊告持世言若復有人將欲收田於
地四隅安僧令齋飲食如法此誦持人沐浴
淨衣受持齋戒復用尊像安置田中復用花

塔下八一九〇

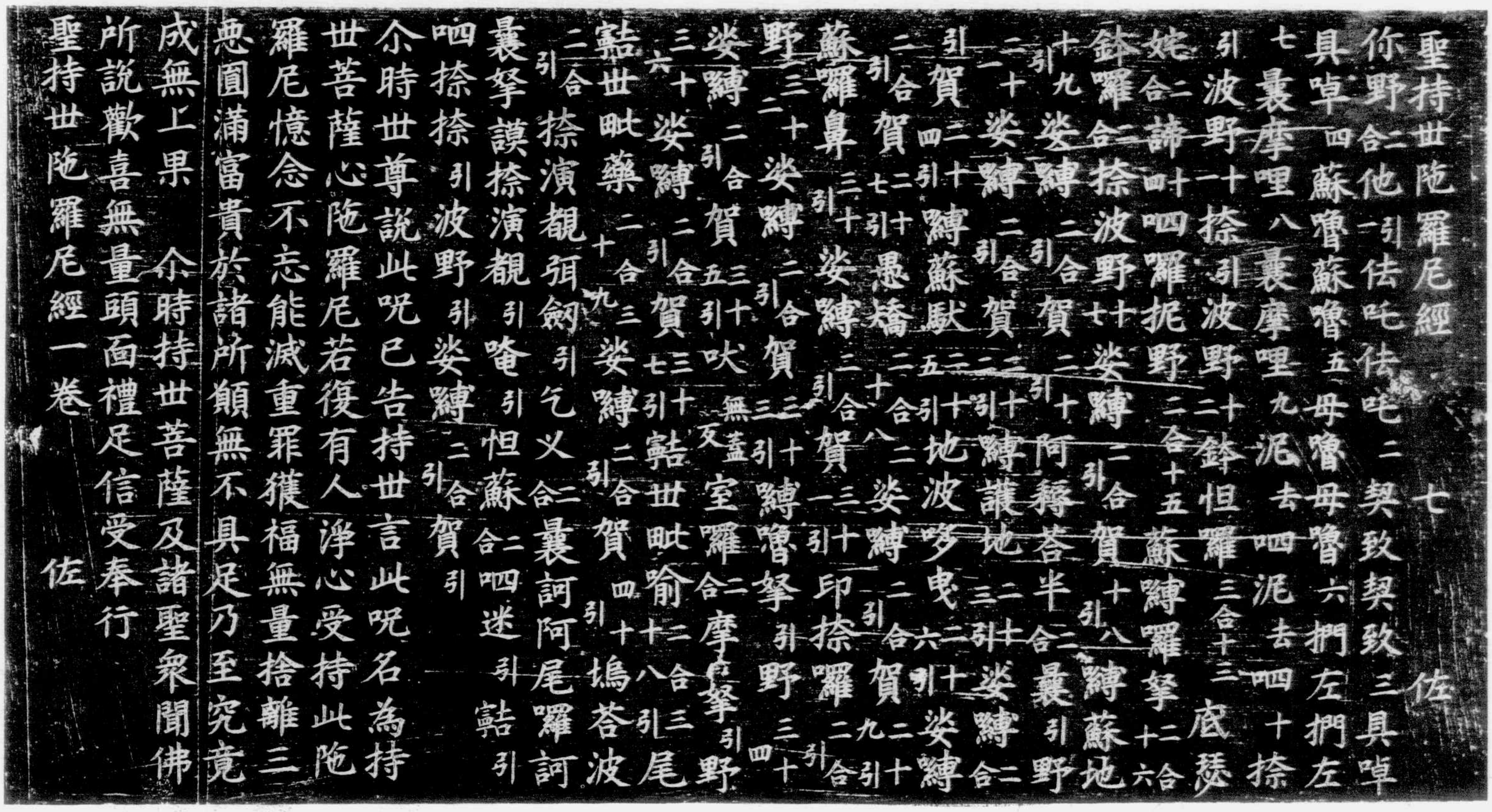


聖持世陁羅尼經　五　佐
香燈燭飲食種種供養誦呪加持滿八百徧
復於像前香水滿瓶誦八百徧復加持之菩
薩尊像面東安置塗香酥油花鬘飲食淨心
供養穀實倍增離諸災難
尒時世尊告持世言若復有人於此穀聚四
隅之間安四童女著新淨衣素食令齋誦持
此呪而加持之穀亦增多災難不侵
復次持世若量穀時彼人想念菩薩尊號若
誦持人不得出聲嘿念專志量畢已来亦乃
倍增佛告持世若復有人田初熟時應先
供養佛及聖衆增福無量不可稱讚
尒時世尊告持世言若復有人於收藏時先
於倉內畫二矮人裸形大肚手執栲栳作瀉
穀勢穀形金色於此倉內陳設種種然後倉
內燒衆妙香及以衆花閼伽香水傘蓋幢幡
并諸供養復將菩薩安於倉內復用牛乳灑
在倉內誦持真言除去諸物方入財穀吉祥
無患復次持世於此庫藏陳設新食香花
供養受持讀誦此陁羅尼離諸災難
復次持世若復有人而用絲帛書寫持世陁
羅尼經復用香熏讀誦頂戴增福無量息除
災難
佛告持世若人誦持應先淨心誦八百徧此
陁羅尼日三時誦所願必應菩薩加祐
復次持世若復有人求諸所願於自所止面
東北隅起聖持世菩薩形像用妙絲帛依法



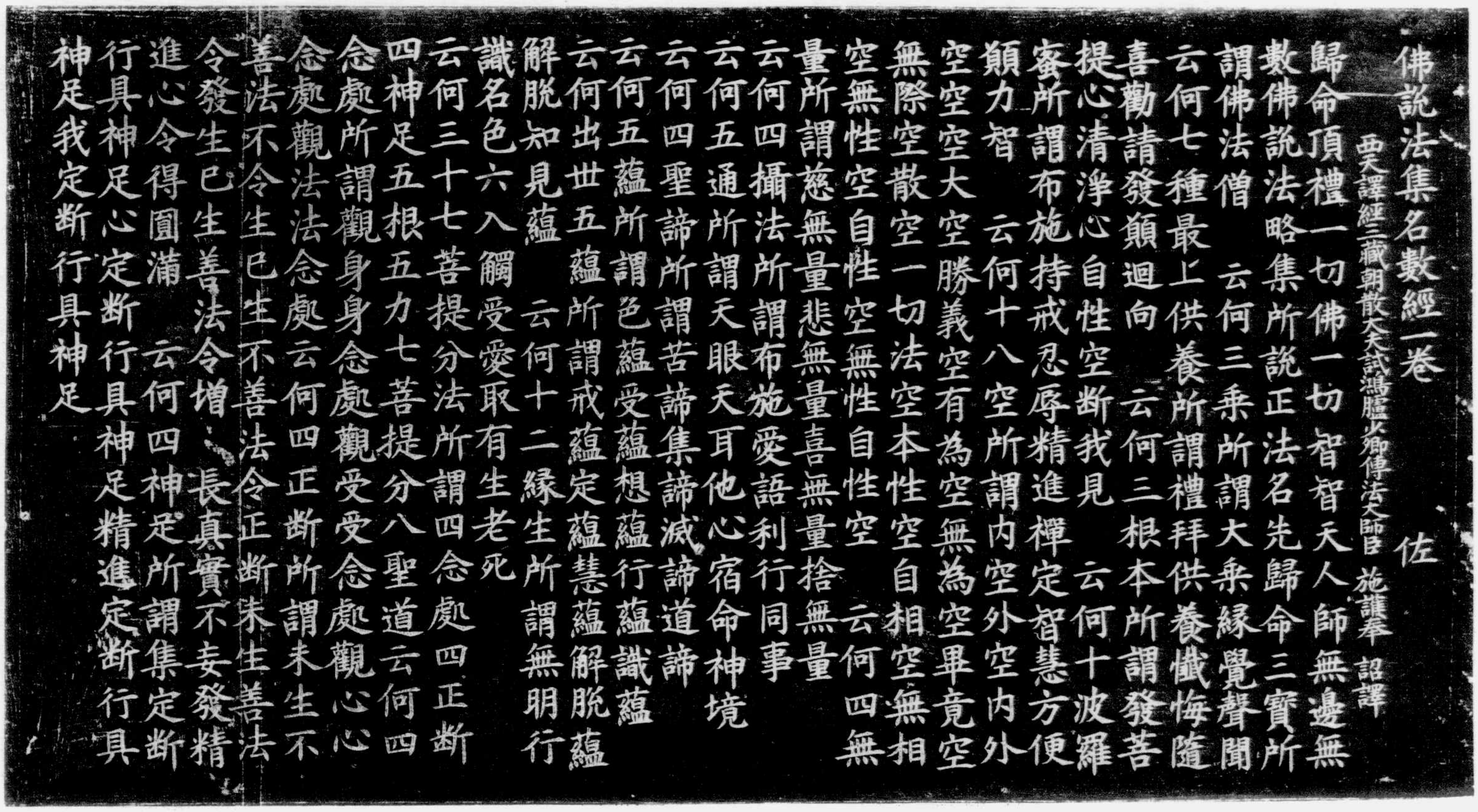
聖持世陁羅尼經　六　佐
圖寫乃至工畢潔淨安置志心供養閼伽香
水塗香燒香栴檀沉水種種衆香復用五寶
及用五藥乃至五穀閼伽之瓶以帛覆上勿
開此瓶依法誦持此陁羅尼一切所願悉皆
滿足財物增長獲福無量
尒時世尊復告持世若有衆生欲作倉庫隨
量大小若欲取財應用酥食供養尊像依法
誦持此陁羅尼百二十徧滿此數足然後方
出息除衆難
尒時世尊告持世言若復有人持財遠出胃
内憂惱用白芨草水灌取汁并黄薑金龍腦
檀麝和閼伽水畫於船舩淨心誦持此陁羅
尼財物速至遠路平善增長滿足
尒時世尊而說呪曰
怛你野（合二）他（引一）即隸即隸阿誐蹉阿誐蹉婆
誐嚩諦
尒時世尊說此呪已復告持世此陁羅尼若
有受持能滿一切有情所願譬如水大徧滿
於地又如日光能破諸闇猶如月光與物清
涼尒時世尊而說呪曰
怛你野（合二）他（引）馱曩努（一）嚩嚕拏（二）室寧（合二）
嚩（三）印捺羅（二合四）室哩（二合引）嚩（五）蘇諦（引）
惹婆（六引）摩努（七引）努誐諠（八）吶哆野覩（九）設哆
攞（十）薩那（引）鉢囉（合二）野摖（十一）野他迦（引）攞（十二）
惹嚴覩（十三）滿怛囉（二合）敔那（十四引）你賀（十五引）怛

塔下八一九一



聖持世陁羅尼經　七　佐
你野（二合）他（引一）佉吒佉吒（二）契致契致（三）具嘷
具嘷（四）蘇嚕蘇嚕（五）母嚕母嚕（六）捫左捫左
（七）曩摩哩（八）曩摩哩（九）泥（去）呬泥（去）呬（十）捺
（引）波野（十一）捺（引）波野（十二）鉢怛囉（三合十三）底瑟
姹（二合）諦（十四）呬囉抳野（二合十五）蘇嚩囉拏（二合十六）
鉢囉（二合）捺波野（十七）娑嚩（二合引）賀（十八引）嚩蘇地
（十九引）娑嚩（二合引）賀（二十引）阿穰荅半（二合）曩（引）野
（二十一）娑嚩（二合引）賀（二十二引）嚩讓地（二十三引）娑嚩（二合）
（引）賀（二十四引）嚩蘇馱（二十五引）地波哆曳（二十六引）娑嚩
（二合引）賀（二十七引）愚矯（二合二十八）娑嚩（二合引）賀（二十九引）
蘇囉鼻（三十引）娑嚩（二合引）賀（三十一引）印捺囉（二合引）
野（三十二）娑嚩（二合引）賀（三十三引）嚩嚕拏（引）野（三十四）
娑嚩（二合引）賀（三十五引）吠（無盍反）室囉（二合）摩拏（引）野
（三十六）娑嚩（二合引）賀（三十七引）黠世毗喻（二合三十八引）尾
黠世毗藥（二合三十九）娑嚩（二合引）賀（四十引）塢荅波
（二合引）捺演覩弭鈿（引）乞叉（二合）曩訶阿尾囉訶
曩拏謨捺演覩（引）唵（引）怛蘇（二合）呬迷（引）黠（引）
呬捺捺（引）波野（引）娑嚩（二合引）賀（引）
尒時世尊說此呪已告持世言此呪名為持
世菩薩心陁羅尼若復有人淨心受持此陁
羅尼憶念不忘能滅重罪獲福無量捨離三
惡圓滿富貴於諸所願無不具足乃至究竟
成無上果　尒時持世菩薩及諸聖衆聞佛
所說歡喜無量頭面禮足信受奉行
聖持世陁羅尼經一卷　佐

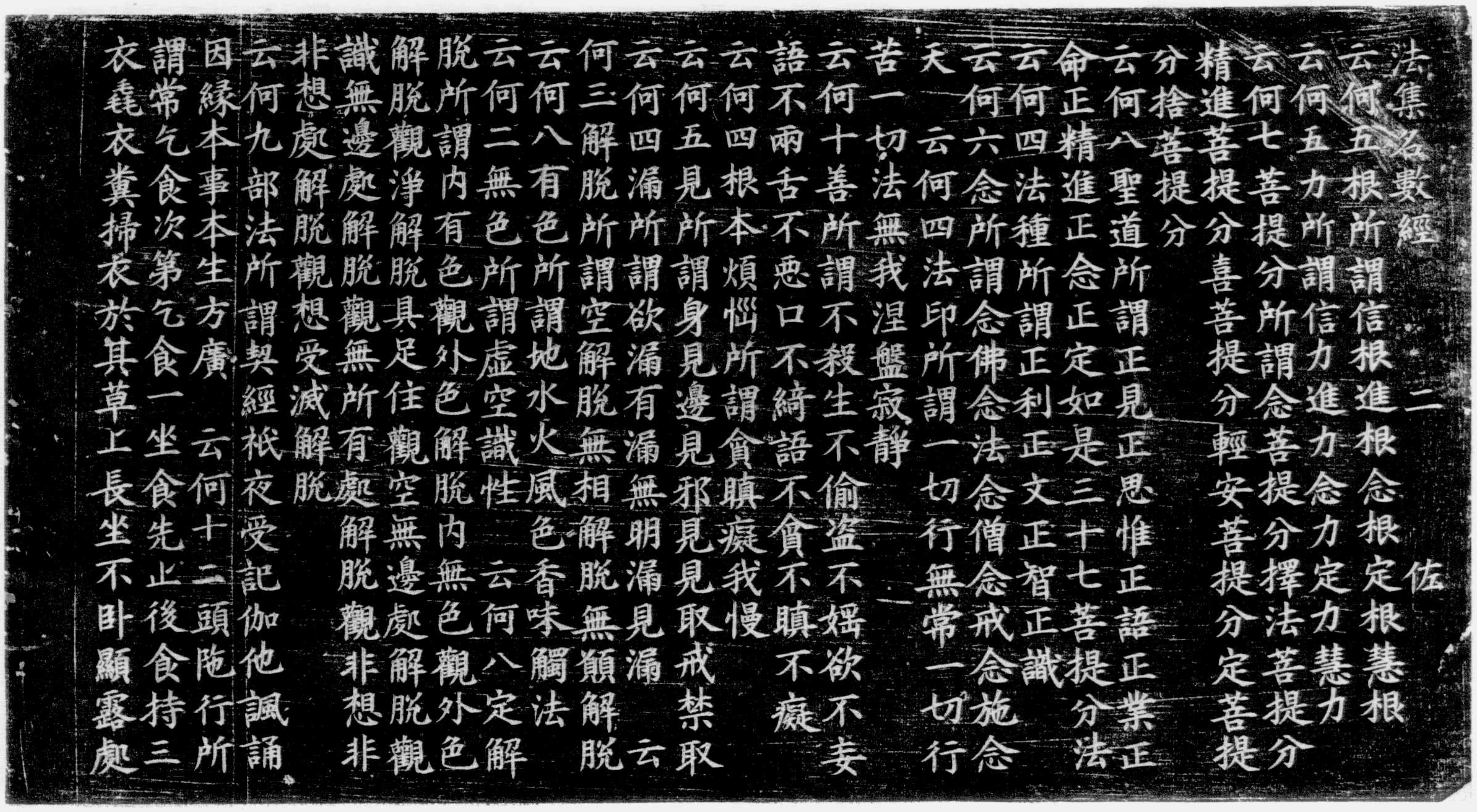
塔下八一九二



佛說法集名數經一卷　　佐

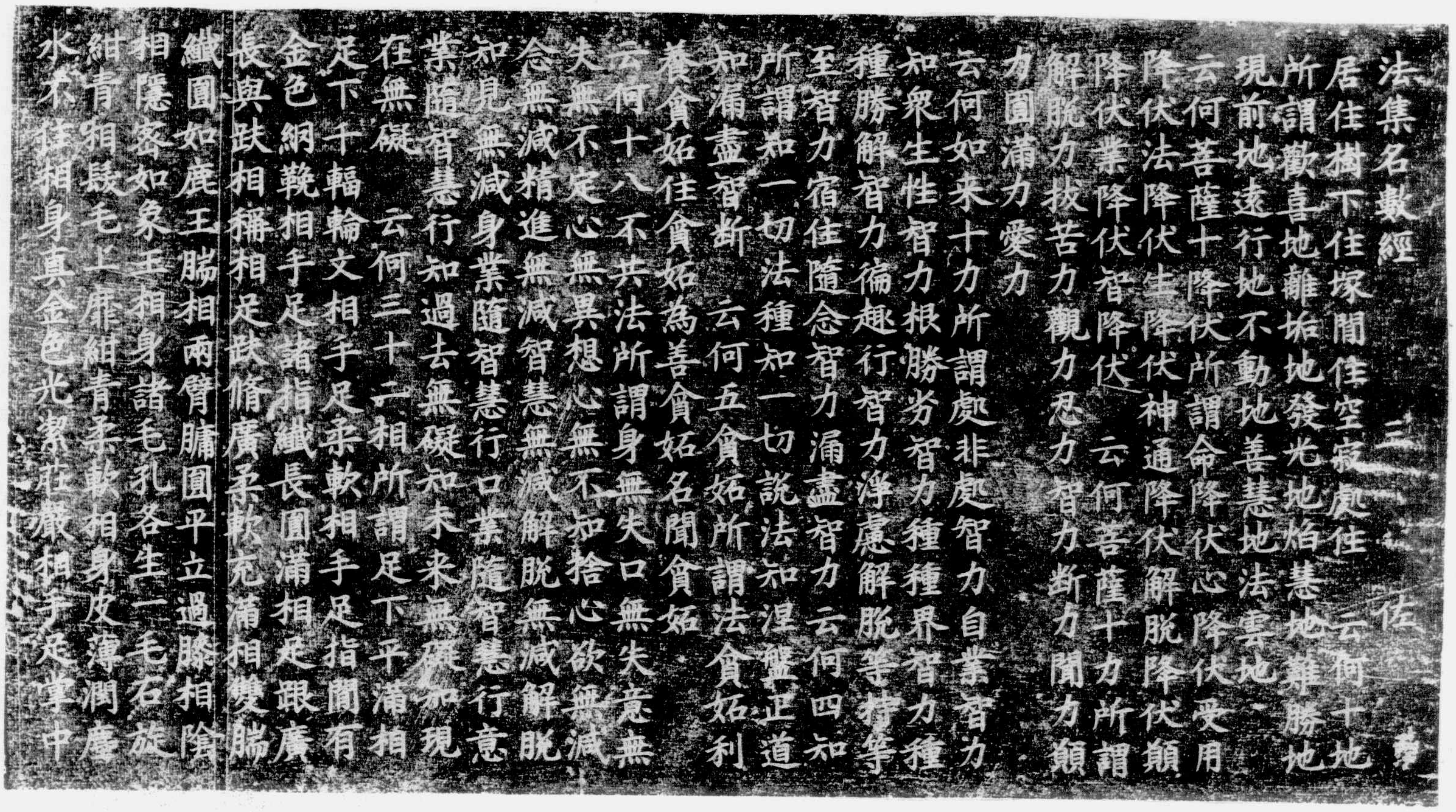
西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉　詔譯

歸命頂禮一切佛一切智智天人師無邊無
數佛說法略集所說正法名先歸命三寶所
謂佛法僧　云何三乘所謂大乘緣覺聲聞
云何七種最上供養所謂禮拜供養懺悔隨
喜勸請發願迴向　云何三根本所謂發菩
提心清淨心自性空斷我見　云何十波羅
蜜所謂布施持戒忍辱精進禪定智慧方便
願力智　云何十八空所謂內空外空內外
空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空
無際空散空一切法空本性空自相空無相
空無性空自性空無性自性空　云何四無
量所謂慈無量悲無量喜無量捨無量
云何四攝法所謂布施愛語利行同事
云何五通所謂天眼天耳他心宿命神境
云何四聖諦所謂苦諦集諦滅諦道諦
云何五蘊所謂色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊
云何出世五蘊所謂戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊
解脫知見蘊　云何十二緣生所謂無明行
識名色六入觸受愛取有生老死
云何三十七菩提分法所謂四念處四正斷
四神足五根五力七菩提分八聖道云何四
念處所謂觀身身念處觀受受念處觀心心
念處觀法法念處云何四正斷所謂未生不
善法不令生已生不善法令正斷未生善法
令發生已生善法令增長真實不妄發精
進心令得圓滿　云何四神足所謂集定斷
行具神足心定斷行具神足精進定斷行具
神足我定斷行具神足

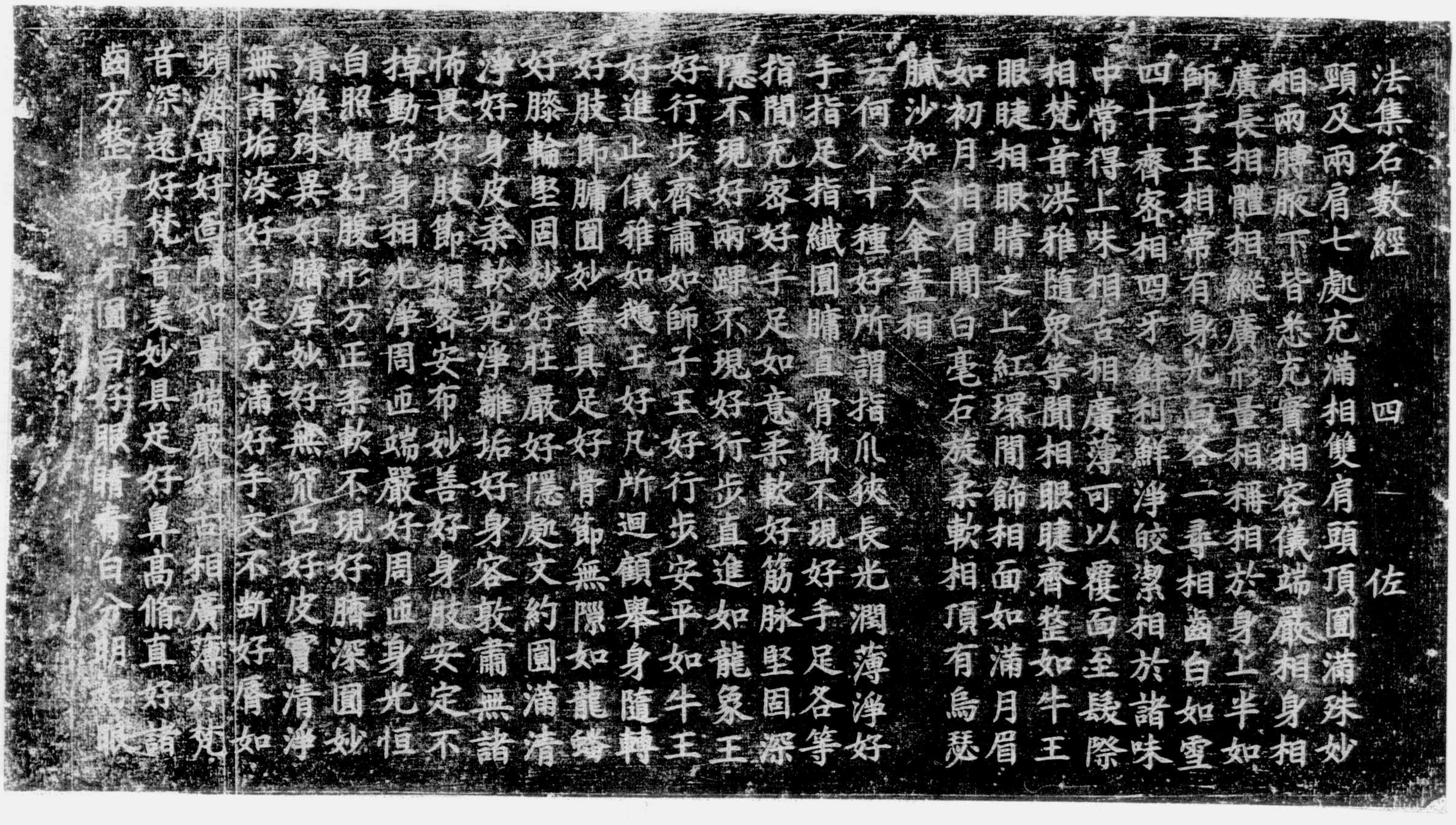


法集名數經二　　佐

云何五根所謂信根進根念根定根慧根
云何五力所謂信力進力念力定力慧力
云何七菩提分所謂念菩提分擇法菩提分
精進菩提分喜菩提分輕安菩提分定菩提
分捨菩提分
云何八聖道所謂正見正思惟正語正業正
命正精進正念正定如是三十七菩提分法
云何四法種所謂正利正文正智正識
云何六念所謂念佛念法念僧念戒念施念
天　云何四法印所謂一切行無常一切行
苦一切法無我涅盤寂靜
云何十善所謂不殺生不偷盜不婬欲不妄
語不兩舌不惡口不綺語不貪不瞋不癡
云何四根本煩惱所謂貪瞋癡我慢
云何五見所謂身見邊見邪見見取戒禁取
云何四漏所謂欲漏有漏無明漏見漏　云
何三解脫所謂空解脫無相解脫無願解脫
云何八有色所謂地水火風色香味觸法
云何二無色所謂虛空識性　云何八定解
脫所謂內有色觀外色解脫內無色觀外色
解脫觀淨解脫具足住觀空無邊處解脫觀
識無邊處解脫觀無所有處解脫觀非想非
非想處解脫觀想受滅解脫
云何九部法所謂契經祇夜受記伽他諷誦
因緣本事本生方廣　云何十二頭陀行所
謂常乞食次第乞食一坐食先止後食持三
衣毳衣糞掃衣於其草上長坐不卧顯露處

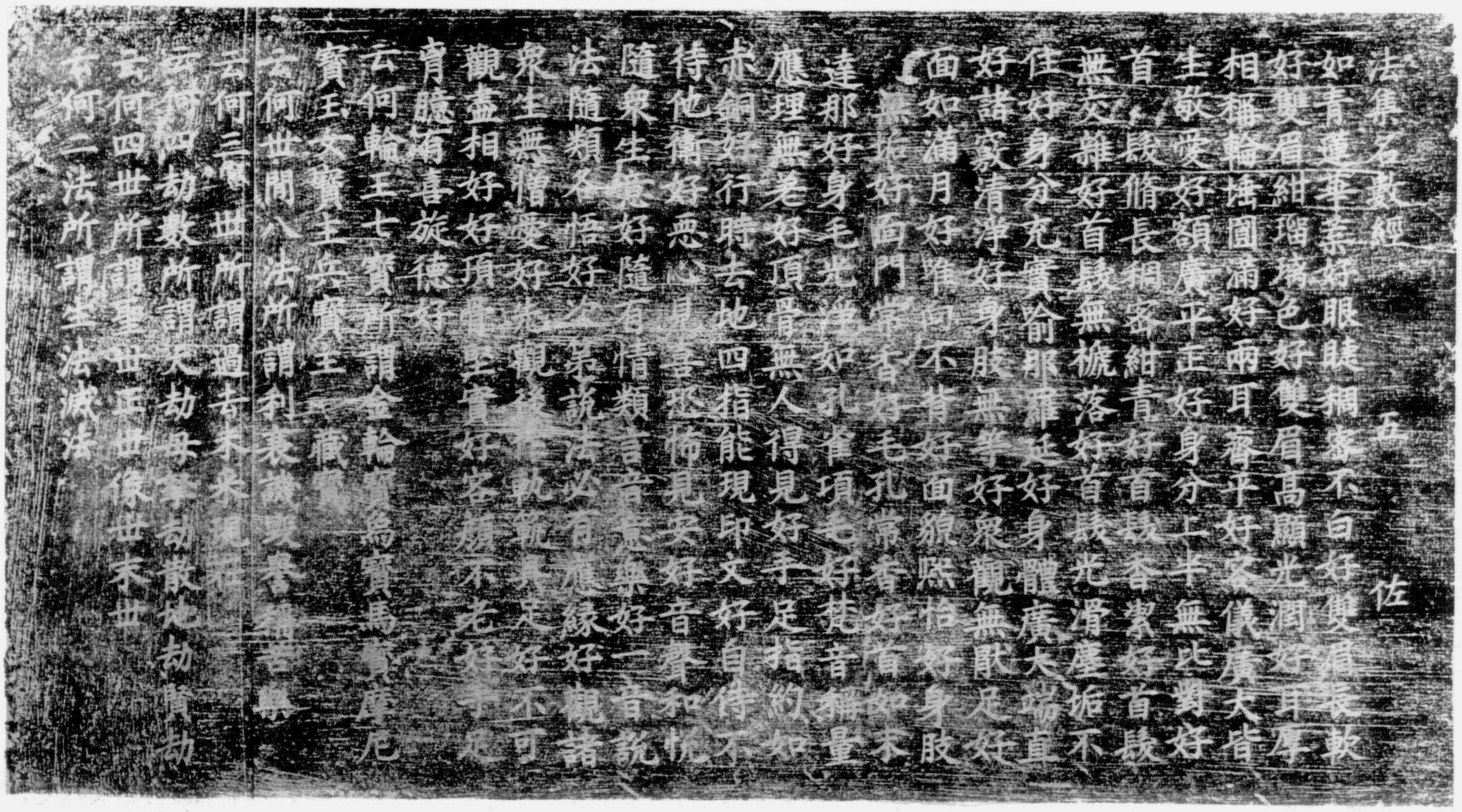


法集名數經　三　佐
居住樹下住塚間住空寂處住　云何十地
所謂歡喜地離垢地發光地焰慧地難勝地
現前地遠行地不動地善慧地法雲地
云何菩薩十降伏所謂命降伏心降伏受用
降伏法降伏生降伏神通降伏解脫降伏願
降伏業降伏智降伏　云何菩薩十力所謂
解脫力拔苦力觀力忍力智力斷力聞力願
力圓滿力愛力
云何如来十力所謂處非處智力自業智力
知衆生性智力根勝劣智力種種界智力種
種勝解智力徧趣行智力淨慮解脫等持等
至智力宿住隨念智力漏盡智力　云何四知
所謂知一切法種知一切說法知涅槃正道
知漏盡智斷　云何五貪嫉所謂法貪嫉利
養貪嫉住貪嫉為善貪嫉名聞貪嫉
云何十八不共法所謂身無失口無失意無
失無不定心無異想心無不知捨心欲無減
念無減精進無減智慧無減解脫無減解脫
知見無減身業隨智慧行口業隨智慧行意
業隨智慧行知過去無礙知未来無礙知現
在無礙　云何三十二相所謂足下平滿相
足下千輻輪文相手足柔軟相手足指間有
金色網鞔相手足諸指纖長圓滿相足跟廣
長與趺相稱相足趺脩廣柔軟充滿相雙腨
纖圓如鹿王腨相兩臂脯圓平立過膝相陰
相隱密如象王相身諸毛孔各生一毛右旋
紺青相髮毛上靡紺青柔軟相身皮薄潤塵
水不住相身真金色光潔莊嚴相手足掌中

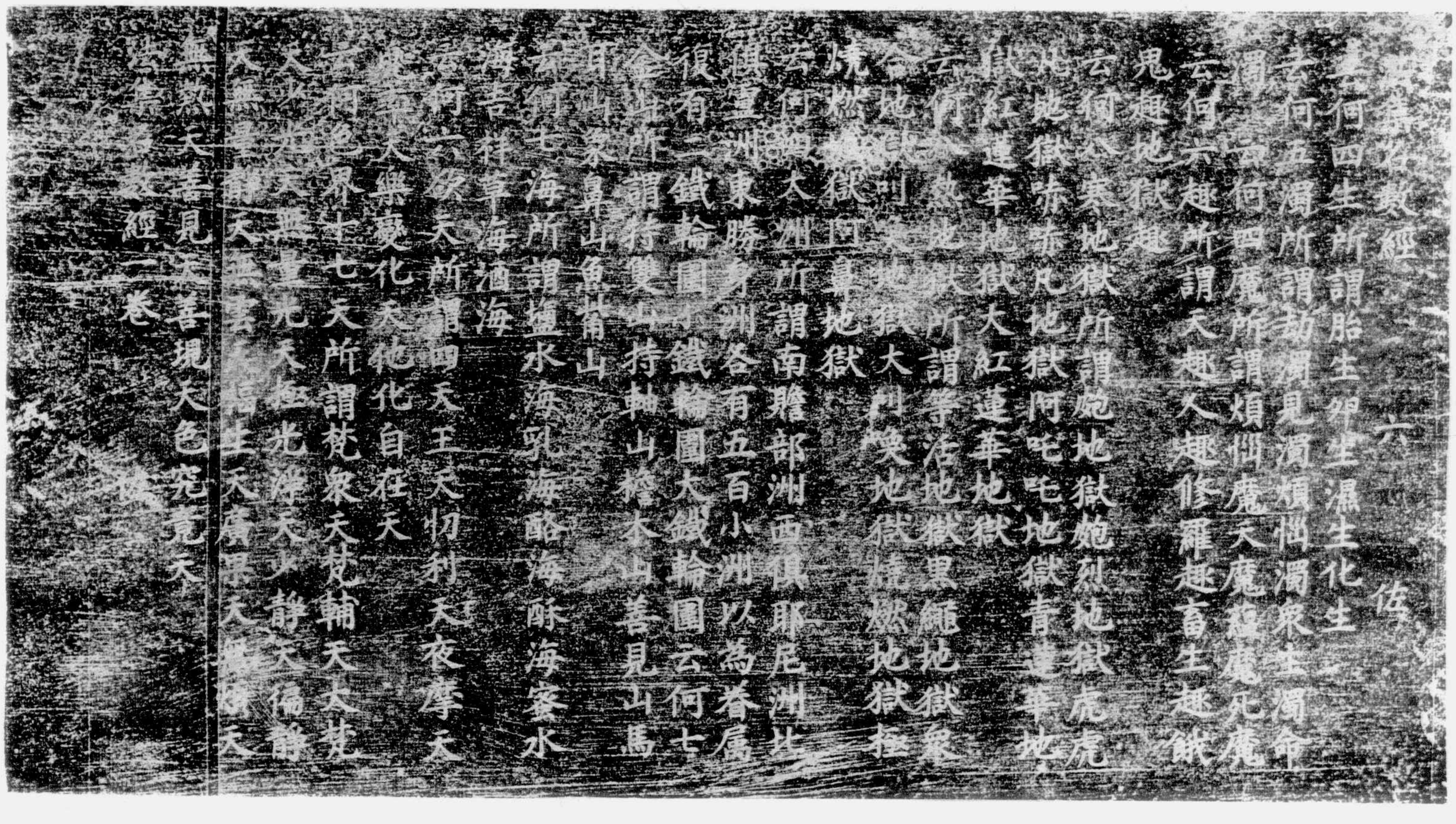


法集名數經　四　一　佐
頸及兩肩七處充滿相雙肩頭頂圓滿殊妙
相兩腋下皆悉充實相容儀端嚴相身相
廣長相體相縱廣形量相稱相於身上半如
師子王相常有身光面各一尋相齒白如雪
四十齊密相四牙鋒利鮮淨皎潔相於諸味
中常得上味相舌相廣薄可以覆面至髮際
相梵音洪雅隨衆等聞相眼睫齊整如牛王
眼睫相眼睛之上紅環間飾相面如滿月眉
如初月相眉間白毫右旋柔軟相頂有烏瑟
膩沙如天傘蓋相
云何八十種好所謂指爪狹長光潤薄淨好
手指足指纖圓脯直骨節不現好手足各等
指間充密好手足如意柔軟好筋脉堅固深
隱不現好兩踝不現好行步直進如龍象王
好行步齊肅如師子王好行步安平如牛王
好進止儀雅如鵝王好凡所迴顧舉身隨轉
好肢節脯圓妙善具足好骨節無隙如龍蟠
好膝輪堅固妙好莊嚴好隱處文約圓滿清
淨好身皮柔軟光淨離垢好身容敦肅無諸
怖畏好肢節稠密安布妙善好身肢安定不
掉動好身相光淨周匝端嚴好周匝身光恒
自照耀好腹形方正柔軟不現好臍深圓妙
清淨殊異好臍厚妙好無窊凸好皮膚清淨
無諸垢染好手足充滿好手文不斷好唇如
頻婆菓好面門如量端嚴好舌相廣薄好梵
音深遠好梵音美妙具足好鼻高脩直好諸
齒方整好諸牙圓白好眼睛青白分明好眼

塔下八一九四

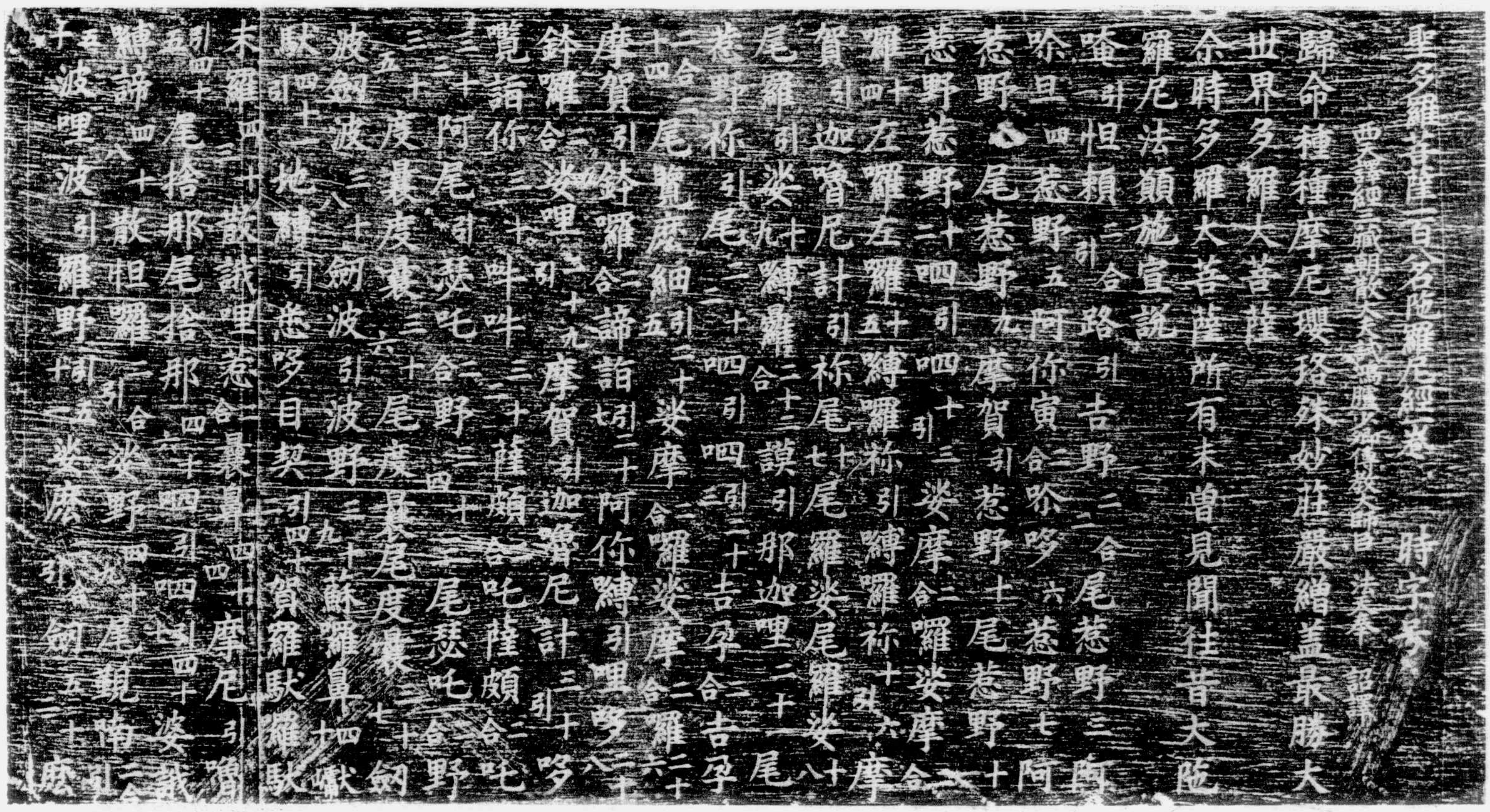


法集名數經　五　佐
如青蓮華素好眼睫稠密不白好雙眉長軟
好雙眉紺瑠璃色好雙眉高顯光潤好耳厚
相稱輪埵圓滿好兩耳齊平好容儀廣大皆
生敬愛好額廣平正好身分上下無比對好
首髮脩長相客紺青好首髮香潔好首髮
無交雜好首髮無梳落好首髮光滑塵垢不
住好身分充實俞那羅延好身體廣大端直
好諸竅清淨好身肢無笨好衆觀無猒足好
面如滿月好雅向不背好面貌熙怡好身肢
無垢好面門常香好毛孔常香好首如本
達那好身毛光潤如孔雀項毛好梵音猶量
應理無老好頂骨無人得見好手足指約如
赤銅好行時去地四指能現印文好自侍不
待他衛好惡心見喜恐怖見安好音聲和悅
隨衆生意好隨有情類言音意樂好一音說
法隨類各悟好人衆說法必有應緣好觀諸
衆生無憎愛好先觀後[illegible]執範具足好不可
觀盡相好好項中生實好客瘦不老好手足
胷臆有喜旋德好
云何輪王七寶所謂金輪寶象寶馬寶摩尼
寶玉女寶主兵寶主藏寶
云何世間八法所謂利衰譏毀譽稱苦樂
云何三世所謂過去未來現在
云何四劫數所謂大劫毋等劫散地劫賢劫
云何四世所謂聖世王世像世末世
云何二法所謂生法滅法

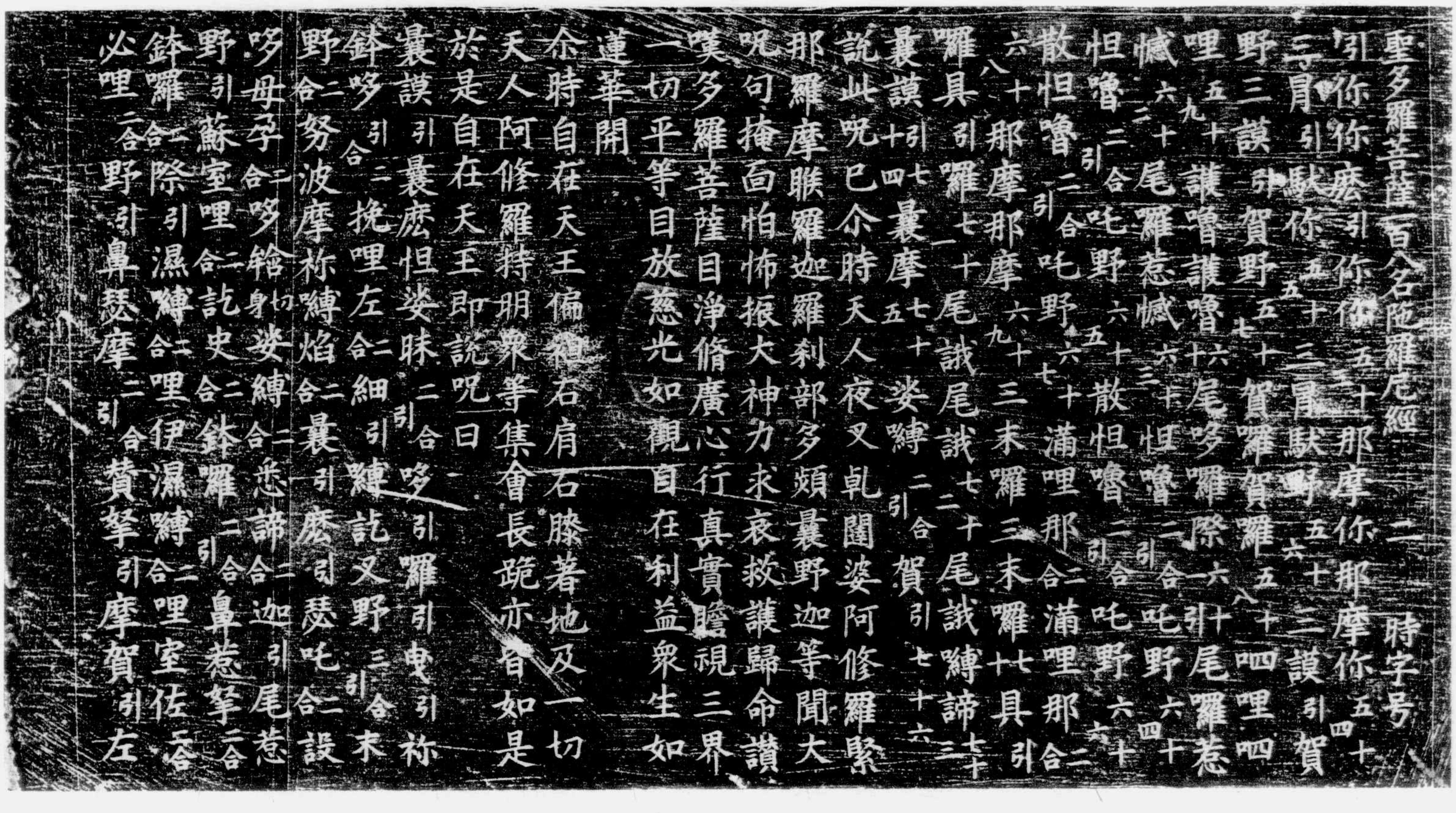


法集名數經　六　佐
云何四生所謂胎生卵生濕生化生
云何五濁所謂劫濁見濁煩惱濁衆生濁命
濁云何四魔所謂煩惱魔天魔蘊魔死魔
云何六趣所謂天趣人趣修羅趣畜生趣餓
鬼趣地獄趣
云何八寒地獄所謂皰地獄皰裂地獄虎虎
婆地獄赤赤凡地獄阿吒吒地獄青蓮華地
獄紅蓮華地獄大紅蓮華地獄
云何八熱地獄所謂等活地獄黑繩地獄衆
合地獄叫喚地獄大叫喚地獄燒燃地獄極
燒燃地獄阿鼻地獄
云何四大洲所謂南贍部洲西俱耶尼洲北
俱盧洲東勝身洲各有五百小洲以為眷屬
復有二鐵輪圍小鐵輪圍大鐵輪圍云何七
金山所謂持雙山持軸山檐木山善見山馬
耳山象鼻山魚觜山
云何七海所謂鹽水海乳海酪海酥海蜜水
海吉祥草海酒海
云何六欲天所謂四天王天忉利天夜摩天
兜率天樂變化天他化自在天
云何色界十七天所謂梵衆天梵輔天大梵
天少光天無量光天極光淨天少靜天徧靜
天無量靜天無雲福生天廣果天無煩天
無熱天善見天善現天色究竟天
法集名數經一卷　佐

塔下八一九五

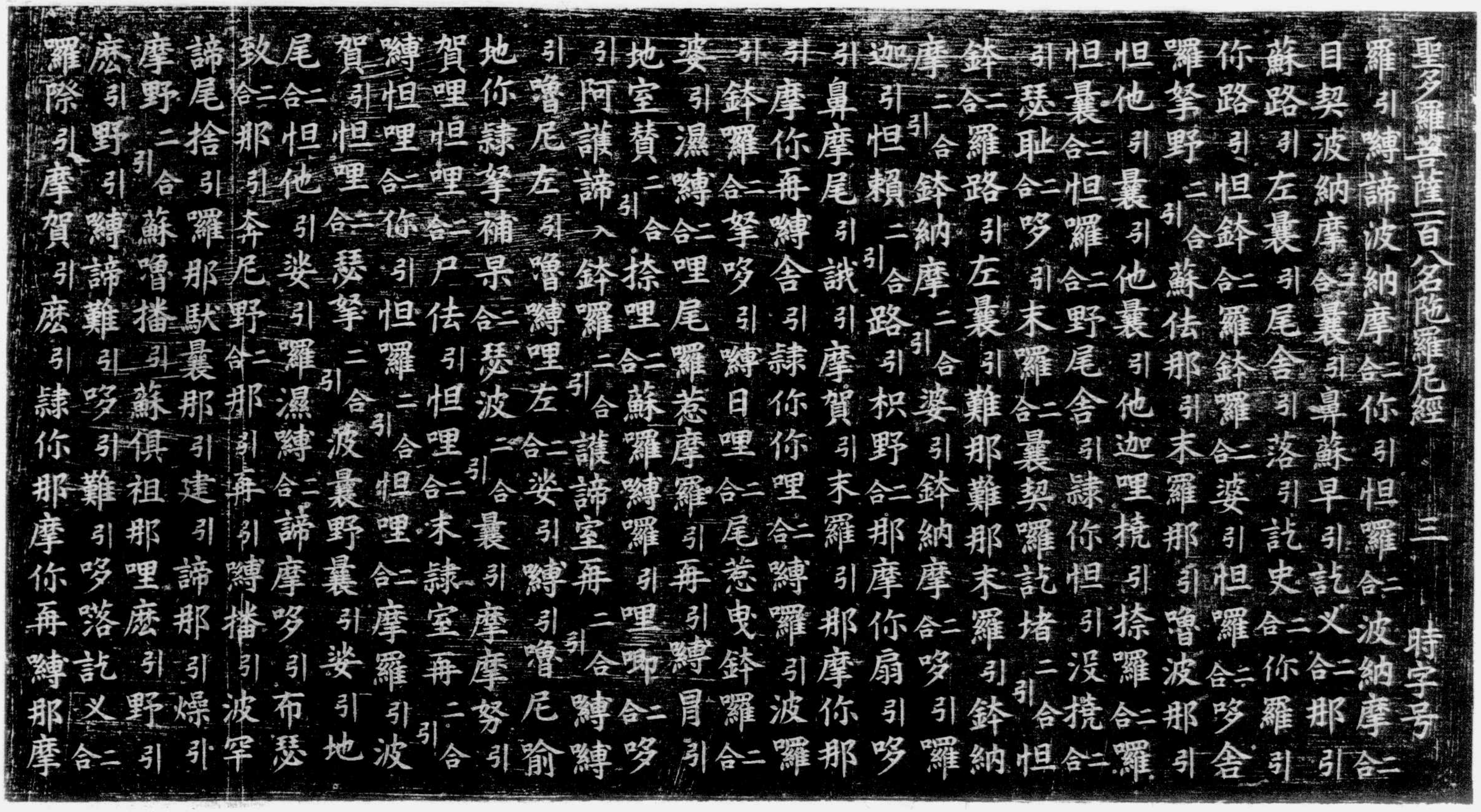


聖多羅菩薩一百八名陁羅尼經一卷　時字号
（西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣法天奉　詔譯）
歸命種種摩尼瓔珞殊妙莊嚴繒蓋最勝大
世界多羅大菩薩
尒時多羅大菩薩所有未曾見聞往昔大陁
羅尼法顛施宣說
唵（引）怛賴（二合引）路（引）吉野（二合）尾惹野（三）阿
吽旦（四）惹野（五）阿你寅（二合）吽哆（六）惹野（七）阿
惹野[illegible]尾惹野（九）摩賀（引）惹野（十）尾惹野（十一）
惹野惹野（十二）呬（引）呬（引十三）娑摩（二合）囉娑摩（二合）
囉（十四）左羅左羅（十五）嚩羅祢（引）嚩羅祢（十六）摩
賀（引）迦嚕尼計（引）祢尾（十七）尾羅娑尾羅娑（十八）
尾羅（引）娑（十九）嚩羅（二合）（二十）謨（引）那迦哩（二十一）尾
惹野祢（引）尾（二十二）呬（引）呬（引二十三）吉孕（二合）吉孕
（二合二十四）尾覽度細（引二十五）娑摩（二合）囉娑摩（二合）囉（二十六）
摩賀（引）鉢囉（二合）諦諳（引二十七）阿你嚩（引）哩哆（二十八）
鉢囉（二合）娑哩（引二十九）摩賀（引）迦嚕尼計（引三十）哆
覽諳你（三十一）吽吽（三十二）薩頗（二合）吒薩頗（二合）吒
（三十三）阿尾（引）瑟吒（二合）野（三十四）尾瑟吒（二合）野
（三十五）度曩度曩（三十六）尾度曩尾度曩（三十七）鉤
波鉤波（三十八）鉤波（引）波野（三十九）蘇囉鼻（四十）巘
駄（引四十一）地嚩（引）悉哆目契（引四十二）賀羅駄羅駄
末羅（四十三）散誐哩惹（二合）曩鼻（四十四）摩尼（引）嚕
（引四十五）尾捨那尾捨那（四十六）呬（引）呬（引四十七）婆誐
嚩諦（四十八）散怛囉（二合引）娑野（四十九）尾觀幢（二合）
（五十）波哩波（引）羅野（五十一引）娑麽（引合）鉤（五十二）麽



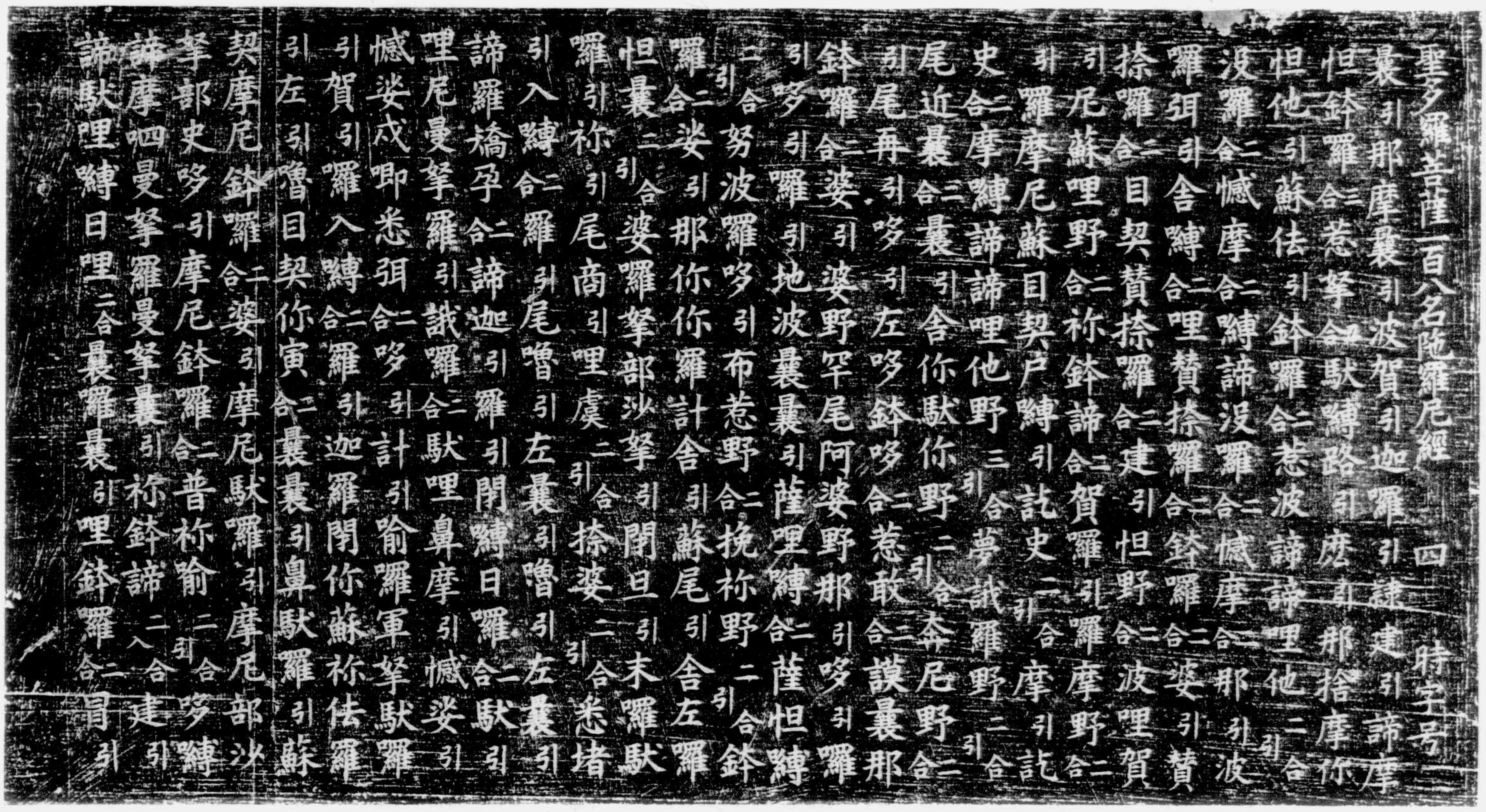
聖多羅菩薩一百八名陁羅尼經二　時字号
引你你麽（引）你你（五十三）那摩你那摩你（五十四）賀
冐（引）駄你（五十五）冐駄野（五十六）謨（引）賀
野三謨（引）賀野（五十七）賀羅賀羅（五十八）呬哩呬
哩（五十九）護嚕護嚕（六十）尾哆囉際（六十一引）尾羅惹
懺（六十二）尾羅惹懺（六十三）怛嚕（二合引）吒野（六十四）
怛嚕（二合引）吒野（六十五）散怛嚕（二合引）吒野（六十六）
散怛嚕（二合引）吒野（六十七）滿哩那（二合）滿哩那（二合）
（六十八）那摩那摩（六十九）三末囉三末囉（七十）具
囉具（引）囉（七十一）尾誐尾誐（七十二）尾誐嚩諦（七十三）
曩謨（引七十四）曩摩（七十五）娑嚩（二合引）賀（引七十六）
說此呪已尒時天人夜叉乾闥婆阿修羅緊
那羅摩睺羅迦羅刹部多頻曩野迦等聞大
呪句掩面怕怖振大神力求衰救護歸命讚
嘆多羅菩薩目淨脩廣心行真實瞻視三界
一切平等目放慈光如觀自在利益衆生如
蓮華開
尒時自在天王偏袒右肩右膝著地及一切
天人阿修羅持明衆等集會長跪亦皆如是
於是自在天王即說呪曰
曩謨（引）曩麽怛娑昧（二合引）哆（引）囉（引）曳（引）祢
鉢哆（引二合）挽哩左（二合）細（引）嚩訖叉野（三引合）末
野（二合）努波摩祢嚩焰（二合）曩（引）麽（引）瑟吒（二合）設
哆母孕（二合）哆鉿（身切）娑嚩（二合）悉諦（二合）迦（引）尾惹
野（引）蘇室哩（二合）訖史（二合）鉢囉（二引合）鼻惹拏（二合）
鉢囉（二合）際（引）濕嚩（二合）哩伊濕嚩（二合）哩室佐（二合）
必哩（二合）野（引）鼻瑟摩（二合引）賛拏（引）摩賀（引）左

塔下八五六一



聖多羅菩薩一百八名陀羅尼經　三　　時字号

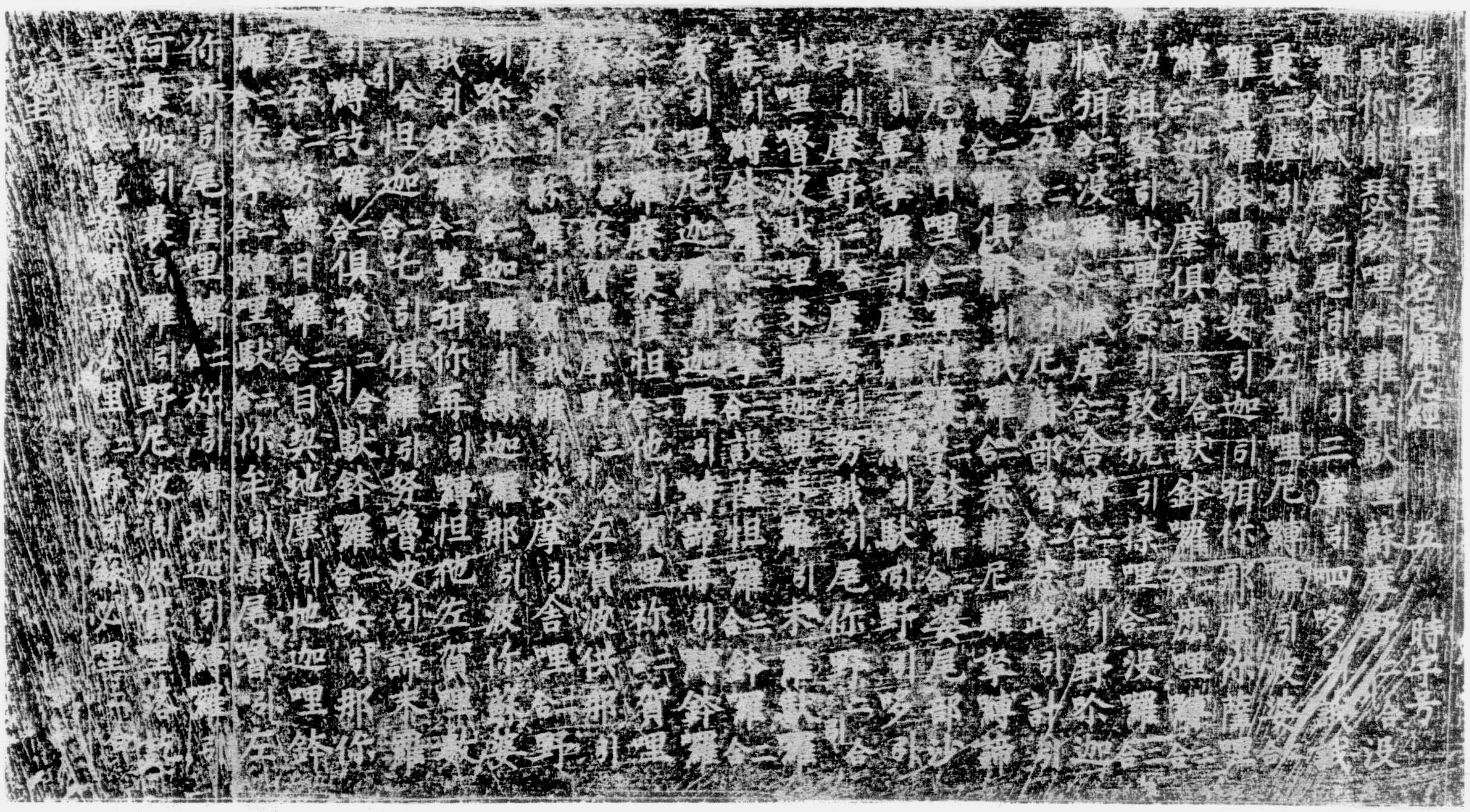
羅（引）嚩諦波納摩（二合）你（引）怛囉（二合）波納摩（二合）目契波納摩（二合）曩（引）鼻蘇早（引）訖乂（二合）那（引）蘇路（引）左曩（引）尾舍（引）落（引）訖史（二合）你羅（引）你路（引）怛鉢（二合）羅鉢囉（二合）婆（引）怛囉（二合）哆舍囉拏野（二合引）蘇佉那（引）末羅那（引）噜波那（引）怛他（引）曩（引）他曩（引）他迦哩撓（引）捺囉（二合）囉怛曩（二合）怛囉（二合）野尾舍（引）隷你怛（引）沒撓（二合）（引）瑟耻（二合）哆（引）末囉（二合）曩契囉訖堵（二合引）怛鉢（二合）羅路（引）左曩（引）難那難那末羅（引）鉢納摩（二合引）鉢納摩（二合引）婆（引）鉢納摩（二合）哆（引）囉迦（引）怛賴（二合引）路（引）枳野（二合）那摩你扇（引）哆（引）鼻摩尾（引）誐（引）摩賀（引）末羅（引）那摩你那（引）摩你冄嚩舍（引）隷你你哩（二合）嚩囉（引）波囉（引）鉢囉（二合）拏哆（引）嚩日哩（二合）尾惹曳鉢囉（二合）婆（引）濕嚩（二合）哩尾囉惹摩羅（引）冄（引）嚩冐（引）地室賛（二合引）捺哩（二合）蘇囉嚩囉（引）哩唧（二合）哆（引）阿護諦（入）鉢囉（二合引）護諦室冄（二合引）嚩嚩（引）噜尼左（引）噜嚩哩左（二合）娑（引）嚩（引）噜尼喻地你隷拏補杲（二合）瑟波（二合引）曩（引）摩摩努（引）賀哩怛哩（二合）尸佉（引）怛哩（二合）末隷室冄（二合引）嚩怛哩（二合）你（引）怛囉（二合引）怛哩（二合）摩羅（引）波賀（引）怛哩（二合）瑟拏（二合引）波曩野曩（引）娑（引）地尾（二合）怛他（引）娑（引）囉濕嚩（二合）諦摩哆（引）布瑟致（二合）那（引）奔尼野（二合）那（引）冄（引）嚩播（引）波罕諦尾捨（引）囉那馱曩那（引）建（引）諦那（引）爍（引）摩野（二合引）蘇噜播（引）蘇俱祖那哩麼（引）野（引）麼（引）野（引）嚩諦難（引）哆（引）難（引）哆落訖乂（二合）囉際（引）摩賀（引）麼（引）隷你那摩你冄嚩那摩

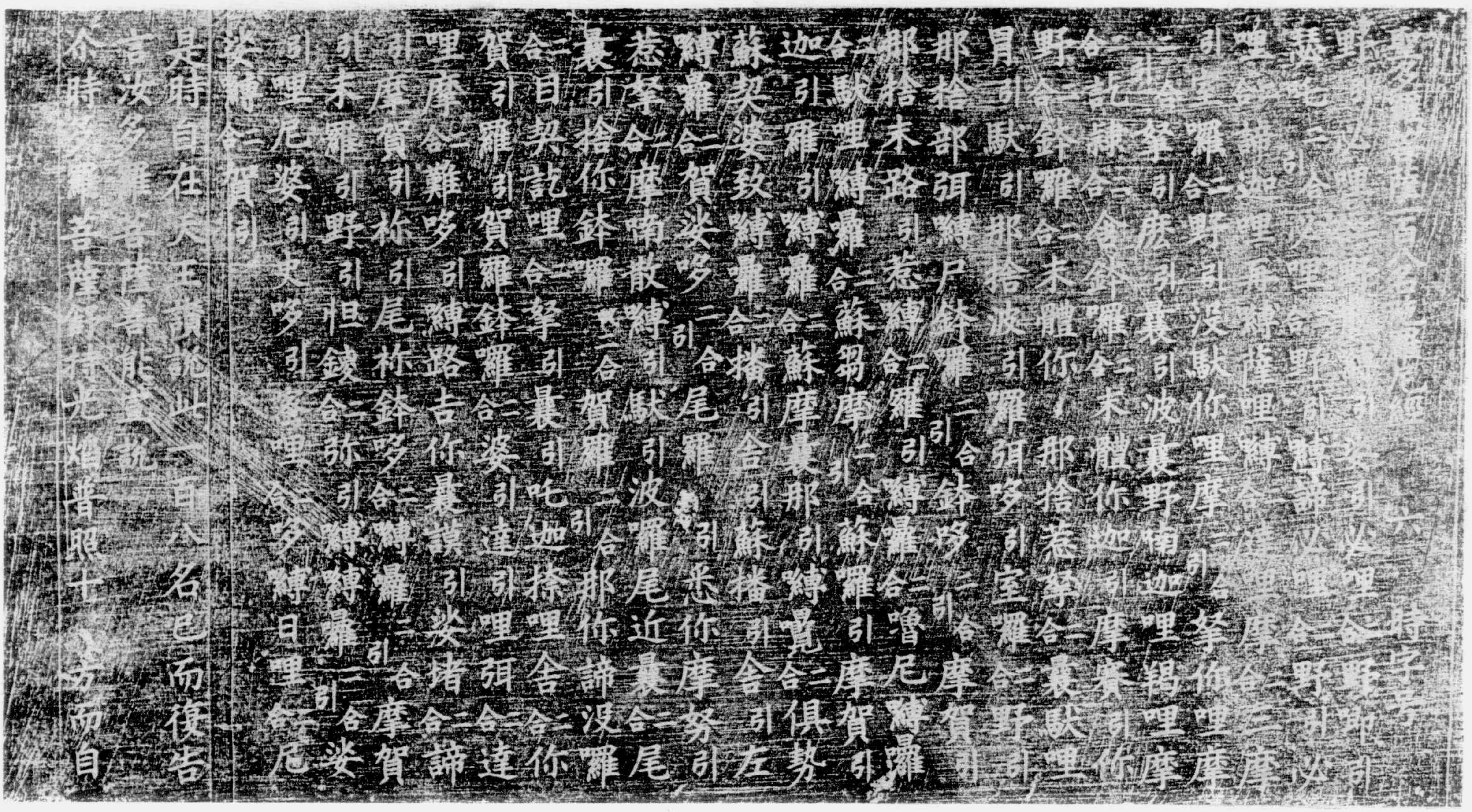


聖多羅菩薩一百八名陀羅尼經　四　　時字号

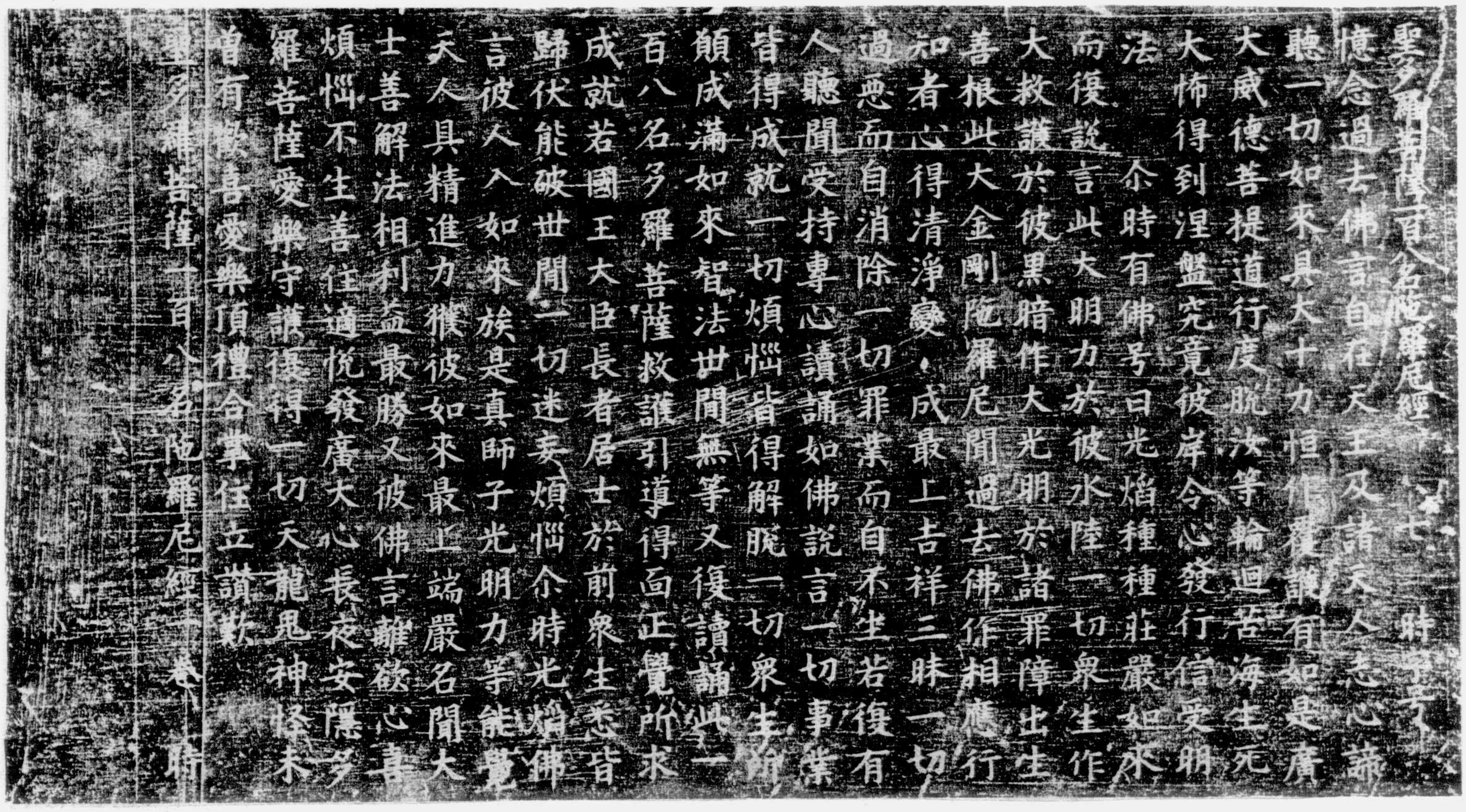
曩（引）那摩曩（引）波賀（引）迦囉（引）隷建（引）諦摩怛鉢羅（二合）惹拏（二合）馱嚩路（引）麼（引）那捨摩你怛他（引）蘇佉（引）鉢囉（二合）惹波諦諦哩他（二合引）沒囉（二合）憾摩（二合）嚩諦沒囉（二合）憾摩（二合）那（引）波囉弭（引）舍嚩（二合）哩賛捺囉（二合）鉢囉（二合）婆（引）賛捺囉（二合）目契賛捺囉（二合）建（引）怛野（二合）波哩賀（引）尼蘇哩野（二合）祢鉢諦（二合）賀囉（引）囉摩野（二合）（引）囉摩尼蘇目契戶嚩（引）訖史（二合引）摩（引）訖史（二合）摩嚩諦諦哩他野（三合引）夢誐羅野（二合引）尾近曩（二合）曩（引）舍你馱你野（二合引）奔尼野（二合）（引）尾冄（引）哆（引）左哆鉢哆（二合）惹敢（二合）謨曩那鉢囉（二合）婆（引）婆野罕尾阿娑野那（引）哆（引）囉（引）哆（引）囉（引）地波曩曩（引）薩哩嚩（二合）薩怛嚩（二合引）努波囉哆（引）布惹野（二合）挽祢野（二合引）鉢囉（二合）娑（引）那你你羅計舍（引）蘇尾（引）舍左囉怛曩（二合引）婆囉拏部沙拏（引）閉旦（引）末囉馱囉（引）祢（引）尾商（引）哩虞（二合引）捺娑（二合引）悉堵（引）入嚩（二合）羅（引）尾噜（引）左曩（引）噜（引）左曩（引）諦羅橋孕（二合）諦迦（引）羅（引）閉嚩日囉（二合）馱（引）哩尼曼拏羅（引）誐囉（二合）馱哩鼻摩（引）憾娑（引）憾娑戍唧悉弭（二合）哆（引）計（引）喻囉軍拏馱羅（引）賀（引）囉入嚩（二合）羅（引）迦羅閉你蘇祢佉羅（引）左（引）噜目契你寅（二合）曩曩（引）鼻馱羅（引）蘇契摩尼鉢囉（二合）娑（引）摩尼馱囉（引）摩尼部沙拏部史哆（引）摩尼鉢羅（二合）普祢喻（二合引）哆嚩諦摩呬曼拏羅曼拏曩（引）祢鉢諦（二合入）建（引）諦馱哩嚩日哩（二合）曩囉曩（引）哩鉢羅（二合）冐（引）

塔下八五六二



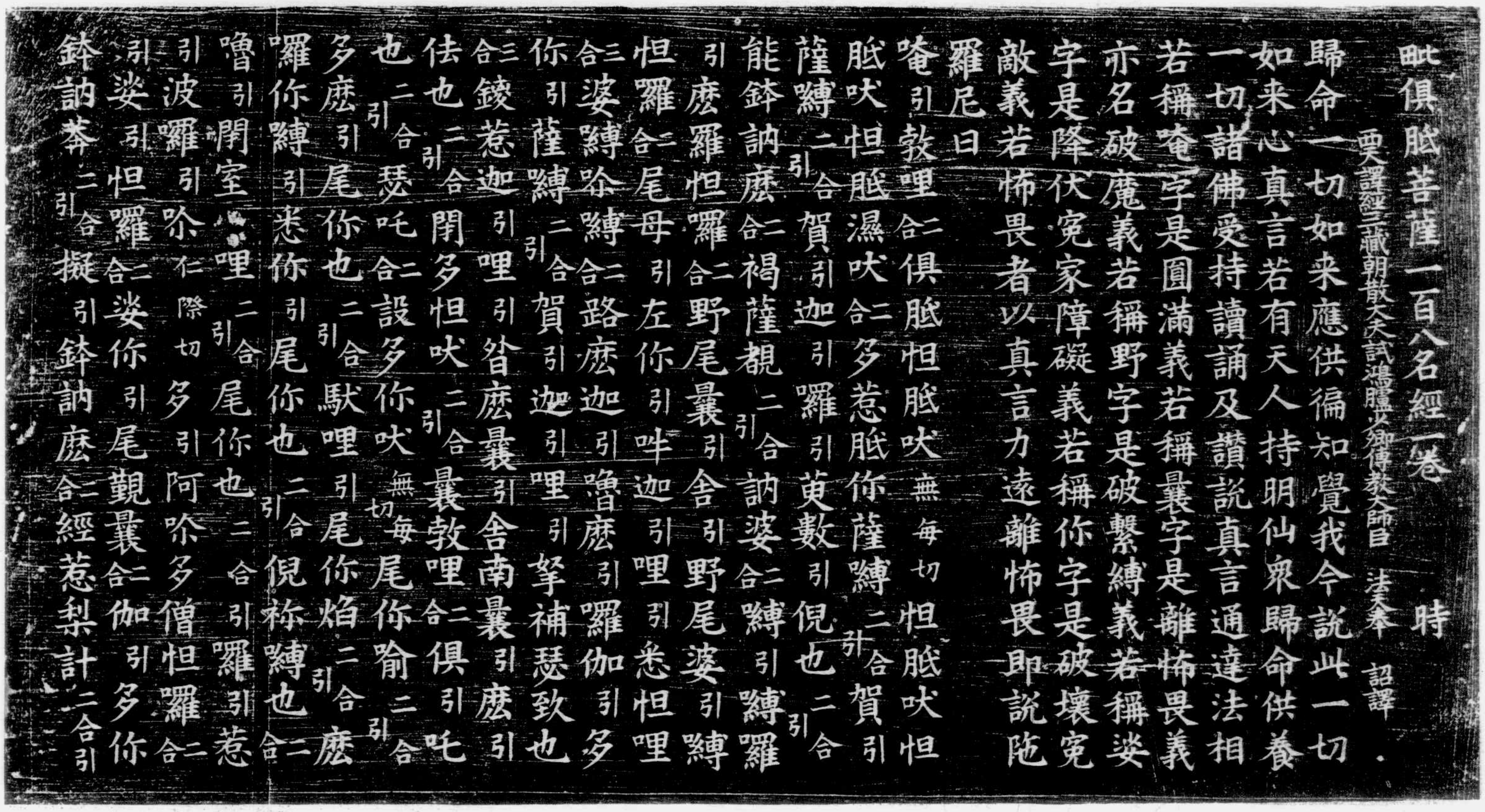


塔下八五六三

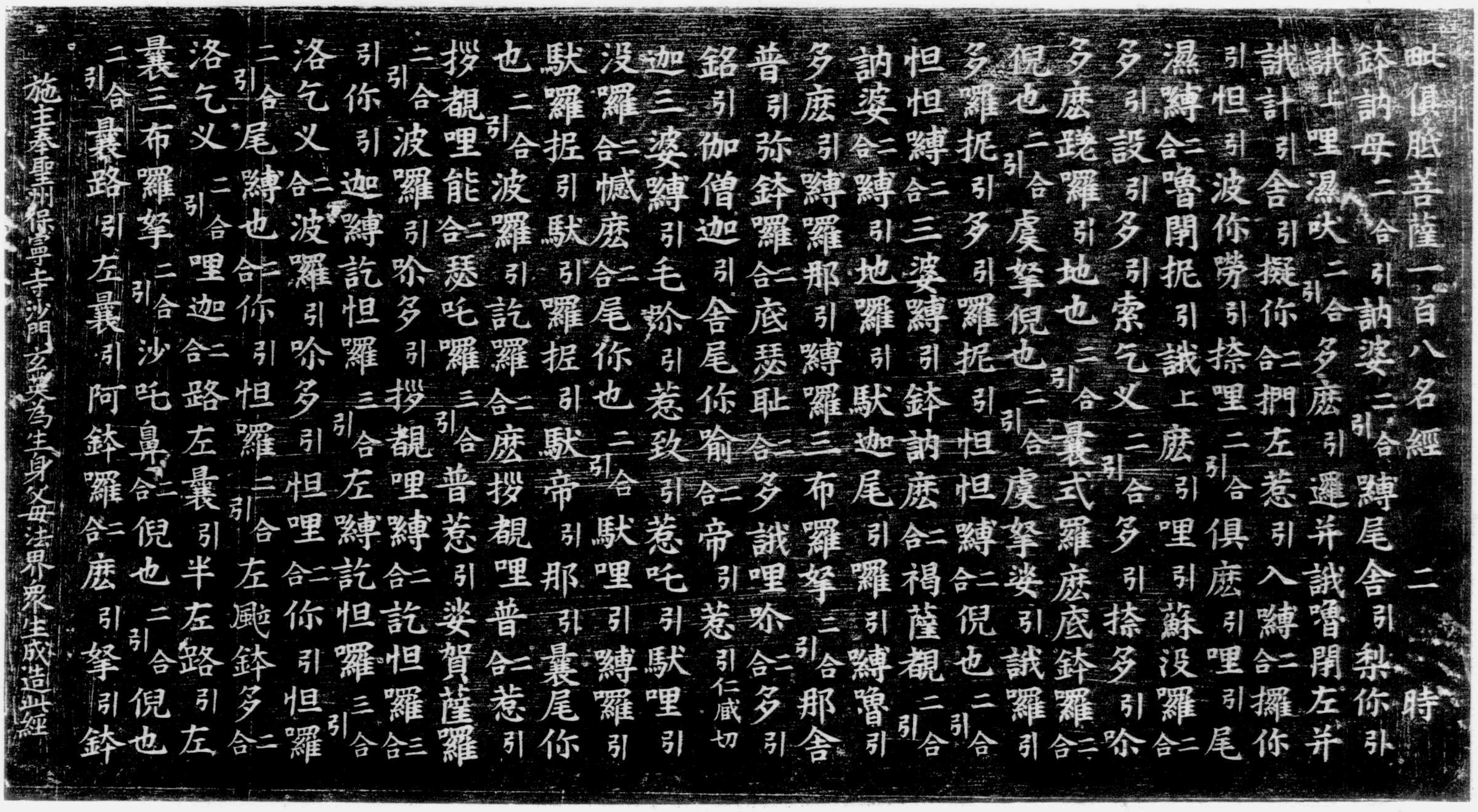


聖多羅菩薩一百八名陀羅尼經　七　時字号
憶念過去佛言自在天王及諸天人志心諦
聽一切如來具大十力恒作擁護有如是廣
大威德菩提道行度脫汝等輪迴苦海生死
大怖得到涅盤究竟彼岸令心發行信受明
法尒時有佛号曰光焰種種莊嚴如來
而復說言此大明力於彼水陸一切衆生作
大救護於彼黒暗作大光明於諸罪障出生
善根此大金剛陀羅尼聞過去佛作相應行
知者心得清淨變成最上吉祥三昧一切
過惡而自消除一切罪業而自不生若復有
人聽聞受持專心讀誦如佛說言一切事業
皆得成就一切煩惱皆得解脫一切衆生所
願成滿如來智法世間無等又復讀誦此一
百八名多羅菩薩救護引導得面正覺所求
成就若國王大臣長者居士於前衆生悉皆
歸伏能破世間一切迷妄煩惱尒時光焰佛
言彼人入如來族是真師子光明力等能覺
天人具精進力獲彼如來最上端嚴名聞大
士善解法相利益最勝又彼佛言離欲心喜
煩惱不生善住適悅發廣大心長夜安隱多
羅菩薩愛樂守護復得一切天龍鬼神稀未
曾有歡喜愛樂頂禮合掌住立讚歎
聖多羅菩薩一百八名陀羅尼經一卷　時

塔下八五六四

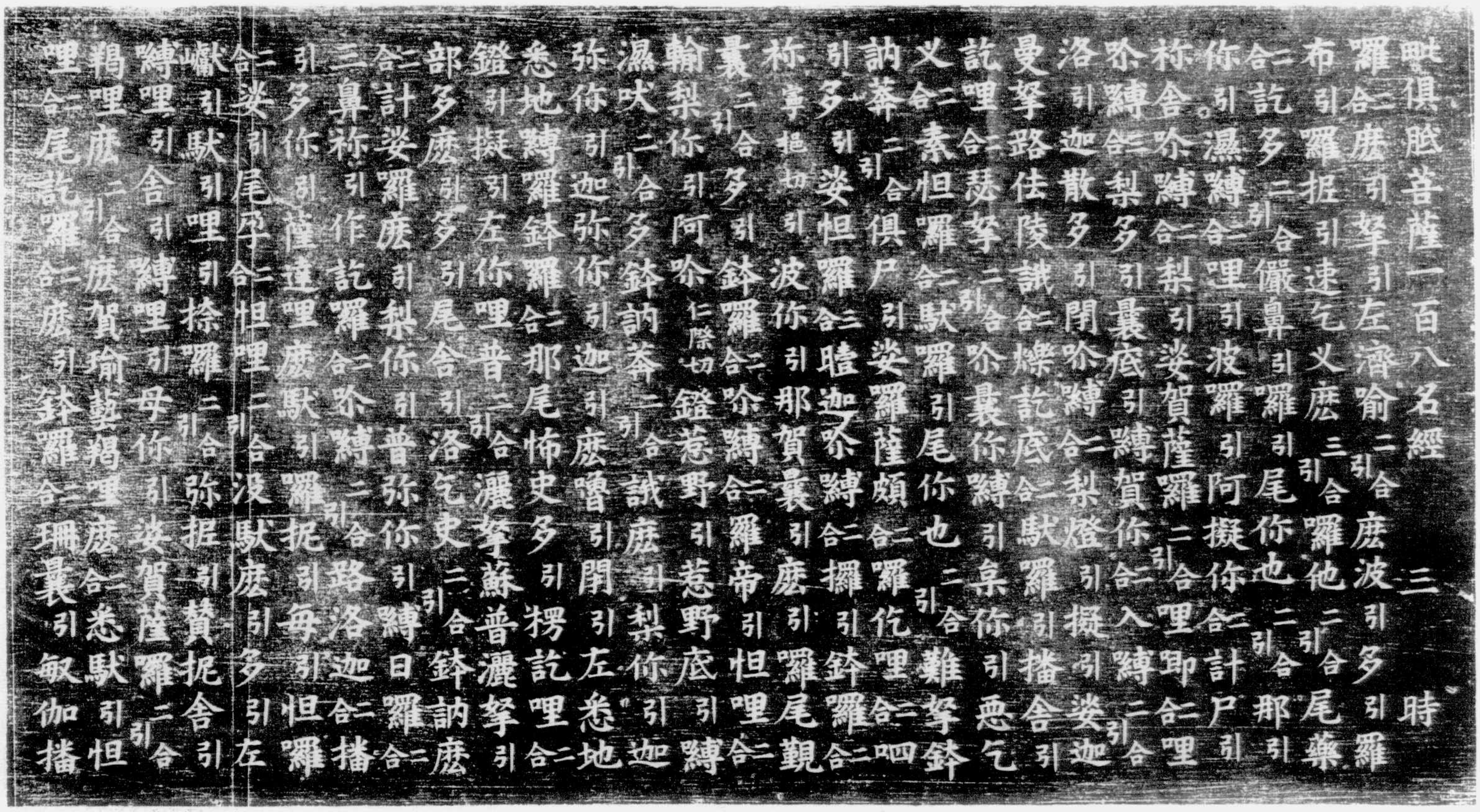


毗俱胝菩薩一百八名經一卷　時
西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣法天奉　詔譯
歸命一切如來應供徧知覺我今說此一切
如来心真言若有天人持明仙衆歸命供養
一切諸佛受持讀誦及讚說真言通達法相
若稱唵字是圓滿義若稱曩字是離怖畏義
亦名破魔義若稱野字是破繫縛義若稱娑
字是降伏寃家障礙義若稱你字是破壞寃
敵義若怖畏者以真言力遠離怖畏即說陁
羅尼曰
唵（引）敎哩（二合）俱胝怛胝吠（無每切）怛胝吠怛
胝吠怛胝濕吠（二合）多惹胝你薩嚩（二合引）賀（引）
薩嚩（二合引）賀（引）迦（引）囉（引）萸數（引）倪也（二合引）
能鉢訥麽（二合）朅薩覩（二合引）訥婆（二合）嚩（引）嚩囉
（引）麽羅怛囉（二合）野尾曩（引）舍（引）野尾娑（引）嚩
怛囉（二合）尾母（引）左你（引）吽迦（引）哩（引）悉怛哩
（三合）娑嚩弥嚩（二合）路麽迦（引）嚕麽（引）囉伽（引）多
你（引）薩嚩（二合引）賀（引）迦（引）哩（引）拏補瑟致也
（三合）鑁惹迦（引）哩（引）沓麽曩（引）舍南曩（引）麽（引）
佉也（二合引）閉多怛吠（二合引）曩敎哩（二合）俱（引）吒
也（二合引）瑟吒（二合）設多你吠（無每切）尾你踰（二合引）
多麽（引）尾你也（二合引）駄哩（引）尾你焰（二合引）麽
囉你嚩（引）悉你（引）尾你也（二合引）倪祢嚩也（二合）
嚕（引）閉室哩（二合引）尾你也（二合引）囉（引）惹
（引）波囉（引）弥（仁際切）多（引）阿弥多僧怛囉（二合）
（引）娑（引）怛囉（二合）娑你（引）尾覲曩（二合）伽（引）多你
鉢訥莽（二合引）擬（引）鉢訥麽（二合）經惹梨計（二合引）

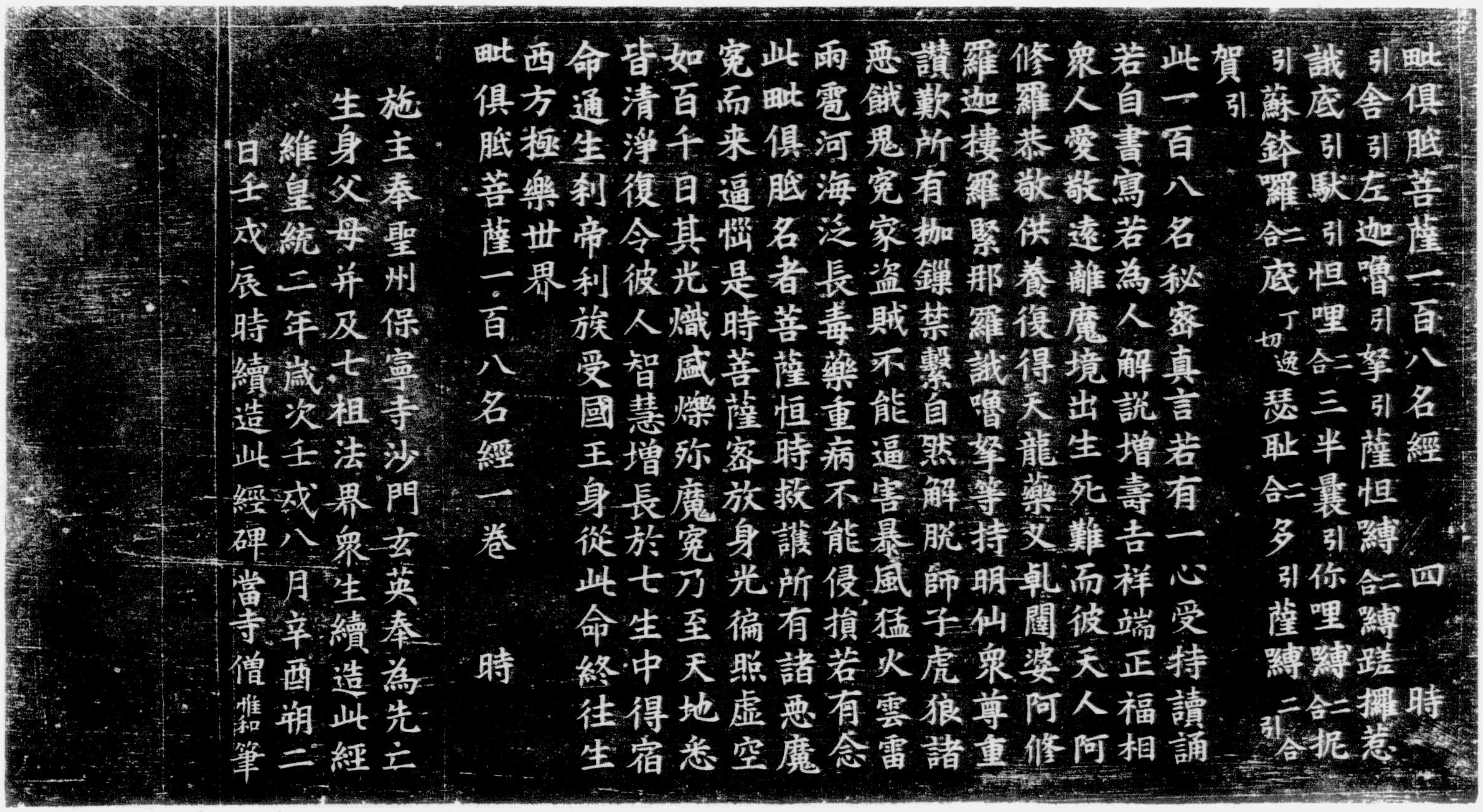


毗俱胝菩薩一百八名經　二　時
鉢訥母（二合引）訥婆（二合引）嚩尾舍（引）梨你（引）
誐（上）哩濕吠（二合引）多麽（引）邏并誐嚕閉左并
誐計（引）舍（引）擬你（二合）捫左惹（引）入嚩（二合）攞你
（引）怛（引）波你嘮（引）捺哩（二合引）俱麽（引）哩（引）尾
濕嚩（二合）嚕閉抳（引）誐（上）麽（引）哩（引）蘇沒囉（二合）
多（引）設（引）多（引）索乞义（二合引）多（引）捺多（引）弥
多麽蹉囉（引）地也（二合引）曩式羅麽底鉢囉（二合）
倪也（二合引）虞拏倪也（二合引）虞拏娑（引）誐囉（引）
多囉抳（引）多（引）囉抳（引）怛怛嚩（二合）倪也（二合引）
怛怛嚩（二合）三婆嚩（引）鉢訥麽（二合）朅薩覩（二合引）
訥婆（二合）嚩（引）地囉（引）駄迦尾（引）囉（引）嚩嚕（引）
多麽（引）嚩囉那（引）嚩囉三布囉拏（三引合）那舍
普（引）弥鉢囉（二合）底瑟耻（二合）多誐哩弥（二合）多（引）
銘（引）伽僧迦（引）舍尾你踰（二合）帝（引）惹（引仁感切）
迦三婆嚩（引）毛黔（引）惹致（引）惹吒（引）駄哩（引）
沒囉（二合）憾麽（二合）尾你也（二合引）駄哩（引）嚩囉（引）
駄囉抳（引）駄（引）囉抳（引）駄帝（引）那（引）曩尾你
也（二合引）波囉（引）訖囉（二合）麽摻覩哩普（二合）惹（引）
摻覩哩能（二合）瑟吒囉（三引合）普惹（引）娑賀薩囉
（三合引）波囉（引）弥多（引）摻覩哩嚩（二合）訖怛囉（三合）
（引）你（引）迦嚩訖怛囉（三引合）左嚩訖怛囉（三引合）
洛乞义（二合）波囉（引）弥多（引）怛哩（二合）你（引）怛囉
（二引合）尾嚩也（二合）你（引）怛囉（二引合）左颰鉢多（二合）
洛乞义（二引合）哩迦（二合）路左曩（引）半左路（引）左
曩三布囉拏（二引合）沙吒鼻（二合）倪也（二引合）倪也
（二引合）曩路（引）左曩（引）阿鉢囉（二合）麽（引）拏（引）鉢
施主奉聖州保寧寺沙門玄英為生身父母法界衆生成造此經

塔下八二〇七

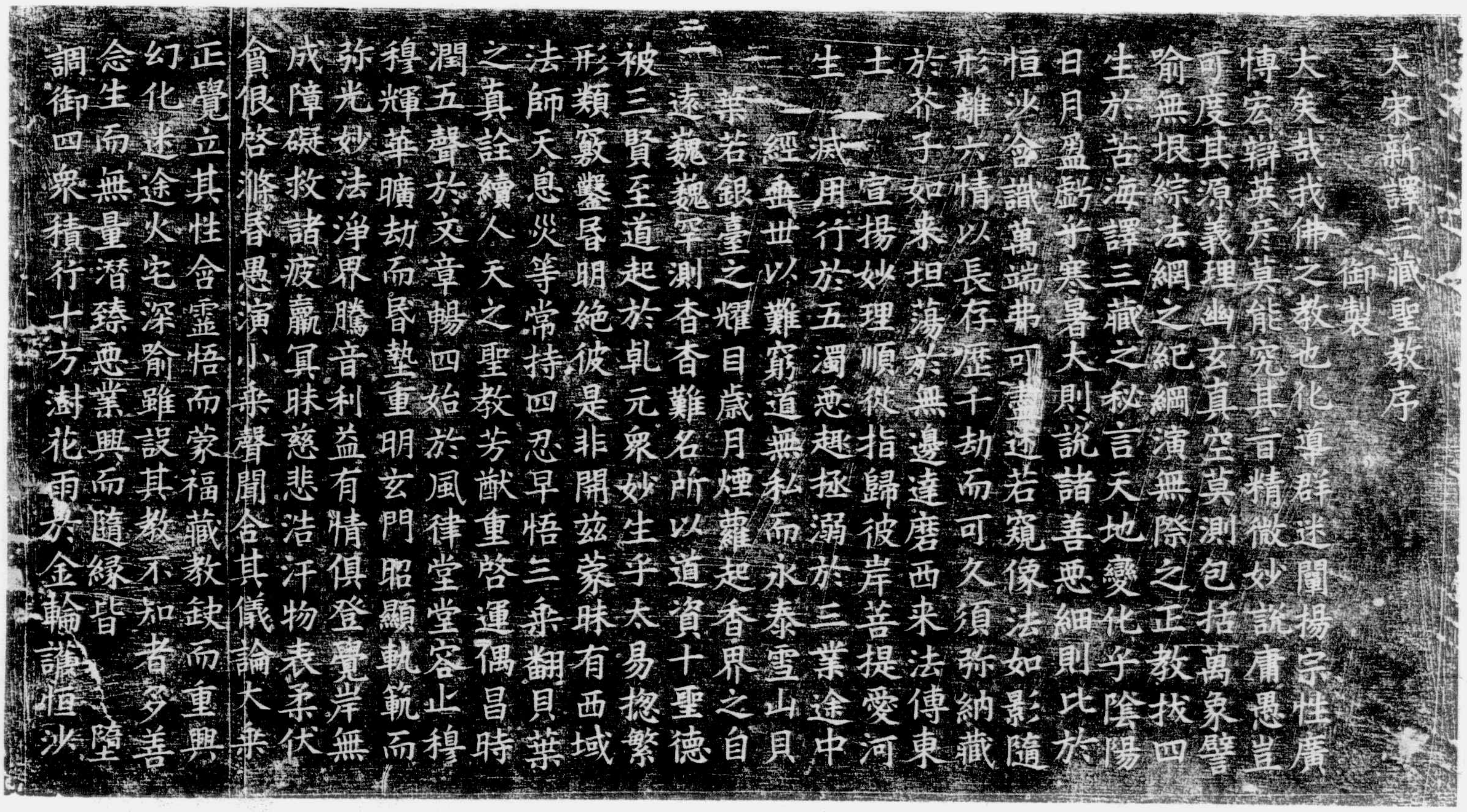


毗俱胝菩薩一百八名經　三　時
羅（合二）麼（引）拏（引）左濟喻（二）（引合）麼波（引）多（引）羅
布（引）羅捉（引）逮乞叉麼（三）（引合）羅他（二）（引合）尾藥
（合二）訖多（二）（引合）儞鼻（引）羅（引）尾你也（二）（引合）那（引）
你（引）濕縛（合二）哩（引）波羅（引）阿擬你（合二）計尸（引）
袮舍。吩縛（合二）梨（引）娑賀薩羅（二）（引合）哩耶（合二）哩
吩縛（合二）梨多（引）曩底（引）縛賀你（合二）入縛（二）（引合）
洛（引）迦散多（引）閉吩縛（合二）梨燈（引）擬（引）娑迦
曼拏路佉陵誐（合二）爍訖底（合二）馱羅（引）播舍（引）
訖哩（合二）瑟拏（二）（引合）吩曩你縛（引）梟你（引）惡乞
叉（合二）素怛羅（合二）馱羅（引）尾你也（二）（引合）難拏鉢
訥莽（二）（引合）俱尸（引）娑羅薩頗（合二）羅佗哩（合二）呬
（引）多（引）娑怛羅（合二）瞎迦吩縛（合二）攞（引）鉢羅（合二）
袮（寧挹切）（引）波你（引）那賀曩（引）麼（引）羅尾覲
曩（二）（引合）多（引）鉢羅（合二）吩縛（合二）羅帝（引）怛哩（合二）
輸梨你（引）阿吩（仁際切）鐙惹野（引）惹野底（引）縛
濕吠（二）（引合）多鉢訥莽（二）（引合）誐麼（引）梨你（引）迦
弥你（引）迦弥你（引）迦（引）麼嚕（引）閉（引）左悉地
悉地縛羅鉢羅（合二）那尾怖史多（引）楞訖哩（合二）
鐙（引）擬（引）左你哩普（二）（引合）灑拏蘇普灑拏（引）
部多麼（引）多（引）尾舍（引）洛乞史（二）（引合）鉢訥麼
（合二）計娑羅麼（引）梨你（引）普弥你（引）縛日羅（合二）
（三）鼻袮（引）作訖羅（合二）吩縛（二）（引合）路洛迦（合二）播
（引）多你（引）薩達哩麼馱（引）羅抳（引）每（引）怛羅
（合二）娑（引）尾孕（合二）怛哩（二）（引合）沒馱麼（引）多（引）左
巘（引）馱（引）哩（引）捺羅（二）（引合）弥捉（引）贊抳舍（引）
縛哩（引）舍（引）縛哩（引）母你（引）娑賀薩羅（二）（引合）
鷄哩麼（二）（引合）麼賀瑜藝鷄哩麼（合二）悉馱（引）怛
哩（合二）尾訖羅（合二）麼（引）鉢羅（合二）珊曩（引）敏伽播



毗俱胝菩薩一百八名經　四　時
（引）舍（引）左迦嚕（引）拏（引）薩怛縛（合二）縛蹉攞惹
誐底（引）馱（引）怛哩（合二）三半曩（引）你哩縛（合二）抳
（引）蘇鉢羅（合二）底（丁逸切）瑟耻（合二）多（引）薩縛（二）（引合）
賀（引）
此一百八名秘密真言若有一心受持讀誦
若自書寫若為人解說增壽吉祥端正福相
衆人愛敬遠離魔境出生死難而彼天人阿
修羅恭敬供養復得天龍藥叉乾闥婆阿修
羅迦摟羅緊那羅誐嚕拏等持明仙衆尊重
讚歎所有枷鏁禁繫自然解脫師子虎狼諸
惡餓鬼冤家盜賊不能逼害暴風猛火雲雷
雨雹河海泛長毒藥重病不能侵損若有念
此毗俱胝名者菩薩恒時救護所有諸惡魔
冤而来逼惱是時菩薩密放身光徧照虛空
如百千日其光熾盛爍弥魔冤乃至天地悉
皆清淨復令彼人智慧增長於七生中得宿
命通生刹帝利族受國王身從此命終往生
西方極樂世界
毗俱胝菩薩一。百八名經一卷　時
施主奉聖州保寧寺沙門玄英奉為先亡
生身父母并及七祖法界衆生續造此經
維皇統二年歲次壬戌八月辛酉朔二
日壬戌辰時續造此經碑當寺僧（惟和）筆

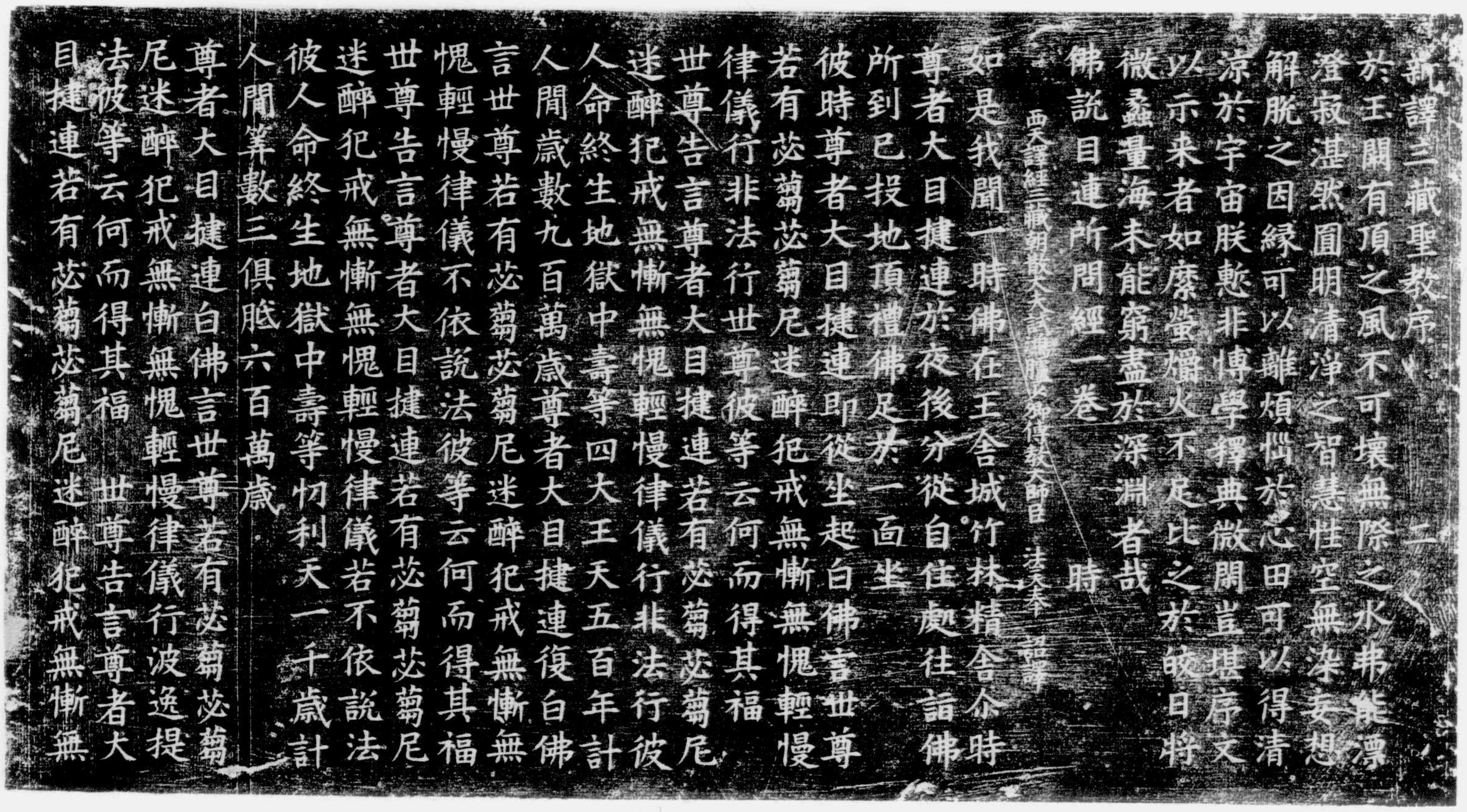
塔下八五〇二



大宋新譯三藏聖教序

御製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗性廣
博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈
可度其源義理幽玄真空莫測包括萬象譬
喻無垠綜法網之紀綱演無際之正教拔四
生於苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰陽
日月盈虧并寒暑大則說諸善惡細則比於
恒沙含識萬端弗可盡述若窺像法如影隨
形離六情以長存歷千劫而可久須弥納藏
於芥子如来坦蕩於無邊達磨西来法傳東
土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁悉趣拯溺於三業途中
經垂世以難窮道無私而永泰雪山貝
葉若銀臺之耀目歲月煙蘿起香界之自
遠巍巍罕測杳杳難名所以道資十聖德
被三賢至道起於乹元衆妙生乎太易揔繁
形類竅鑿昏明絶彼是非開茲蒙昧有西域
法師天息災等常持四忍早悟三乘翻貝葉
之真詮續人天之聖教芳猷重啓運偶昌時
潤五聲於文章暢四始於風律堂堂容止穆
穆輝華曠劫而昏墊重明玄門昭顯軌範而
弥光妙法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物表柔伏
貪佷啓滌昏愚演小乘聲聞含其儀論大乘
正覺立其性含靈悟而蒙福藏教鈌而重興
幻化迷途火宅深喻雖設其教不知者多善
念生而無量潛臻惡業興而隨緣皆墜
調御四衆積行十方澍花雨於金輪讃恒沙



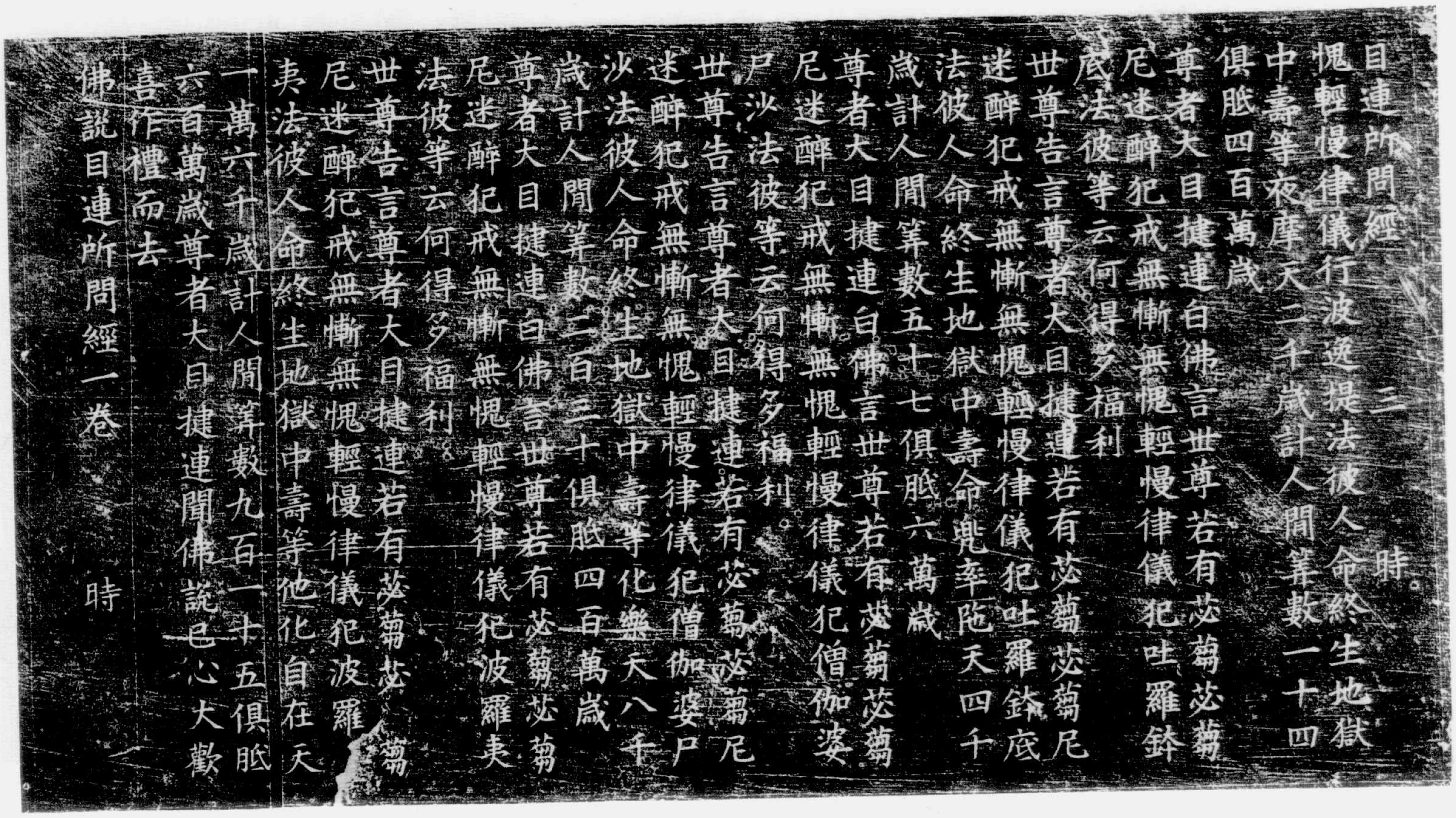
新譯三藏聖教序　二
於王闕有頂之風不可壞無際之水弗能漂
澄寂湛然圓明清淨之智慧性空無染妄想
解脫之因緣可以離煩惱於心田可以得清
涼於宇宙朕懃非博學釋典微闡豈堪序文
以示来者如麋螢爝火不足比之於皎日將
微蠡量海未能窮盡於深淵者哉

佛說目連所問經一卷　時

（西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣法天奉　詔譯）

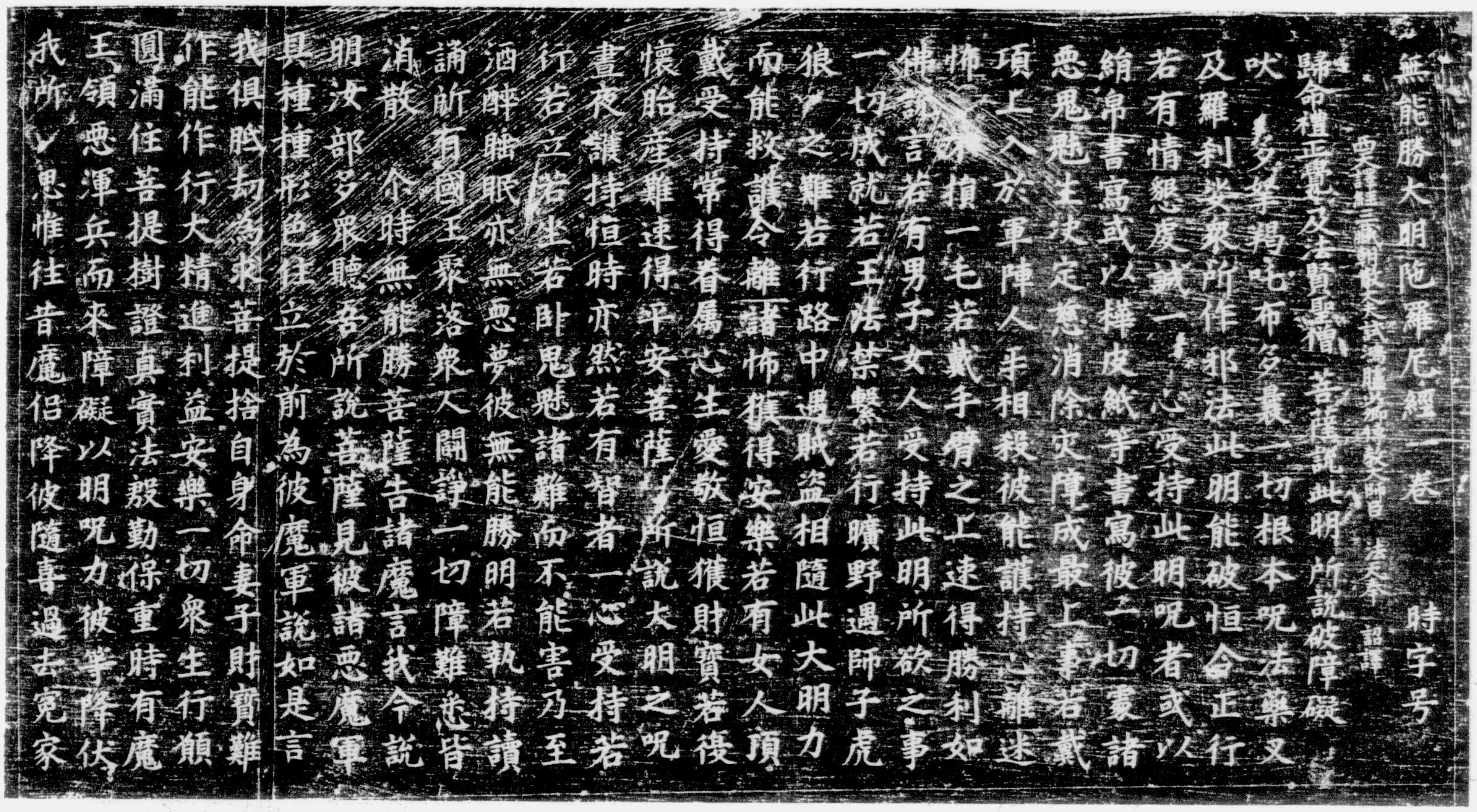
如是我聞一時佛在王舍城竹林精舍尒時
尊者大目揵連於夜後分從自住處往詣佛
所到已投地頂禮佛足於一面坐
彼時尊者大目揵連即從坐起白佛言世尊
若有苾蒭苾蒭尼迷醉犯戒無慚無愧輕慢
律儀行非法行世尊彼等云何而得其福
世尊告言尊者大目揵連若有苾蒭苾蒭尼
迷醉犯戒無慚無愧輕慢律儀行非法行彼
人命終生地獄中壽等四大王天五百年計
人間歲數九百萬歲尊者大目揵連復白佛
言世尊若有苾蒭苾蒭尼迷醉犯戒無慚無
愧輕慢律儀不依說法彼等云何而得其福
世尊告言尊者大目揵連若有苾蒭苾蒭尼
迷醉犯戒無慚無愧輕慢律儀若不依說法
彼人命終生地獄中壽等忉利天一千歲計
人間筭數三俱胝六百萬歲
尊者大目揵連白佛言世尊若有苾蒭苾蒭
尼迷醉犯戒無慚無愧輕慢律儀行波逸提
法彼等云何而得其福　世尊告言尊者大
目揵連若有苾蒭苾蒭尼迷醉犯戒無慚無

塔下八一九八



目連所問經　三　時。
愧輕慢律儀行波逸提法彼人命終生地獄
中壽等夜摩天二千歲計人間筭數一十四
俱胝四百萬歲
尊者大目揵連白佛言世尊若有苾蒭苾蒭
尼迷醉犯戒無慚無愧輕慢律儀犯吐羅鉢
底法彼等云何得多福利
世尊告言尊者大目揵連若有苾蒭苾蒭尼
迷醉犯戒無慚無愧輕慢律儀犯吐羅鉢底
法彼人命終生地獄中壽命兜率陁天四千
歲計人間筭數五十七俱胝六萬歲
尊者大目揵連白佛言世尊若有苾蒭苾蒭
尼迷醉犯戒無慚無愧輕慢律儀犯僧伽婆
尸沙法彼等云何得多福利。
世尊告言尊者大目揵連若有苾蒭苾蒭尼
迷醉犯戒無慚無愧輕慢律儀犯僧伽婆尸
沙法彼人命終生地獄中壽等化樂天八千
歲計人間筭數二百三十俱胝四百萬歲
尊者大目揵連白佛言世尊若有苾蒭苾蒭
尼迷醉犯戒無慚無愧輕慢律儀犯波羅夷
法彼等云何得多福利。
世尊告言尊者大目揵連若有苾蒭苾蒭
尼迷醉犯戒無慚無愧輕慢律儀犯波羅
夷法彼人命終生地獄中壽等他化自在天
一萬六千歲計人間筭數九百一十五俱胝
六百萬歲尊者大目揵連聞佛說已心大歡
喜作禮而去
佛說目連所問經一卷　時

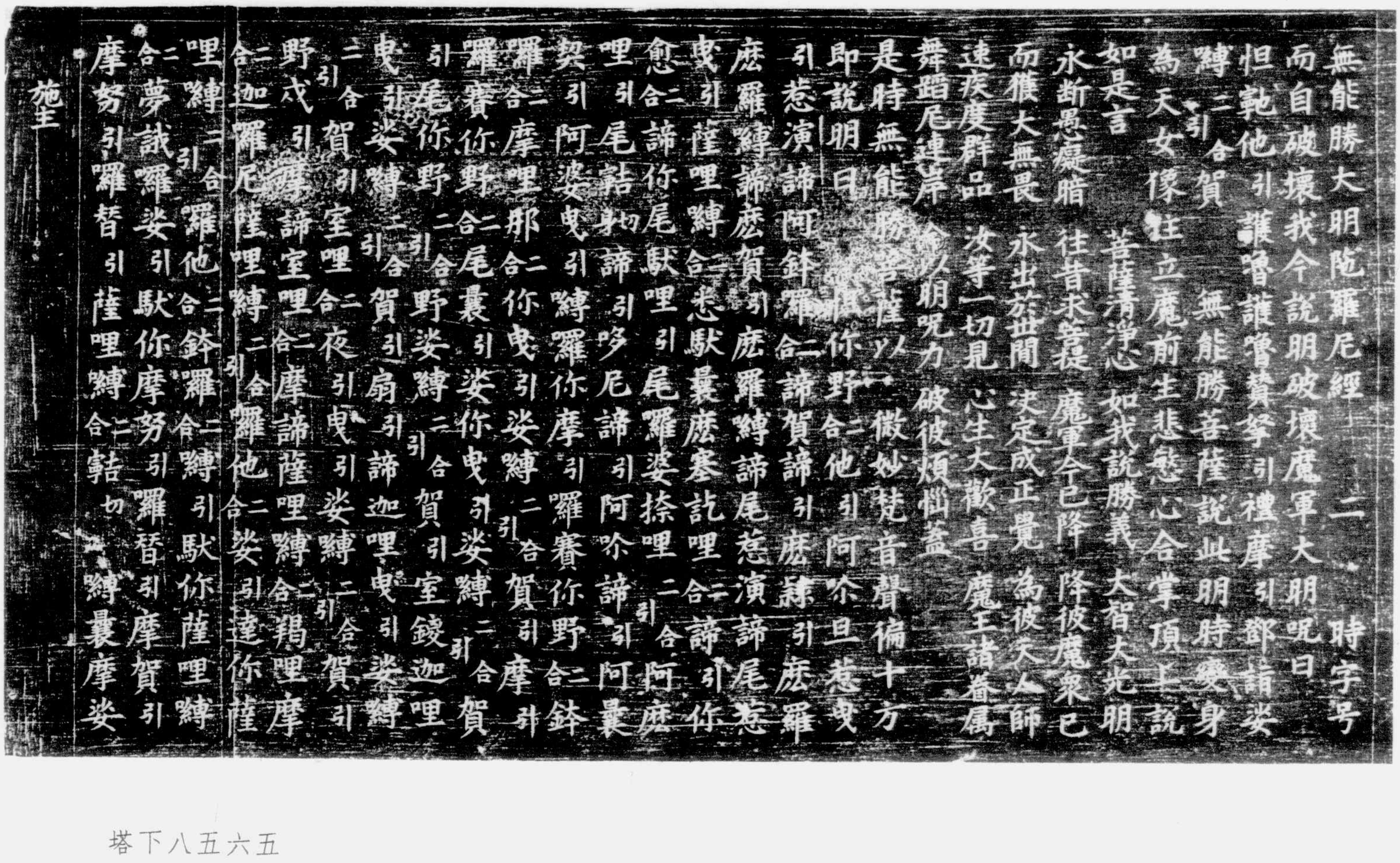
塔下八一九九



無能勝大明陀羅尼經一卷　時字号

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣法天奉　詔譯

歸命禮正覺及法賢聖僧　菩薩說此明所說破障礙吠多拏羯吒布多曩一切根本呪法藥叉及羅刹娑衆所作邪法此明能破恒令正行若有情懇虔誠一心受持此明呪者或以絹帛書寫或以樺皮紙等書寫彼一切蠱諸惡鬼魅生決定怨消除災障成最上事若戴項上入於軍陣人手相殺彼能護持心離迷怖或損一毛若戴手臂之上速得勝利如佛所言若有男子女人受持此明所欲之事一切成就若王法禁繫若行曠野遇師子虎狼之難若行路中遇賊盜相隨此大明力而能救護令離諸怖獲得安樂若有女人頂戴受持常得眷屬心生愛敬恒獲財寶若復懷胎產難速得平安菩薩所說大明之呪晝夜護持恒時亦然若有智者一心受持若行若立若坐若卧鬼魅諸難而不能害乃至酒醉睡眠亦無惡夢彼無能勝明若執持讀誦所有國王衆落衆人鬪諍一切障難悉皆消散尒時無能勝菩薩告諸魔言我今說明汝部多衆聽吾所說菩薩見彼諸惡魔軍具種種形色往立於前為彼魔軍說如是言我俱胝劫為求菩提捨自身命妻子財寶難作能作行大精進利益安樂一切衆生行願圓滿往菩提樹證真實法殷勤保重時有魔王領惡渾兵而來障礙以明呪力彼等降伏我所以思惟往昔魔侶降彼隨喜過去寃家



無能勝大明陀羅尼經　二　時字号

而自破壞我今說明破壞魔軍大明呪曰

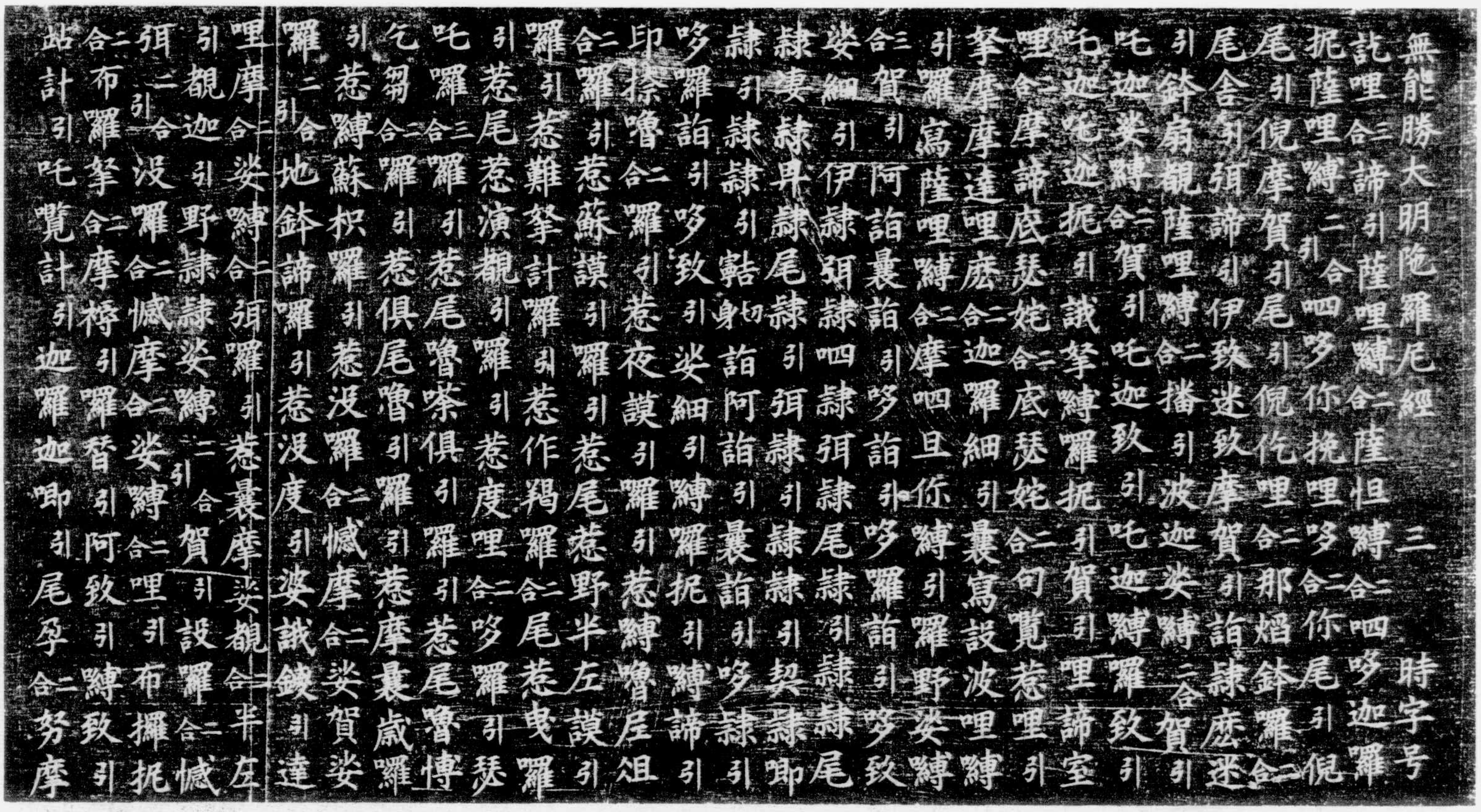
怛䩰他（引）護嚕護嚕賛拏（引）禮摩（引）鄧（引）誐娑嚩（二合引）賀　無能勝菩薩說此明時變身為天女像往立魔前生悲愍心合掌頂上說如是言

菩薩清淨心　如我說勝義　大智大光明
永斷愚癡暗　往昔求菩提　魔軍今已降　降彼魔衆已
而獲大無畏　永出於世間　決定成正覺　為彼天人師
速疾度群品　汝等一切見　心生大歡喜　魔王諸眷屬
舞蹈尼連岸　今以明呪力　破彼煩惱蓋

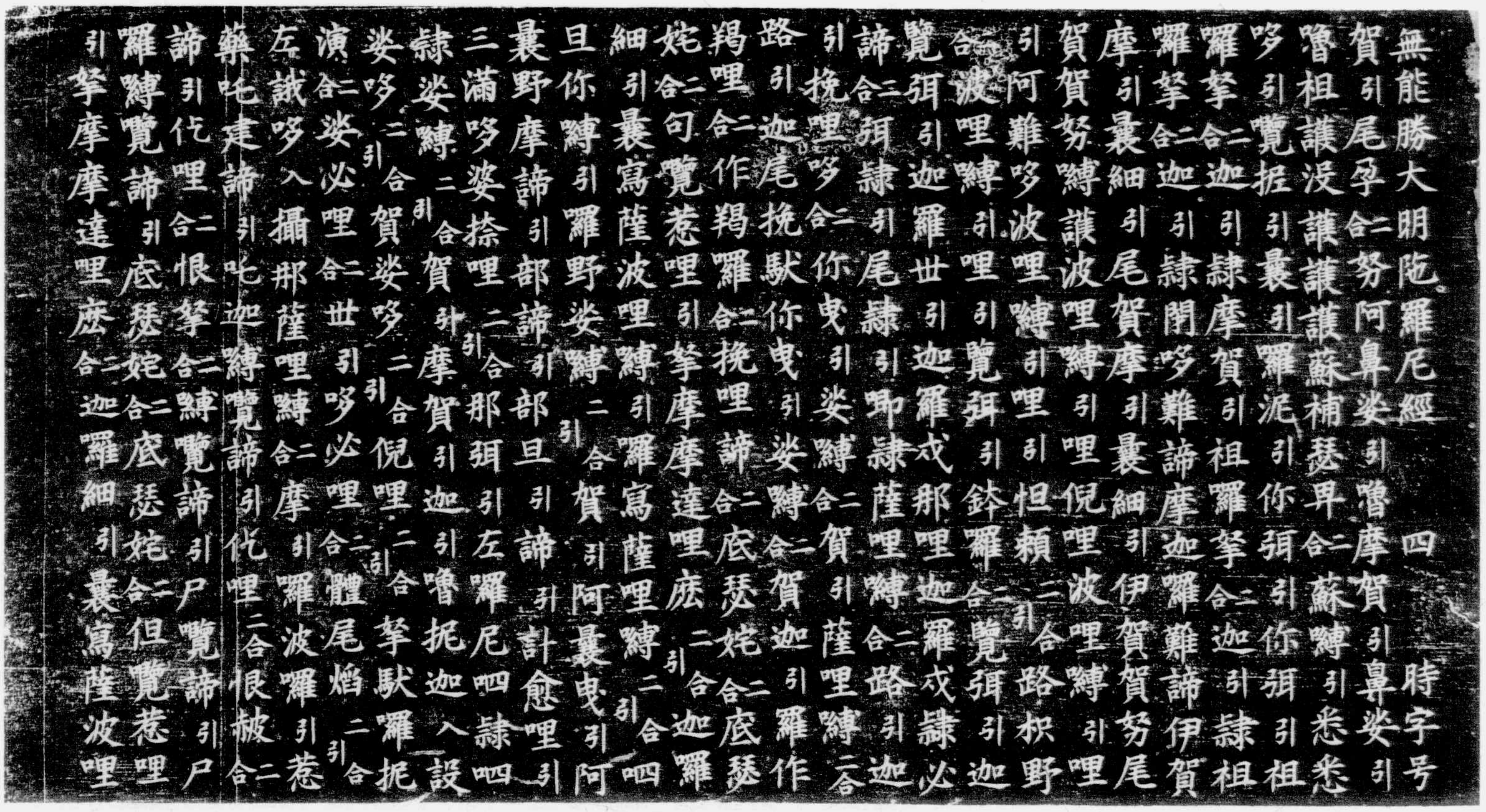
是時無能勝菩薩以一微妙梵音聲徧十方即說明曰　怛你野（二合）他（引）阿你旦惹曳（引）惹演諦阿鉢羅（二合）諦賀諦（引）麽隸（引）麽羅麽羅嚩諦麽賀（引）麽羅嚩諦尾惹演諦尾惹曳（引）薩哩嚩（二合）悉馱曩麽塞訖哩（二合）諦（引）你愈（二合引）諦你尾馱哩（引）尾羅娑捺哩（二合引）阿麽哩（引）尾鞊（切身）諦（引）吻尼諦（引）阿吩諦（引）阿曩契（引）阿娑曳（引）嚩羅你摩（引）羅賽你野（二合）鉢羅（二合）摩哩那（二合）你曳（引）娑嚩（二合引）賀（引）摩（引）囉賽你野（二合）尾曩（引）娑你曳（引）娑嚩（二合引）賀（引）尾你野（二合引）野娑嚩（二合引）賀（引）室鑁迦哩曳（引）娑嚩（二合引）賀（引）扇（引）諦迦哩曳（引）娑嚩（二合引）賀（引）室哩（二合）夜（引）曳（引）娑嚩（二合引）賀（引）野（引）戍（引）嚩諦室哩（二合）摩諦薩哩嚩（二合）羯哩摩（二合）迦囉尼薩哩嚩（二合引）囉他（二合）娑（引）達你薩哩嚩（二合引）囉他（二合）鉢囉（二合）嚩（引）馱你薩哩嚩（二合）夢誐囉娑（引）馱你摩努（引）囉晳（引）摩賀（引）摩努（引）囉晳（引）薩哩嚩（二合）鞊（切）嚩曩摩娑

施主

塔下八五六五

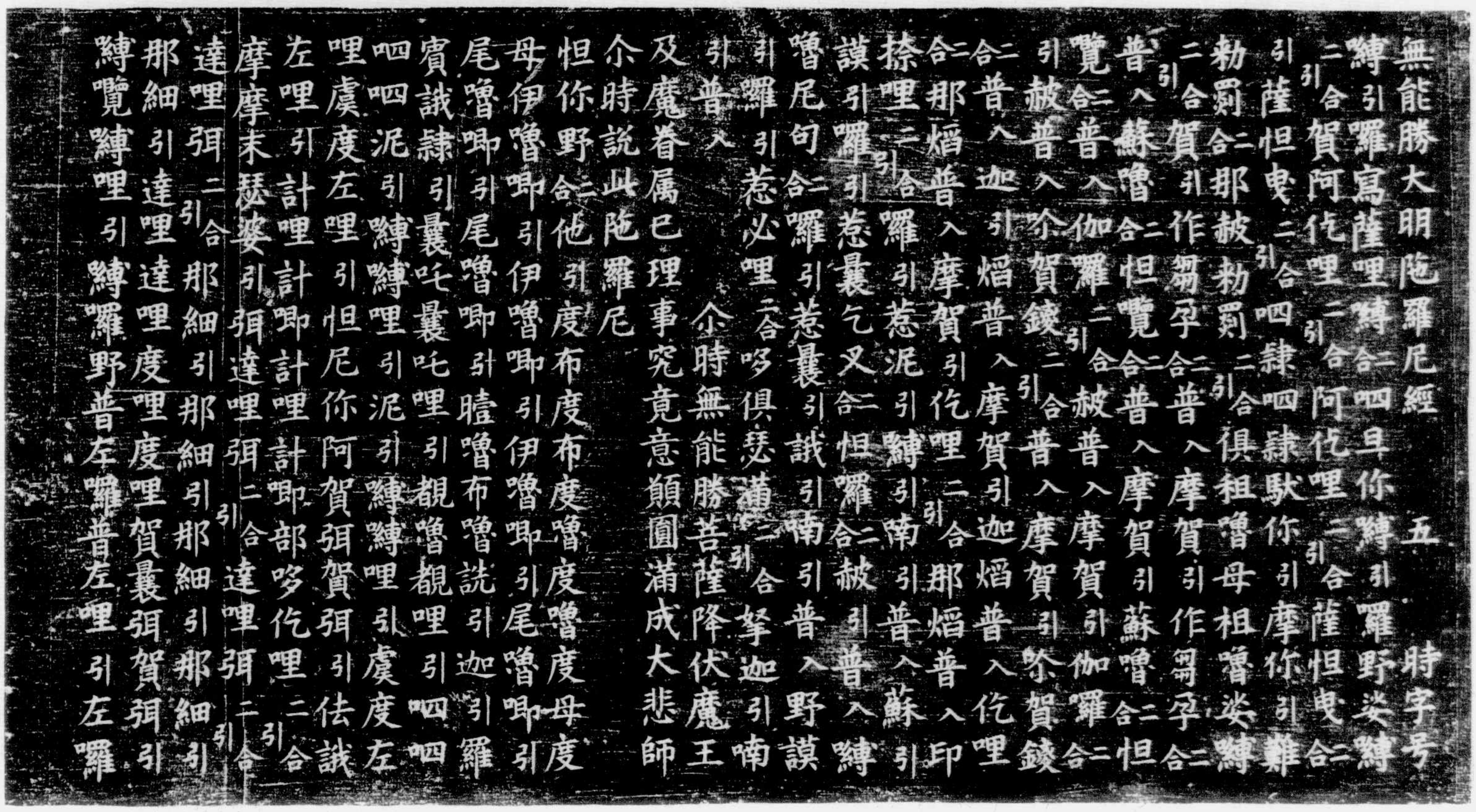


無能勝大明陁羅尼經　三　時字号
訖哩（合三）諦（引）薩哩嚩（合二）薩怛嚩（合二）呬哆迦囉
扤薩哩嚩（二引合）呬哆你挽哩哆（合二）你尾（引）倪
尾（引）倪摩賀（引）尾（引）倪佗哩（合二）那焰鉢囉（合二）
尾舍（引）弭諦（引）伊致迷致摩賀（引）詣隸歷逆
（引）鉢扇覩薩哩嚩（合二）播（引）波迦娑嚩（二合）賀（引）
吒迦娑嚩（合二）賀（引）吒迦致（引）吒迦嚩囉致（引）
吒迦吒迦扤（引）識拏嚩囉扤（引）賀（引）哩諦室
哩（合二）摩諦底瑟姹（合二）底瑟姹（合二）句覽惹哩（引）
拏摩摩達哩歷（合二）迦囉細（引）曩寫設波哩嚩
（引）囉寫薩哩嚩（合二）摩呬旦你嚩（引）囉野娑嚩
（合三）賀（引）阿詣曩詣（引）哆詣（引）哆囉詣（引）哆致
娑細（引）伊隸弭隸呬隸弭隸尾隸（引）隸隸尾
隸凄隸畀隸尾隸（引）弭隸（引）隸隸（引）契隸唧
隸（引）隸隸（引）黏（身切）詣阿詣（引）曩詣（引）哆隸（引）
哆囉詣（引）哆致（引）娑細（引）嚩囉扤（引）嚩諦（引）
印捺嚕（合二）囉（引）惹夜謨（引）囉（引）惹嚩嚕屋俎
（合二）囉（引）惹蘇謨（引）囉（引）惹尾惹野半左謨（引）
囉（引）惹難拏計囉（引）惹作羯囉（合二）尾惹曳囉
（引）惹尾惹演覩（引）囉（引）惹度哩（合二）哆囉（引）瑟
吒囉（合三）囉（引）惹尾嚕嗏俱（引）囉（引）惹尾嚕博
乞弱（合二）囉（引）惹俱尾嚕（引）囉（引）惹摩曩崴囉
（引）惹嚩蘇枳囉（引）惹沒囉（合二）摵摩（合二）娑賀娑
囉（二引合）地鉢諦囉（引）惹沒度（引）娑誐鍐（引）達
哩摩（合二）娑嚩（合二）弭囉（引）惹曩摩娑覩（合二）半左
（引）覩迦（引）野隸隸娑嚩（二引合）賀（引）設囉（合二）摵
弭（二引合）沒囉（合二）摵摩（合二）娑嚩（合二）哩（引）布攞扤
（合二）布囉拏（合二）摩椁（引）囉昝（引）阿致（引）嚩致（引）
跕計（引）吒覽計（引）迦囉迦唧（引）尾孕（合二）努摩



無能勝大明陁羅尼經　四　時字号
賀（引）尾孕（合二）努阿鼻娑（引）嚕摩賀（引）鼻娑（引）
嚕祖讓沒讓讓讓蘇補瑟畀（合二）蘇嚩（引）悉悉
哆（引）覽捉（引）曩（引）囉泥（引）你弭（引）你弭（引）祖
囉拏（合二）迦（引）隸摩賀（引）祖囉拏（合二）迦（引）隸祖
囉拏（合二）迦（引）隸閉哆難諦摩迦囉難諦伊賀
摩（引）曩細（引）尾賀摩（引）曩細（引）伊賀賀努尾
賀賀努嚩讓波哩嚩（引）哩倪哩波哩嚩（引）哩
（引）阿難哆波哩嚩（引）哩（引）怛賴（二引合）路枳野
（合二）波哩嚩（引）哩（引）覽弭（引）鉢囉（合二）覽弭（引）迦
覽弭（引）迦囉世（引）迦囉戍那哩迦囉戍隸必
諦（合二）弭隸（引）尾隸（引）唧隸薩哩嚩（合二）路（引）迦
（引）挽哩哆（合二）你曳（引）娑嚩（合二）賀（引）薩哩嚩（二合）
路（引）迦尾挽馱你曳（引）娑嚩（合二）賀迦（引）囉作
羯哩（合二）作羯囉（合二）挽哩諦（合二）底瑟姹（合二）底瑟
姹（合二）句覽惹哩（引）拏摩摩達哩歷（二引合）迦囉
細（引）曩寫薩波哩嚩（引）囉寫薩哩嚩（二引合）呬
旦你嚩（引）囉野娑嚩（二引合）賀（引）阿曩曳（引）阿
曩野摩諦（引）部諦（引）部旦（引）諦（引）計愈哩（引）
三滿哆娑捺哩（二引合）那弭（引）左囉尼呬隸呬
隸娑嚩（二引合）賀（引）摩賀（引）迦（引）嚕扤迦入設
娑哆（二引合）賀娑哆（二引合）倪哩（二引合）拏馱囉扤
演（合二）娑必哩（合二）世（引）哆必哩（合二）體尾焰（二引合）
左誐哆（入）攝那薩哩嚩（合二）摩（引）囉波囉（引）惹
藥吒建諦（引）吒迦嚩覽諦（引）佗哩（二合）根赧（合二）
諦（引）佗哩（合二）根拏（合二）嚩覽諦（引）尸覽諦（引）尸
囉嚩覽諦（引）底瑟姹（合二）底瑟姹（合二）但覽惹哩
（引）拏摩摩達哩歷（合二）迦囉細（引）曩寫薩波哩

塔下八五六六



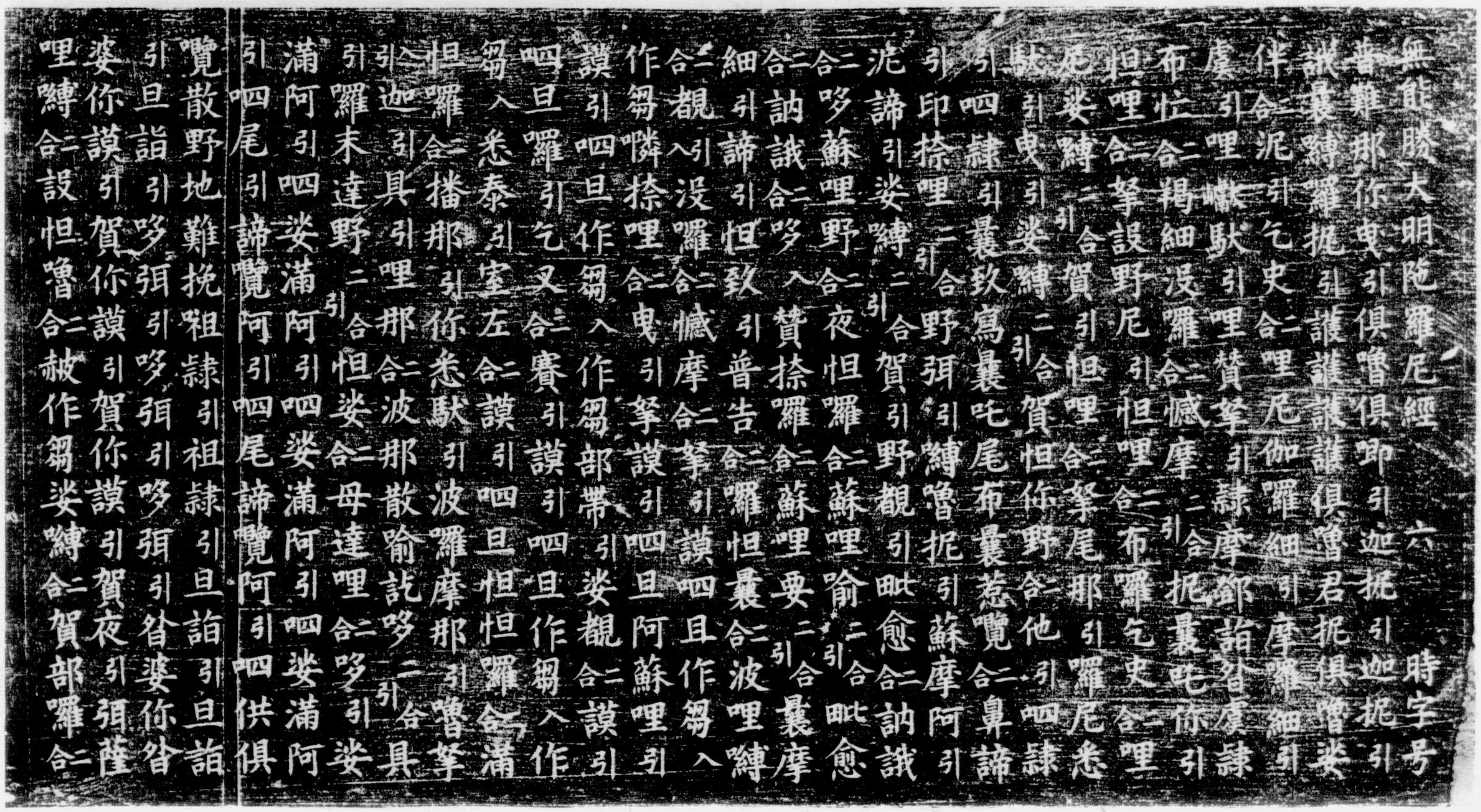
無能勝大明陁羅尼經　五　時字号

嚩（引）羅寫薩哩嚩（二合）呬旦你嚩（引）羅野娑嚩（二合引）賀阿佗哩（二合引）阿佗哩（二合引）薩怛曳（二合引）薩怛曳（二合引）呬隸呬隸馱你（引）摩你（引）難勅蜀（二合）那赦勅蜀（二合引）俱祖嚕母祖嚕娑嚩（二合引）賀（引）作蜀孕（二合）普（入）摩賀（引）作蜀孕（二合）普（入）蘇嚕（二合）怛覽（二合）普（入）摩賀（引）蘇嚕（二合）怛覽（二合）普（入）伽羅（二合引）赦普（入）摩賀（引）伽羅（二合引）赦普（入）吤賀鏤（二合引）普（入）摩賀（引）吤賀鏤（二合）普（入）迦（引）焰普（入）摩賀（引）迦焰普（入）佗哩（二合）那焰普（入）摩賀（引）佗哩（二合引）那焰普（入）印捺哩（二合引）囉（引）惹泥（引）嚩（引）南（引）普（入）蘇（引）謨（引）囉（引）惹曩乞叉（二合）怛囉（二合）赦（引）普（入）嚩嚕尼句（二合）囉（引）惹曩（引）誐（引）喃（引）普（入）野謨（引）囉（引）惹必哩（二合）哆俱瑟滿（二合引）拏迦（引）喃（引）普（入）

尒時無能勝菩薩降伏魔王及魔眷屬已理事究竟意願圓滿成大悲師

尒時說此陁羅尼

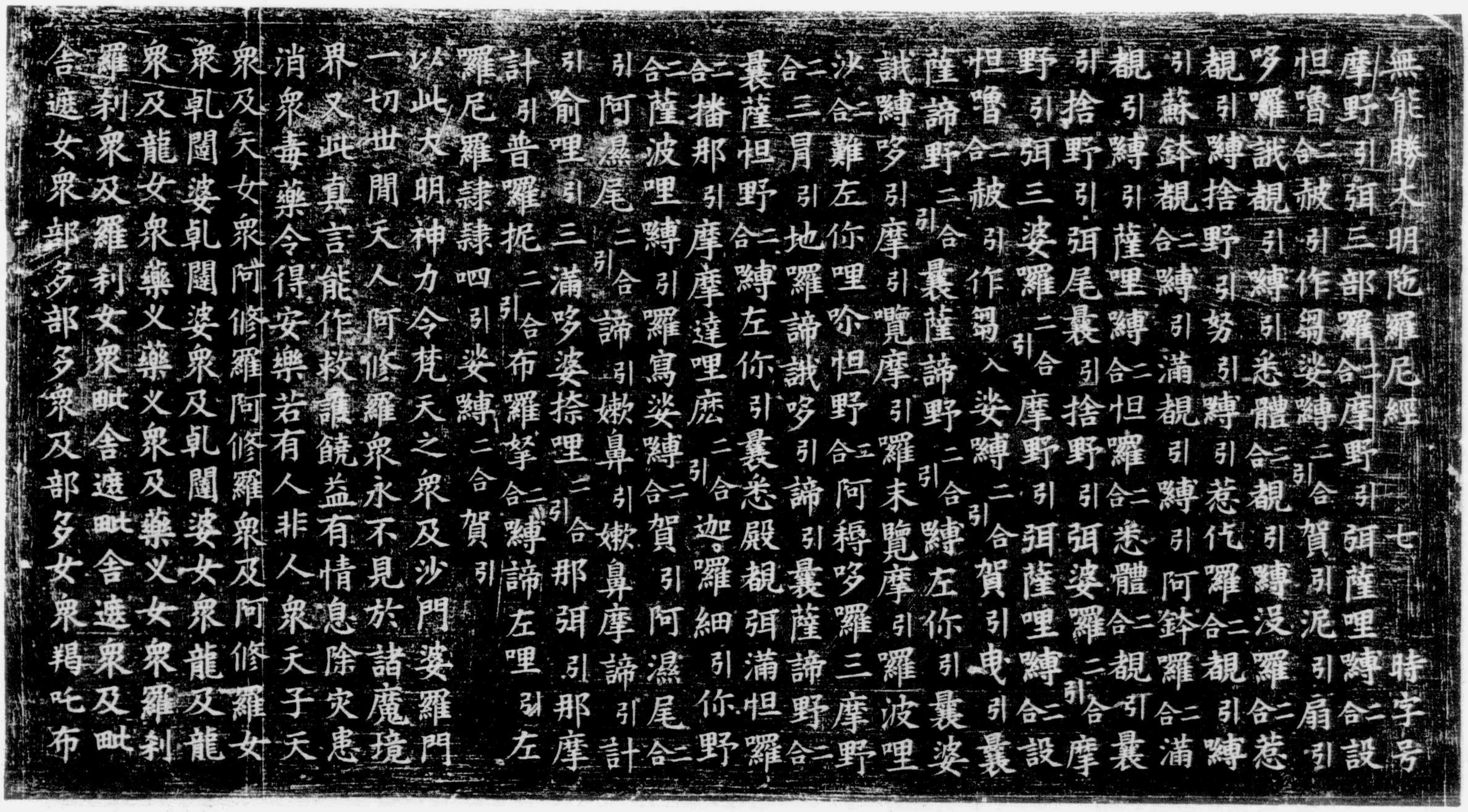
怛你野（二合）他（引）度布度布度嚕度嚕度母度母伊嚕唧（引）伊嚕唧（引）伊嚕唧（引）尾嚕唧（引）尾嚕唧（引）尾嚕唧（引）瞎嚕布嚕謊（引）迦（引）羅賓誐隸（引）曩吒曩吒哩（引）覩嚕覩哩（引）呬呬呬呬泥（引）嚩嚩哩（引）泥（引）嚩嚩哩（引）虞度左哩虞度左哩（引）怛尼你阿賀弭賀弭（引）佉誐左哩（引）計哩計唧計哩計唧部哆佗哩（二合引）摩摩末瑟婆（引）弭達哩弭（二合引）達哩弭（二合引）達哩弭（二合引）那細（引）那細（引）那細（引）那細（引）那細（引）達哩達哩度哩度哩賀曩弭賀弭（引）嚩覽嚩哩（引）嚩囉野普左囉普左哩（引）左囉



無能勝大明陁羅尼經　六　時字号

普難那你曳（引）俱嚕俱唧（引）迦抳（引）迦抳（引）誐曩嚩囉抳（引）護護護護俱嚕君抳俱嚕娑伴（二合）泥（引）乞史（二合）哩尼伽囉細（引）摩囉細（引）虞（引）哩巘馱（引）哩賛拏（引）隸摩鄔詣昝虞隸布忙（二合）羯細沒囉（二合）憾摩（二合引）抳曩吒你（引）怛哩（二合）拏設野尼（引）怛哩（二合）布囉乞史（二合）哩尼娑嚩（二合引）賀（引）怛哩（二合）拏尾那（引）囉尼悉馱（引）曳（引）娑嚩（二合引）賀怛你野（二合）他（引）呬隸（引）呬隸（引）曩致寫曩吒尾布曩惹覽（二合）鼻諦（引）印捺哩（二合引）野弭（引）嚩嚕抳（引）蘇摩阿（引）泥諦（引）娑嚩（二合引）賀（引）野覩（引）毗愈（二合）訥誐（二合）哆蘇哩野（二合）夜怛囉（二合）蘇哩喻（二合引）毗愈（二合）訥誐（二合）哆（入）賛捺囉（二合）蘇哩要（二合引）曩摩細（引）諦（引）怛致（引）普告（二合）囉怛曩（二合）波哩嚩（二合）覩（引入）沒囉（二合）憾摩（二合）拏（引）謨呬且作蜀（入）作蜀嚩捺哩（二合）曳（引）拏謨（引）呬旦阿蘇哩（引）謨（引）呬旦作蜀（入）作蜀部帶（引）娑覩（二合）謨（引）呬旦囉（引）乞叉（二合）賽（引）謨（引）呬旦作蜀（入）作蜀（入）悉泰（引）室左（二合）謨（引）呬旦怛怛囉（二合）滿怛囉（二合）播那（引）你悉馱（引）波囉摩那（引）嚕拏（入引）迦（引）具（引）哩那（二合）波那散喻訖哆（二合引）具（引）囉末達野（二合引）怛娑（二合）母達哩（二合）哆（引）娑滿阿（引）呬娑滿阿（引）呬娑滿阿（引）呬娑滿阿（引）呬尾（引）諦覽阿（引）呬尾諦覽阿（引）呬供俱覽散野地難挽祖隸（引）祖隸（引）旦詣（引）旦詣（引）旦詣（引）哆弭（引）哆弭（引）哆弭（引）昝婆你昝婆你謨（引）賀你謨（引）賀你謨（引）賀夜（引）弭薩哩嚩（二合）設怛嚕（二合）赦作蜀娑嚩（二合）賀部囉（二合）

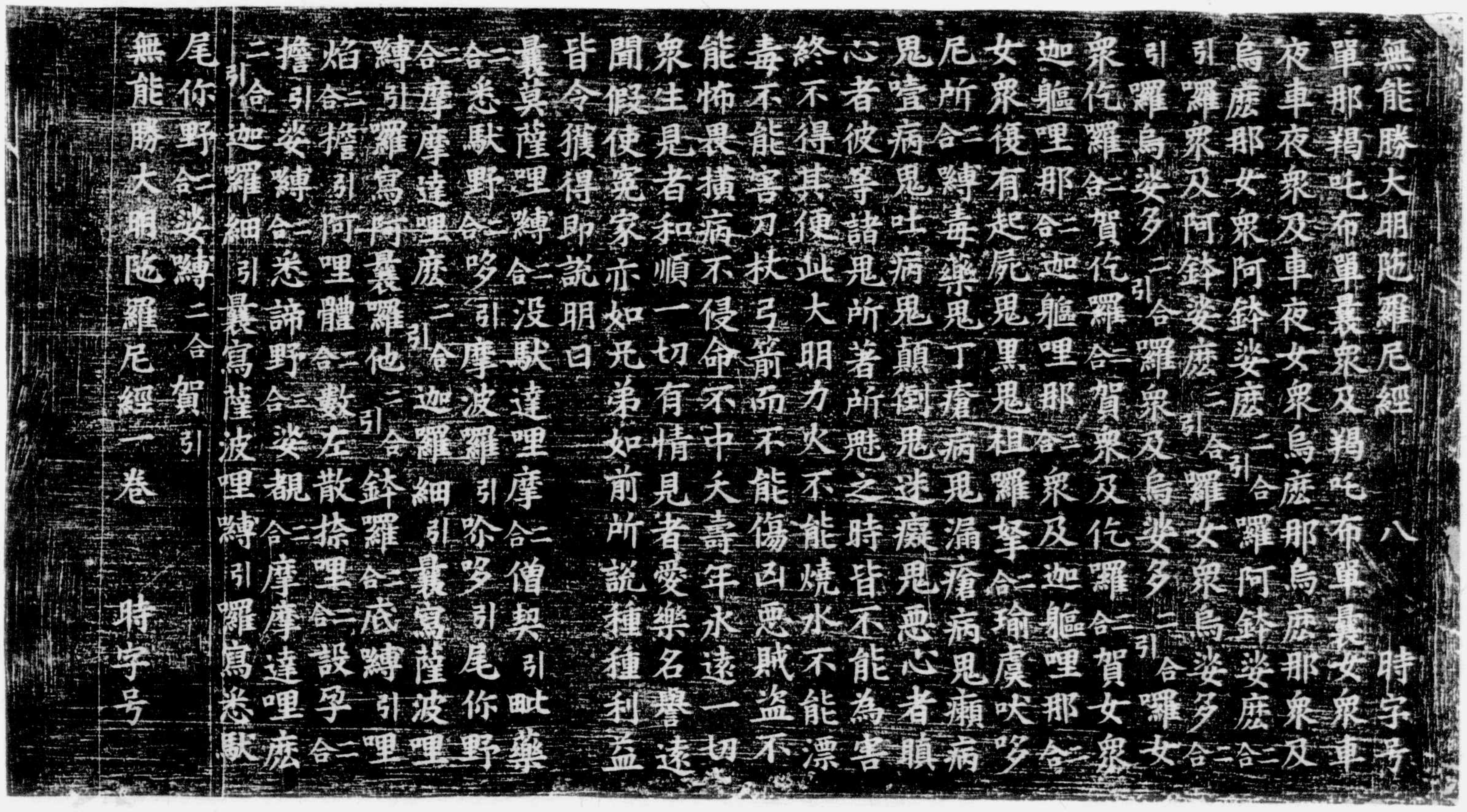
塔下八五六七



無能勝大明陀羅尼經　七　時字号

摩野（引）弭三部羅（二合）摩野（引）弭薩哩縛（二合）設怛嚕（二合）祓（引）作曷娑縛（二合引）賀（引）泥（引）扇（引）哆囉誐覩（引）縛（引）悉體（二合）覩（引）縛沒囉（二合）惹覩（引）縛捨野（引）努（引）縛（引）惹仡囉（二合）覩（引）縛（引）蘇鉢覩（二合）縛（引）滿覩（引）縛（引）阿鉢羅（二合）滿覩（引）縛（引）薩哩縛（二合）怛囉（二合）悉體（二合）覩（引）曩（引）捨野（引）弭尾曩（引）捨野（引）弭娑囉（二合引）摩野（引）弭三娑囉（二合引）摩野（引）弭薩哩縛（二合）設怛嚕（二合）祓（引）作曷（入）娑縛（二合引）賀（引）曳（引）曩薩諦野（二合引）曩薩諦野（二合引）縛左你（引）曩婆誐縛哆（引）摩（引）覽摩（引）囉末覽摩（引）囉波哩沙（二合）難左你哩你怛野（三合）阿穆哆囉三摩野（二合）三冐（引）地囉諦誐哆（引）諦（引）曩薩諦野（二合）曩薩怛野（二合）縛左你（引）曩悉殿覩弭滿怛羅（二合）播那（引）摩摩達哩麽（二合引）迦囉細（引）你野（二合）薩波哩縛（引）囉寫娑縛（二合）賀（引）阿濕尾（二合）（引）阿濕尾（二合引）諦（引）嫩鼻（引）嫩鼻摩諦（引）計（引）諭哩（引）三滿哆娑捺哩（二合引）那弭（引）那摩計（引）普囉抳（二合引）布囉拏（二合）縛諦左哩（引）左囉尼囉隸隸四（引）娑縛（二合）賀（引）

以此大明神力令梵天之衆及沙門婆羅門一切世間天人阿修羅衆永不見於諸魔境界又此真言能作救護饒益有情息除灾患消衆毒藥令得安樂若有人非人衆天子天衆及天女衆阿修羅阿修羅衆及阿修羅女衆乾闥婆乾闥婆衆及乾闥婆女衆龍及龍衆及龍女衆藥叉藥叉衆及藥叉女衆羅剎羅剎衆及羅剎女衆毗舍遮毗舍遮衆及毗舍遮女衆部多部多衆及部多女衆羯吒布



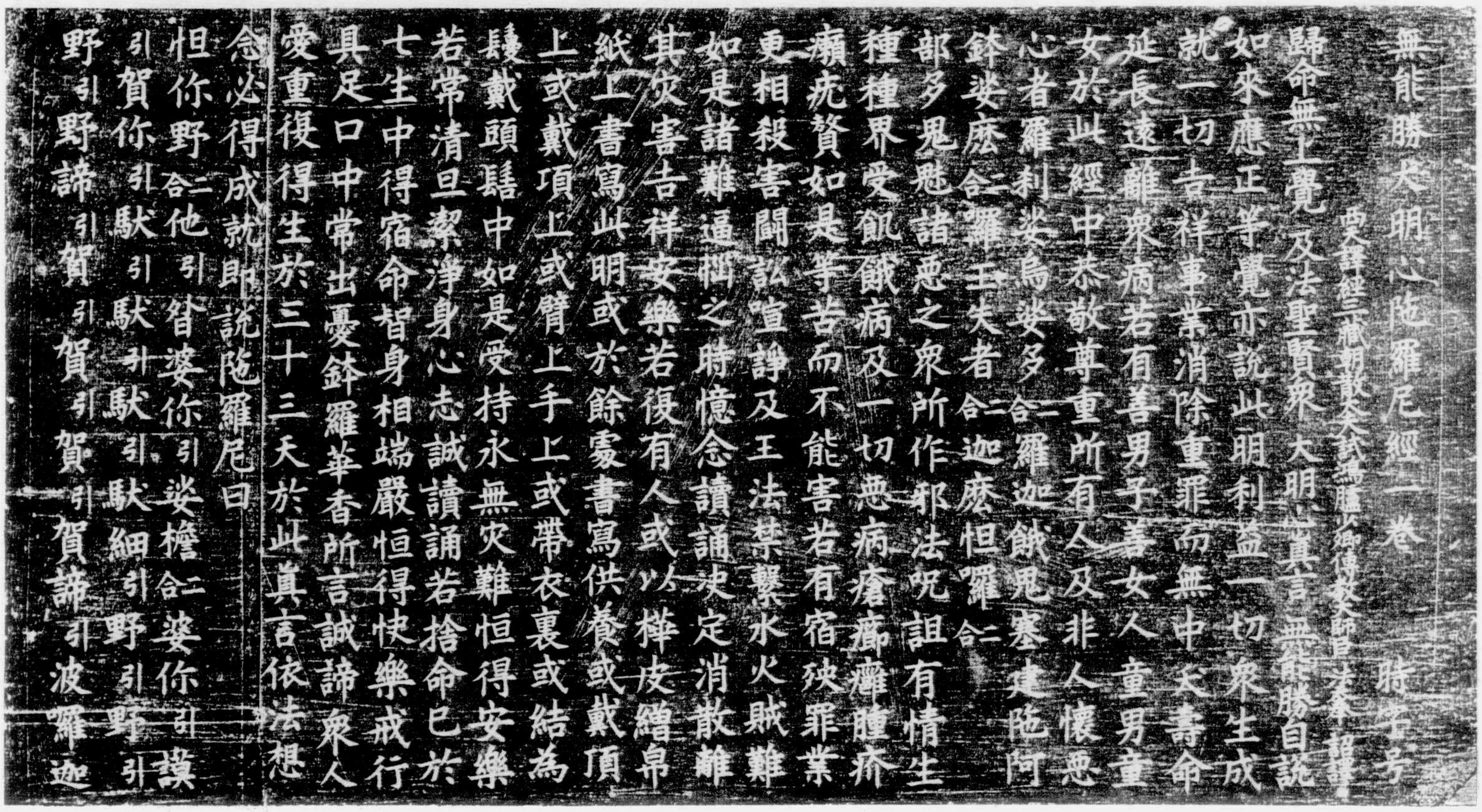
無能勝大明陀羅尼經　八　時字号

單那羯吒布單曩衆及羯吒布單曩女衆車夜車夜衆及車夜女衆烏麽那烏麽那衆及烏麽那女衆阿鉢娑麽（二合引）羅阿鉢娑麽（二合引）羅衆及阿鉢娑麽（二合引）羅女衆烏娑多（二合引）羅烏娑多（二合引）羅衆及烏娑多（二合引）羅女衆仡羅（二合）賀仡羅（二合）賀衆及仡羅（二合）賀女衆迦軀哩那（二合）迦軀哩那（二合）衆及迦軀哩那（二合）女衆復有起屍鬼黑鬼祖羅拏（二合）瑜虞吠哆尼所（二合）縛毒藥鬼丁瘡病鬼漏瘡病鬼癩病鬼嗢病鬼吐病鬼顛倒鬼迷癡鬼惡心者瞋心者彼等諸鬼所著所魅之時皆不能為害終不得其便此大明力火不能燒水不能漂毒不能害刀杖弓箭而不能傷凶惡賊盜不能怖畏橫病不侵命不中夭壽年永遠一切衆生見者和順一切有情見者愛樂名譽遠聞假使冤家亦如兄弟如前所說種種利益皆令獲得即說明曰

曩莫薩哩縛（二合）沒駄達哩摩（二合）僧契（引）毗藥（二合）悉駄野（二合）哆（引）摩波羅（引）你哆（引）尾你野（二合）摩摩達哩麽（二合引）迦羅細（引）曩寫薩波哩縛（引）羅寫阿曩羅他（二合引）鉢羅（二合）底縛（引）哩焰（二合）擔（引）阿哩體（二合）數左散捺哩（二合）設孚（二合）擔（引）娑縛（二合）悉諦野（二合）娑覩（二合）摩摩達哩麽（二合引）迦羅細（引）曩寫薩波哩縛（引）羅寫悉駄尾你野（二合）娑縛（二合）賀（引）

無能勝大明陀羅尼經一卷　時字号

塔下八五六八

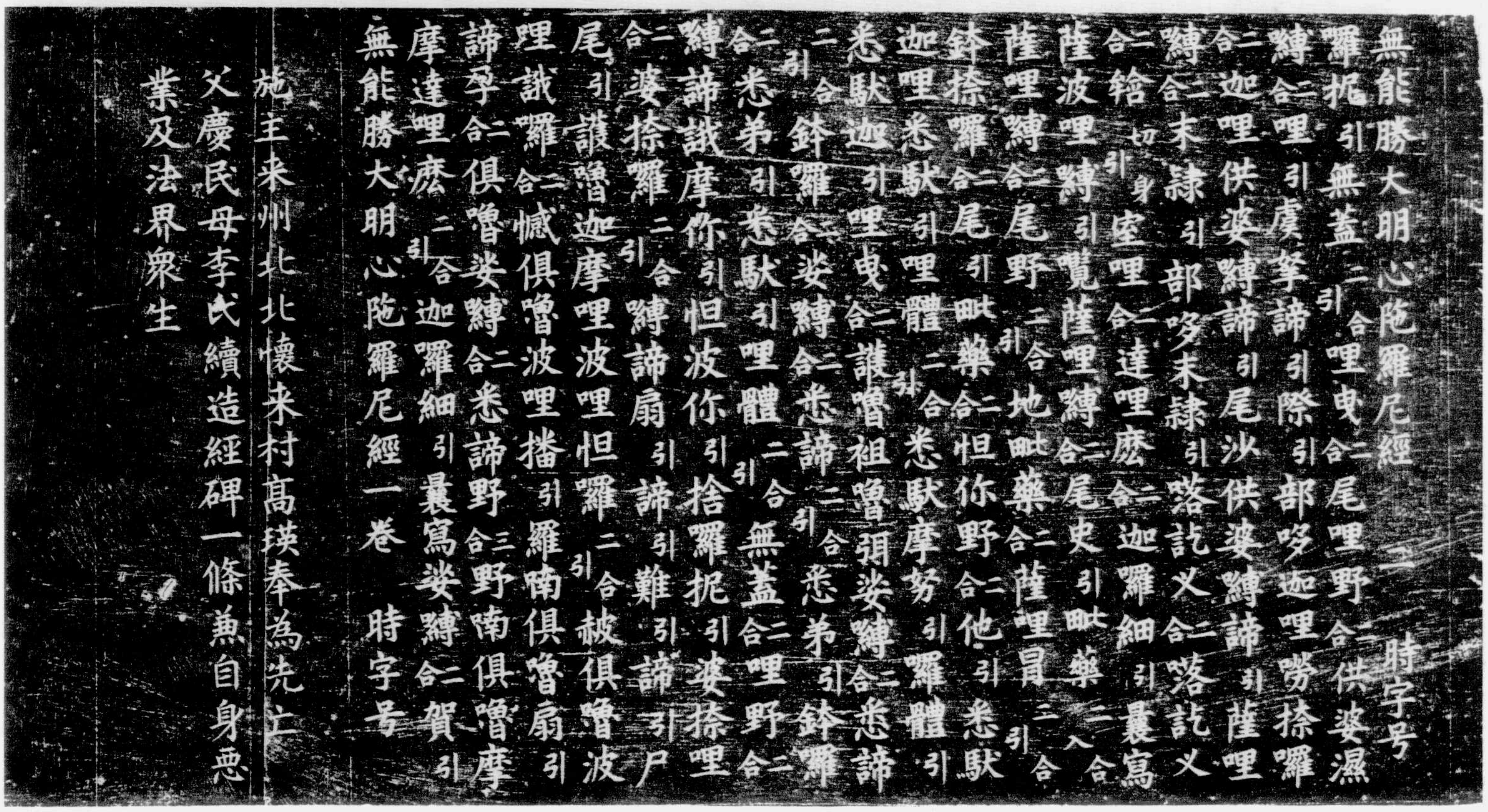


無能勝大明心陀羅尼經一卷　時字号

（西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣法賢奉　詔譯）

歸命無上覺及法聖賢衆大明真言無能勝自說如來應正等覺亦說此明利益一切衆生成就一切吉祥事業消除重罪而無中夭壽命延長遠離衆病若有善男子善女人童男童女於此經中恭敬尊重所有人及非人懷惡心者羅刹娑烏娑多合二羅迦餓鬼塞建陀阿鉢娑麽合二羅王失者合二迦麽怛囉合二部多鬼魅諸惡之衆所作邪法呪詛有情生種種界受飢餓病及一切惡病瘡癬癱瘇疥癩疣贅如是等苦而不能害若有宿殃罪業更相殺害鬪訟喧諍及王法禁繫水火賊難如是諸難逼惱之時憶念讀誦決定消散離其灾害吉祥安樂若復有人或以樺皮繒帛紙上書寫此明或於餘處書寫供養或戴頂上或戴項上或臂上手上或帶衣裏或結為鬘戴頭髻中如是受持永無灾難恒得安樂若常清旦潔淨身心志誠讀誦若捨命已於七生中得宿命智身相端嚴恒得快樂戒行具足口中常出憂鉢羅華香所言誠諦衆人愛重復得生於三十三天於此真言依法想念必得成就即說陀羅尼曰

怛你野合二他引昝婆你引婆檐合二婆你引謨引賀你引馱引馱引馱引馱細引野引野引野引野諦引賀引賀引賀引賀諦引波囉迦



無能勝大明心陀羅尼經二　時字号

囉抳引無蓋二合哩曳合二尾哩野合二供婆濕嚩合二哩引虞拏引諦引際引部吟迦哩嘮捺囉嚩合二迦哩供婆嚩諦引尾沙供婆嚩諦引薩哩嚩合二末隸引部吟末隸引落訖乂合二落訖乂合二餉合二（切身）引室哩合二達哩麽合二迦囉細引曩寫薩波哩嚩引覽薩哩嚩合二尾史引畝藥二合入薩哩嚩合二尾野二合地畝藥合二薩哩冒引二合鉢捺囉合二尾引畝藥合二怛你野合二他引悉馱迦哩悉馱引哩體二合悉馱摩努引囉體引悉馱迦引哩曳合二護嚕祖嚕頊婆嚩合二悉諦二引合鉢囉合二娑嚩合二悉諦二合悉弟引鉢囉合二悉弟引悉馱引哩體二合無蓋合二哩野合二嚩諦識摩你引怛波你引捨囉抳引婆捺哩合二婆捺囉二引合嚩諦扇引諦引難引諦引尸尾引護嚕迦摩哩波哩怛囉二合祓俱嚕波哩識囉合二慽俱嚕波哩播引羅喃俱嚕扇引諦孕合二俱嚕娑嚩合二悉諦野合三野喃俱嚕摩摩達哩麽二引合迦囉細引曩寫娑嚩合二賀引

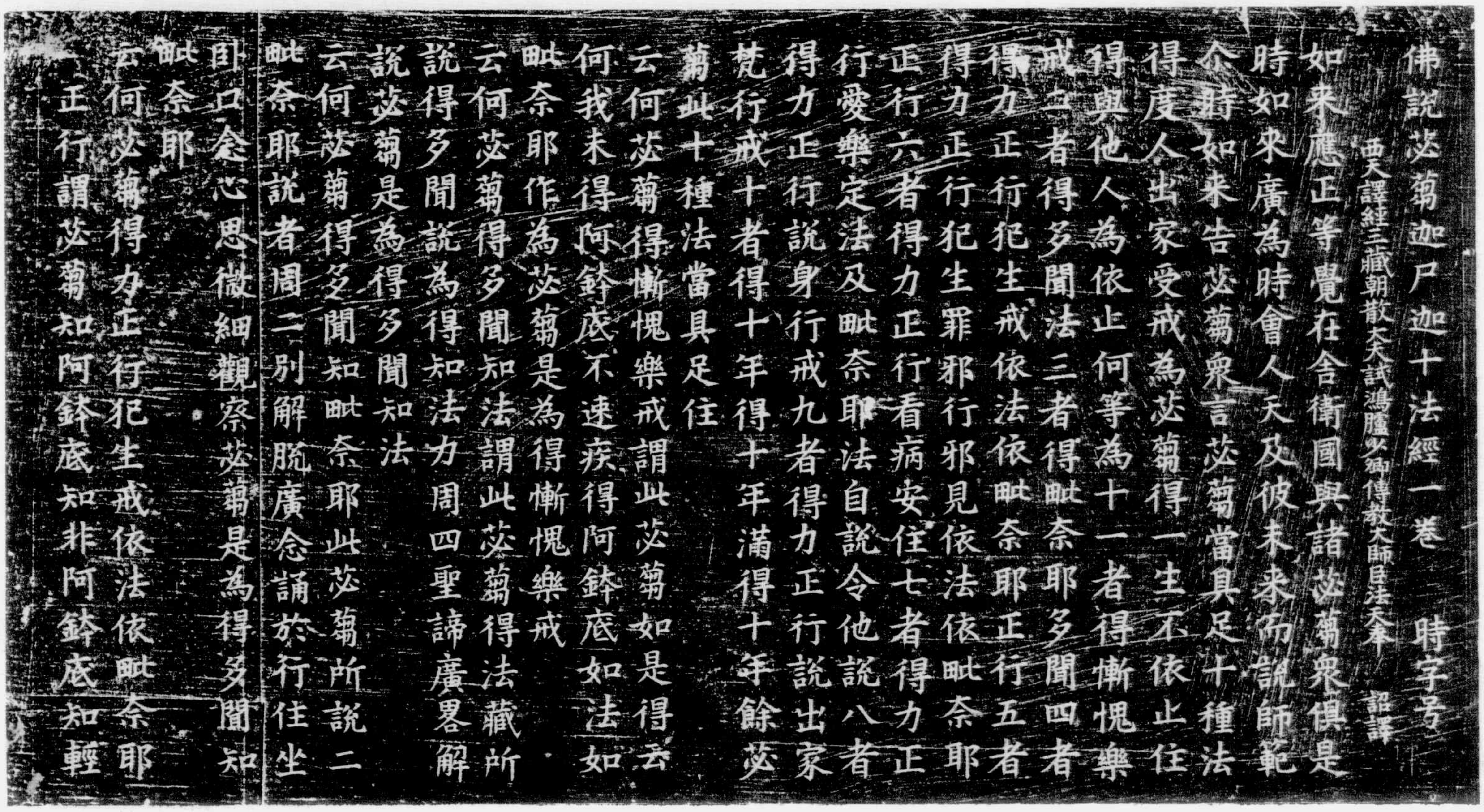
無能勝大明心陀羅尼經一卷　時字号

施主来州北北懷来村高瑛奉為先亡

父慶民母李氏續造經碑一條兼自身惡

業及法界衆生

塔下八五六〇



佛說苾蒭迦尸迦十法經一卷　時字号

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣法天奉　詔譯

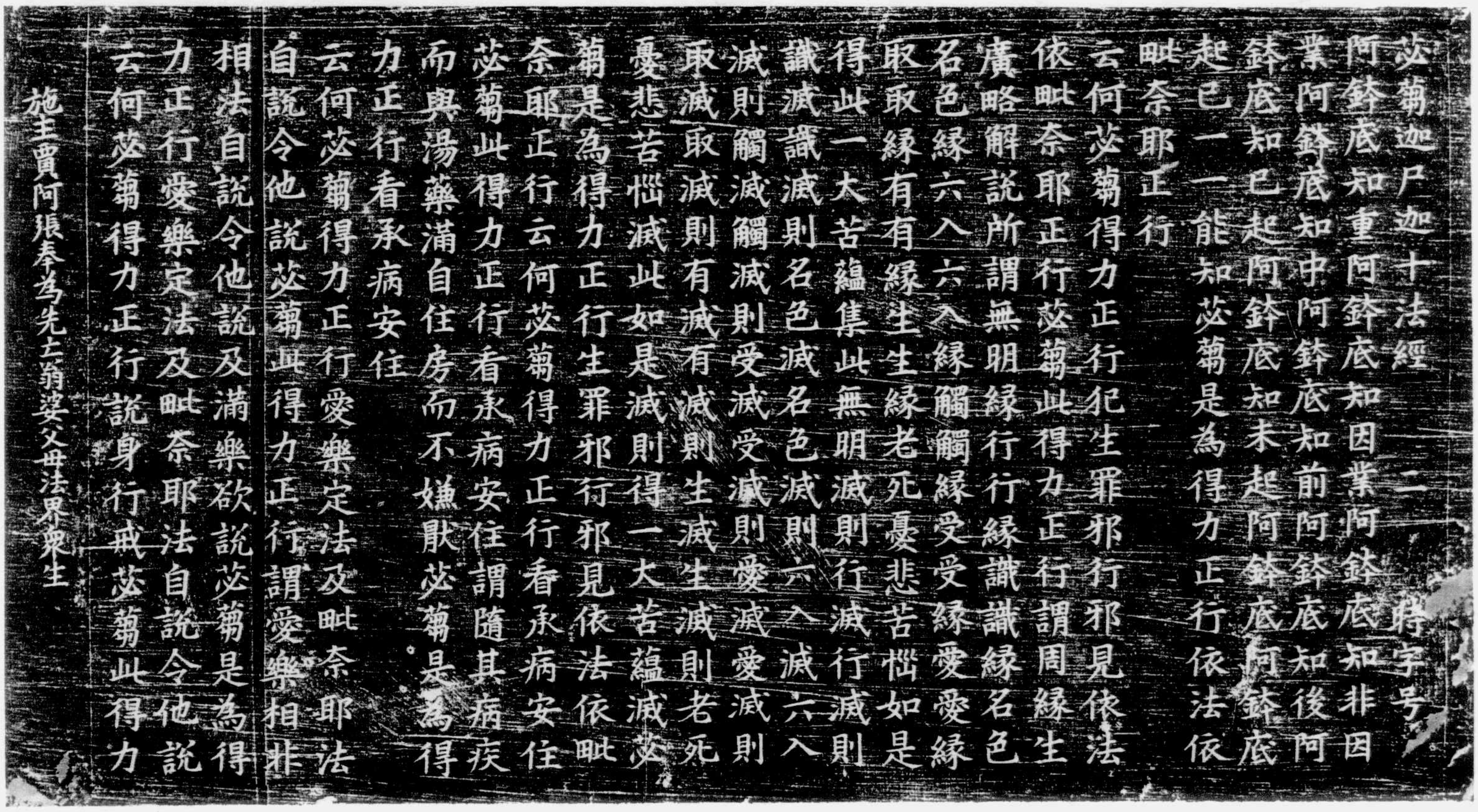
如來應正等覺在舍衛國與諸苾蒭衆俱是
時如來廣為時會人天及彼未來而說師範
介時如来告苾蒭衆言苾蒭當具足十種法
得度人出家受戒為苾蒭得一生不依止住
得與他人為依止何等為十一者得慚愧樂
戒二者得多聞法三者得毗奈耶多聞四者
得力正行犯生戒依法依毗奈耶正行五者
得力正行犯生罪邪行邪見依法依毗奈耶
正行六者得力正行看病安住七者得力正
行愛樂定法及毗奈耶法自說令他說八者
得力正行說身行戒九者得力正行說出家
梵行戒十者得十年得十年滿得十年餘苾
蒭此十種法當具足住

云何苾蒭得慚愧樂戒謂此苾蒭如是得云
何我未得阿鉢底不速疾得阿鉢底如法如
毗奈耶作為苾蒭是為得慚愧樂戒

云何苾蒭得多聞知法謂此苾蒭得法藏所
說得多聞說為得知法力周四聖諦廣畧解
說苾蒭是為得多聞知法

云何苾蒭得多聞知毗奈耶此苾蒭所說二
毗奈耶說者周二別解脫廣念誦於行住坐
卧口念心思微細觀察苾蒭是為得多聞知
毗奈耶

云何苾蒭得力正行犯生戒依法依毗奈耶
正行謂苾蒭知阿鉢底知非阿鉢底知輕



苾蒭迦尸迦十法經二　時字号

阿鉢底知重阿鉢底知因業阿鉢底知非因
業阿鉢底知中阿鉢底知前阿鉢底知後阿
鉢底知已起阿鉢底知未起阿鉢底阿鉢底
起已一一能知苾蒭是為得力正行依法依
毗奈耶正行

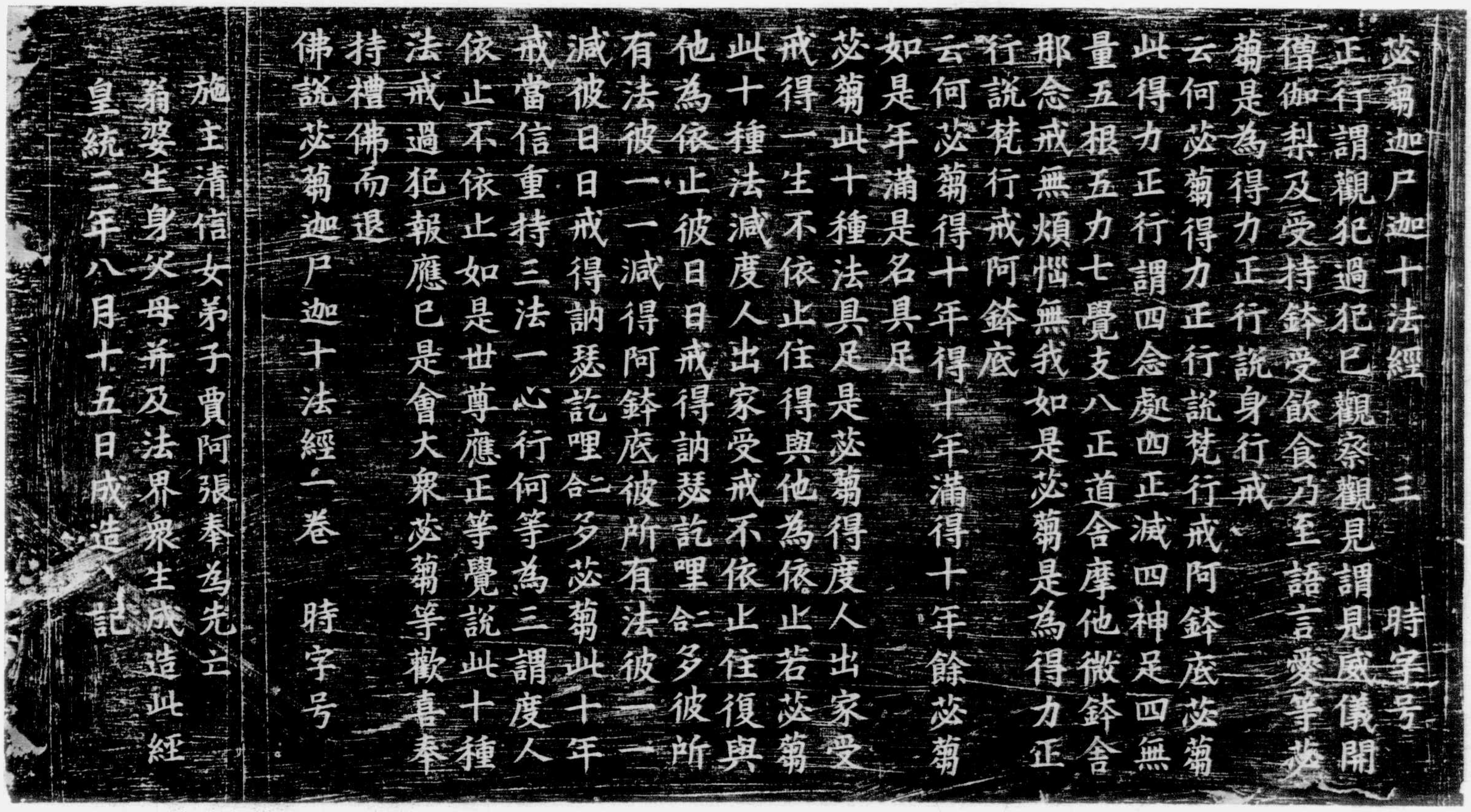
云何苾蒭得力正行犯生罪邪行邪見依法
依毗奈耶正行苾蒭此得力正行謂周緣生
廣畧解說所謂無明緣行行緣識識緣名色
名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣
取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱如是
得此一大苦蘊集此無明滅則行滅行滅則
識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入
滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則
取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死
憂悲苦惱滅此如是滅則得一大苦蘊滅苾
蒭是為得力正行生罪邪行邪見依法依毗
奈耶正行云何苾蒭得力正行看承病安住
苾蒭此得力正行看承病安住謂隨其病疾
而與湯藥滿自住房而不嫌猒苾蒭是為得
力正行看承病安住

云何苾蒭得力正行愛樂定法及毗奈耶法
自說令他說苾蒭此得力正行謂愛樂相非
相法自說令他說及滿樂欲說苾蒭是為得
力正行愛樂定法及毗奈耶法自說令他說

云何苾蒭得力正行說身行戒苾蒭此得力

施主賈阿張奉為先亡翁婆父母法界衆生

塔下八五五四



苾蒭迦尸迦十法經　三　時字号

正行謂觀犯過犯已觀察觀見謂見威儀開僧伽梨及受持鉢受飲食乃至語言愛等苾蒭是為得力正行說身行戒、

云何苾蒭得力正行說梵行戒阿鉢底苾蒭此得力正行謂四念處四正滅四神足四無量五根五力七覺支八正道舍摩他微鉢舍那念戒無煩惱無我如是苾蒭是為得力正行說梵行戒阿鉢底

云何苾蒭得十年得十年滿得十年餘苾蒭如是年滿是名具足

苾蒭此十種法具足是苾蒭得度人出家受戒得一生不依止住得與他為依止若苾蒭此十種法減度人出家受戒不依止住復與他為依止彼日日戒得訥瑟訖哩（合二）多彼所有法彼一一減得阿鉢底彼所有法彼一一減彼日日戒得訥瑟訖哩（合二）多苾蒭此十年戒當信重持三法一心行何等為三謂度人依止不依止如是世尊應正等覺說此十種法戒過犯報應已是會大衆苾蒭等歡喜奉持禮佛而退

佛說苾蒭迦尸迦十法經一卷　時字号

施主清信女弟子賈阿張奉為先亡
翁婆生身父母并及法界衆生成造此經
皇統二年八月十五日成造、記

塔下八五五五

佛說苾蒭五法經一卷　時字号

（西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣法天奉　詔譯）

如来應正等覺在舍衛國為彼未来觀察而住是時無量諸天及人知佛世尊是人天師恭信供養尊重讚歎利樂名稱而得最上各各奉上名衣妙饌卧具湯藥尒時世尊以利樂故咸皆受用而無染着如蓮在水但令人天諸有情衆獲勝福果得妙莊嚴為彼人天而降甘露一使彼人天久久依住復令無量俱胝那由他百千有情獲得甘露乃至令度生老病死輪迴苦難乃至令脫地獄大嶮難故使得安樂寂靜平正無怖無畏獲得涅盤又復不離摩伽陁國縛囉曼隷國迦尸國憍薩羅國俱嚕半左羅國等縛蹉王虔蹉王戍羅細那王尸尾王那舍囉拏縛王是諸王等見已以佛智力彼皆降伏又復能於天經行處行梵經行處行聖經行處行空經行處行寂靜經行處行佛佛經行處行師師經行處行能知者經行處行正徧知經行處行得心開解得最上波羅蜜多世尊復次一切所有經行處彼所求經行悉能經行

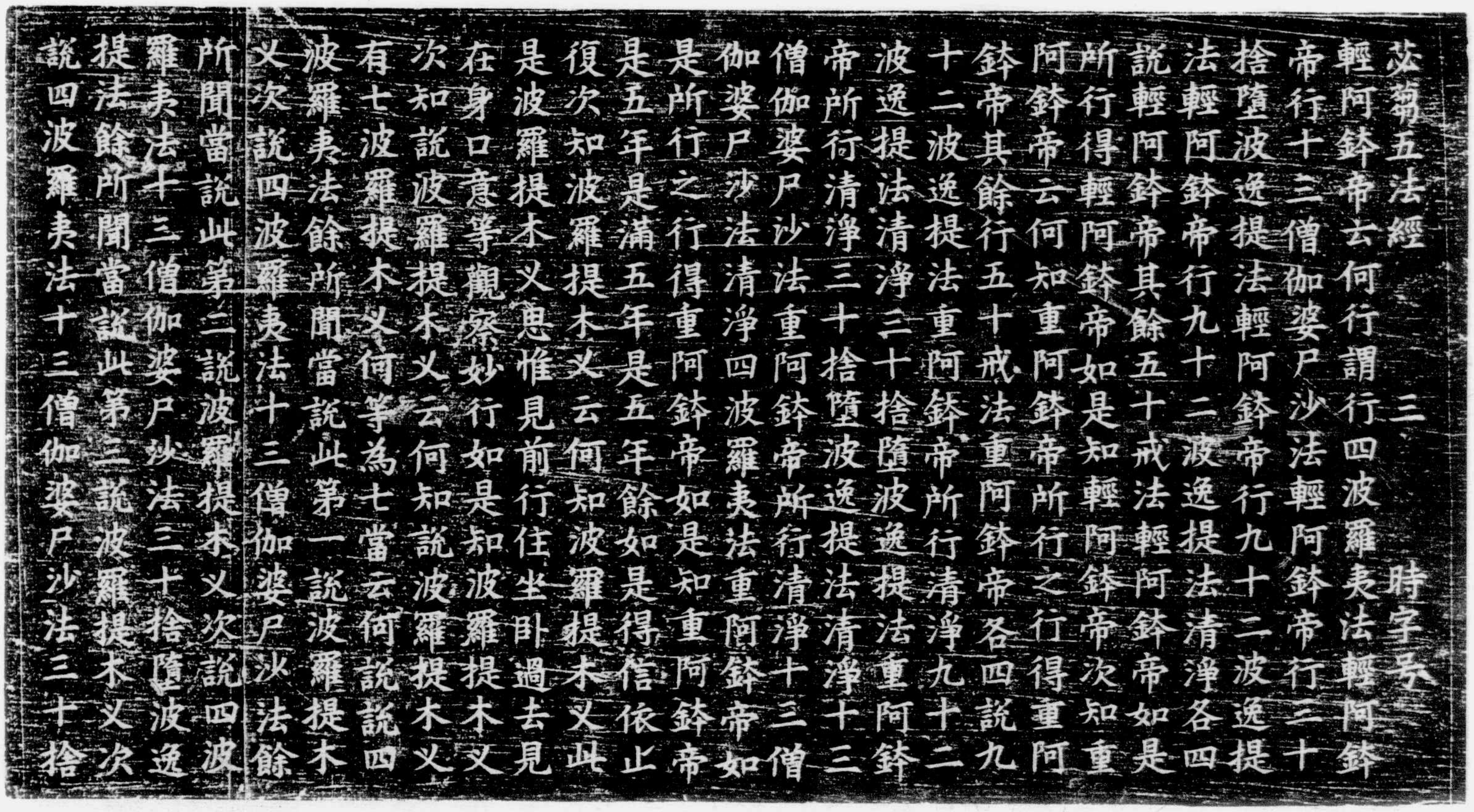
尒時世尊告苾蒭衆言有五種法當住具足當来苾蒭常行何等五法此苾蒭不知阿鉢帝不知非阿鉢帝不知輕阿鉢帝不知重阿鉢帝是新戒是減五年苾蒭此五種法具是者此苾蒭不合住勸事苾蒭五種法具足知者是苾蒭合住勸事何等五法此苾蒭知苾蒭阿鉢帝知非阿鉢帝知輕阿鉢帝知重阿鉢帝得滿五年得餘五年苾蒭此五種法具

苾蒭五法經二　時字号

足者得住勸事苾蒭復有五法具足者是苾蒭不得離依上住何等五法此苾蒭不[illegible]知波羅提木义不知說波羅提木义不知結界不知結界事是新戒是減五年此苾蒭具此五種法不得離依止住苾蒭此五法具足者是苾蒭得離依止住何等五法此苾蒭知苾蒭波羅提木义知說波羅提木义知結界知結界事是滿五年是五年餘如是苾蒭此五法具足者得離依止住苾蒭別有五法具足者是苾蒭不得離依止住何等五法此苾蒭不知寶沙他不知寶沙他事業不知結界不知結界事業是新戒是減五年苾蒭此五種法具足者不得離依止住苾蒭此五法具足者是苾蒭得離依止住何等五法此苾蒭知苾蒭寶沙他知寶沙他事業知結界知結界事業是滿五年是餘五年苾蒭具足此五法者得離依止住復次苾蒭有五正念云何為五正念謂行報應命終不為財利念出世苾蒭此為五正念復次苾蒭別有五依止正念何等為五謂飲食禮事不過師界師同住五年分明此是五依止正念苾蒭此五依止正念報應等當知阿鉢帝知何等阿鉢帝當知五阿鉢帝何等為五謂波羅夷僧伽婆尸沙波逸提戒當知各四種說五知阿鉢帝如是知阿鉢帝復次知非阿鉢帝云何知非阿鉢帝相常行非阿鉢帝如是知非阿鉢帝復次知輕阿鉢帝云何知輕阿鉢帝謂行深怖

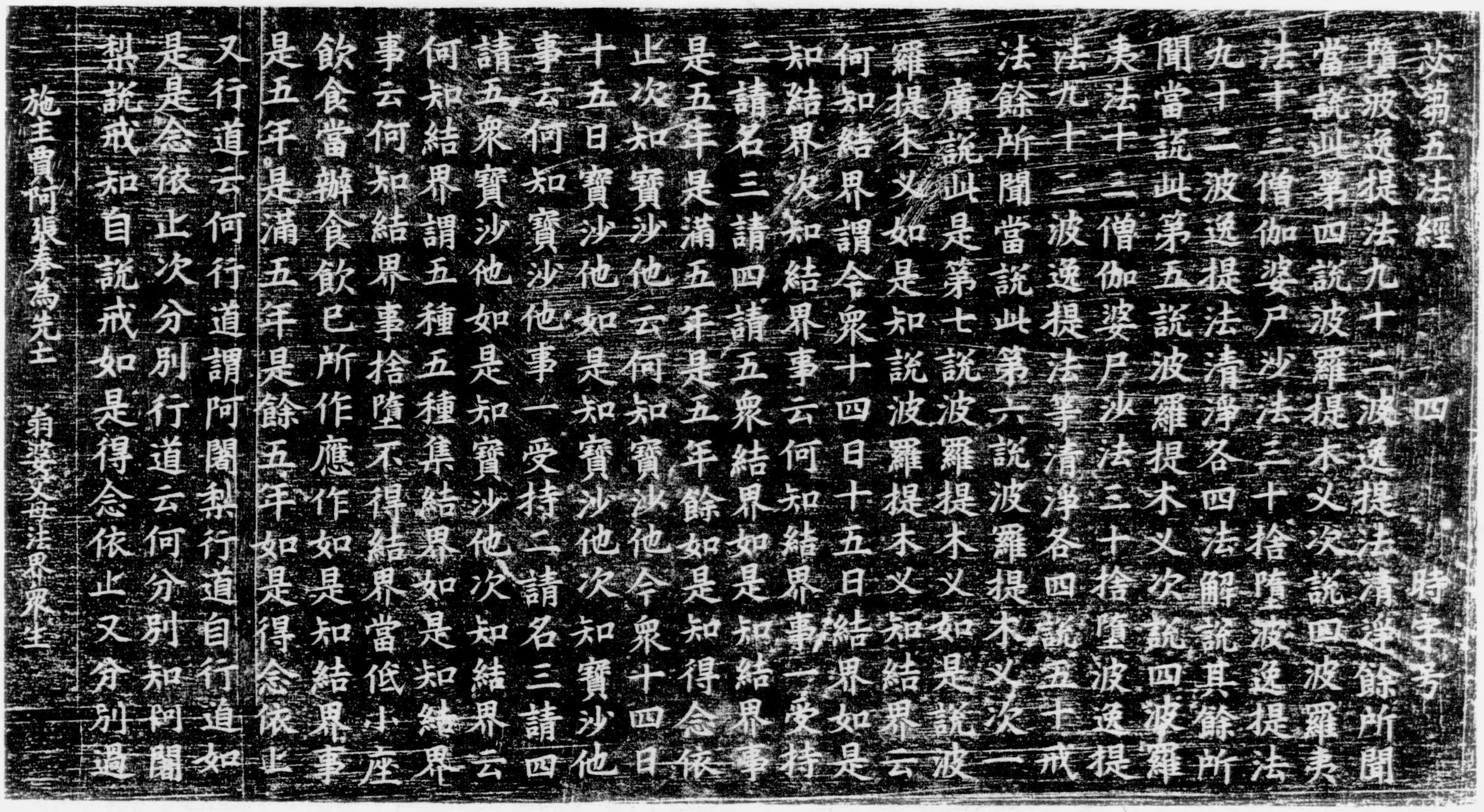
施主賈阿張奉為先亡　翁婆父母法界衆生

塔下八五五六



苾蒭五法經　三　時字号

輕阿鉢帝云何行謂行四波羅夷法輕阿鉢帝行十三僧伽婆尸沙法輕阿鉢帝行三十捨墮波逸提法輕阿鉢帝行九十二波逸提法輕阿鉢帝行九十二波逸提法清淨各四說輕阿鉢帝其餘五十戒法輕阿鉢帝如是所行得輕阿鉢帝如是知輕阿鉢帝次知重阿鉢帝云何知重阿鉢帝所行之行得重阿鉢帝其餘行五十戒法重阿鉢帝各四說九十二波逸提法重阿鉢帝所行清淨九十二波逸提法清淨三十捨墮波逸提法重阿鉢帝所行清淨三十捨墮波逸提法清淨十三僧伽婆尸沙法重阿鉢帝所行清淨十三僧伽婆尸沙法清淨四波羅夷法重阿鉢帝如是所行之行得重阿鉢帝如是知重阿鉢帝是五年是滿五年是五年餘如是得信依止復次知波羅提木叉云何知波羅提木叉此是波羅提木叉思惟見前行住坐卧過去見在身口意等觀察妙行如是知波羅提木叉次知說波羅提木叉云何知說波羅提木叉有七波羅提木叉何等為七當云何說說四波羅夷法餘所聞當說此第一說波羅提木叉又次說四波羅夷法十三僧伽婆尸沙法餘所聞當說此第二說波羅提木叉次說四波羅夷法十三僧伽婆尸沙法三十捨墮波逸提法餘所聞當說此第三說波羅提木叉次說四波羅夷法十三僧伽婆尸沙法三十捨

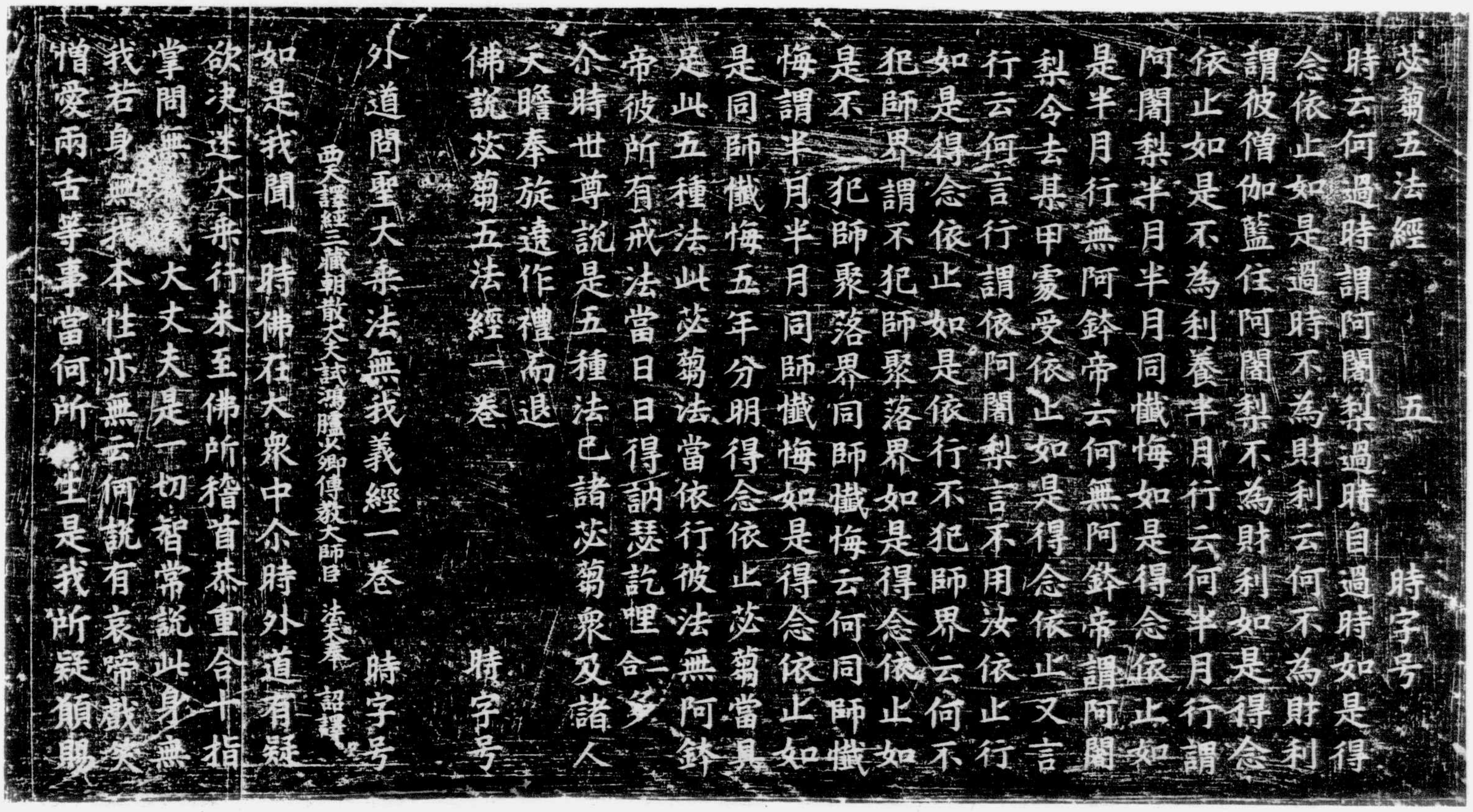


苾蒭五法經　四　時字号

墮波逸提法九十二波逸提法清淨餘所聞當說此第四說波羅提木叉次說四波羅夷法十三僧伽婆尸沙法三十捨墮波逸提法九十二波逸提法清淨各四法解說其餘所聞當說此第五說波羅提木叉次說四波羅夷法十三僧伽婆尸沙法三十捨墮波逸提法九十二波逸提法等清淨各四說五十戒法餘所聞當說此第六說波羅提木叉次一一廣說此是第七說波羅提木叉如是說波羅提木叉如是知說波羅提木叉知結界云何知結界謂令衆十四日十五日結界如是知結界次知結界事云何知結界事一受持二請名三請四請五衆結界如是知結界事是五年是滿五年是五年餘如是知得念依止次知寶沙他云何知寶沙他令衆十四日十五日寶沙他如是知寶沙他次知寶沙他事云何知寶沙他事一受持二請名三請四請五衆寶沙他如是知寶沙他次知結界云何知結界謂五種五種集結界如是知結界事云何知結界事捨墮不得結界當低小座飲食當辦食飲已所作應作如是知結界事是五年是滿五年是餘五年如是得念依止又行道云何行道謂阿闍梨行道自行道如是是念依止次分別行道云何分別知阿闍梨說戒知自說戒如是得念依止又分別過

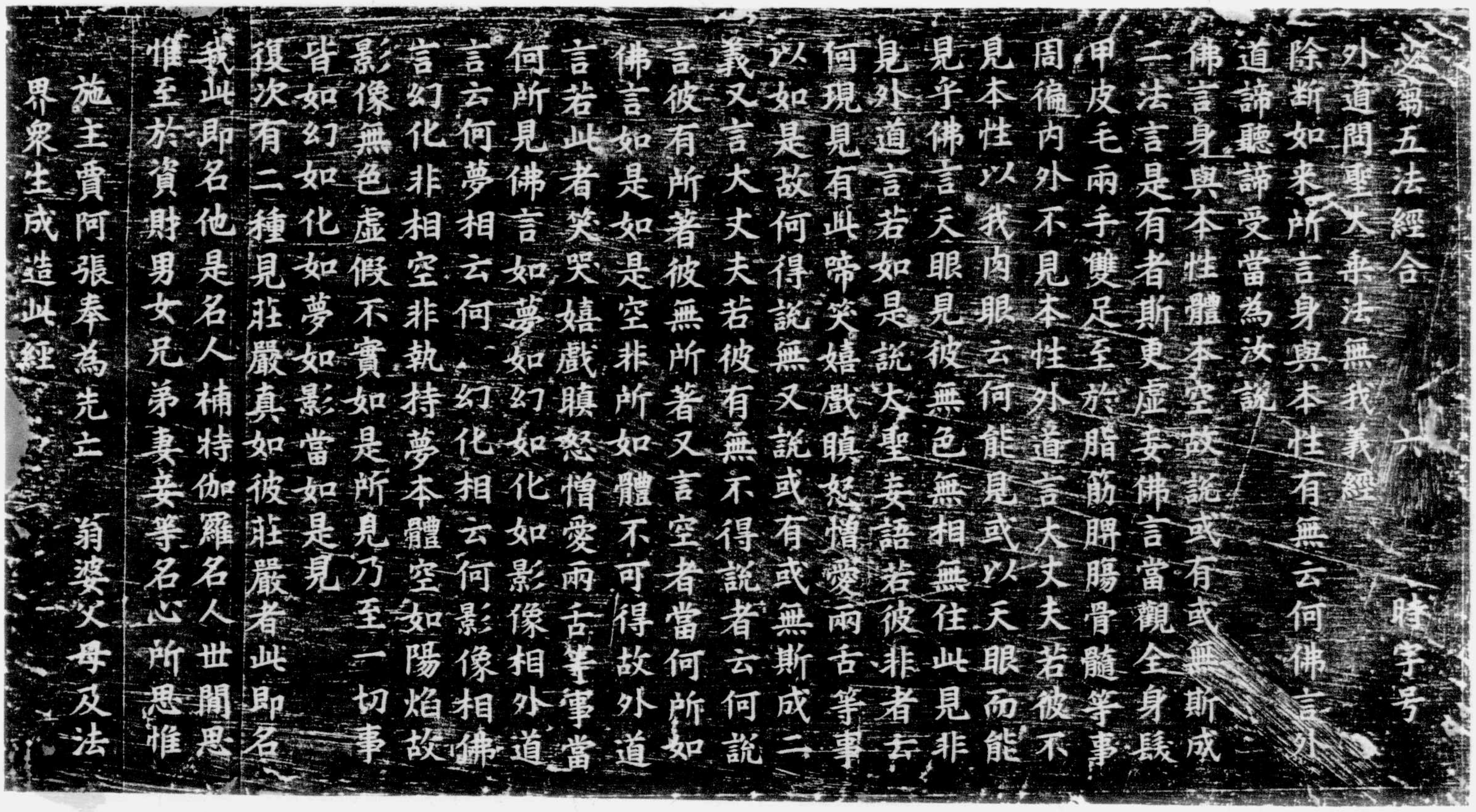
施主費阿褭奉為先亡　翁婆父母法界衆生

塔下八五五七



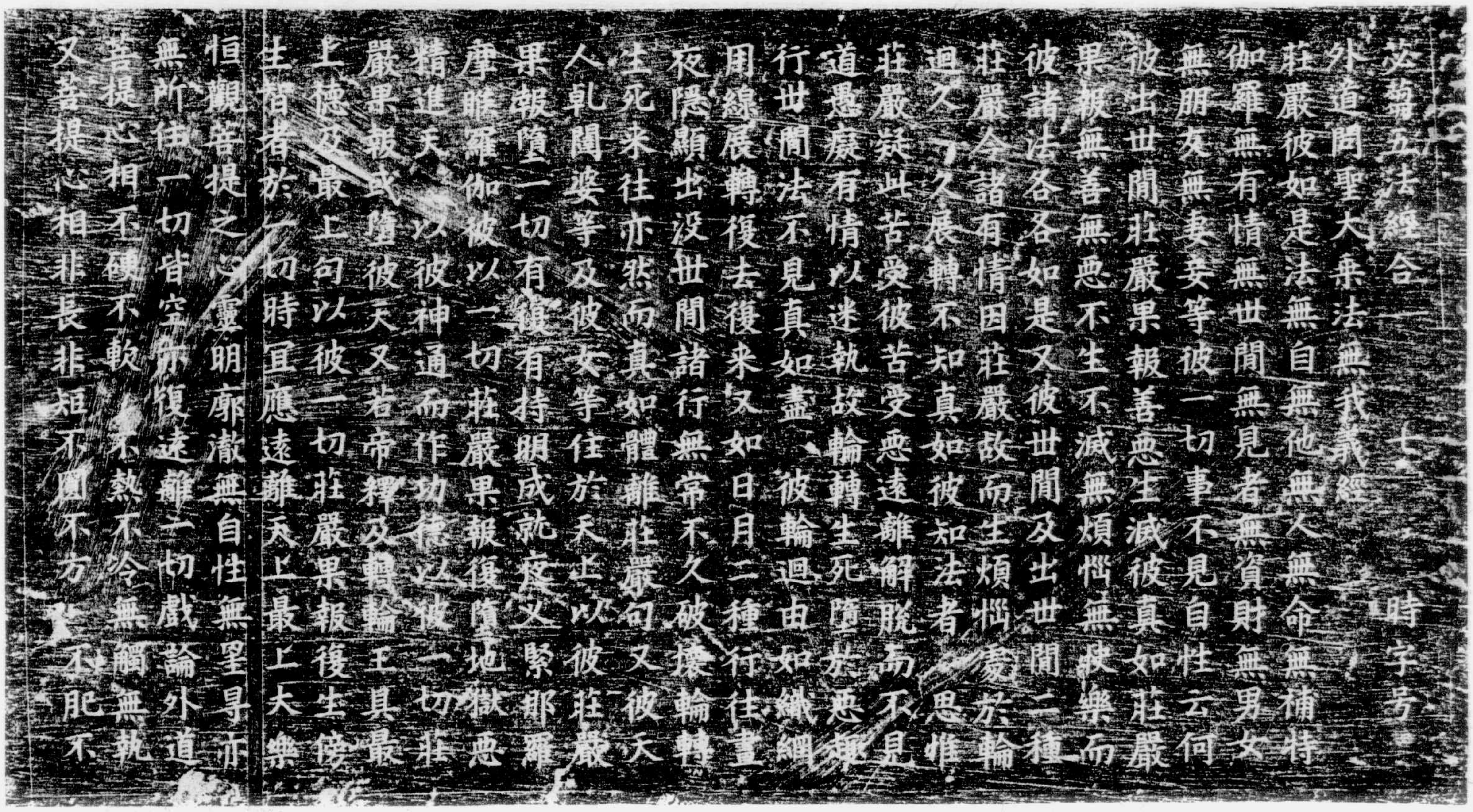
苾蒭五法經　五　時字号
時云何過時謂阿闍梨過時自過時如是得
念依止如是過時不為財利云何不為財利
謂彼僧伽藍住阿闍梨不為財利如是得念
依止如是不為利養半月行云何半月行謂
阿闍梨半月半月同懺悔如是得念依止如
是半月行無阿鉢帝云何無阿鉢帝謂阿闍
梨令去某甲處受依止如是得念依止又言
行云何言行謂依阿闍梨言不用汝依止行
如是得念依止如是依行不犯師界云何不
犯師界謂不犯師聚落界如是得念依止如
是不犯師聚落界同師懺悔云何同師懺
悔謂半月半月同師懺悔如是得念依止如
是同師懺悔五年分明得念依止苾蒭當具
是此五種法此苾蒭法當依行彼法無阿鉢
帝彼所有戒法當日日得訥瑟訖哩（二合）多
尒時世尊說是五種法已諸苾蒭衆及諸人
天瞻奉旋遶作禮而退
佛說苾蒭五法經一卷　時字号

外道問聖大乘法無我義經一卷　時字号
西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣法天奉　詔譯
如是我聞一時佛在大衆中尒時外道有疑
欲決迷大乘行來至佛所稽首恭重合十指
掌問無我義大丈夫是一切智常說此身無
我若身無我本性亦無云何說有哀啼戲笑
憎愛兩舌等事當何所生是我所疑願賜

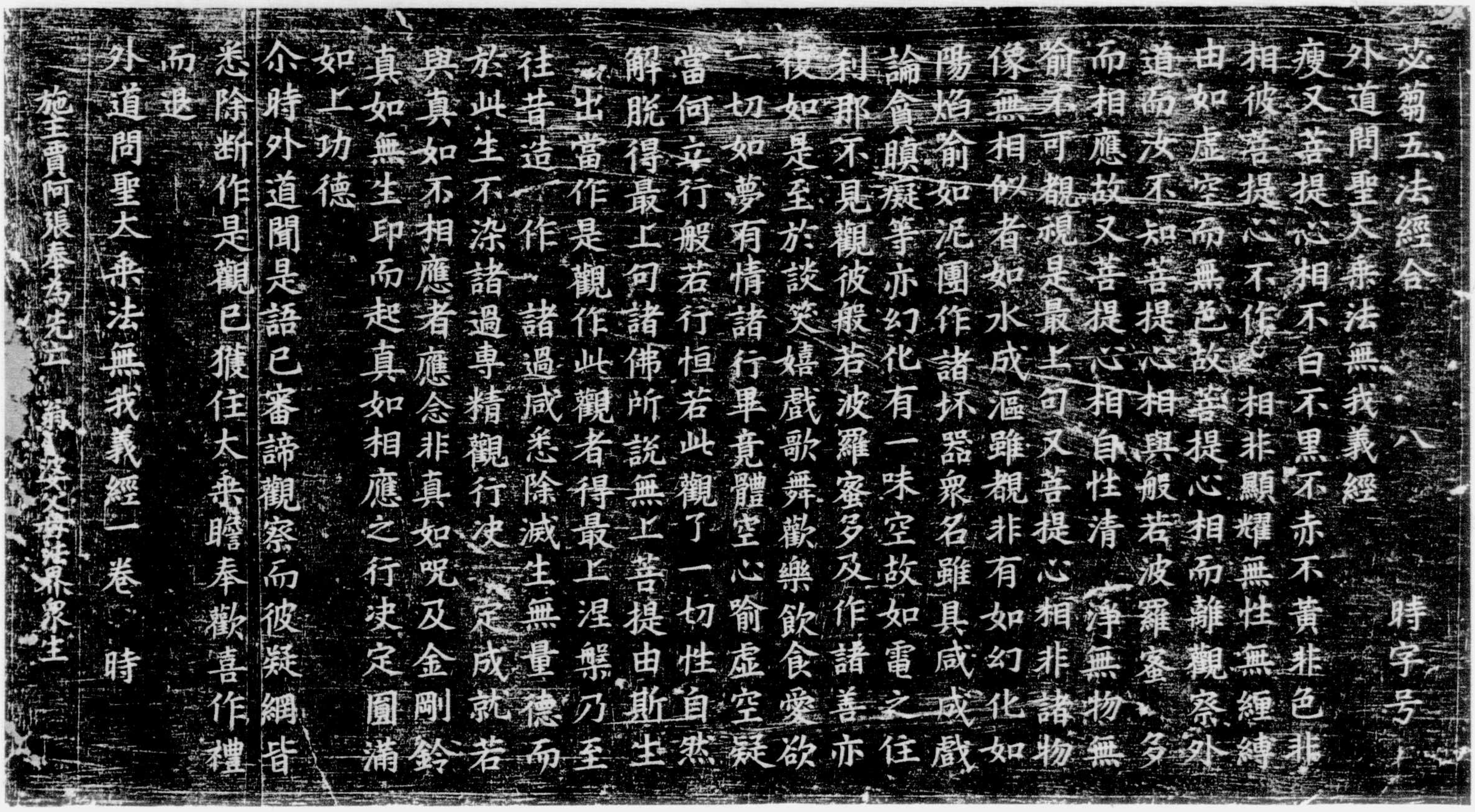


苾蒭五法經合　六　時字号
外道問聖大乘法無我義經
除斷如來所言身與本性有無云何佛言外
道諦聽諦受當為汝說
佛言身與本性體本空故說或有或無斯成
二法言是有者斯更虛妄佛言當觀全身髮
甲皮毛兩手雙足至於脂筋髀腸骨髓等事
周徧內外不見本性外道言大丈夫若彼不
見本性以我肉眼云何能見或以天眼而能
見乎佛言天眼見彼無色無相無住此見非
見外道言若如是說大聖妄語若彼非者去
何現見有此啼笑嬉戲瞋怒憎愛兩舌等事
以如是故何得說無又說或有或無斯成二
義又言大丈夫若彼有無不得說者云何說
言彼有所著彼無所著又言空者當何所如
佛言如是如是空非所如體不可得故外道
言若此者笑哭嬉戲瞋怒憎愛兩舌等事當
何所見佛言如夢如幻如化如影像相外道
言云何夢相云何幻化相云何影像相佛
言幻化非相空非執持夢本體空如陽焰故
影像無色虛假不實如是所見乃至一切事
皆如幻如化如夢如影當如是見
復次有二種見莊嚴真如彼莊嚴者此即名
我此即名他是名人補特伽羅名人世間思
惟至於資財男女兄弟妻妾等名心所思惟
施主賈阿張奉為先亡　翁婆父母及法
界衆生成造此經

塔下八五五八

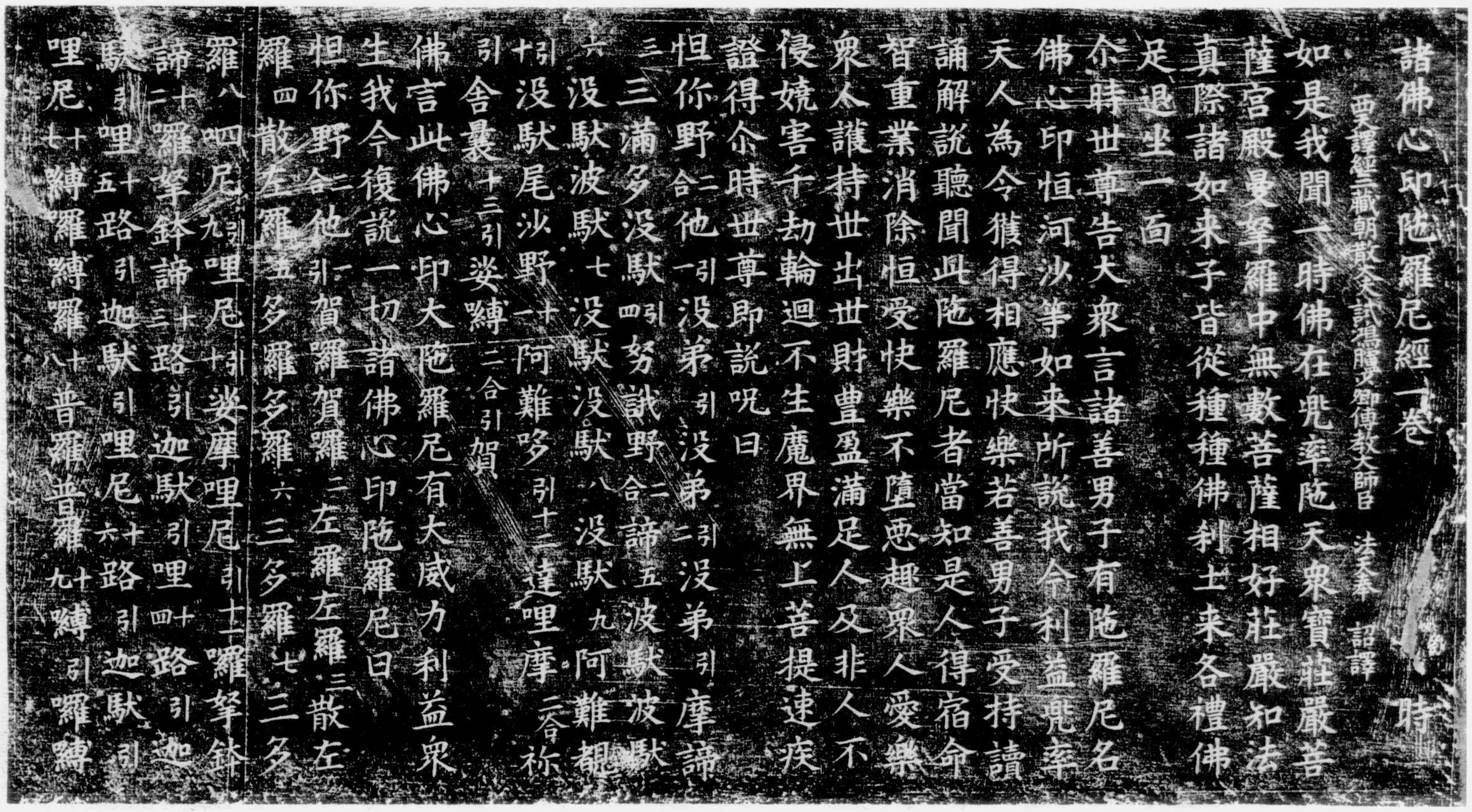


茲蒭五法經合　七　時字号
外道問聖大乘法無我義經
莊嚴彼如是法無自無他無人無命無補特
伽羅無有情無世間無見者無資財無男女
無朋友無妻妾等彼一切事不見自性云何
彼出世間莊嚴果報善惡生滅彼真如莊嚴
果報無善無惡不生不滅無煩惱無疲樂而
彼諸法各各如是又彼世間及出世間二種
莊嚴今諸有情因莊嚴故而生煩惱愛於輪
迴久久展轉不知真如彼知法者思惟
莊嚴疑此苦受彼苦受惡遠離解脫而不見
道愚癡有情以迷執故輪轉生死墮於惡趣
行世間法不見真如盡、彼輪迴由如織網
周綫展轉復去復来又如日月二種行往晝
夜隱顯出沒世間諸行無常不久破壞輪轉
生死来往亦然而真如體離莊嚴句又彼天
人乹闥婆等及彼女等往於天上以彼莊嚴
果報隨一切有復有持明成就夜叉緊那羅
摩睺羅伽彼以一切莊嚴果報復墮地獄惡
精進天以彼神通而作功德以彼一切莊
嚴果報或墮彼天又若帝釋及轉輪王具最
上德及最上句以彼一切莊嚴果報復生傍
生皆者於一切時宜應遠離天上最上大樂
恒觀菩提之心靈明廓徹無自性無罣㝵亦
無所住一切皆空亦復遠離一切戲論外道
菩提心相不硬不軟不熱不冷無觸無執
又菩提心相非長非短不圓不方[illegible]不肥不



茲蒭五法經合　八　時字号
外道問聖大乘法無我義經
瘦又菩提心相不白不黑不赤不黃非色非
相彼菩提心不作之相非顯耀無性無纏縛
由如虛空而無色故菩提心相而離觀察外
道而汝不知菩提心相與般若波羅蜜多
而相應故又菩提心相自性清淨無物無
喻不可觀視是最上句又菩提心相非諸物
像無相似者如水成漚雖觀非有如幻化如
陽焰喻如泥團作諸坏器衆名雖具咸成戲
論貪瞋癡等亦幻化有一味空故如電之往
剎那不見觀彼般若波羅蜜多及作諸善亦
復如是至於談笑嬉戲歌舞歡樂飲食愛欲
一切如夢有情諸行畢竟體空心喻虛空疑
當何立行般若行恒若此觀了一切性自然
解脫得最上句諸佛所說無上菩提由斯生
出當作是觀作此觀者得最上涅槃乃至
往昔造一作一諸過咸悉除滅生無量德而
於此生不染諸過專精觀行決定成就若
與真如不相應者應念非真如呪及金剛鈴
真如無生印而起真如相應之行決定圓滿
如上功德
尒時外道聞是語已審諦觀察而彼疑網皆
悉除斷作是觀已獲住大乘瞻奉歡喜作禮
而退
外道問聖大乘法無我義經一卷　時
施主賈阿張奉為先亡翁婆父母法界衆生

塔下八五五九



諸佛心印陁羅尼經一卷　時

（西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣法天奉　詔譯）

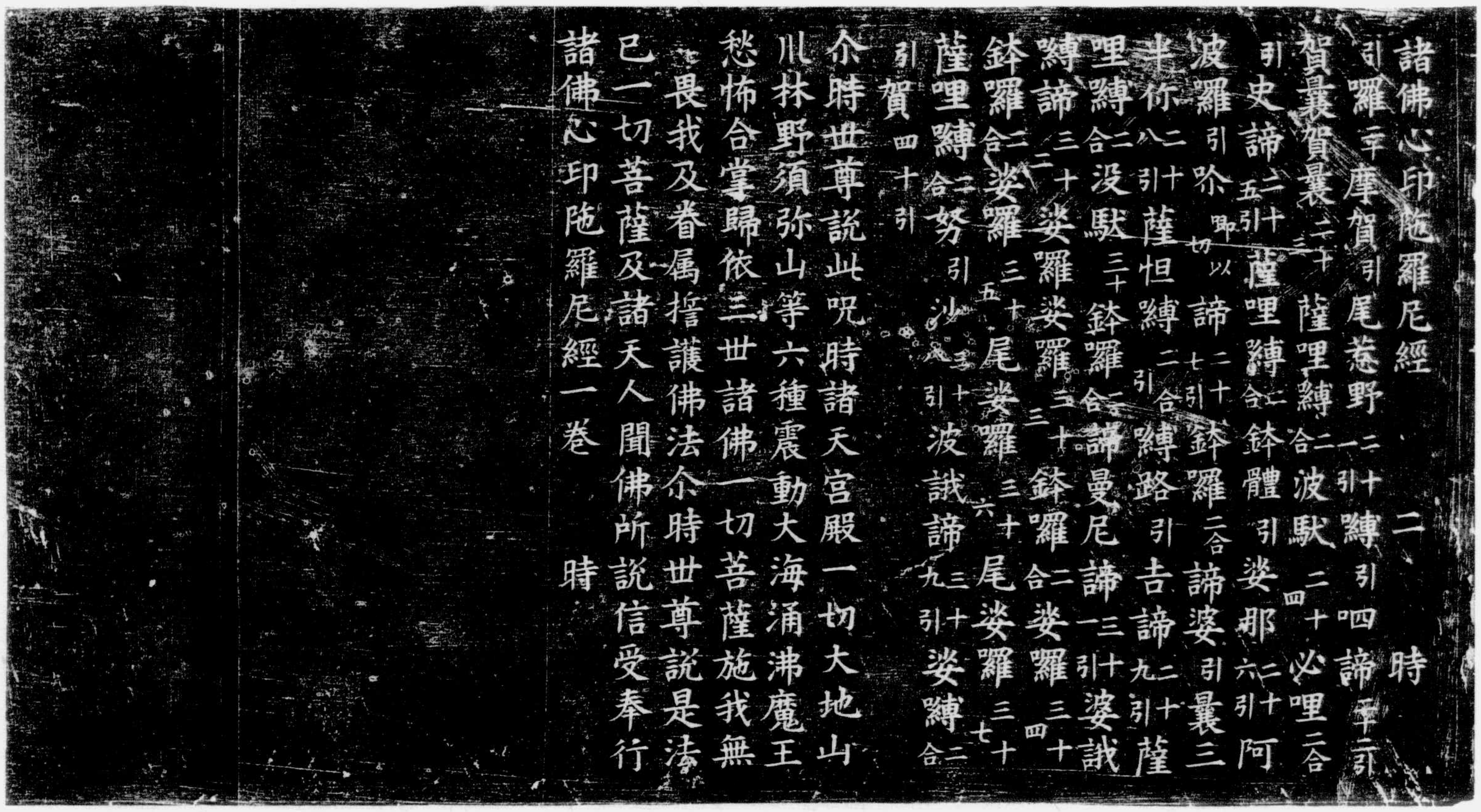
如是我聞一時佛在兜率陁天衆寶莊嚴菩薩宮殿曼拏羅中無數菩薩相好莊嚴知法真際諸如来子皆從種種佛刹土来各禮佛足退坐一面

尒時世尊告大衆言諸善男子有陁羅尼名佛心印恒河沙等如来所說我今利益兜率天人為令獲得相應快樂若善男子受持讀誦解說聽聞此陁羅尼者當知是人得宿命智重業消除恒受快樂不墮惡趣衆人愛樂衆人護持世出世財豐盈滿足人及非人不侵嬈害千劫輪迴不生魔界無上菩提速疾證得尒時世尊即說呪曰

怛你野（二合）他（引一）没弟（引）没弟（引二）没弟（引）摩諦（三）三滿多没馱（引四）努誐野（二合）諦（五）波馱波馱（六）没馱波馱（七）没馱没馱（八）没馱（九）阿難覩（引十）没馱尾沙野（十一）阿難哆（引十二）達哩摩（二合）祢（引）舍曩（十三引）娑嚩（二合引）賀

佛言此佛心印大陁羅尼有大威力利益衆生我今復說一切諸佛心印陁羅尼曰

怛你野（二合）他（引一）賀羅賀羅（二）左羅左羅（三）散左羅（四）散左羅（五）多羅多羅（六）三多羅（七）三多羅（八）呬尼（九引）哩尼（十引）娑摩哩尼（引十一）囉拏鉢諦（十二）囉拏鉢諦（十三）路（引）迦馱（引）哩（十四）路（引）迦馱（引）哩（十五）路（引）迦馱（引）哩尼（十六）路（引）迦馱（引）哩尼（十七）縛羅縛羅（十八）普羅普羅（十九）嚩（引）囉嚩



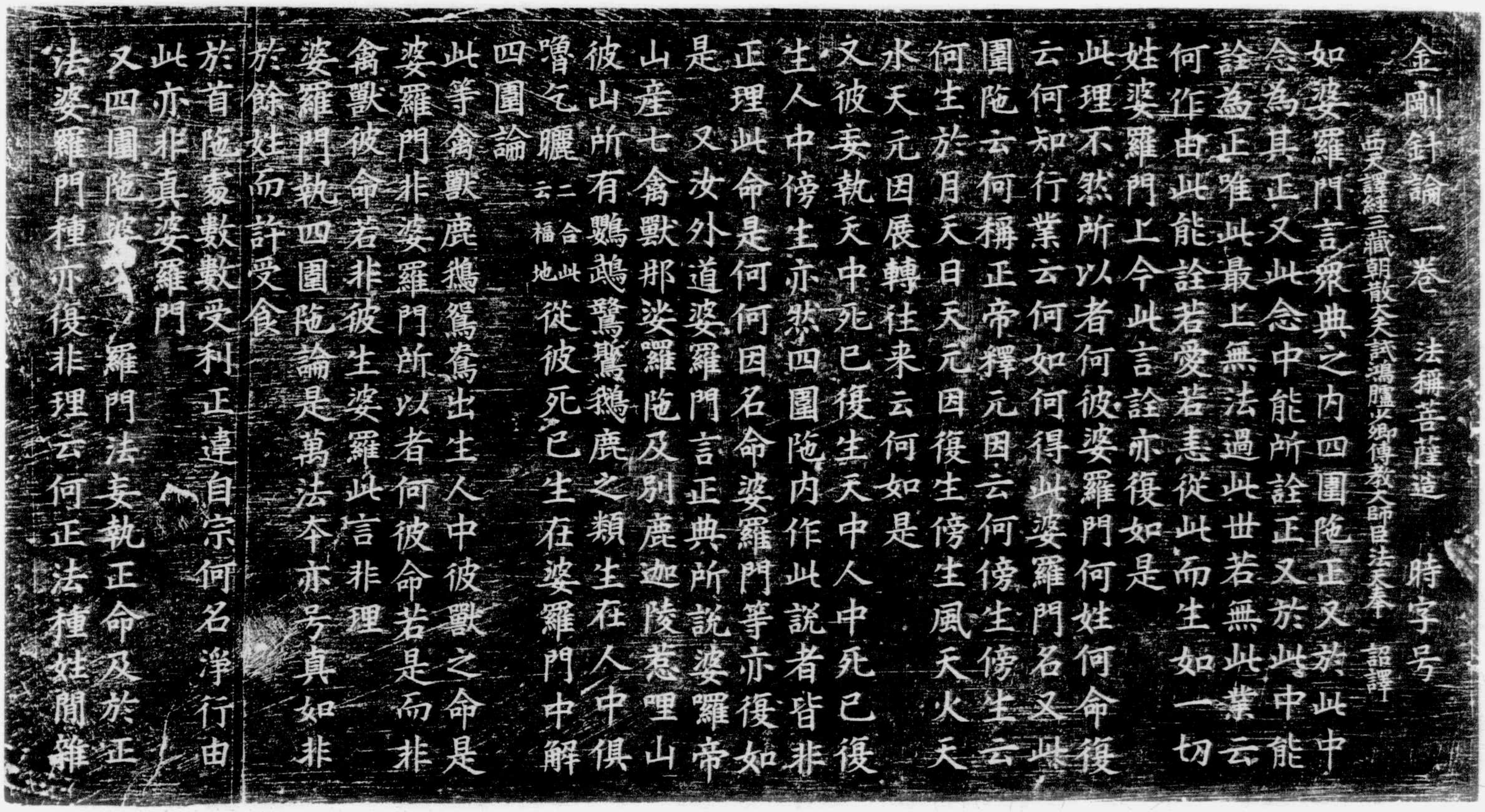
諸佛心印陁羅尼經　二　時

（引）囉（二十）摩賀（引）尾惹野（二十一引）嚩（引）呬諦（二十二引）賀曩賀曩（二十三）摩賀（引）薩哩嚩（二合）波馱（二十四）必哩（二合引）史諦（二十五引）薩哩嚩（二合）鉢體（引）娑那（二十六引）阿波羅（引）吠（耶以切）諦（二十七引）鉢囉（二合）諦娑（引）曩三半你（二十八引）薩怛嚩（二合引）嚩路（引）吉諦（二十九引）薩哩嚩（二合）没馱（三十）鉢囉（二合）諦曼尼諦（三十一引）娑誐嚩諦（三十二）娑囉娑囉（三十三）鉢囉（二合）娑囉（三十四）鉢囉（二合）娑囉（三十五）尾娑囉（三十六）尾娑囉（三十七）薩哩嚩（二合）努（引）沙（三十八引）波誐諦（三十九引）娑嚩（二合引）賀（四十引）

尒時世尊說此呪時諸天宮殿一切大地山川林野須弥山等六種震動大海涌沸魔王愁怖合掌歸依三世諸佛一切菩薩施我無畏我及眷屬擁護佛法尒時世尊說是法已一切菩薩及諸天人聞佛所說信受奉行

諸佛心印陁羅尼經一卷　時

塔下八二〇〇



金剛針論一卷　法稱菩薩造　時字号

（西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣法天奉　詔譯）

如婆羅門言衆典之内四圍陁正又於此中念為其正又此念中能所詮正又於此中能詮爲正唯此最上無法過此世若無此業云何作由此能詮若愛若恚從此而生如一切姓婆羅門上今此言詮亦復如是

此理不然所以者何彼婆羅門何姓何命復云何知行業云何如何得此婆羅門名又此圍陁云何稱正帝釋元因云何傍生傍生云何生於月天日天元因復生傍生風天火天水天元因展轉往来云何如是

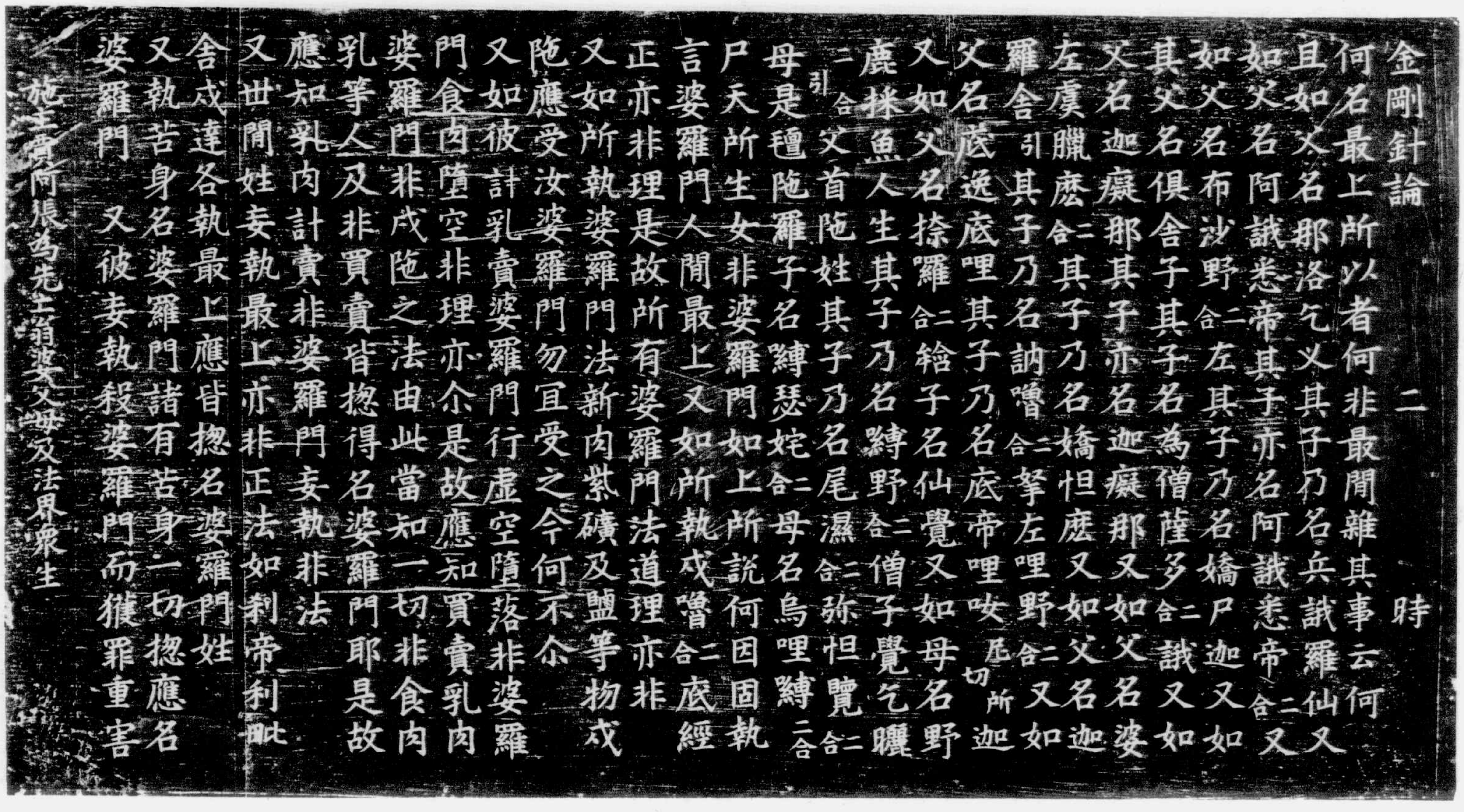
又彼妄執天中死已復生天中人中死已復生人中傍生亦然四圍陁内作此説者皆非正理此命是何何因名命婆羅門等亦復如是　又汝外道婆羅門言正典所説婆囉帝山産七禽獸邢娑囉陁及別鹿迦陵惹哩山彼山所有鵰鵡鷺鷥鵝鹿之類生在人中俱嚕乞臘（二合此云福地）從彼死已生在婆羅門中解四圍論

此等禽獸鹿鵝鴛鴦出生人中彼獸之命是婆羅門非婆羅門所以者何彼命若是而非禽獸彼命若非彼生婆羅此言非理

婆羅門執四圍陁論是萬法本亦号真如非於餘姓而許受食

於首陁處數數受利正違自宗何名淨行由此亦非真婆羅門

又四圍陁婆羅門法妄執正命及於正法婆羅門種亦復非理云何正法種姓間雜



金剛針論二　時

何名最上所以者何非最間雜其事云何又且如父名那洛乞叉其子乃名兵識羅仙又如父名阿識悉帝其子亦名阿識悉帝（二合）又如父名布沙野（二合）左其子乃名嬌尸迦又如其父名倶舍子其子名為僧薩多（二合）識又如父名迦癡那其子亦名迦癡那又如父名婆左虞臘麽（二合）其子乃名嬌怛麽又如父名迦羅舍（引）其子乃名訥嚕（二合）拏左哩野（二合）又如父名底逸底哩其子乃名底帝哩咹（尼切所）迦又如父名捺囉（二合）給子名仙覺又如母名野鹿採魚人生其子乃名縛野（二合）僧子覺乞臘（二合引）父首陁姓其子乃名尾濕（二合）弥怛覽（二合）母是氈陁羅子名縛瑟姹（二合）母名烏哩縛（二合）尸天所生女非婆羅門如上所説何因固執言婆羅門人間最上又如所執戍嚕（二合）底經正亦非理是故所有婆羅門法道理亦非

又如所執婆羅門法新肉紫礦及鹽等物戍陁應受汝婆羅門勿宜受之今何不尒

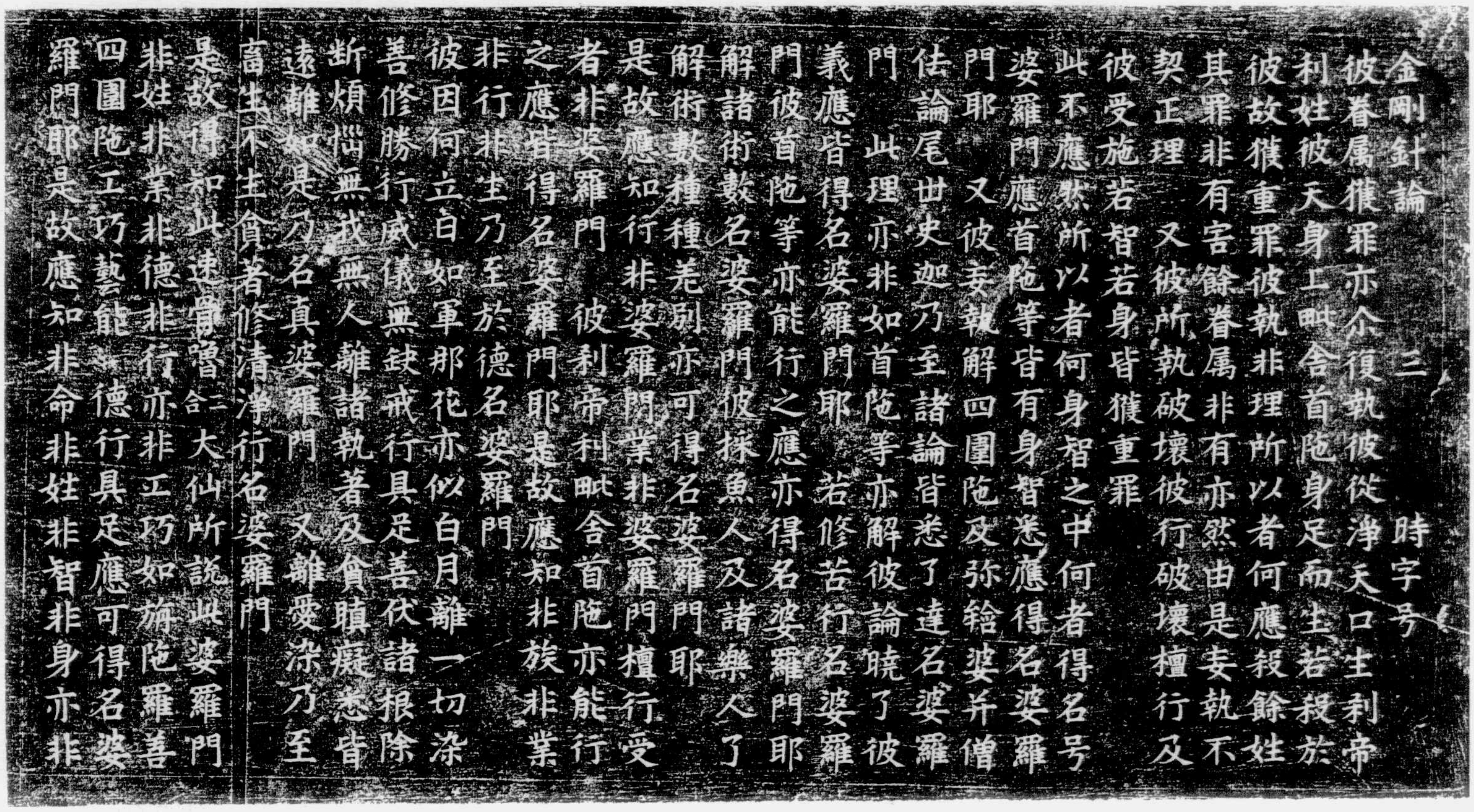
又如彼計乳賣婆羅門行虛空墮落非婆羅門食肉墮空非理亦尒是故應知買賣乳肉婆羅門非戍陁之法由此當知一切非食肉乳等人及非買賣皆揔得名婆羅門耶是故應知乳肉計賣非婆羅門妄執非法

又世間姓妄執最上亦非正法如剎帝剎毗舍戍達各執最上應皆揔名婆羅門姓

又執苦身名婆羅門諸有苦身一切揔應名婆羅門　又彼妄執殺婆羅門而獲罪重害

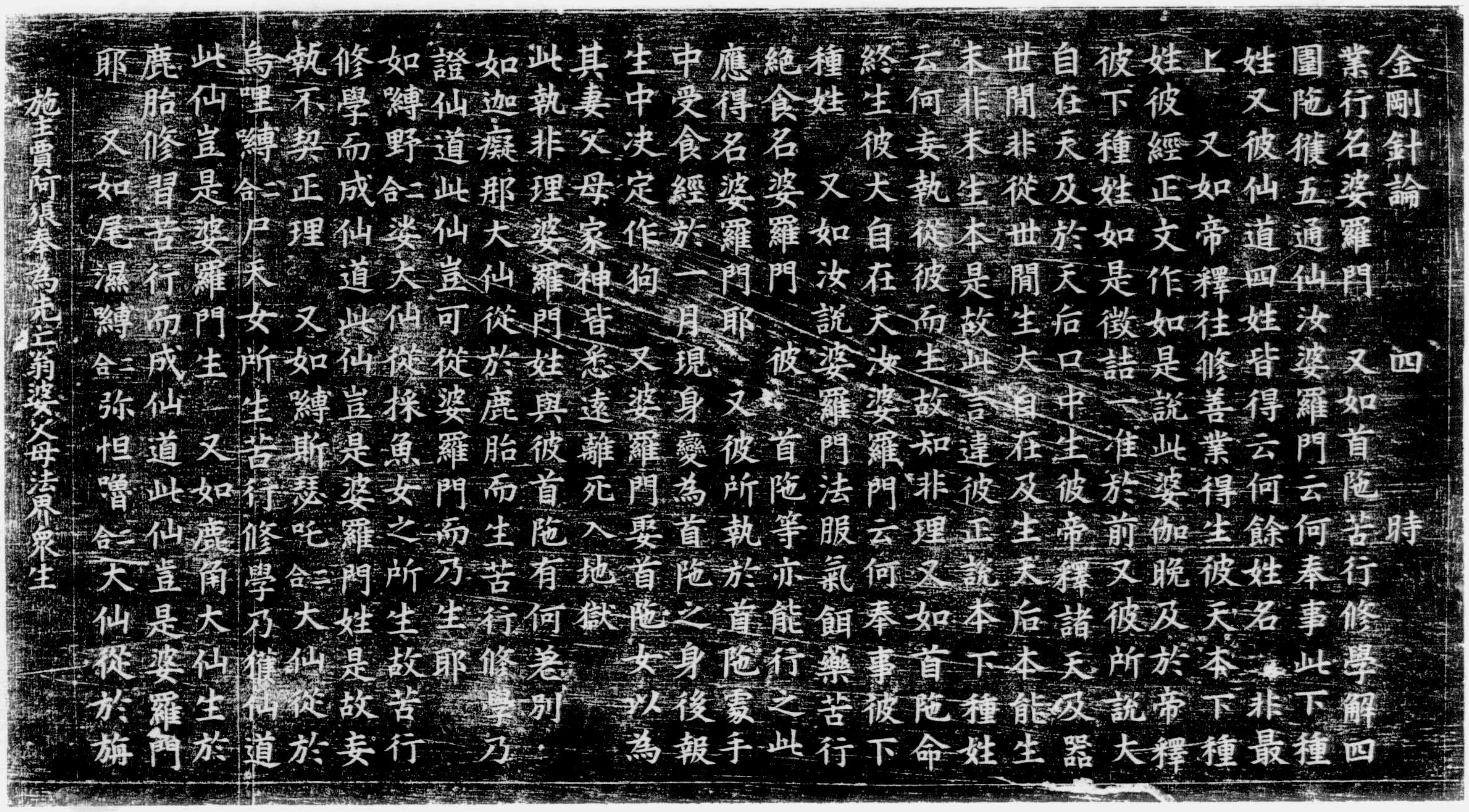
施主賈阿張為先亡翁婆父母及法界衆生

塔下八一〇三



金剛針論　三　時字号

彼眷屬獲罪亦尒復執彼從淨天口生刹帝
利姓彼天身上毗舍首陁身足而生若殺於
彼故獲重罪彼執非理所以者何應殺餘姓
其罪非有害餘眷屬非有亦然由是妄執不
契正理　又彼所執破壞彼行破壞擅行及
彼受施若智若身皆獲重罪
此不應然所以者何身智之中何者得名号
婆羅　門應首陁等皆有身智悉應得名婆羅
門耶　又彼妄執解四圍陁及弥鉿婆并僧
佉　論尾世史迦乃至諸論皆悉了達名婆羅
門　此理亦非如首陁等亦解彼論曉了彼
義應皆得名婆羅門耶　若修苦行名婆羅
門彼首陁等亦能行之應亦得名婆羅門耶
解諸術數名婆羅門彼採魚人及諸樂人了
解術數種種差別亦可得名婆羅門耶
是故應知行非婆羅門業非婆羅門擅行受
者非婆羅門　彼刹帝利毗舍首陁亦能行
之應皆得名婆羅門耶是故應知非族非業
非行非生乃至於德名婆羅門
彼因何立曰如軍那花亦似白月離一切染
善修勝行威儀無缺戒行具足善伏諸根除
斷煩惱無我無人離諸執著及貪瞋癡悉皆
遠離如是乃名真婆羅門　又離愛染乃至
畜生不生貪著修清淨行名婆羅門
是故得知此違嚕（合二）大仙所說此婆羅門
非姓非業非德非行亦非工巧如旃陁羅善
四圍陁工巧藝能々德行具足應可得名婆
羅門耶是故應知非命非姓非智非身亦非

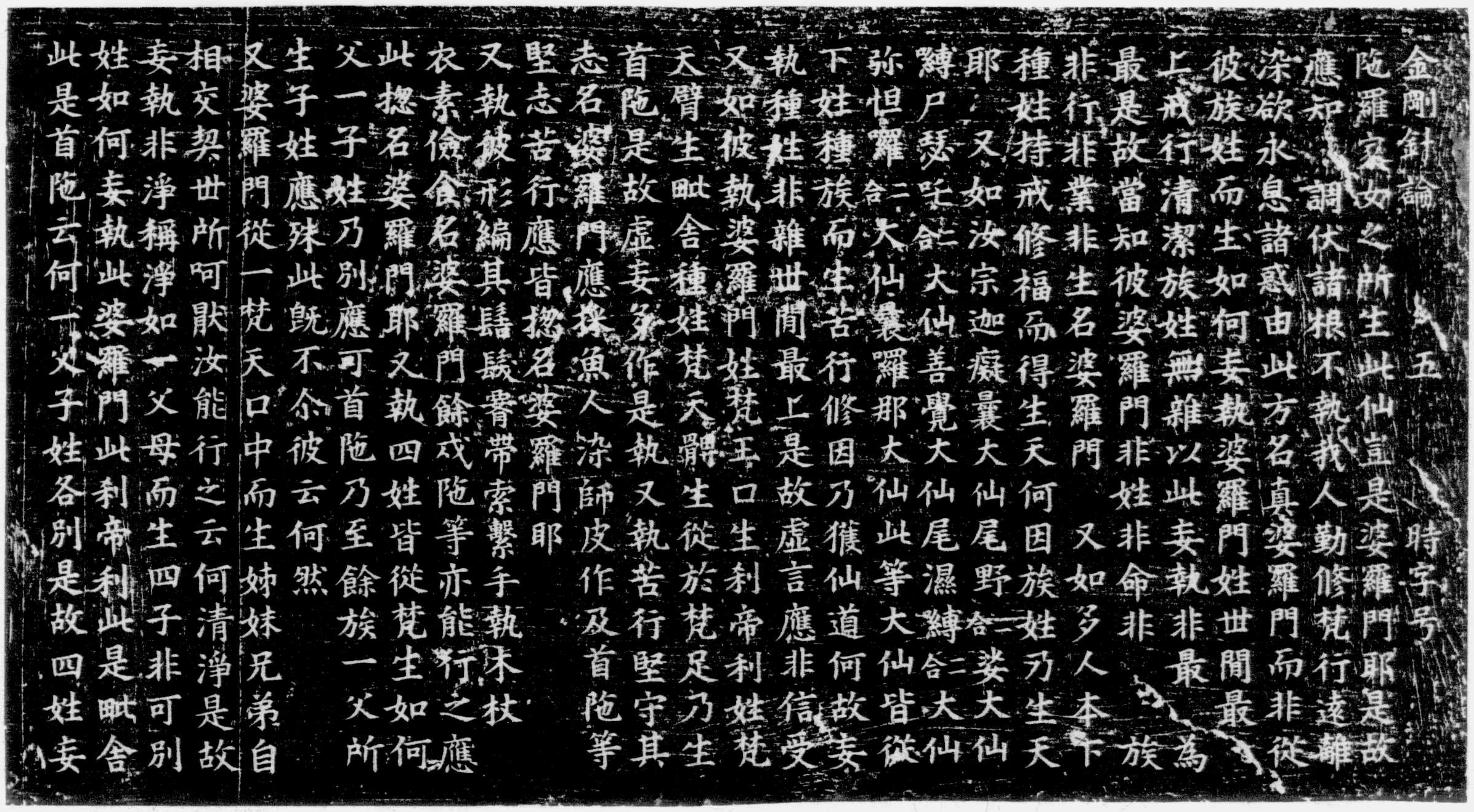


金剛針論　四　時

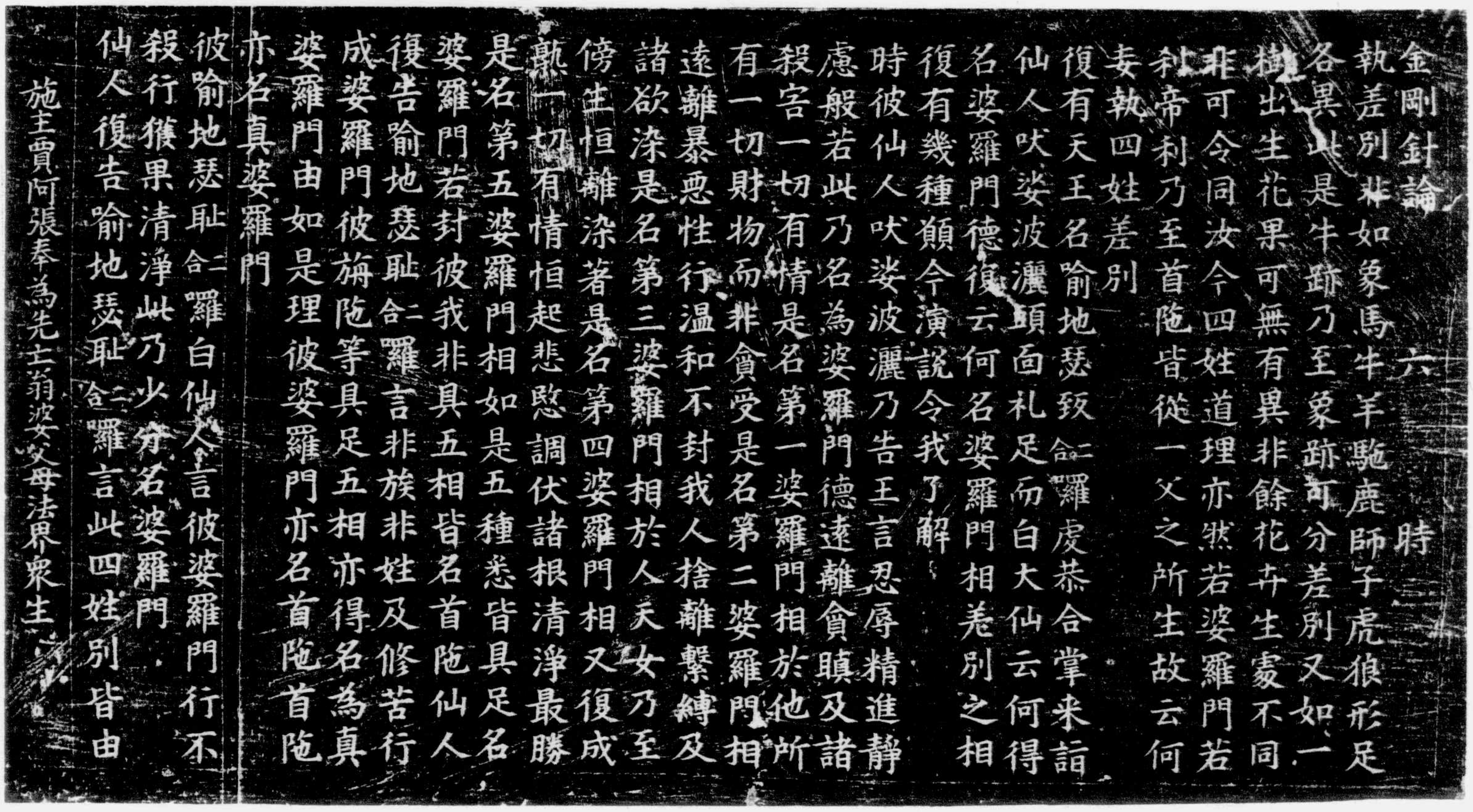
業行名婆羅門　又如首陁苦行修學解四
圍陁獲五通仙汝婆羅門云何奉事此下種
姓又彼仙道四姓皆得云何餘姓名非最
上　又如帝釋往修善業得生彼天本下種
姓彼經正文作如是說此婆伽晩及於帝釋
彼下種姓如是徵詰一准於前又彼所說大
自在天及於天后口中生彼帝釋諸天及器
世間非從世間生大自在及生天后本能生
末非末生本是故此言違彼正說本下種姓
云何妄執從彼而生故知非理又如首陁命
終生彼大自在天汝婆羅門云何奉事彼下
種姓　又如汝說婆羅門法服氣餌藥苦行
絕食名婆羅門　彼首陁等亦能行之此
應得名婆羅門耶　又彼所執於首陁霧手
中受食經於一月現身變為首陁之身後報
生中決定作狗　又婆羅門要首陁女以為
其妻父母家神皆悉遠離死入地獄
此執非理婆羅門姓與彼首陁有何差別
如迦癡那大仙從於鹿胎而生苦行修學乃
證仙道此仙豈可從婆羅門而乃生耶
如嚩野（合二）娑大仙從採魚女之所生故苦行
修學而成仙道此仙豈是婆羅門姓是故妄
執不契正理　又如嚩斯瑟吒（合二）大仙從於
烏哩嚩（合二）尸禾女所生苦行修學乃獲仙道
此仙豈是婆羅門生　又如鹿角大仙生於
鹿胎修習苦行而成仙道此仙豈是婆羅門
耶　又如尾濕嚩（合二）弥怛嚕（合二）大仙從於旃

施主賈阿張奉為先亡翁婆父母法界衆生

塔下八一〇四

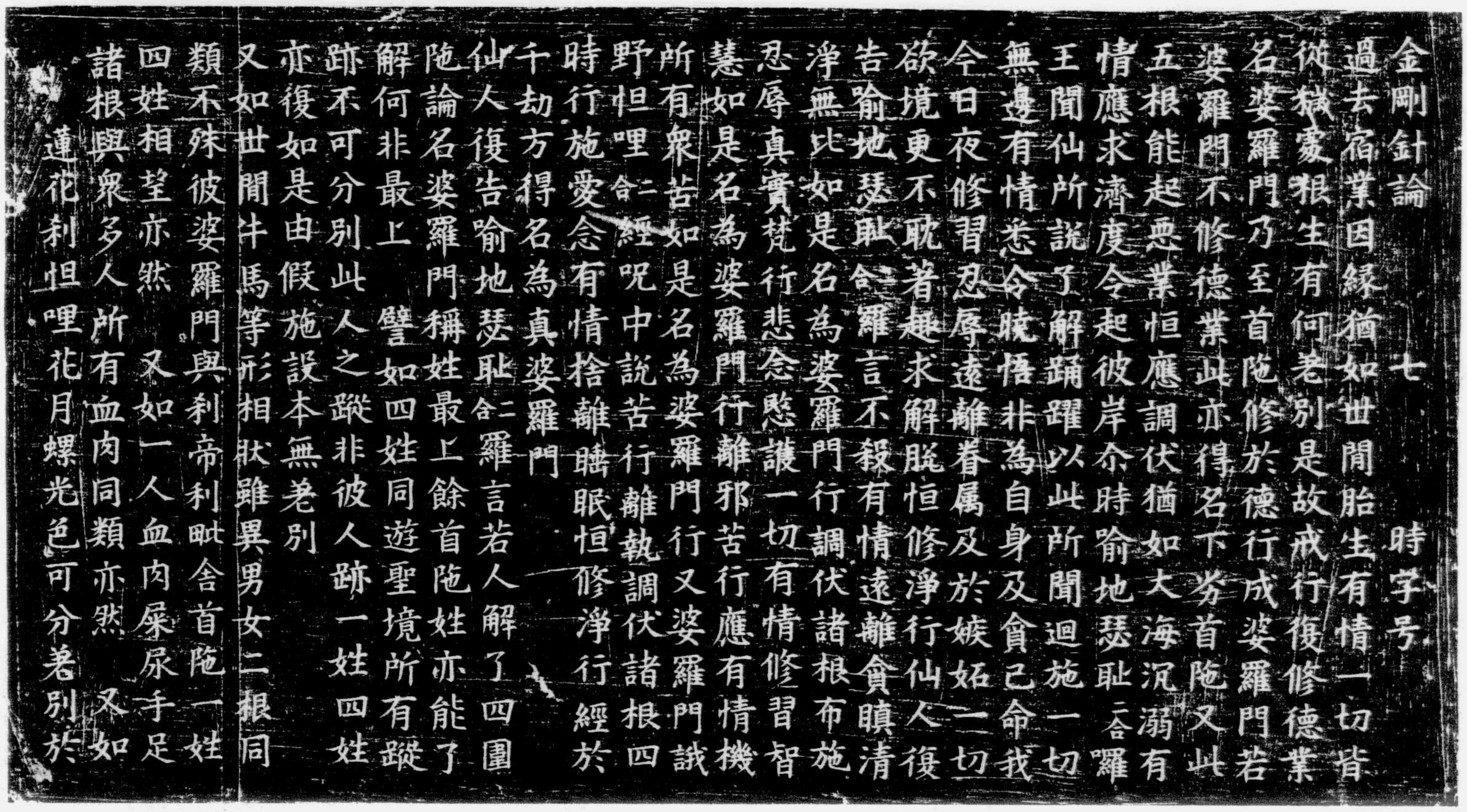


金剛針論　五　時字号
陁羅寠女之所生此仙豈是婆羅門耶是故
應知調伏諸根不執我人勤修梵行遠離
染欲永息諸惑由此方名真婆羅門而非從
彼族姓而生如何妄執婆羅門姓世間最
上戒行清潔族姓無雜以此妄執非最為
最是故當知彼婆羅門非姓非命非族
非行非業非生名婆羅門　又如多人本下
種姓持戒修福而得生天何因族姓乃生天
耶又如汝宗迦癡曩大仙尾野（合二）娑大仙
縛尸瑟吒（合二）大仙善覺大仙尾濕縛（合二）大仙
弥怛羅（合二）大仙曩羅那大仙此等大仙皆從
下姓種族而生苦行修因乃獲仙道何故妄
執種姓非雜世間最上是故虛言應非信受
又如彼執婆羅門姓梵王口生刹帝利姓梵
天臂生毗舍種姓梵天髀生從於梵足乃生
首陁是故虛妄多作是執又執苦行堅守其
志名婆羅門應採魚人染師皮作及首陁等
堅志苦行應皆揔名婆羅門耶
又執彼形編其髭鬚背帶索繫手執木杖
衣素儉食名婆羅門餘戍陁等亦能行之應
此揔名婆羅門耶又執四姓皆從梵生如何
父一子姓乃別應可首陁乃至餘族一父所
生子姓應殊此既不尒彼云何然
又婆羅門從一梵天口中而生姊妹兄弟自
相交契世所呵猒汝能行之云何清淨是故
妄執非淨稱淨如一父母而生四子非可別
姓如何妄執此婆羅門此刹帝利此是毗舍
此是首陁云何一父子姓各別是故四姓妄



金剛針論　六　時
執差別非如象馬牛羊駞鹿師子虎狼形足
各異此是牛跡乃至象跡可分差別又如一
樹出生花果可無有異非餘花卉生處不同
非可令同汝令四姓道理亦然若婆羅門若
刹帝利乃至首陁皆從一父之所生故云何
妄執四姓差別
復有天王名喻地瑟致（合二）囉虔恭合掌来詣
仙人吠娑波灑頭面礼足而白大仙云何得
名婆羅門德復云何名婆羅門相差別之相
復有幾種願令演說令我了解
時彼仙人吠娑波灑乃告王言忍辱精進靜
慮般若此乃名為婆羅門德遠離貪瞋及諸
殺害一切有情是名第一婆羅門相於他所
有一切財物而非貪受是名第二婆羅門相
遠離暴悪性行温和不封我人捨離繫縛及
諸欲染是名第三婆羅門相於人天女乃至
傍生恒離染著是名第四婆羅門相又復成
熟一切有情恒起悲愍調伏諸根清淨最勝
是名第五婆羅門相如是五種悉皆具足名
婆羅門若封彼我非具五相皆名首陁仙人
復告喻地瑟耻（合二）囉言非族非姓及修苦行
成婆羅門彼旃陁等具足五相亦得名為真
婆羅門由如是理彼婆羅門亦名首陁首陁
亦名真婆羅門
彼喻地瑟耻（合二）囉白仙人言彼婆羅門行不
殺行獲果清淨此乃少分名婆羅門
仙人復告喻地瑟耻（合二）囉言此四姓別皆由
施主賈阿張奉為先亡翁婆父母法界衆生

塔下八五五二

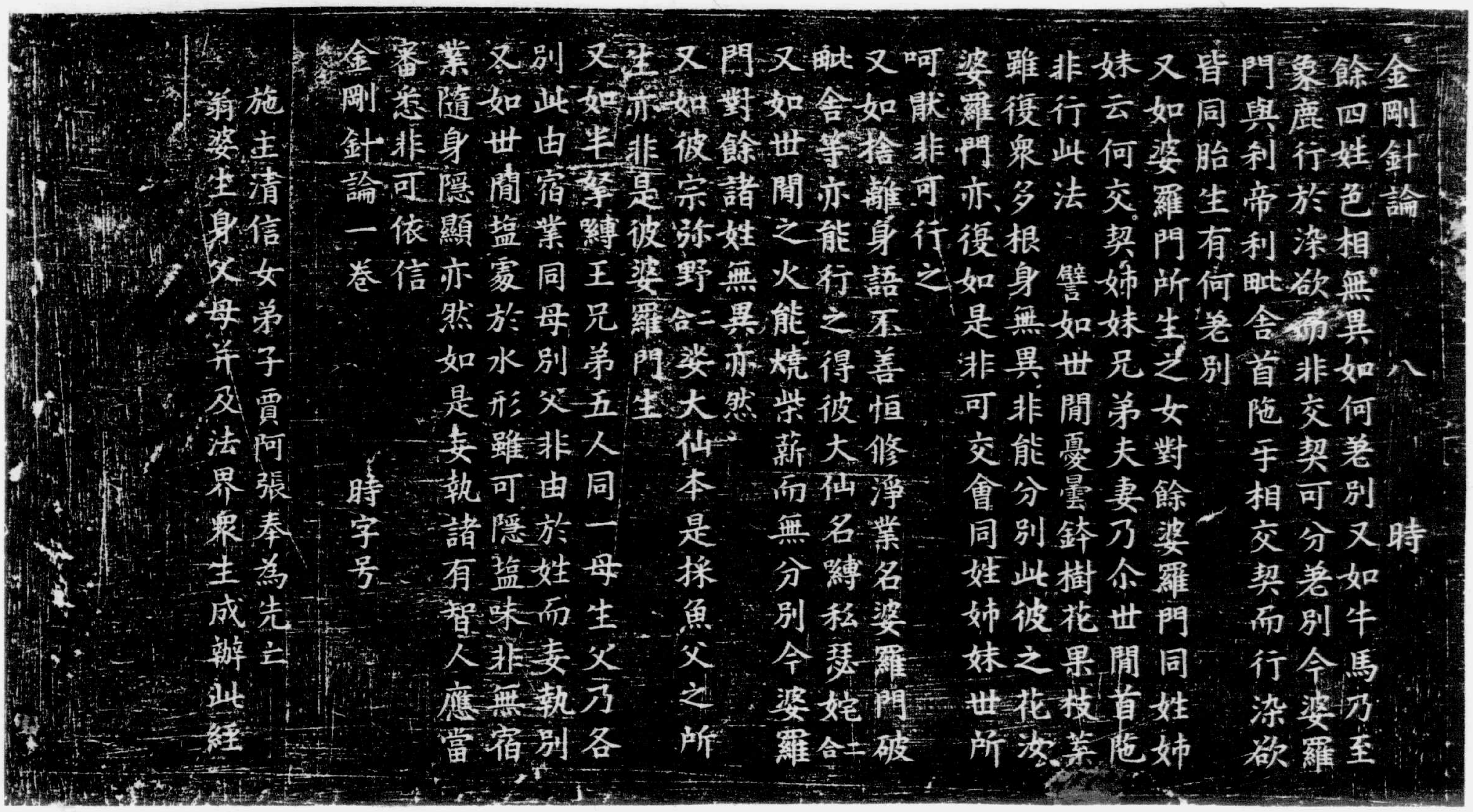


金剛針論　七　時字号

過去宿業因縁猶如世間胎生有情一切皆從獄處根生有何差別是故戒行復修德業名婆羅門乃至首陀修於德行成婆羅門若婆羅門不修德業此亦得名下劣首陀又此五根能起惡業恒應調伏猶如大海沉溺有情應求濟度令起彼岸尒時喻地瑟耻（二合）羅王聞仙所說了解踴躍以此所聞迴施一切無邊有情悉令曉悟非為自身及貪己命我今日夜修習忍辱遠離眷屬及於嫉妬一切欲境更不耽著趣求解脫恒修淨行仙人復告喻地瑟耻（二合）羅言不殺有情遠離貪瞋清淨無比如是名為婆羅門行調伏諸根布施忍辱真實梵行悲念慜護一切有情修習智慧如是名為婆羅門行離邪苦行應有情機所有衆苦如是名為婆羅門行又婆羅門誐野怛哩（二合）經呪中說苦行離執調伏諸根四時行施愛念有情捨離睡眠恒修淨行經於千劫方得名為真婆羅門

仙人復告喻地瑟耻（二合）羅言若人解了四圍陀論名婆羅門稱姓最上餘首陀姓亦能了解何非最上　譬如四姓同遊聖境所有蹤跡不可分別此人之蹤非彼人跡一姓四姓亦復如是由假施設本無差別

又如世間牛馬等形相狀雖異男女二根同類不殊彼婆羅門與刹帝利毗舍首陀一姓四姓相望亦然　又如一人血肉屎尿手足諸根與衆多人所有血肉同類亦然　又如蓮花刹怛哩花月螺光色可分差別於



金剛針論　八　時

餘四姓色相無異如何差別又如牛馬乃至象鹿行於染欲而非交契可分差別今婆羅門與刹帝利毗舍首陀手相交契而行染欲皆同胎生有何差別

又如婆羅門所生之女對餘婆羅門同姓姊妹云何交契姊妹兄弟夫妻乃尒世間首陀非行此法　譬如世間憂曇鉢樹花果枝葉雖復衆多根身無異非能分別此彼之花次婆羅門亦復如是非可交會同姓姊妹世所呵猒非可行之

又如捨離身語不善恒修淨業名婆羅門破毗舍等亦能行之得彼大仙名縛私瑟姹（二合）

又如世間之火能燒柴薪而無分別今婆羅門對餘諸姓無異亦然

又如彼宗弥野（二合）娑大仙本是採魚父之所生亦非是彼婆羅門生

又如半拏縛王兄弟五人同一母生父乃各別此由宿業同母別父非由於姓而妄執別

又如世間塩處於水形雖可隱塩味非無宿業隨身隱顯亦然如是妄執諸有智人應當審悉非可依信

金剛針論一卷　時字号

施主清信女弟子賈阿張奉為先亡

翁婆生身父母并及法界衆生成辦此經

塔下八五五三

大宋新譯三藏聖教序

阿字号

御製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄真空莫測包括萬象譬喻無根綜法網之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端弗可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途中經垂世以難窮道無私而永泰雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道資十聖德被三賢至道起於乾元衆妙生乎太易揔繁形類竅鑿昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙法淨界騰音利益有情俱登覺岸無成障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物表柔伏貪很啓滌昏愚演小乘聲聞合其儀論大乘正覺立其性含靈悟而蒙福藏教欽而重興幻化迷途火宅深喻雖設其數不知者多善念生而無量潛臻

大宋新譯三藏聖教序　二

阿字号

惡業興而隨緣皆墮調御四衆積行十方澍花雨於金輪護恒沙於玉關有頂之風不可壞無際之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之智慧性空無染妄想解脫之因緣可以離煩惱於心田可以得清涼於宇宙朕慙非博學釋典微閑豈堪序文以示來者如麼螢爝火不足比之於皎日將微蠡量海未能窮盡於深淵者哉

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第一

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣　天息災奉　詔譯

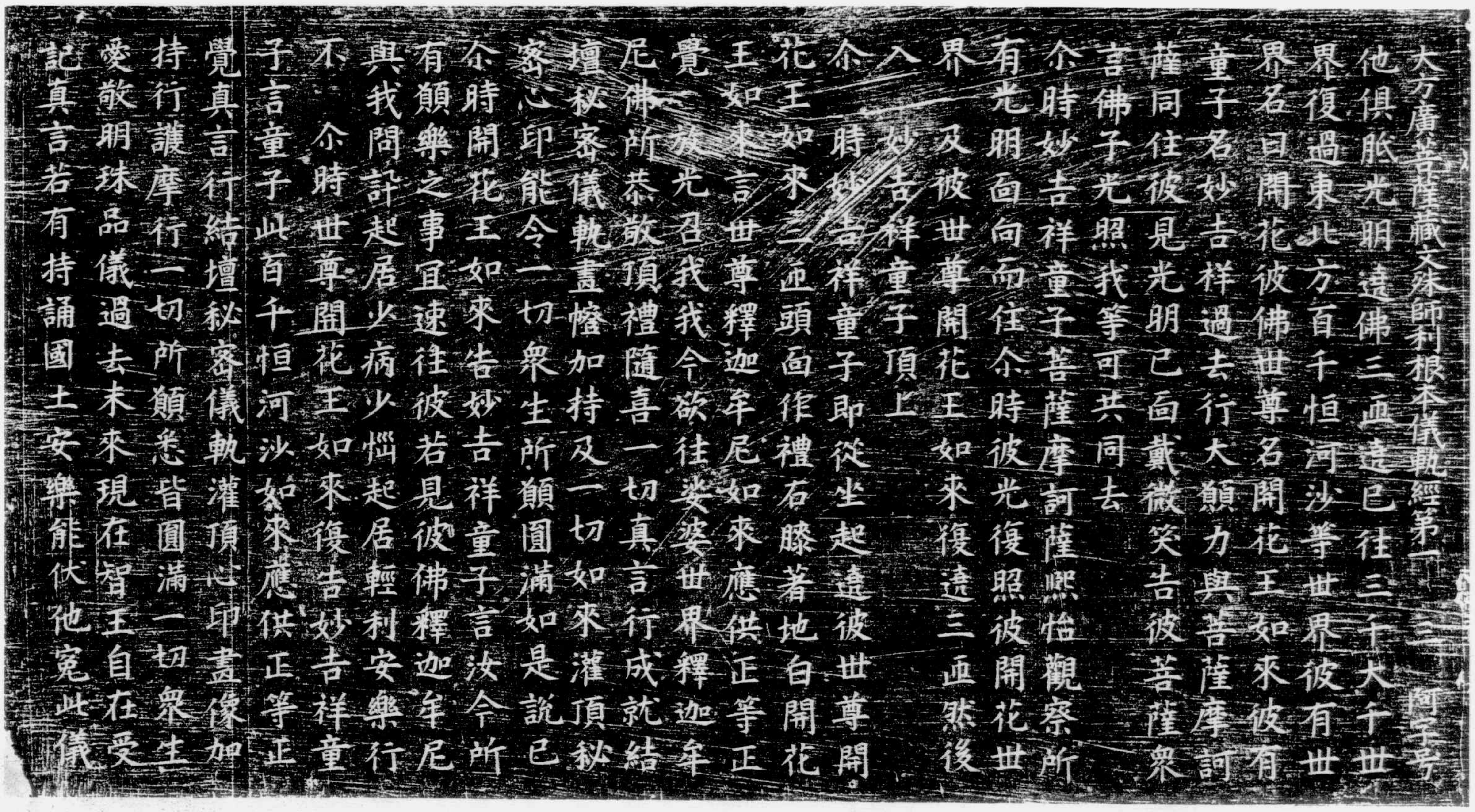
序品第一

如是我聞一時世尊住淨光天上未曾有不思議清淨菩薩衆集會菩提道場是時世尊告淨光天子今此菩薩未曾有不思議行最上神通變化三摩地解脫道場菩薩以真言句利益一切衆生無病壽命顛一切衆生富貴圓滿

尒時彼淨光天子合掌恭敬發如是言世尊所說菩薩所行最上三摩地坐金剛座降伏魔冤轉妙法輪離一切世間貧窮苦惱行世間真言令使一切所顛圓滿如來一切言教為作利益一切衆生我今思惟是事如是是

時釋迦牟尼佛觀察淨光天上入三摩地名清淨境界破闇光明入彼定時世尊眉間出大光明名開花照菩薩復出無數百千那由

塔下八六二〇



大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第一　三　阿字号

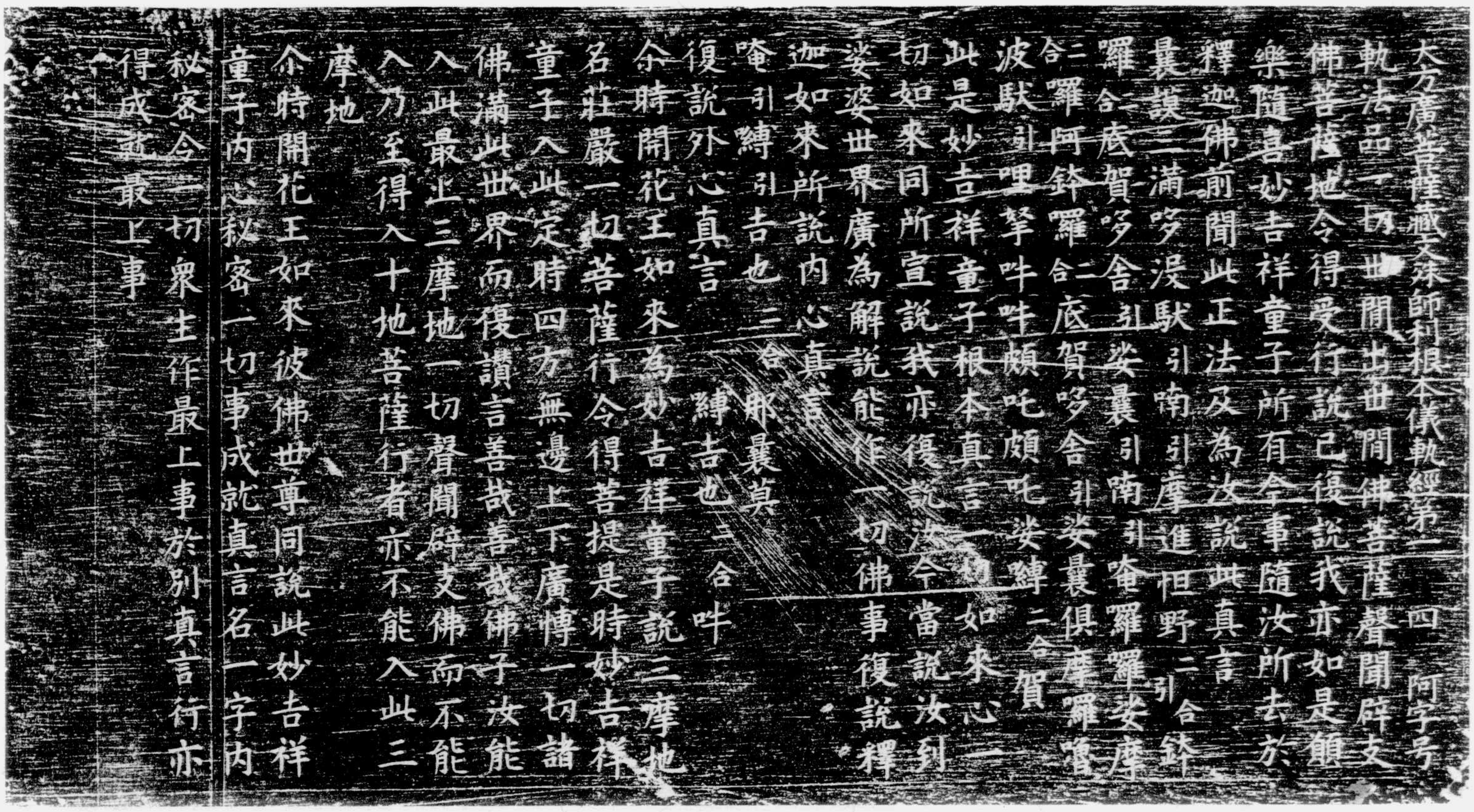
他俱胝光明遶佛三匝遶已往三千大千世界復過東北方百千恒河沙等世界彼有世界名曰開花彼佛世尊名開花王如來彼有童子名妙吉祥過去行大願力與菩薩摩訶薩同往彼見光明已面戴微笑告彼菩薩衆言佛子光照我等可共同去

尒時妙吉祥童子菩薩摩訶薩熙怡觀察所有光明面向而往尒時彼光復照彼開花世界及彼世尊開花王如來復遶三匝然後入妙吉祥童子頂上

尒時妙吉祥童子即從坐起遶彼世尊開花王如來三匝頭面作禮右膝著地白開花王如來言世尊釋迦牟尼如來應供正等正覺放光召我我今欲往娑婆世界釋迦牟尼佛所恭敬頂禮隨喜一切真言行成就結壇秘密儀軌畫幢加持及一切如來灌頂秘密心印能令一切衆生所願圓滿如是說已

尒時開花王如來告妙吉祥童子言汝今所有願樂之事宜速往彼若見彼佛釋迦牟尼與我問訊起居少病少惱起居輕利安樂行不

尒時世尊開花王如來復告妙吉祥童子言童子此百千恒河沙如來應供正等正覺真言行結壇秘密儀軌灌頂心印畫像加持行護摩行一切所願悉皆圓滿一切衆生愛敬明珠品儀過去未來現在智王自在受記真言若有持誦國土安樂能伏他冤此儀



大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第一　四　阿字号

軌法品一切世間出世間佛菩薩聲聞辟支佛菩薩地令得受行說已復說我亦如是願樂隨喜妙吉祥童子所有今事隨汝所去於釋迦佛前聞此正法及為汝說此真言

曩謨三滿哆渂駄（引）南（引）摩進怛野（二合引）鉢囉（二合）底賀哆舍（引）娑曩（引）南（引）唵羅囉娑摩（二合）囉阿鉢囉（二合）底賀哆舍（引）娑曩俱摩囉嚕波駄（引）哩拏吽吽頗吒頗吒娑縛（二合）賀

此是妙吉祥童子根本真言一切如來心一切如來同所宣說我亦復說汝今當說汝到娑婆世界廣為解說能作一切佛事復說釋迦如來所說內心真言

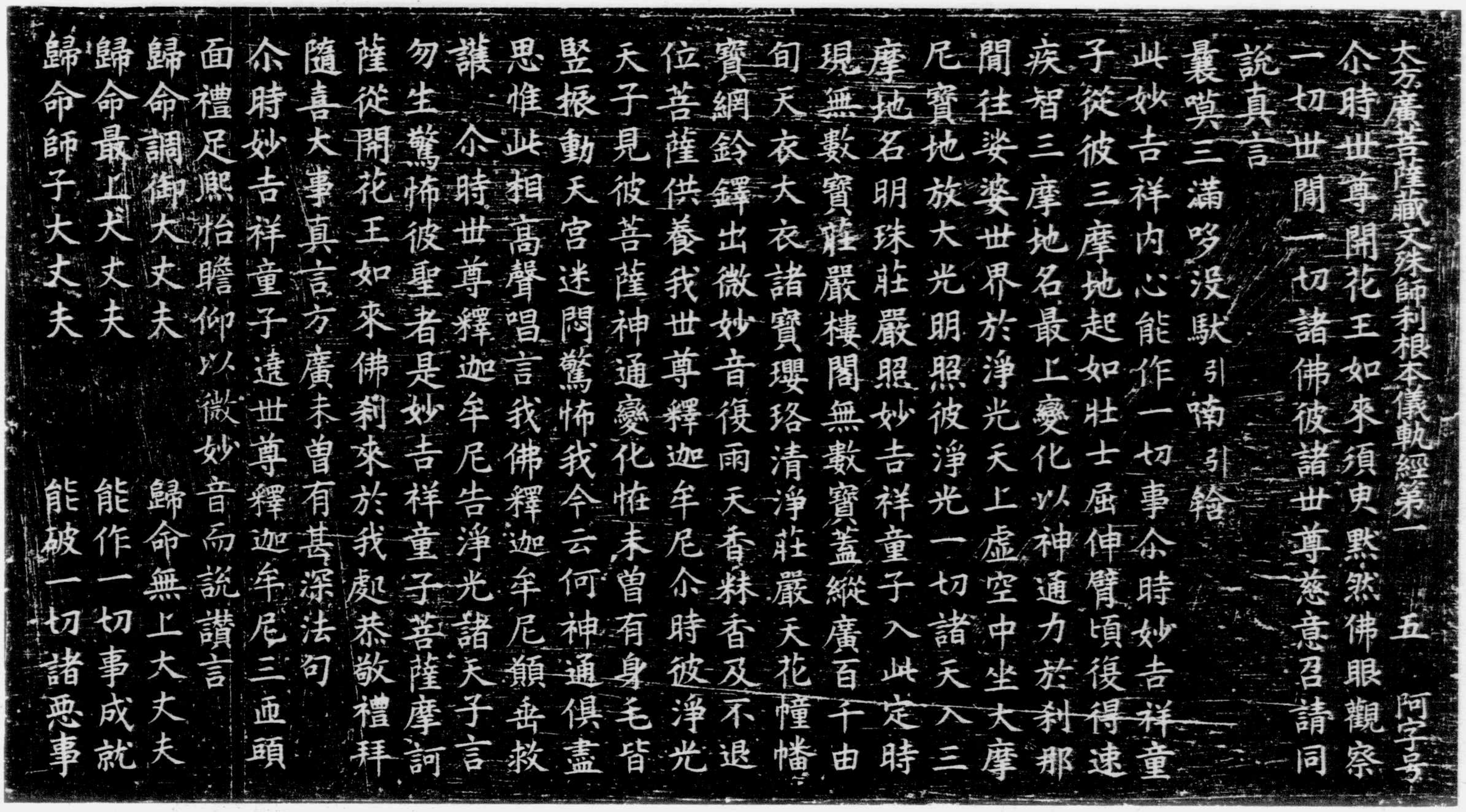
唵（引）縛（引）吉也（二合）那曩莫

復說外心真言　縛吉也（二合）吽

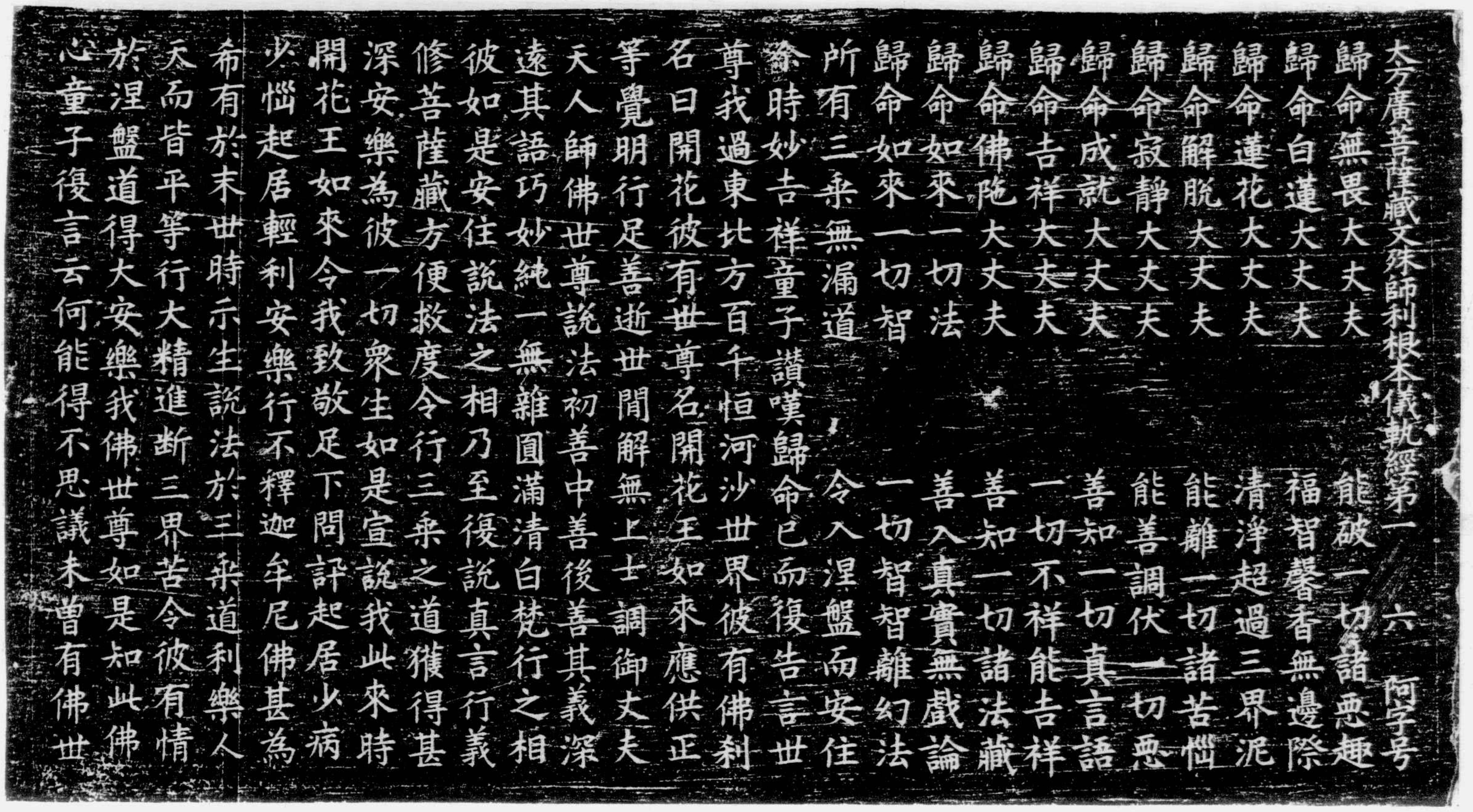
尒時開花王如來為妙吉祥童子說三摩地名莊嚴一切菩薩行令得菩提是時妙吉祥童子入此定時四方無邊上下廣博一切諸佛滿此世界而復讚言善哉善哉佛子汝能入此最上三摩地一切聲聞辟支佛而不能入乃至得入十地菩薩行者亦不能入此三摩地

尒時開花王如來彼佛世尊同說此妙吉祥童子內心秘密一切事成就真言名一字內秘密令一切衆生作最上事於別真言行亦得成就最上事

塔下八六二一

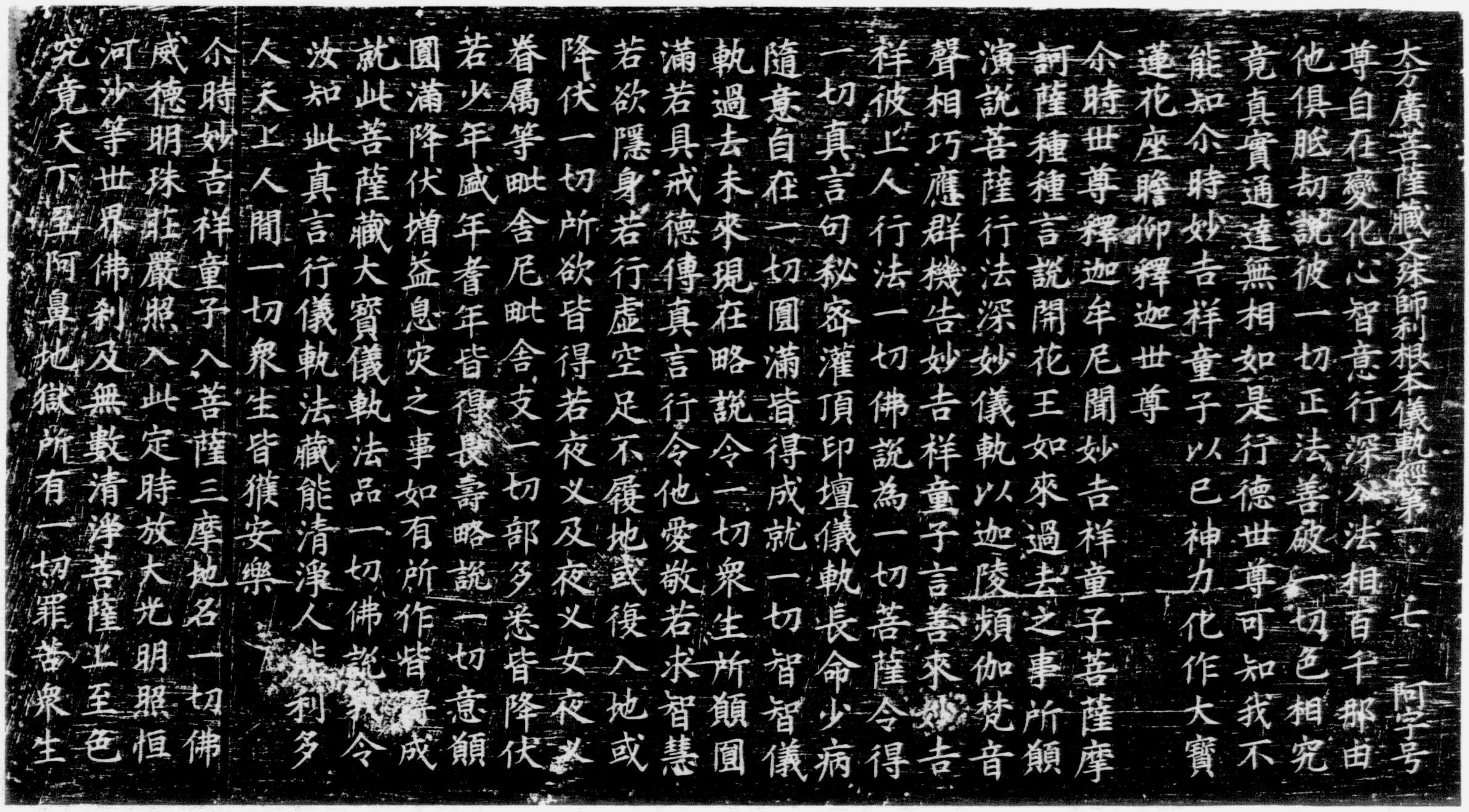


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第一　五　阿字号
尒時世尊開花王如來須臾黙然佛眼觀察
一切世間一切諸佛彼諸世尊慈意召請同
說真言
曩莫三滿哆沒馱（引）喃（引）唅
此妙吉祥內心能作一切事尒時妙吉祥童
子從彼三摩地起如壯士屈伸臂頃復得速
疾智三摩地名最上變化以神通力於剎那
間往娑婆世界於淨光天上虛空中坐大摩
尼寶地放大光明照彼淨光一切諸天入三
摩地名明珠莊嚴照妙吉祥童子入此定時
現無數寶莊嚴樓閣無數寶蓋縱廣百千由
旬天衣大衣諸寶瓔珞清淨莊嚴天花幢幡
寶網鈴鐸出微妙音復雨天香粖香及不退
位菩薩供養我世尊釋迦牟尼尒時彼淨光
天子見彼菩薩神通變化恠未曾有身毛皆
竪振動天宮迷悶驚怖我今云何神通俱盡
思惟此相高聲唱言我佛釋迦牟尼願垂救
護　尒時世尊釋迦牟尼告淨光諸天子言
勿生驚怖彼聖者是妙吉祥童子菩薩摩訶
薩從開花王如來佛剎來於我處恭敬禮拜
隨喜大事真言方廣未曾有甚深法句
尒時妙吉祥童子遶世尊釋迦牟尼三匝頭
面禮足熙怡瞻仰以微妙音而說讚言
歸命調御大丈夫　歸命無上大丈夫
歸命最上大丈夫　能作一切事成就
歸命師子大丈夫　能破一切諸惡事



大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第一　六　阿字号
歸命無畏大丈夫　能破一切諸惡趣
歸命白蓮大丈夫　福智馨香無邊際
歸命蓮花大丈夫　清淨超過三界泥
歸命解脫大丈夫　能離一切諸苦惱
歸命寂靜大丈夫　能善調伏一切惡
歸命成就大丈夫　善知一切真言語
歸命吉祥大丈夫　一切不祥能吉祥
歸命佛陀大丈夫　善知一切諸法藏
歸命如來一切法　善入真實無戲論
歸命如來一切智　一切智智離幻法
所有三乘無漏道　令入涅盤而安住
尒時妙吉祥童子讚嘆歸命已而復告言世
尊我過東北方百千恒河沙世界彼有佛剎
名曰開花彼有世尊名開花王如來應供正
等覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫
天人師佛世尊說法初善中善後善其義深
遠其語巧妙純一無雜圓滿清白梵行之相
彼如是安住說法之相乃至復說真言行義
修菩薩藏方便救度令行三乘之道獲得甚
深安樂為彼一切眾生如是宣說我此來時
開花王如來令我致敬足下問訊起居少病
少惱起居輕利安樂行不釋迦牟尼佛甚為
希有於末世時示生說法於三乘道利樂人
天而皆平等行大精進斷三界苦令彼有情
於涅盤道得大安樂我佛世尊如是知此佛
心童子復言云何能得不思議未曾有佛世

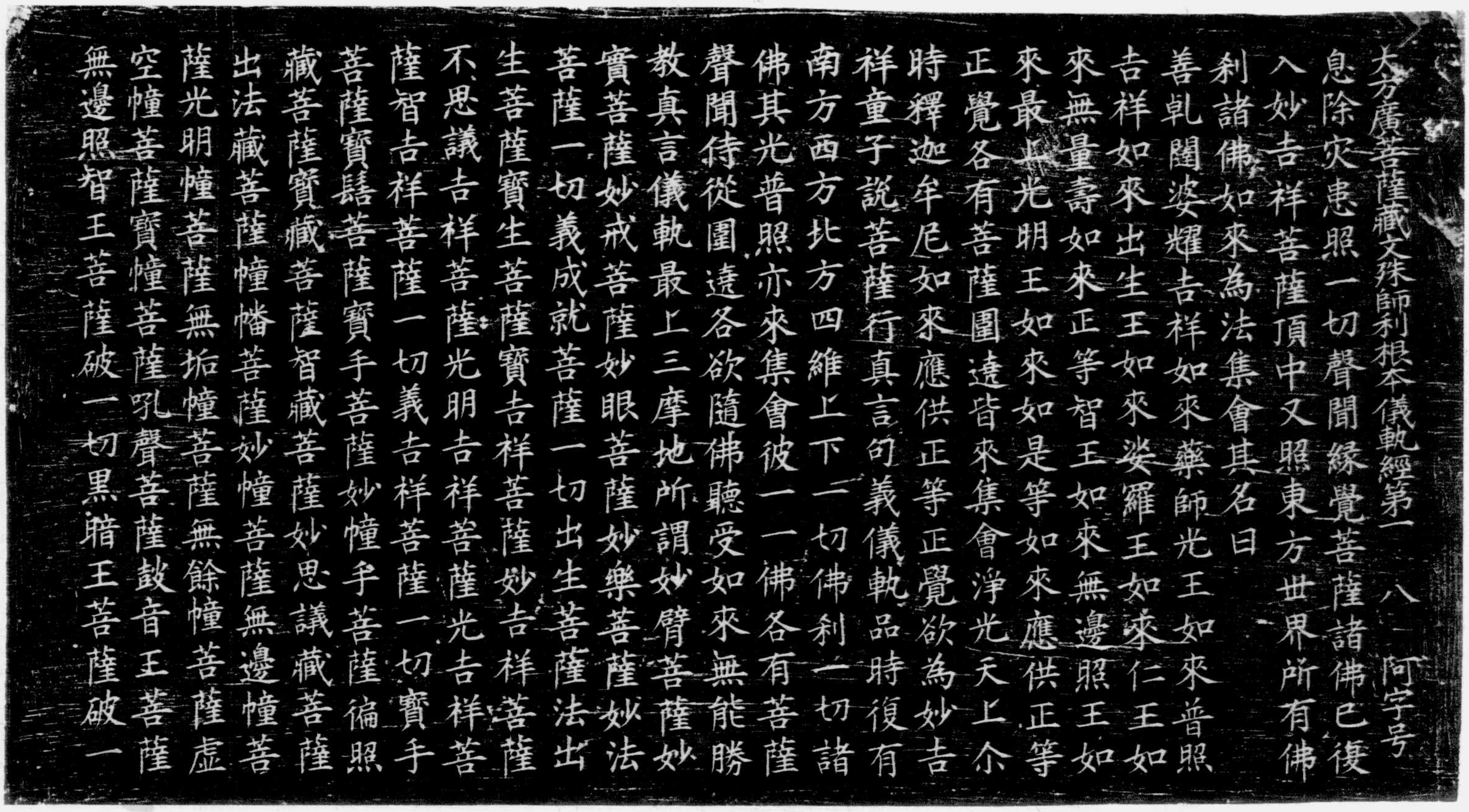
塔下八六二二



大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第一　七　阿字号
尊自在變化心智意行深入法相百千那由他俱胝刧說彼一切正法善破一切色相究竟真實通達無相如是行德世尊可知我不能知尒時妙吉祥童子以巳神力化作大寶蓮花座瞻仰釋迦世尊

尒時世尊釋迦牟尼聞妙吉祥童子菩薩摩訶薩種種言說開花王如來過去之事所願演說菩薩行法深妙儀軌以迦陵頻伽梵音聲相巧應群機告妙吉祥童子言善來妙吉祥彼上人行法一切佛說為一切菩薩令得一切真言句秘密灌頂印壇儀軌長命少病隨意自在一切圓滿皆得成就一切智智儀軌過去未來現在略說令一切衆生所願圓滿若具戒德傳真言行令他愛敬若求智慧若欲隱身若行虛空足不履地或復入地或降伏一切所欲皆得若夜叉及夜叉女夜叉眷屬等毗舍尼毗舍支一切部多悉皆降伏若少年盛年耆年皆得長壽略說一切意願圓滿降伏增益息灾之事如有所作皆得成就此菩薩藏大寶儀軌法品一切佛說[illegible]令汝知此真言行儀軌法藏能清淨人能利多人天上人間一切衆生皆獲安樂

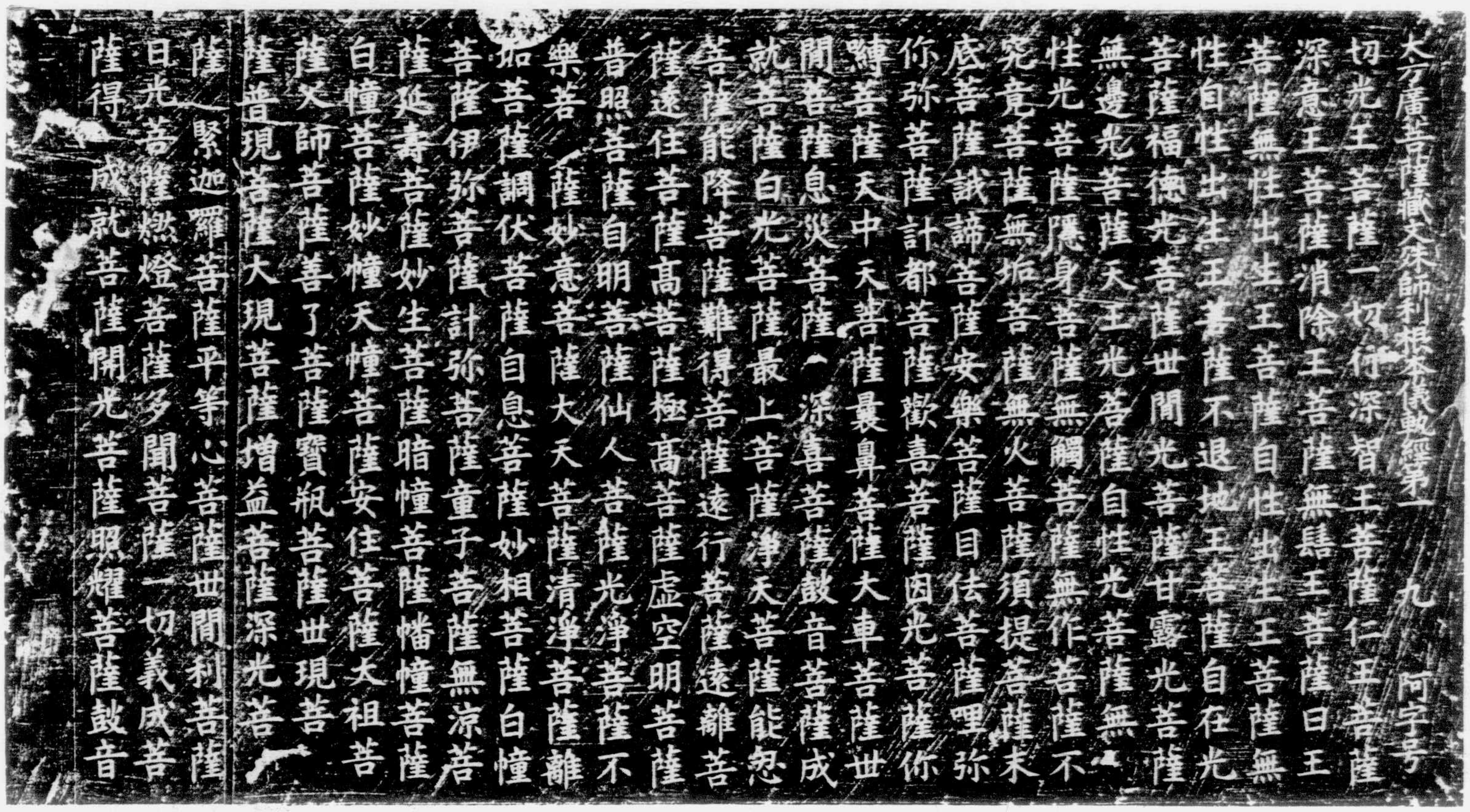
尒時妙吉祥童子入菩薩三摩地名一切佛威德明殊莊嚴照入此定時放大光明照恒河沙等世界佛刹及無數清淨菩薩上至色究竟天下至阿鼻地獄所有一切罪苦衆生



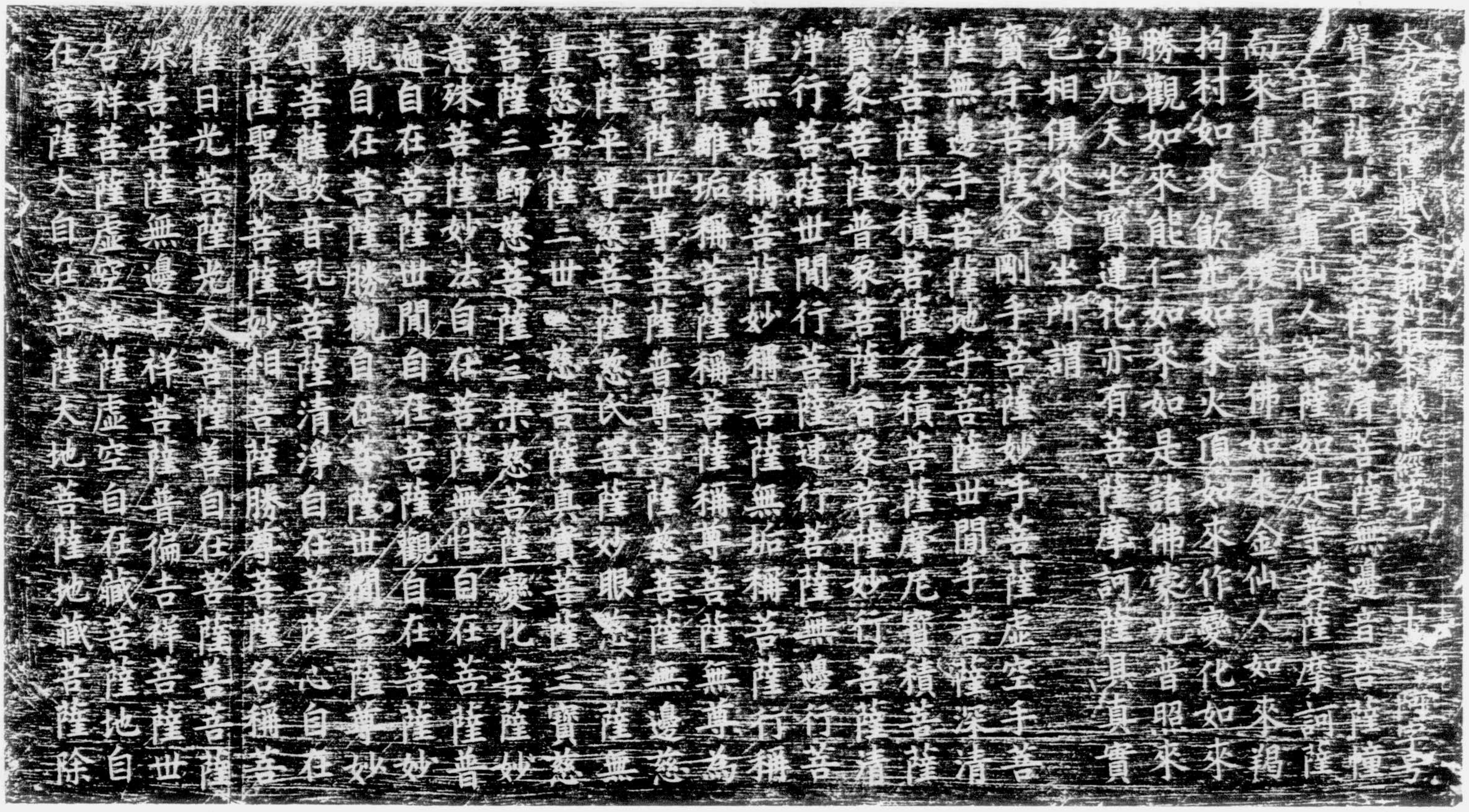
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第一　八　阿字号
息除灾患照一切聲聞緣覺菩薩諸佛巳復入妙吉祥菩薩頂中又照東方世界所有佛刹諸佛如來為法集會其名曰

善乹闥婆耀吉祥如來藥師光王如來普照吉祥如來出生王如來娑羅王如來仁王如來無量壽如來正等智王如來無邊照王如來最上光明王如來如是等如來應供正等正覺各有菩薩圍遶皆來集會淨光天上尒時釋迦牟尼如來應供正等正覺欲為妙吉祥童子說菩薩行真言句義儀軌品時復有南方西方北方四維上下一切佛刹一切諸佛其光普照亦來集會彼一一佛各有菩薩聲聞侍從圍遶各欲隨佛聽受如來無能勝教真言儀軌最上三摩地所謂妙臂菩薩妙實菩薩妙戒菩薩妙眼菩薩妙樂菩薩妙法菩薩一切義成就菩薩一切出生菩薩法出生菩薩寶生菩薩寶吉祥菩薩妙吉祥菩薩不思議吉祥菩薩光明吉祥菩薩光吉祥菩薩智吉祥菩薩一切義吉祥菩薩一切寶手菩薩寶髻菩薩寶手菩薩妙幢手菩薩徧照藏菩薩寶藏菩薩智藏菩薩妙思議藏菩薩出法藏菩薩幢幡菩薩妙幢菩薩無邊幢菩薩光明幢菩薩無垢幢菩薩無餘幢菩薩虛空幢菩薩寶幢菩薩吼聲菩薩鼓音王菩薩無邊照智王菩薩破一切黑暗王菩薩破一

塔下八六二三

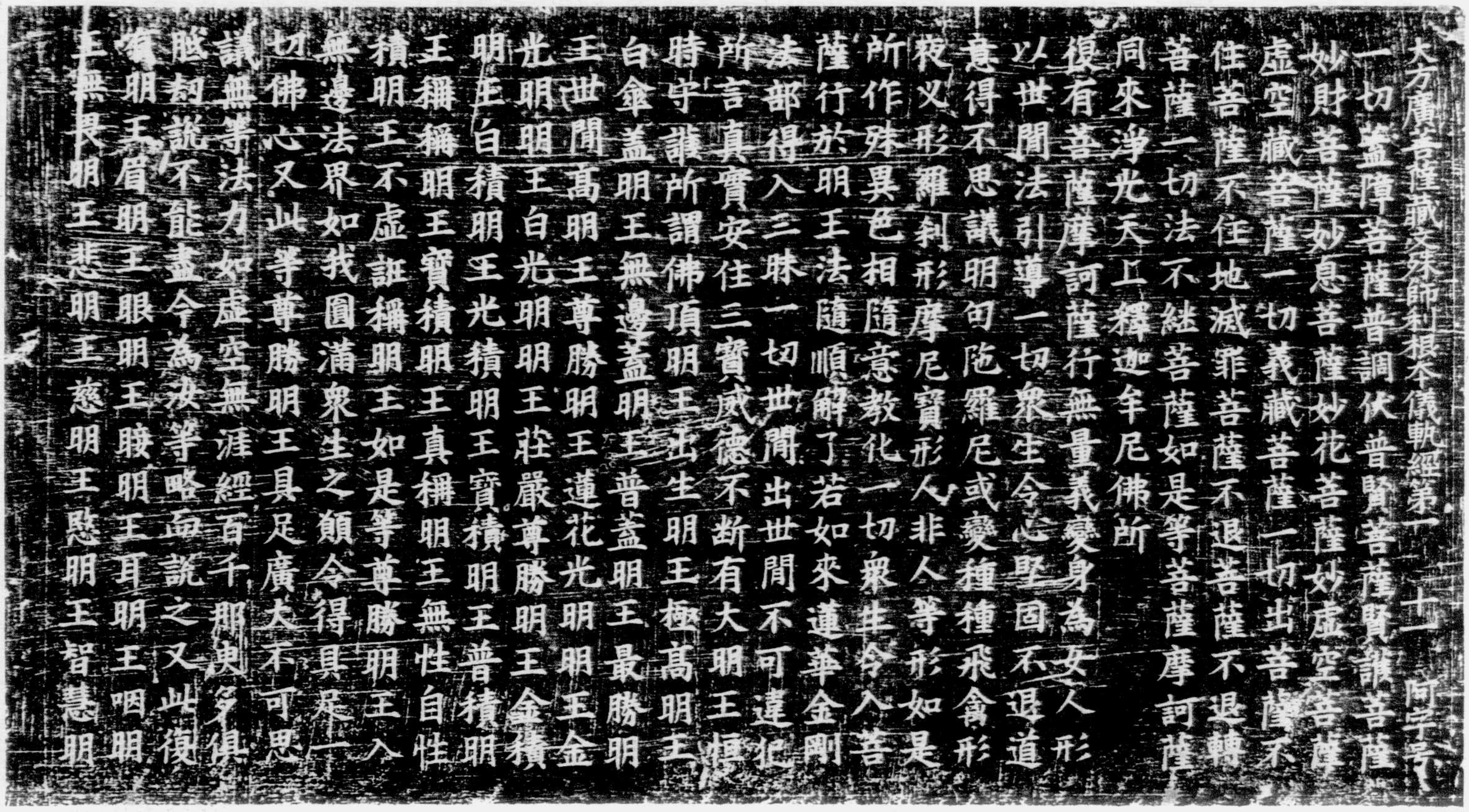


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第一　九　阿字号
切光王菩薩一切智王菩薩仁王菩薩
深意王菩薩消除王菩薩無髻王菩薩日王
菩薩無性出生王菩薩自性出生王菩薩無
性自性出生王菩薩不退地王菩薩自在光
菩薩福德光菩薩世間光菩薩甘露光菩薩
無邊光菩薩天王光菩薩自性光菩薩無
性光菩薩隱身菩薩無觸菩薩無作菩薩不
究竟菩薩無垢菩薩無火菩薩須提菩薩末
底菩薩誠諦菩薩安樂菩薩目佉菩薩哩弥
你弥菩薩計都菩薩歡喜菩薩因光菩薩你
縛菩薩天中天菩薩曩鼻菩薩大車菩薩世
間菩薩息災菩薩一深喜菩薩鼓音菩薩成
就菩薩白光菩薩最上菩薩淨天菩薩能忽
菩薩能降菩薩難得菩薩遠行菩薩遠離菩
薩遠住菩薩高菩薩極高菩薩虛空明菩薩
普照菩薩自明菩薩仙人菩薩光淨菩薩不
樂菩薩妙意菩薩大天菩薩清淨菩薩離
垢菩薩調伏菩薩自息菩薩妙相菩薩白幢
菩薩伊弥菩薩計弥菩薩童子菩薩無涼菩
薩延壽菩薩妙生菩薩暗幢菩薩幡幢菩薩
白幢菩薩妙幢天幢菩薩安住菩薩大祖菩
薩父師菩薩善了菩薩寶瓶菩薩世現菩
薩普現菩薩大現菩薩增益菩薩深光菩
薩　緊迦羅菩薩平等心菩薩世間利菩薩
日光菩薩燃燈菩薩多聞菩薩一切義成菩
薩得　成就菩薩開光菩薩照耀菩薩鼓音

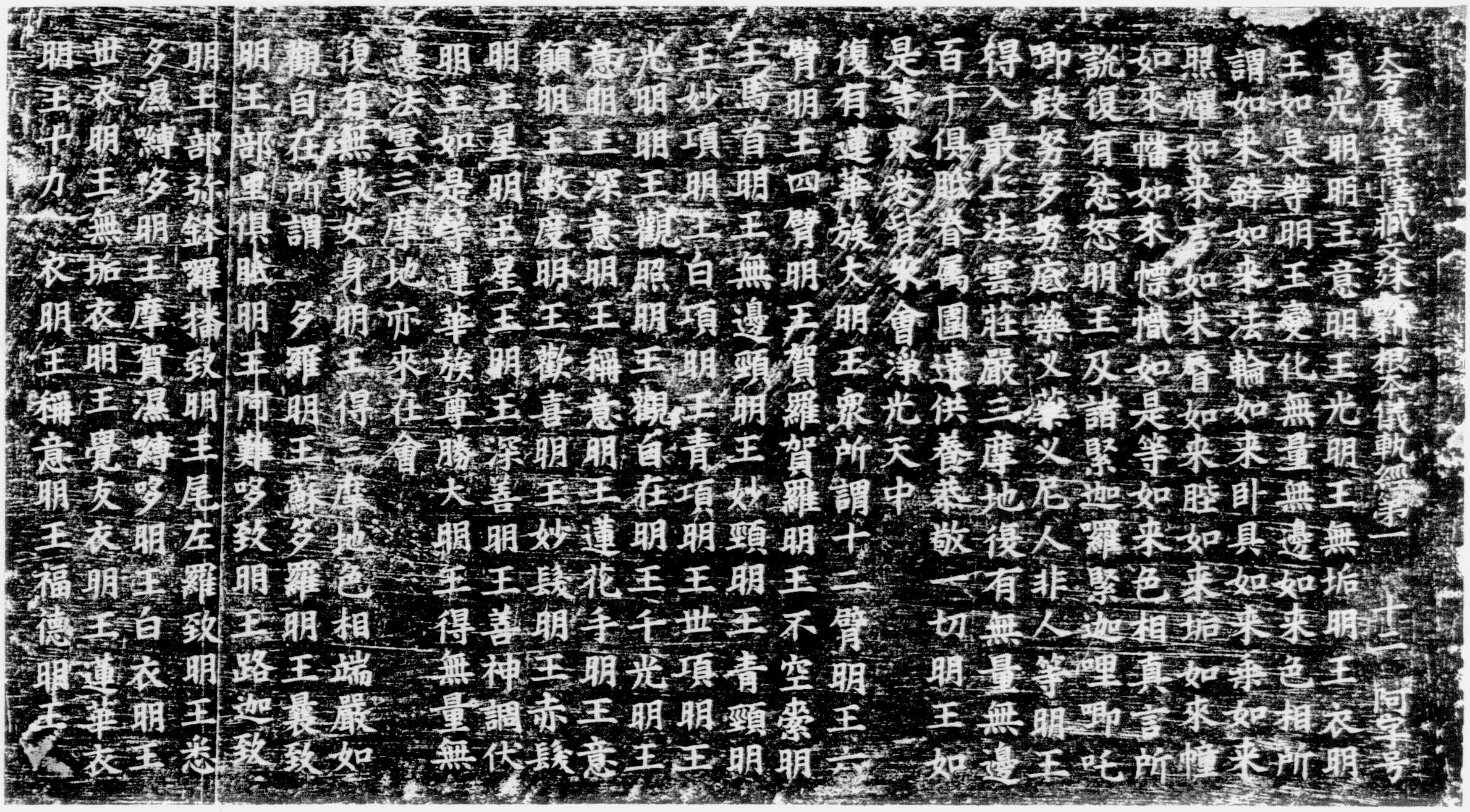


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第一　十　[illegible]字号
聲菩薩妙音菩薩妙聲菩薩無邊音菩薩幢
音菩薩寶仙人菩薩如是手菩薩摩訶薩
向來集會　復有七佛如來金仙人如來鵠
拘村如來飲光如來火具如來作變化如來
勝觀如來能仁如來如是諸佛蒙光普照來
淨光天坐寶蓮花亦有菩薩摩訶薩具真實
色相俱來會坐所謂
寶手菩薩金剛手菩薩妙手菩薩虛空手菩
薩無邊手菩薩地手菩薩世間手菩薩深清
淨菩薩妙積菩薩多積菩薩摩尼寶積菩薩
寶象菩薩普象菩薩香象菩薩妙行菩薩清
淨行菩薩世間行菩薩速行菩薩無邊行菩
薩無邊稱菩薩妙稱菩薩無垢稱菩薩行稱
菩薩離垢稱菩薩稱菩薩稱尊菩薩無尊為
尊菩薩世尊菩薩普尊菩薩慈菩薩無邊慈
菩薩平等慈菩薩慈氏菩薩妙眼慈菩薩無
量慈菩薩三世慈菩薩真實菩薩三寶慈
菩薩三歸慈菩薩三乘慈菩薩變化菩薩妙
意殊菩薩妙法自在菩薩無住自在菩薩普
遍自在菩薩世間自在菩薩觀自在菩薩妙
觀自在菩薩勝觀自在菩薩世觀菩薩尊妙
尊菩薩鼓音乳菩薩清淨自在菩薩心自在
菩薩聖眾菩薩妙相菩薩勝尊菩薩名稱菩
薩日光菩薩光天菩薩善自在菩薩善菩薩
深善菩薩無邊吉祥菩薩普徧吉祥菩薩世
吉祥菩薩虛空菩薩虛空自在藏菩薩地自
在菩薩大自在菩薩大地菩薩地藏菩薩除

塔下八六四二

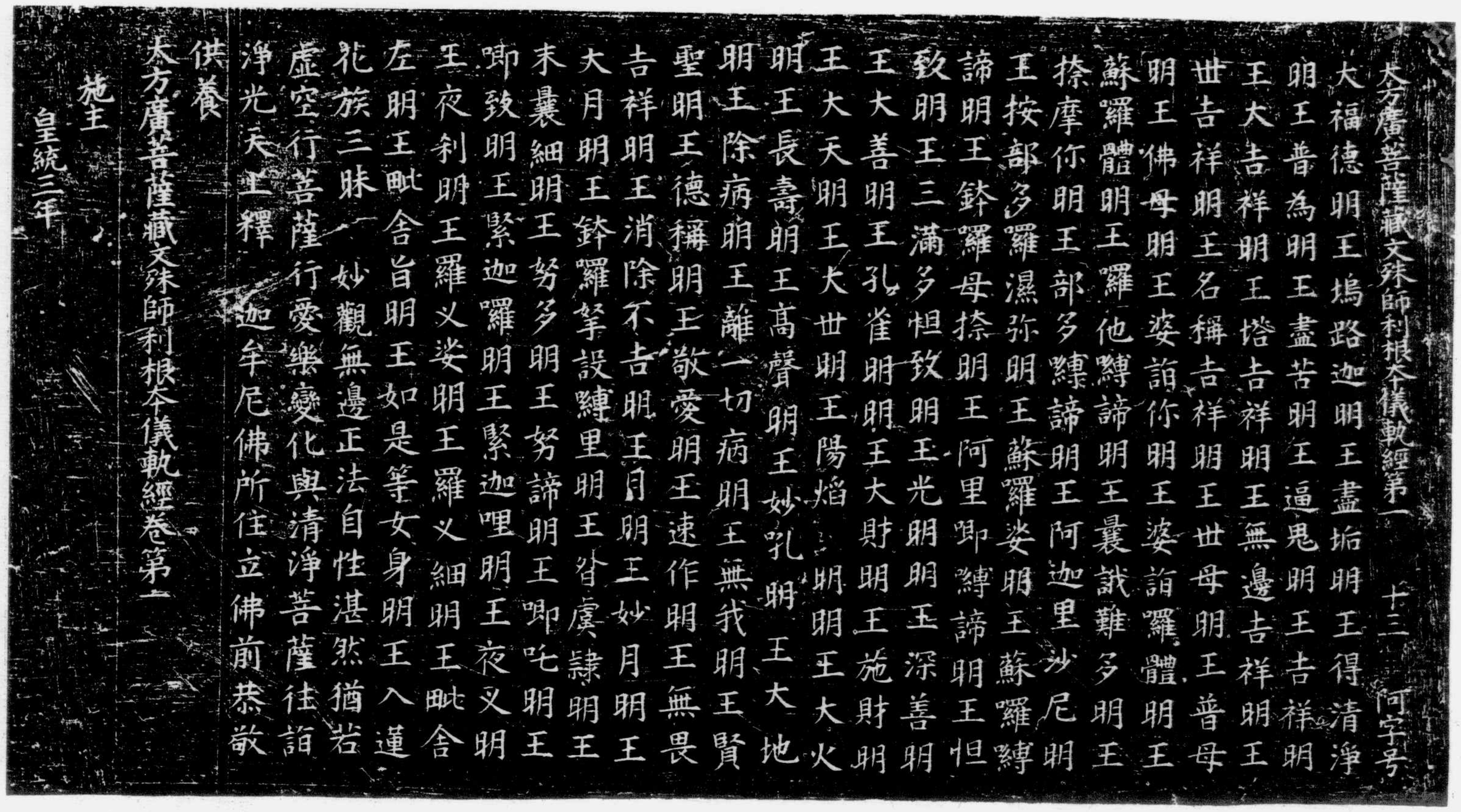


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第一　十二　阿字号
一切蓋障菩薩普調伏普賢菩薩賢護菩薩
妙財菩薩妙息菩薩妙花菩薩妙虛空菩薩
虛空藏菩薩一切義藏菩薩一切出菩薩不
住菩薩不住地滅罪菩薩不退菩薩不退轉
菩薩一切法不絓菩薩如是等菩薩摩訶薩
同來淨光天上釋迦牟尼佛所
復有菩薩摩訶薩行無量義變身為女人形
以世間法引導一切衆生令心堅固不退道
意得不思議明句陁羅尼或變種種飛禽形
夜叉形羅刹形摩尼寶形人非人等形如是
所作殊異色相隨意教化一切衆生令入菩
薩行於明王法隨順解了若如來蓮華金剛
法部得入三昧一切世間出世間不可違犯
所言真實安住三寶威德不斷有大明王恒
時守護所謂佛頂明王出生明王極高明王
白傘蓋明王無邊蓋明王普蓋明王最勝明
王世間高明王尊勝明王蓮花光明明王金
光明明王白光明明王莊嚴尊勝明王金積
明王白積明王光積明王寶積明王普積明
王稱稱明王寶積明王真稱明王無性自性
積明王不虛誑稱明王如是等尊勝明王入
無邊法界如我圓滿衆生之願令得具足一
切佛心又此等尊勝明王具足廣大不可思
議無等法力如虛空無涯經百千那臾多俱
胝劫說不能盡今為汝等略而說之又此復
有明王眉明王眼明王睃明王耳明王咽明
王無畏明王悲明王慈明王愍明王智慧明



大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第一　十三　阿字号
王光明明王意明王光明王無垢明王衣明
王如是等明王變化無量無邊如來色相所
謂如來鉢如來法輪如來卧具如來乘如來
照耀如來方如來香如來脛如來垢如來幢
如來幡如來幖幟如是等如來色相真言所
說復有忿怒明王及諸緊迦羅緊迦哩耶吒
耶致努多努底藥叉藥叉尼人非人等明王
得入最上法雲莊嚴三摩地復有無量無邊
百千俱胝眷屬圍遶供養恭敬一切明王如
是等衆眷皆來會淨光天中
復有蓮華族大明王衆所謂十二臂明王六
臂明王四臂明王賀羅賀羅明王不空羂明
王馬首明王無邊頸明王妙頸明王青頸明
王妙項明王白項明王青項明王世項明王
光明明王觀照明王觀自在明王千光明王
意明王深意明王稱意明王蓮花手明王意
顏明王救度明王歡喜明王妙鼓明王赤鼓
明王星明王星王明王深善明王善神調伏
明王如是等蓮華族尊勝大明王得無量無
邊法雲三摩地亦來在會
復有無數女身明王得三摩地色相端嚴如
觀自在所謂多羅明王蘇多羅明王曩致
明王部里俱胝明王阿難哆致明王路迦致
明王部弥鉢羅播致明王尾左羅致明王悉
多濕嚩哆明王摩賀濕嚩哆明王白衣明王
世衣明王無垢衣明王覺友衣明王蓮華衣
明王十力衣明王稱意明王福德明王

塔下八六二五



大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第一　十三　阿字号

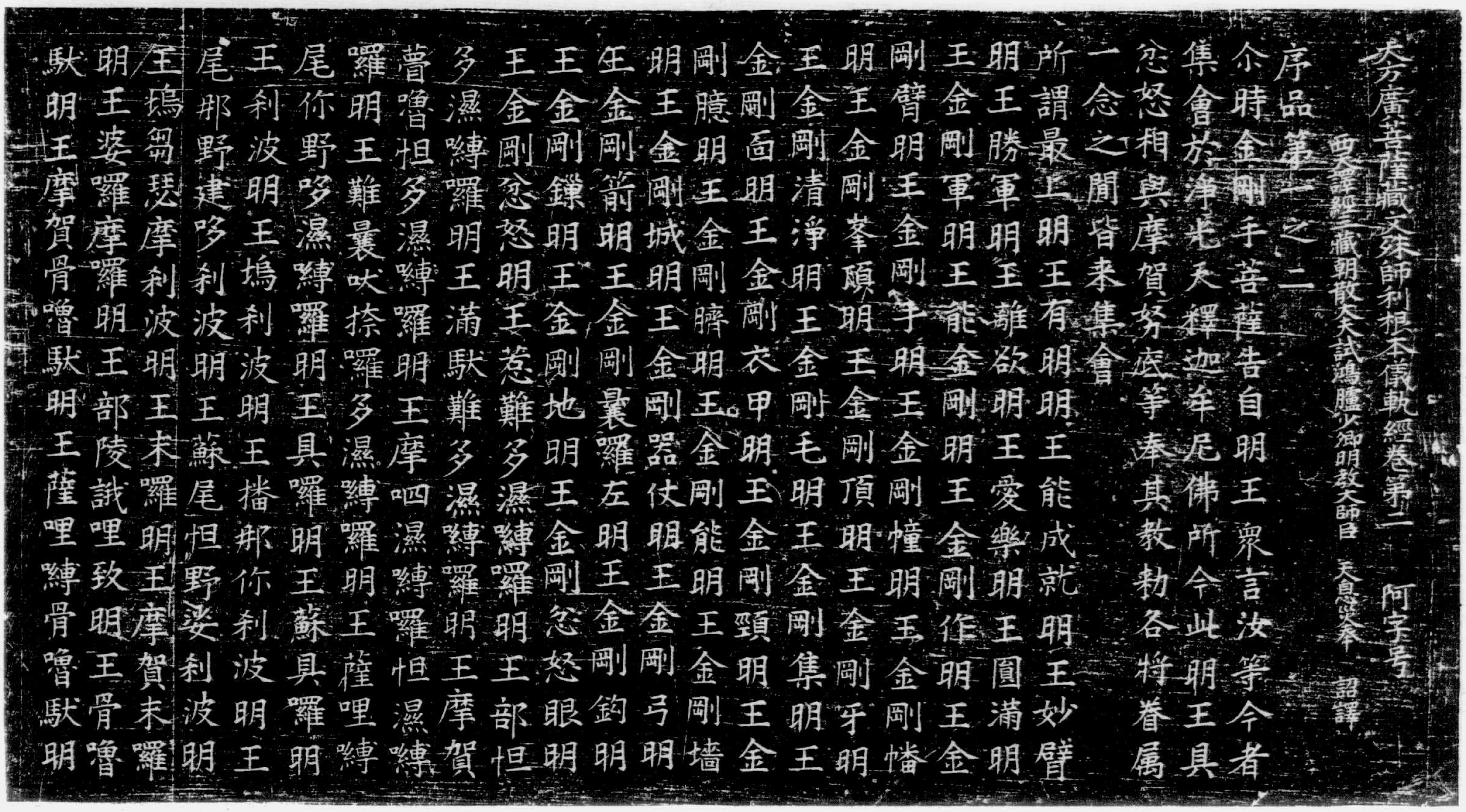
大福德明王塢路迦明王盡垢明王得清淨明王普為明王盡苦明王遍鬼明王吉祥明王大吉祥明王熔吉祥明王無邊吉祥明王世吉祥明王名稱吉祥明王世母明王普母明王佛母明王娑詣你明王娑詣囉體明王蘇囉體明王囉他嚩諦明王曩誐難多明王捺摩你明王部多嚩諦明王阿迦里沙尼明王按部多羅濕弥明王蘇羅娑明王蘇囉嚩諦明王鉢羅母捺明王阿里鄔嚩諦明王怛致明王三滿多怛致明王光明明王深善明王大善明王孔雀明明王大財明王施財明王大天明王大世明王陽焰明明王大火明王長壽明王高聲明王妙乳明王大地明王除病明王離一切病明王無我明王賢聖明王德稱明王敬愛明王速作明王無畏吉祥明王消除不吉明王月明王妙月明王大月明王鉢羅拏設嚩里明王呰虞隸明王末曩細明王努多明王努諦明王鄔吒明王鄔致明王緊迦囉明王緊迦哩明王夜义明王夜刹明王羅义娑明王羅义細明王毗舍左明王毗舍旨明王如是等女身明王入蓮花族三昧一妙觀無邊正法自性湛然猶若虛空行菩薩行愛樂變化與清淨菩薩往詣淨光天王釋迦牟尼佛所住立佛前恭敬供養

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第一

施主

皇統三年

塔下八六二六



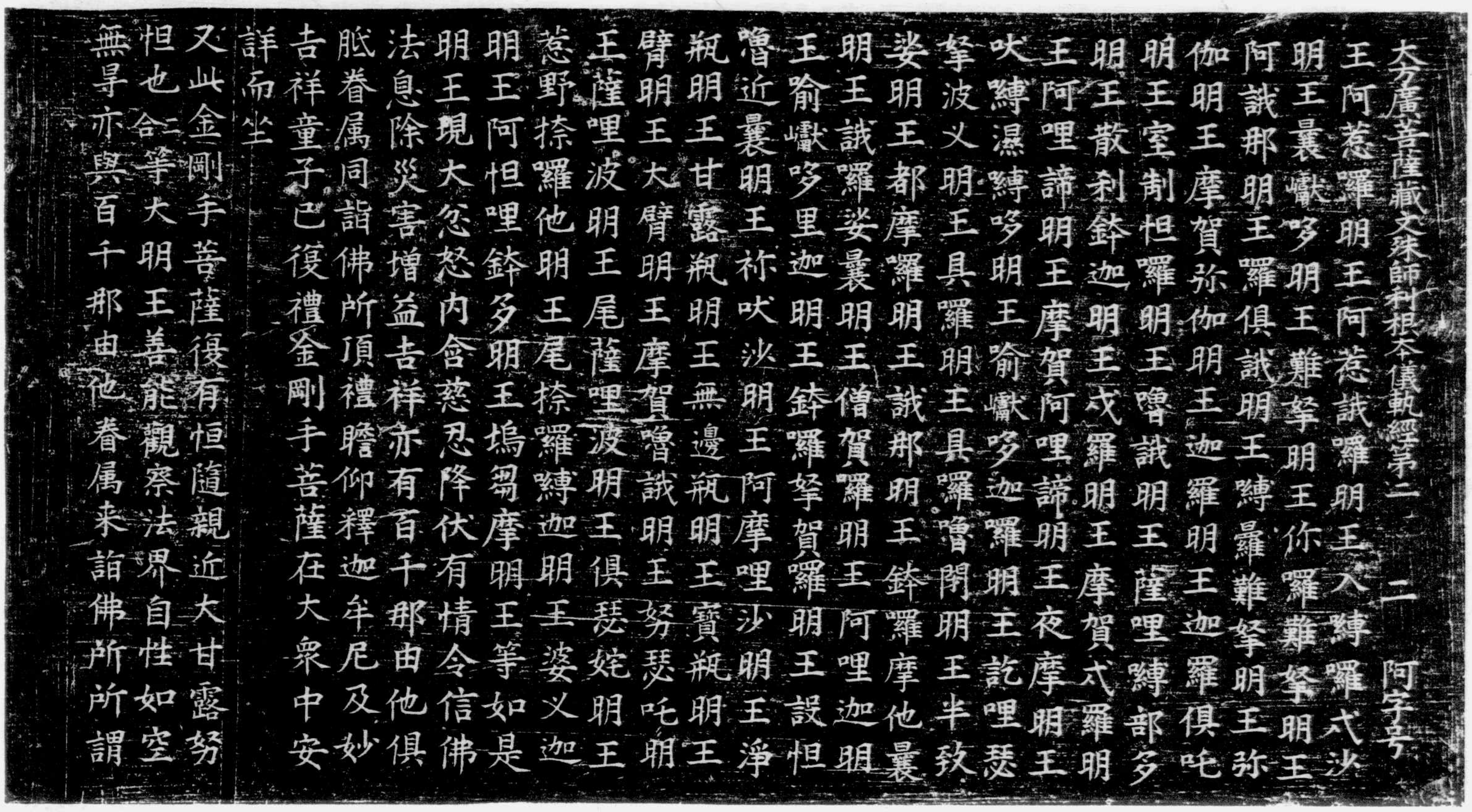
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第二　阿字号

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣　天息灾奉　詔譯

序品第一之二

尒時金剛手菩薩告自明王衆言汝等今者集會於淨光天釋迦牟尼佛所今此明王具忿怒相與摩賀努底等奉其教勑各將眷屬一念之間皆来集會

所謂最上明王有明明王能成就明王妙臂明王勝軍明王離欲明王愛樂明王圓滿明王金剛軍明王能金剛明王金剛作明王金剛臂明王金剛手明王金剛幢明王金剛幡明王金剛峯頂明王金剛頂明王金剛牙明王金剛清淨明王金剛毛明王金剛集明王金剛靣明王金剛衣甲明王金剛頸明王金剛臆明王金剛臍明王。金剛能明王金剛墻明王金剛城明王金剛器仗明王金剛弓明王金剛箭明王金剛曩羅左明王金剛鈎明王金剛鏁明王金剛地明王金剛忿怒眼明王金剛忿怒明王惹難多濕縛囉明王部怛多濕縛囉明王滿馱難多濕縛囉明王摩賀嘗嚕怛多濕縛囉明王摩呬濕縛囉怛濕縛囉明王難曩吠捺囉多濕縛囉明王薩哩縛尾你野哆濕縛囉明王具囉明王蘇具囉明王刹波明王塢刹波明王播那你刹波明王尾那野建哆刹波明王蘇尾怛野婆刹波明王塢芻瑟摩刹波明王末囉明王摩賀末囉明王婆囉摩囉明王部陵誐哩致明王骨嚕馱明王摩賀骨嚕馱明王薩哩縛骨嚕馱明

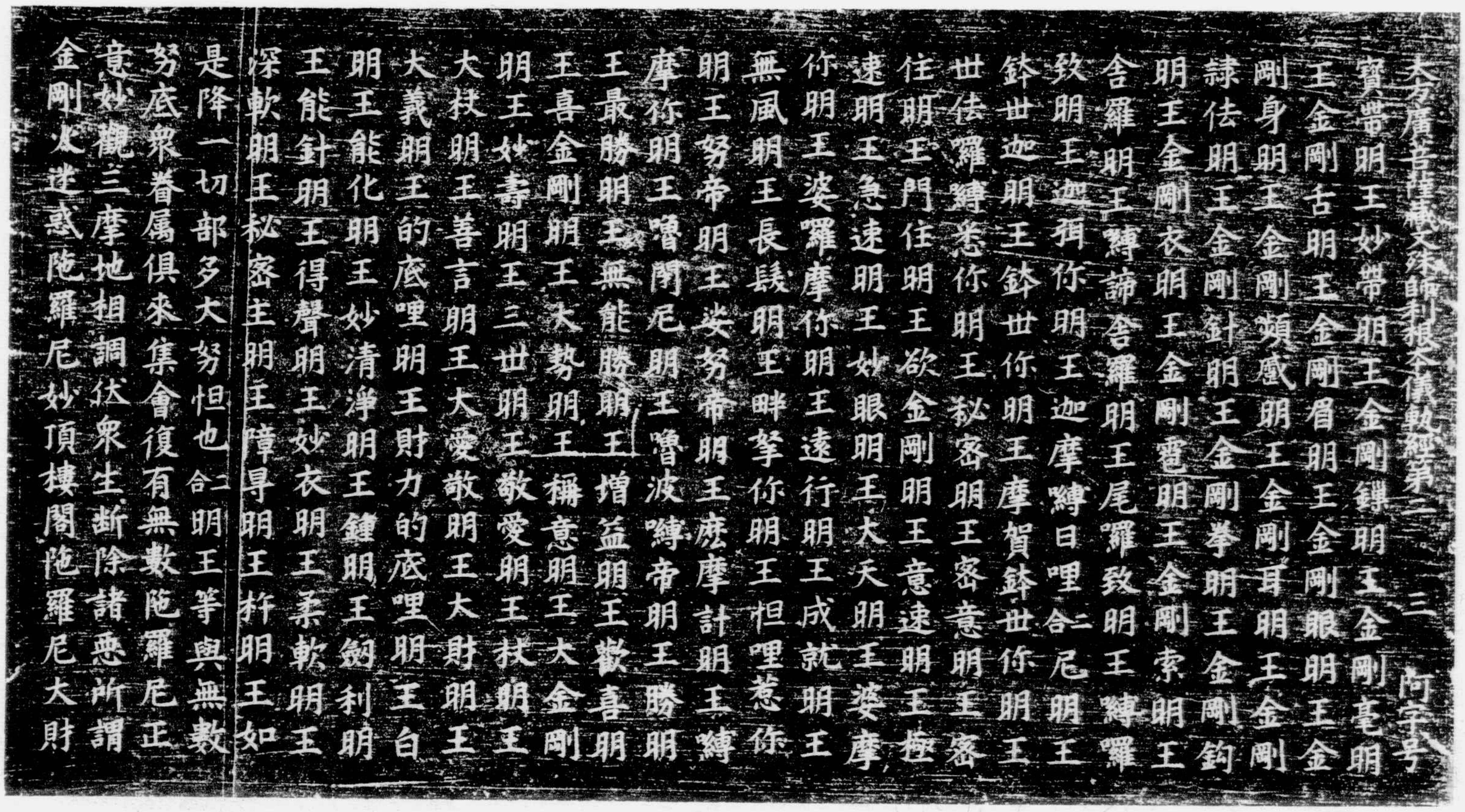


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第二　二　阿字号

王阿惹囉明王阿惹誐囉明王入縛囉式沙明王曩㰤哆明王難拏明王你囉難拏明王阿誐那明王囉俱誐明王縛曩難拏明王弥伽明王摩賀弥伽明王迦羅明王迦羅俱吒明王室制怛囉明王嚕誐明王薩哩縛部多明王散刹鉢迦明王戍羅明王摩賀戍羅明王阿哩諦明王摩賀阿哩諦明王夜摩明王吠縛濕縛哆明王揄㰤哆迦囉明王訖哩瑟拏波乂明王具囉明王具囉嚕閉明王半致娑明王都摩囉明王誐那明王鉢囉摩他曩明王誐囉娑曩明王僧賀囉明王阿哩迦明王揄㰤哆里迦明王鉢囉拏賀囉明王設怛嚕近曩明王祢吠沙明王阿摩哩沙明王淨瓶明王甘露瓶明王無邊瓶明王寶瓶明王臂明王大臂明王摩賀嚕誐明王努瑟吒明王薩哩波明王尾薩哩波明王俱瑟姹明王惹野捺囉他明王尾捺囉縛迦明王婆乂迦明王阿怛哩鉢多明王塢芻摩明王等如是明王現大忿怒内含慈忍降伏有情令信佛法息除災害增益吉祥亦有百千那由他俱胝眷屬同詣佛所頂禮瞻仰釋迦牟尼及妙吉祥童子已復禮金剛手菩薩在大衆中安詳而坐

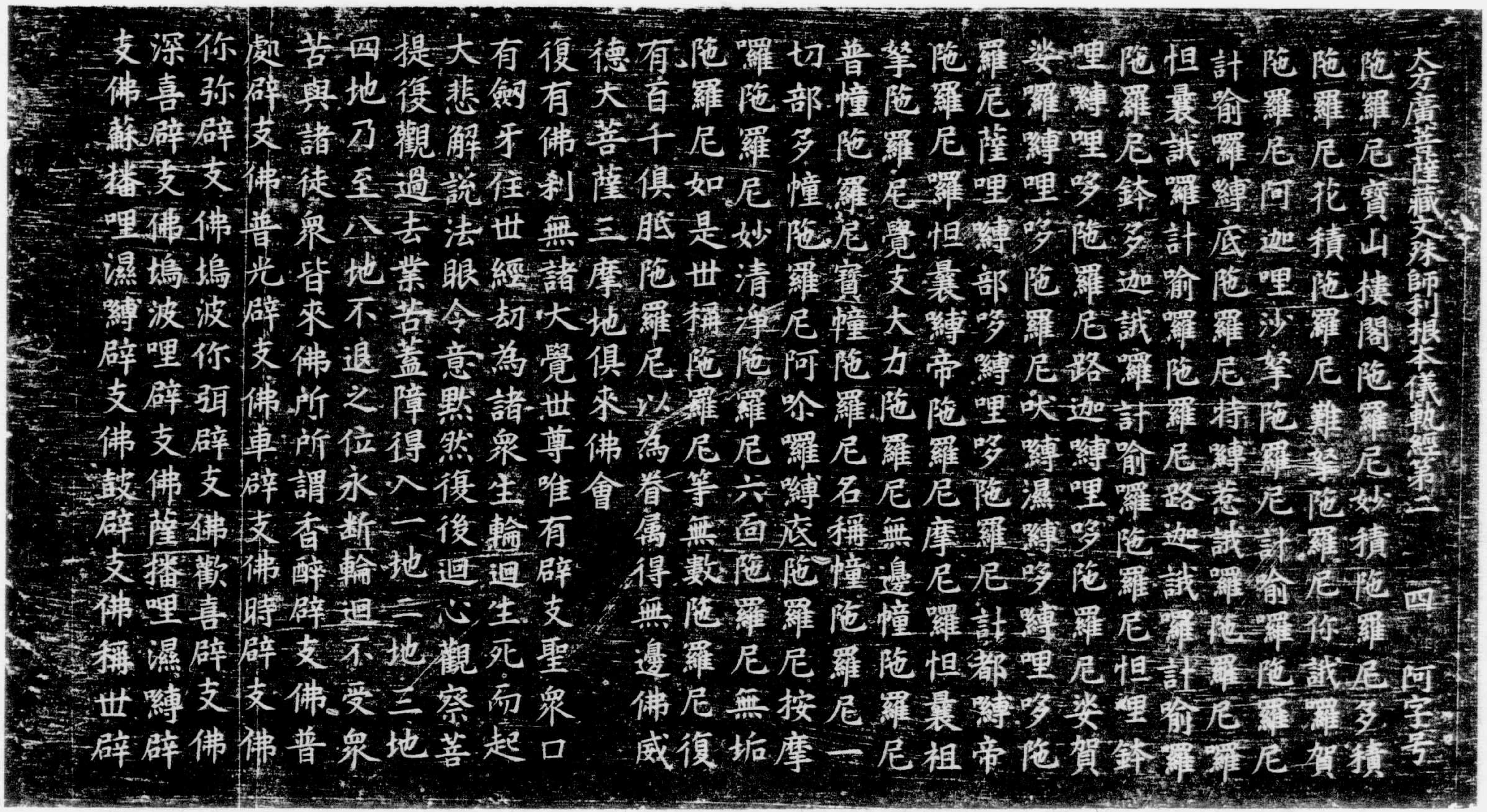
又此金剛手菩薩復有恒隨親近大甘露努怛也（合二）等大明王善能觀察法界自性如空無㝵亦與百千那由他眷屬来詣佛所所謂

塔下八六二七



大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第二　三　阿字号

寶帶明王妙帶明王金剛鏁明王金剛毫明王金剛舌明王金剛眉明王金剛眼明王金剛身明王金剛頻蹙明王金剛耳明王金剛隷佉明王金剛針明王金剛拳明王金剛鈎明王金剛衣明王金剛雹明王金剛索明王舍羅明王嚩諦舍羅明王尾囉致明王嚩囉致明王迦弭你明王迦摩嚩日哩（合二）尼明王鉢世迦明王鉢世你明王摩賀鉢世你明王世佉羅嚩悉你明王秘密明王密意明王密住明王門住明王欲金剛明王意速明王極速明王急速明王妙眼明王大天明王婆摩你明王婆羅摩你明王遠行明王成就明王無風明王長鬘明王畔拏你明王怛哩惹你明王努帝明王娑努帝明王麽摩計明王嚩摩你明王嚕閉尼明王嚕波嚩帝明王勝明王最勝明王無能勝明王增益明王歡喜明王喜金剛明王大勢明王稱意明王大金剛明王妙壽明王三世明王敬愛明王杖明王大杖明王善言明王大愛敬明王大財明王大義明王的底哩明王財力的底哩明王白明王能化明王妙清淨明王鍾明王鍮利明王能針明王得聲明王妙衣明王柔軟明王深軟明王秘密主明王障㝵明王矜明王如是降一切部多大努怛也（合二）明王等與無數努底衆眷屬俱來集會復有無數陀羅尼正意妙觀三摩地相調伏衆生斷除諸惡所謂金剛火迷惑陀羅尼妙頂樓閣陀羅尼大財



大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第二　四　阿字号

陀羅尼寶山樓閣陀羅尼妙積陀羅尼多積陀羅尼花積陀羅尼難拏陀羅尼你誐囉賀陀羅尼阿迦哩沙拏陀羅尼計喻囉陀羅尼計喻囉嚩底陀羅尼持嚩惹誐囉陀羅尼囉怛曩誐囉計喻囉陀羅尼路迦誐囉計喻囉陀羅尼鉢多迦誐囉計喻囉陀羅尼怛哩鉢哩嚩哩哆陀羅尼路迦嚩哩哆陀羅尼娑賀娑囉嚩哩哆陀羅尼吠嚩濕嚩哆嚩哩哆陀羅尼薩哩嚩部哆嚩哩哆陀羅尼計都嚩帝陀羅尼囉怛曩嚩帝陀羅尼摩尼囉怛曩祖拏陀羅尼覺支大力陀羅尼無邊幢陀羅尼普幢陀羅尼寶幢陀羅尼名稱幢陀羅尼一切部多幢陀羅尼阿吠囉嚩底陀羅尼按摩囉陀羅尼妙清淨陀羅尼六面陀羅尼無垢陀羅尼如是世稱陀羅尼等無數陀羅尼復有百千俱胝陀羅尼以為眷屬得無邊佛威德大菩薩三摩地俱來佛會

復有佛剎無諸大覺世尊唯有辟支聖衆口有劍牙住世經劫為諸衆生輪迴生死而起大悲解說法眼令意默然復後迴心觀察菩提復觀過去業苦蓋障得入一地二地三地四地乃至八地不退之位永斷輪迴不受衆苦與諸徒衆皆來佛所所謂香醉辟支佛普虎辟支佛普光辟支佛車辟支佛時辟支佛你弥辟支佛塢波你弭辟支佛歡喜辟支佛深喜辟支佛塢波哩辟支佛薩播哩濕嚩辟支佛蘇播哩濕嚩辟支佛鼓辟支佛稱世辟

塔下八六二八

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第二　五　阿字号

支佛世光辟支佛得勝辟支佛隮塵辟支佛塵辟支佛微塵辟支佛分辟支佛拯分辟支佛幖幟辟支佛妙幟辟支佛日光辟支佛妙作光明辟支佛光照辟支佛明照辟支佛善聞辟支佛妙聞辟支佛愛樂辟支佛善能調辟支佛無邊處辟支佛斷輪迴辟支佛白幢辟支佛幖幟幢辟支佛妙幢辟支佛底沙辟支佛最上蓮華辟支佛蓮華生辟支佛未曾有辟支佛妙智辟支佛意辟支佛大王辟支佛大積辟支佛寶瓶辟支佛全眼辟支佛善作辟支佛深善作辟支佛自息辟支佛善意辟支佛法辟支佛妙法辟支佛徧照辟支佛花辟支佛大青辟支佛增益辟支佛眷屬辟支佛遠離辟支佛難忍辟支佛金辟支佛無垢辟支佛幢辟支佛月辟支佛妙月辟支佛軍辟支佛勝軍辟支佛帝釋辟支佛天王辟支佛那羅延辟支佛如是等有百千那由他俱胝辟支佛住不可思議無等無類法界自性無礙猶若虛空入中乘實行俱來釋迦佛所集會聽法

復有無數百千俱胝尊者大聲聞衆及其眷屬所謂

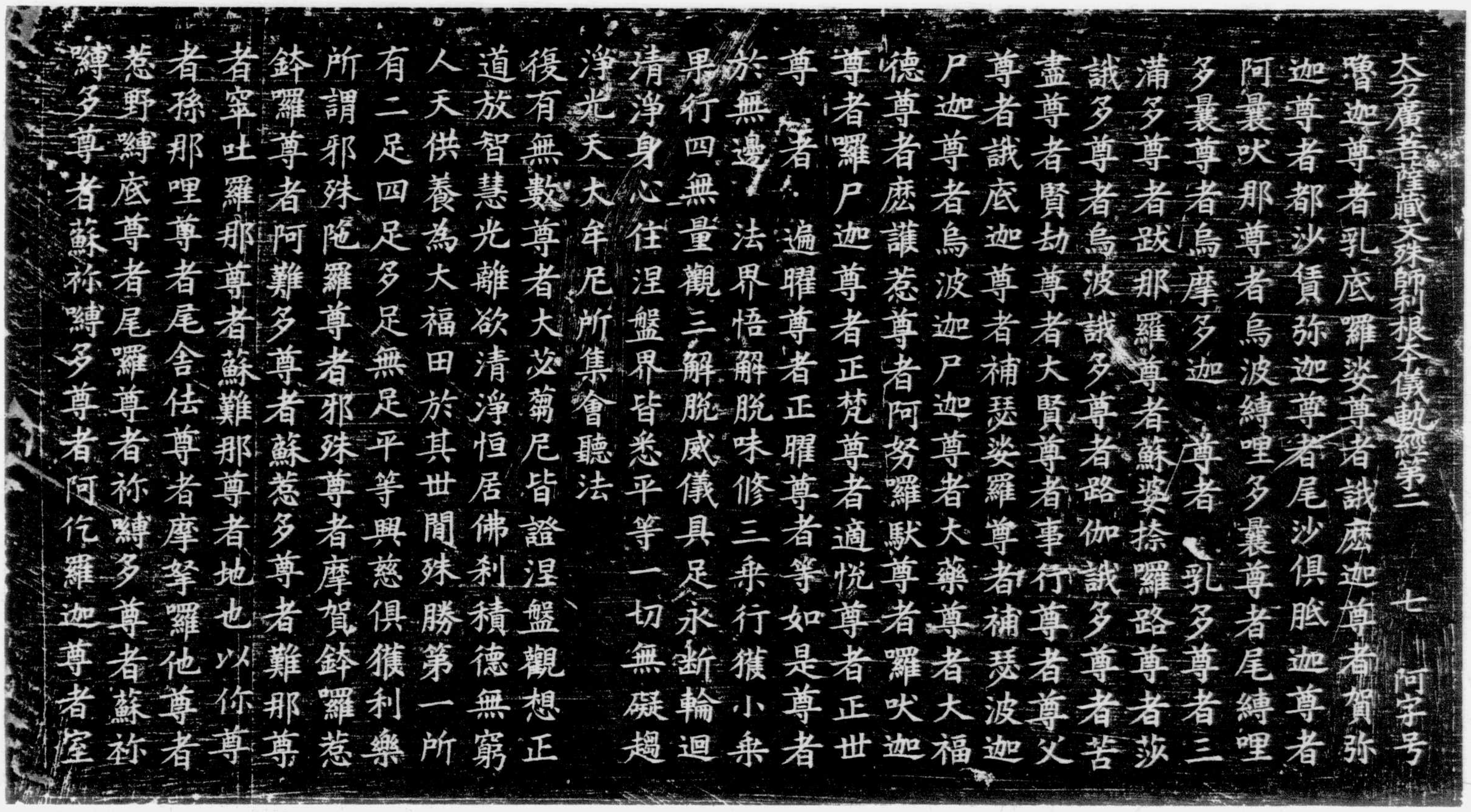
大迦葉尊者伽耶迦葉尊者優樓頻螺迦葉尊者頗羅墮惹尊者賓頭盧尊者縛羅捺縛惹尊者目乾連尊者大目乾連尊者舍利子尊者大舍利子尊者須菩提尊者大須菩提

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第二　六　阿字号

尊者嬌梵波提尊者迦多演曩尊者大迦多演曩尊者優波離尊者波捺哩迦尊者羯賓那尊者難陁尊者阿難陁尊者孫陁羅難陁尊者塢波難陁尊者路迦部多尊者麽哩麌迦尊者塢波麽哩麌迦尊者難你迦尊者塢波難你迦尊者阿㝹樓馱尊者布囉拏尊者三布囉拏尊者塢波布囉拏尊者提灑尊者布曩哩縛蘇尊者嚕嚕尊者勞捺羅迦尊者勞羅縛尊者俱嚕半那迦尊者塢波半那迦尊者迦羅尊者蘇迦羅尊者哩縛那尊者羅護羅尊者賀哩多尊者塢波賀哩多尊者達野曩尊者你達野以迦尊者塢波以迦尊者塢波捺〻以迦尊者室哩野娑尊者迦捺羅尊者尾愈補怛羅尊者深財尊者烏閉多尊者健拏尊者底沙尊者麽賀底沙尊者三滿多底沙尊者阿他野曩尊者得稱尊者名稱尊者有財尊者財海尊者多財尊者畢那縛蹉尊者并伽羅尊者金頗羅尊者多果尊者無邊果尊者正果尊者童子尊者童子迦葉尊者麽護那尊者數拏舍縛陵儗迦尊者難歡〻喜那曩尊者深喜尊者荏麽際曩尊者降魔尊者麽呬濕縛娑尊者縛切迦尊者俱嚕俱羅尊者烏波俱嚕俱羅尊者俱胝迦羅拏尊者室羅縛拏尊者素嚕波囉多迦尊者仰擬野迦尊者擬哩迦哩尼尊者迦俱胝迦哩尼迦尊者縛哩史迦尊者際多尊者素弥多尊者吉祥客尊者世客尊者師客尊者麌

施主

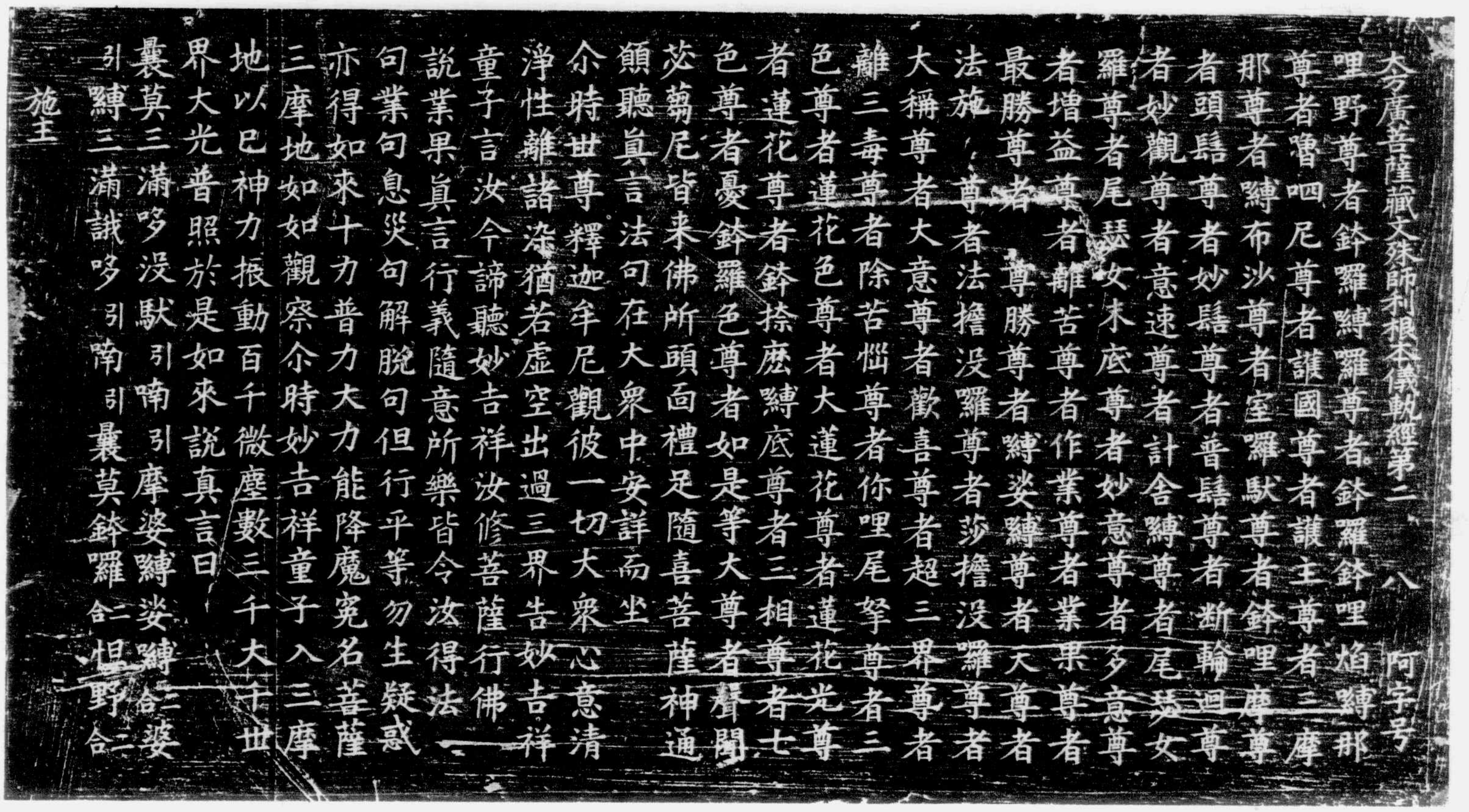
塔下八六二九



大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第二　七　阿字号

嚕迦尊者乳底羅娑尊者誐歷迦尊者賀弥迦尊者都沙賃弥迦尊者尾沙俱胝迦尊者阿曩吠那尊者烏波縛哩多曩尊者尾縛哩多曩尊者烏摩多迦　尊者　乳多尊者三滿多尊者跋那羅尊者蘇婆捺羅路尊者菠誐多尊者烏波誐多尊者路伽誐多尊者苦盡尊者賢劫尊者大賢尊者事行尊者尊乂尊者誐底迦尊者補瑟娑羅尊者補瑟波迦尸迦尊者烏波迦尸迦尊者大藥尊者大福德尊者歷讙惹尊者阿努羅馱尊者羅吠迦尊者羅尸迦尊者正梵尊者適悅尊者正世尊者　遍曜尊者正曜尊者等如是尊者於無邊　法界悟解脫味修三乘行獲小乘果行四無量觀三解脫威儀具足永斷輪迴清淨身心住涅盤界皆悉平等一切無礙趨淨光天大年尼所集會聽法

復有無數尊者大苾芻尼皆證涅盤觀想正道放智慧光離欲清淨恒居佛剎積德無窮人天供養為大福田於其世間殊勝第一所有二足四足多足無足平等興慈俱獲利樂所謂邪殊陁羅尊者邪殊尊者摩賀鉢羅惹鉢羅尊者阿難多尊者蘇惹多尊者難那尊者窣吐羅那尊者蘇難那尊者地也以你尊者孫那哩尊者尾舍佉尊者摩拏羅他尊者惹野縛底尊者尾羅尊者祢縛多尊者蘇祢縛多尊者蘇祢縛多尊者阿佗羅迦尊者室



大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第二　八　阿字号

哩野尊者鉢羅縛羅尊者鉢羅鉢哩焰縛那尊者嚕呬尼尊者護國尊者護主尊者三摩那尊者縛布沙尊者室羅馱尊者鉢哩摩尊者頭髻尊者妙髻尊者普髻尊者斷輪迴尊者妙觀尊者意速尊者計舍縛尊者尾瑟女羅尊者尾瑟女末底尊者妙意尊者多意尊者增益尊者離苦尊者作業尊者業果尊者最勝尊者勝尊者縛娑縛尊者天尊者法施　尊者法擔沒羅尊者莎擔沒羅尊者大稱尊者大意尊者歡喜尊者超三界尊者離三毒尊者除苦惱尊者你哩尾拏尊者三色尊者蓮花色尊者大蓮花尊者蓮花光尊者蓮花尊者鉢捺歷縛底尊者三相尊者七色尊者憂鉢羅色尊者如是等大尊者聲聞苾芻尼皆来佛所頭面禮足隨喜菩薩神通願聽眞言法句在大眾中安詳而坐

尒時世尊釋迦年尼觀彼一切大眾心意清淨性離諸染猶若虛空出過三界告妙吉祥童子言汝今諦聽妙吉祥汝修菩薩行佛說業果眞言行義隨意所樂皆令汝得法句業句息災句解脫句但行平等勿生疑惑亦得如來十力普力大力能降魔冤名菩薩三摩地如如觀察尒時妙吉祥童子入三摩地以巳神力振動百千微塵數三千大千世界大光普照於是如來說真言曰

曩莫三滿哆沒馱（引）喃（引）摩婆縛娑縛（合二）婆（引）縛三滿誐哆（引）喃（引）曩莫鉢羅（合二）怛野（合二）

施主

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第二　九　八　阿字号

迦沒馱（引）野室囉（二合）嚩迦（引）赦曩謨（引）冐地薩怛嚩（二合）喃（引）捨舍部弭鉢囉（二合）底瑟恥（二合）諦（引）娑嚩（二合）囉拏（引）冐地薩怛嚩（二合引）喃（引）摩賀薩怛嚩（二合）喃（引）怛你野（二合）他（引）唵（引）佉佉佉（引）呬佉（引）呬努瑟吒（二合）薩怛嚩（二合）捺摩迦阿悉年娑羅波囉式波舍賀薩哆（二合）左觀哩部（二合）惹左觀哩目（二合）佉沙入嚩（二合）囉拏誐蹉誐蹉摩賀（引）尾近曩（二合）伽哆迦尾訖哩（二合）多（引）曩曩薩哩嚩（二合）部哆娑焰迦囉阿吒吒賀娑曩（引）祢你（引）尾也（二合）伽囉（二合）左哩摩（二合）你嚩（引）薩曩倶嚕薩哩嚩（二合）迦哩鎗（二合）砌那砌那薩哩嚩（二合）滿怛囉（二合引）頻那頻那波囉母捺囉（二合）摩（引）迦哩沙（二合）薩哩嚩（二合）部旦（引）你哩摩（二合）他你哩摩（二合）地薩哩嚩（二合）勢瑟鬷（三合引）鉢囉（二合）吠舍野鉢囉（二合）吠舍野曼拏羅末地也（二合）吠嚩濕嚩（二合）哆唋尾怛哆囉倶嚕倶嚕摩麼（引）迦哩焰（二合）那賀那賀鉢左鉢左摩（引）尾楞嚩摩（引）尾楞嚩三摩野末覩娑摩（二合）囉吽吽頗吒頗吒薩普（二合引）吒野薩普（二合引）吒野薩普（二合引）吒野薩哩嚩（二合引）舍（引）波哩布囉迦呬（引）呬（引）娑誐鏺（引）緊鄲囉（引）野悉摩摩薩哩嚩（二合引）囉拺（二合）娑馱也娑嚩（二合引）賀

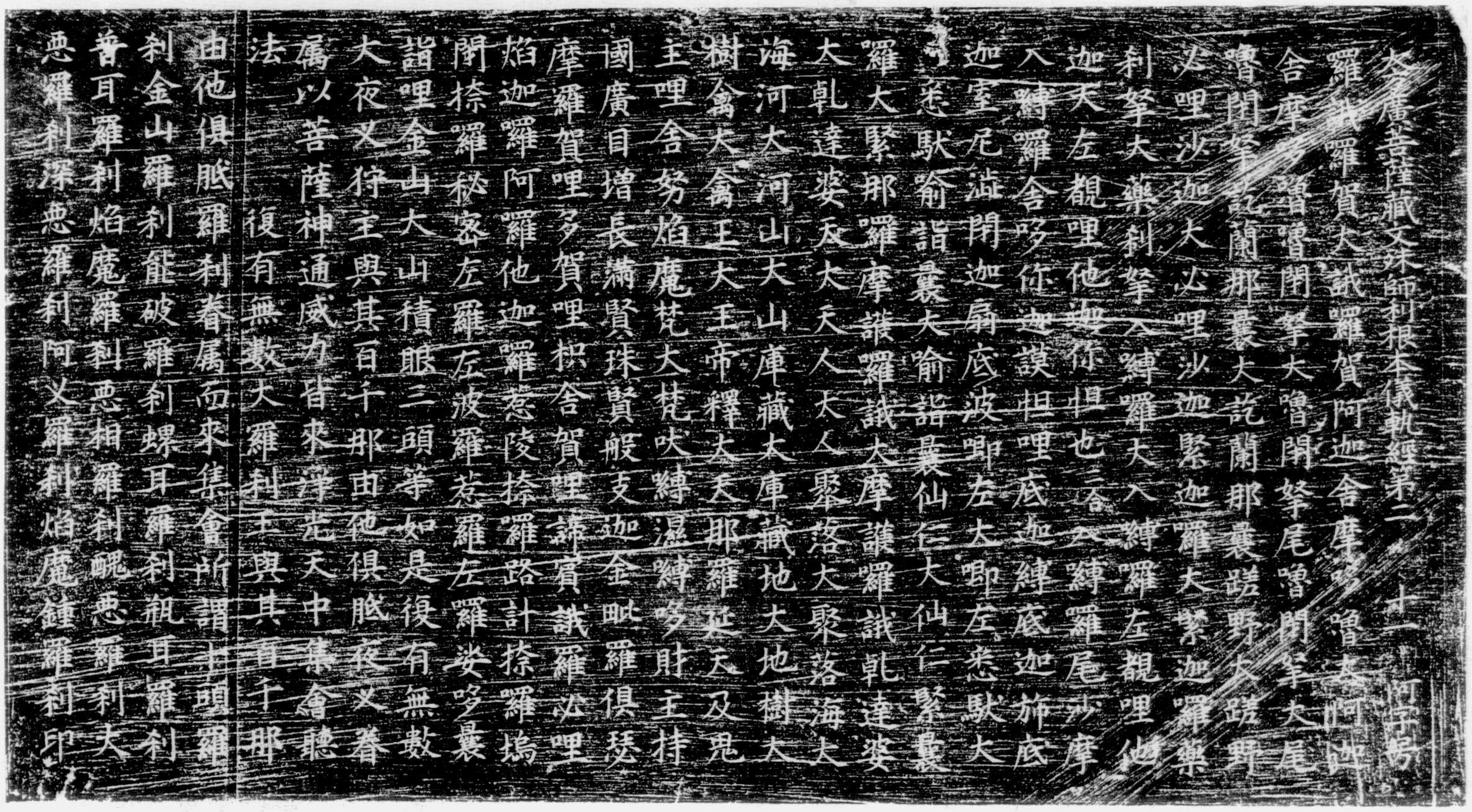
尒時世尊說此眞言已妙吉祥童子化為大忿怒明王名焰曼德迦彼焰魔王等深懐驚怖何況餘人於世尊前而自住立是時大會

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第二　十　阿字号

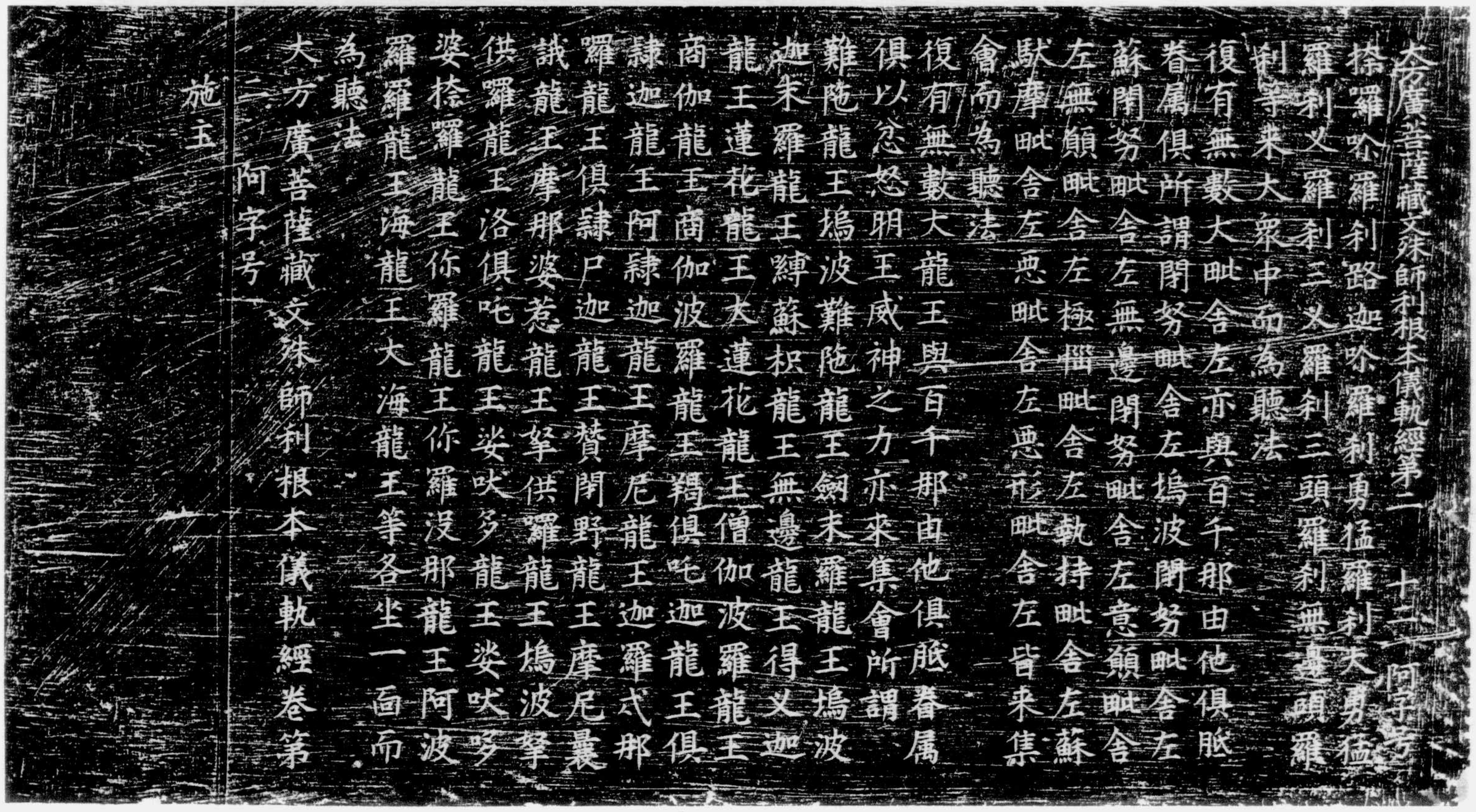
衆生見此忿怒明王驚怖戰慄心生憂惱而作是念無別歸命無別哀愍無別主宰唯佛世尊願垂救護作是念已尒時所有母護哩多無邊世界四維上下胎生卵生濕生化生空居水陸一切有緣於刹那間皆来集會是時大忿怒明王而自告勑若此陁羅尼法句於佛像前舍利塔廟中供養經法處及離欲清淨人前可得讀誦若於耽欲人前持此眞言彼人不久身體乾枯而速命終若欲求事於閙亂雜處不得持誦於意云何彼持法者心不清淨後得怖畏大難必趣命終佛世尊菩薩摩訶薩起最上悲愍一向行法令諸衆生皆入一切智智安住法眼到涅盤岸通達三乗三寶不斷復以大悲力說真言呪降伏魔王破壞障㝵遠離悪事增益吉祥若復有人迷悶顛踣尋得惺悟若身體羸病必得調暢和悅長命無病富貴增勝所事成就如来大慈大悲大喜大捨威儀具足說此眞言行為一切勝因勿得疑惑

尒時復有龍大龍夜义大夜义羅刹毗舍左大毗舍左布單那迦吒布單那大迦吒布單曩摩多嚕大摩多羅供畔拏大供畔拏尾也（二合）拏大尾也（二合）拏吠多拏大吠多拏迦冐惹娑詣都喻（二合）大娑詣都喻（二合）拏枳你喻（二合）大拏枳你喻（二合）祖史迦大祖史迦塢娑哆囉迦大塢娑哆囉迦紇譬迦大紇譬迦緊波迦嚕誐大緊波迦嚕誐阿波娑摩囉大阿波娑摩

塔下八六三一

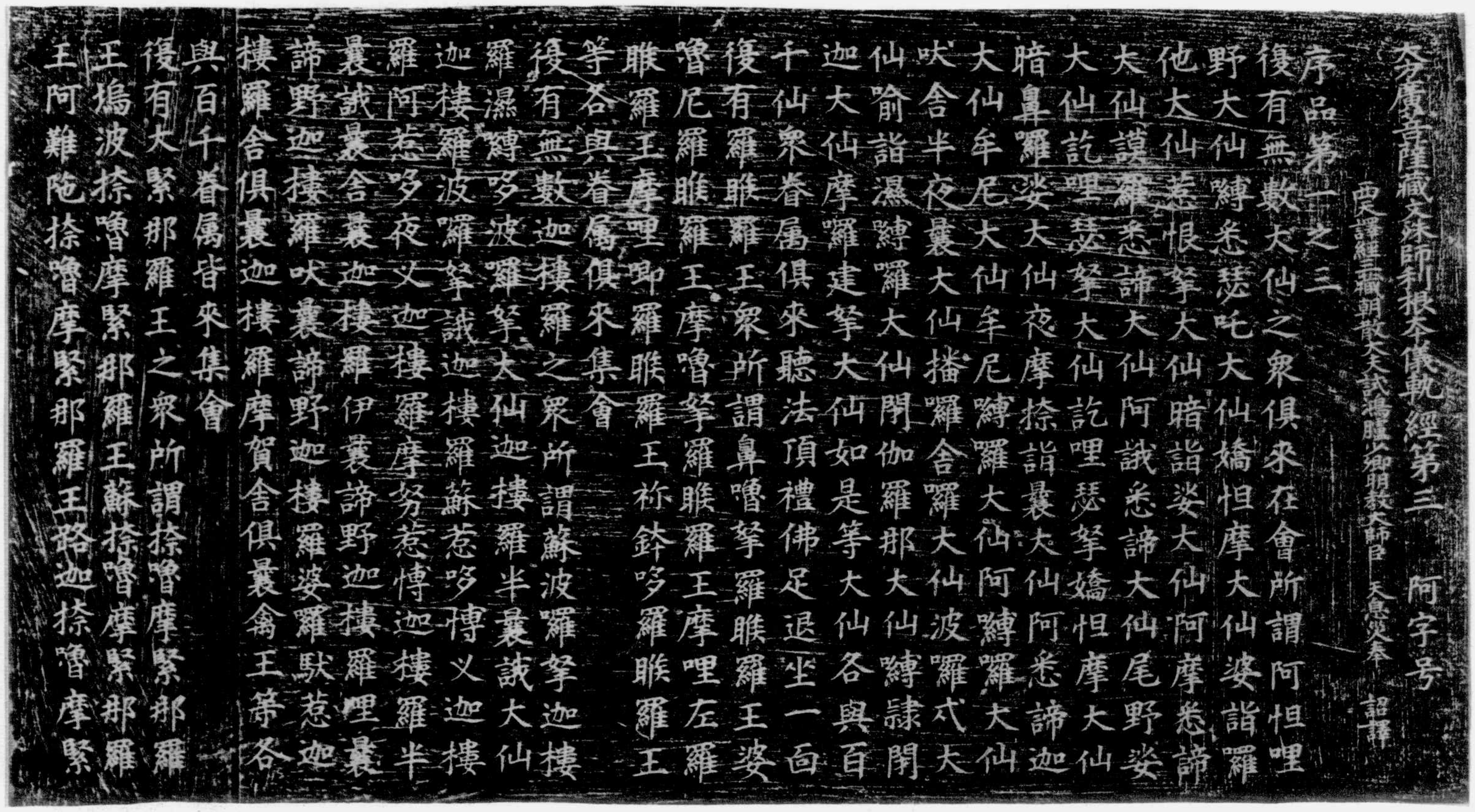


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第二　十一　阿字号
羅誐羅賀大誐羅賀阿迦舍摩多嚕大阿迦
舍摩多嚕嚕閉拏大嚕閉拏尾嚕閉拏大尾
嚕閉拏訖蘭那曩大訖蘭那曩蹉野大蹉野
必哩沙迦大必哩沙迦緊迦羅大緊迦羅藥
剎拏大藥剎拏入縛羅大入縛羅左觀哩他
迦天左觀哩他迦你但也（二合）縛羅尾沙摩
入縛羅舍哆你迦謨但哩底迦縛底迦旆底
迦室尼澁閉迦扇底波卿左大卿左悉馱大
悉馱喻諳曩大喻諳曩仙仁大仙仁緊曩
羅大緊那羅摩護羅誐大摩護羅誐乾達婆
大乾達婆大天大天人天人聚落大聚落海大
海河大河山大山庫藏大庫藏地大地樹大
樹禽大禽王大王帝釋大天那羅延天及鬼
主哩舍努焰魔梵大梵吠縛濕縛多財主持
國廣目增長滿賢珠賢般支迦金毗羅俱琵
摩羅賀哩多賀哩枳舍賀哩諦賓誐羅必哩
焰迦羅阿羅他迦羅惹陵捺羅路計捺羅塢
閉捺羅秘客左羅左波羅惹羅左羅娑哆曩
諳哩金山大山積賊三頭等如是復有無數
大夜叉狩主與其百千那由他俱胝夜叉眷
屬以菩薩神通威力皆來淨光天中集會聽
法　復有無數大羅剎王與其百千那
由他俱胝羅剎眷屬而來集會所謂七頭羅
剎金山羅剎龍破羅剎螺耳羅剎瓶耳羅剎
普耳羅剎焰魔羅剎惡相羅剎醜惡羅剎大
惡羅剎深惡羅剎阿叉羅剎焰魔鍾羅剎印



大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第二　十二　阿字号
捺羅吽羅剎路迦吽羅剎勇猛羅剎大勇猛
羅剎叉羅剎三叉羅剎三頭羅剎無邊頭羅
剎等來大衆中而為聽法
復有無數大毗舍左亦與百千那由他俱胝
眷屬俱所謂閉努毗舍左塢波閉努毗舍左
蘇閉努毗舍左無邊閉努毗舍左意顛毗舍
左無顛毗舍左極惱毗舍左執持毗舍左蘇
馱摩毗舍左惡毗舍左惡形毗舍左皆來集
會而為聽法
復有無數大龍王與百千那由他俱胝眷屬
俱以忿怒明王威神之力亦來集會所謂
難陁龍王塢波難陁龍王劍末羅龍王塢波
迦末羅龍王縛蘇枳龍王無邊龍王得叉迦
龍王蓮花龍王大蓮花龍王僧伽波羅龍王
商伽龍王商伽波羅龍王羯俱吒迦龍王俱
隸迦龍王阿隸迦龍王摩尼龍王迦羅弍那
羅龍王俱隸尸迦龍王贊閉野龍王摩尼曩
誐龍王摩那婆惹龍王拏供羅龍王塢波拏
供羅龍王洛俱吒龍王娑吠多龍王娑吠多
婆捺羅龍王你羅龍王你羅沒那龍王阿波
羅羅龍王海龍王大海龍王等各坐一面而
為聽法
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第
二　阿字号
施玉

塔下八六三二



大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第三　阿字号

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉　詔譯

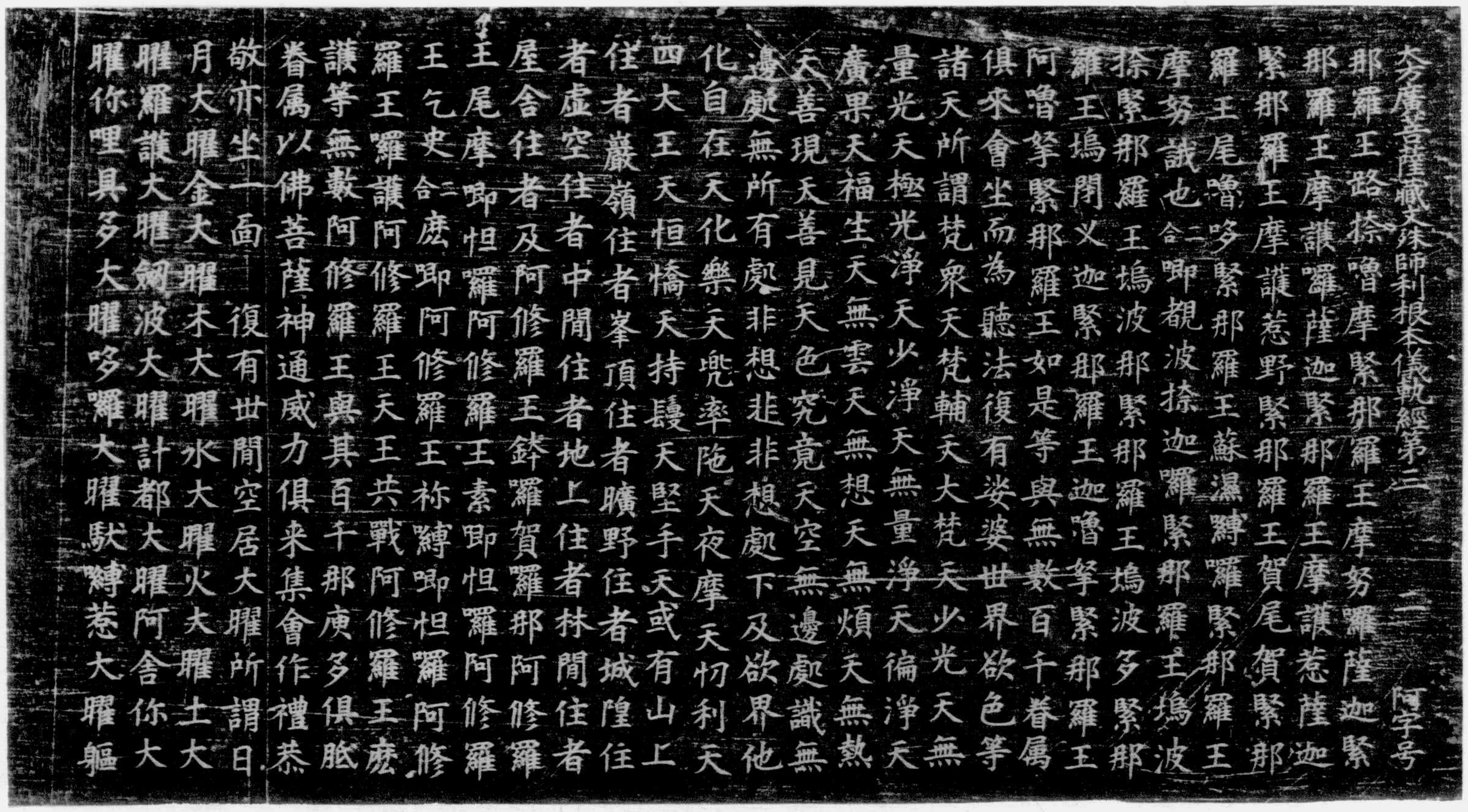
序品第一之三

復有無數大仙之衆俱來在會所謂阿怛哩野大仙縛悉瑟吒大仙嬌怛摩大仙婆詣羅他大仙惹恨拏大仙暗詣婆大仙阿摩悉諦大仙謨羅悉諦大仙阿誐悉諦大仙尾野婆大仙訖哩瑟拏大仙訖哩瑟拏嬌怛摩大仙暗鼻羅娑大仙夜摩捺詣曩大仙阿悉諦迦大仙牟尼大仙牟尼縛羅大仙阿縛羅大仙吠舍半夜曩大仙播羅舍羅大仙波羅式大仙喻詣濕縛羅大仙閉伽羅那大仙縛隸閉迦大仙摩羅建拏大仙如是等大仙各與百千仙衆眷屬俱來聽法頂禮佛足退坐一面

復有羅睺羅王衆所謂鼻嚕拏羅睺羅王婆嚕尼羅睺羅王摩嚕拏羅睺羅王摩哩左羅睺羅王摩哩唧羅睺羅王祢鉢哆羅睺羅王等各與眷屬俱來集會

復有無數迦樓羅之衆所謂蘇波羅拏迦樓羅濕縛哆波羅拏大仙迦樓羅半曩誐大仙迦樓羅波羅拏誐迦樓羅蘇惹哆博乂迦樓羅阿惹哆夜乂迦樓羅摩努惹博迦樓羅半曩誐曩舍曩迦樓羅伊曩諦野迦樓羅哩曩諦野迦樓羅吠曩諦野迦樓羅娑羅馱惹迦樓羅舍俱曩迦樓羅摩賀舍俱曩禽王等各與百千眷屬皆來集會

復有大緊那羅王之衆所謂捺嚕摩緊那羅王塢波捺嚕摩緊那羅王蘇捺嚕摩緊那羅王阿難陁捺嚕摩緊那羅王路迦捺嚕摩緊

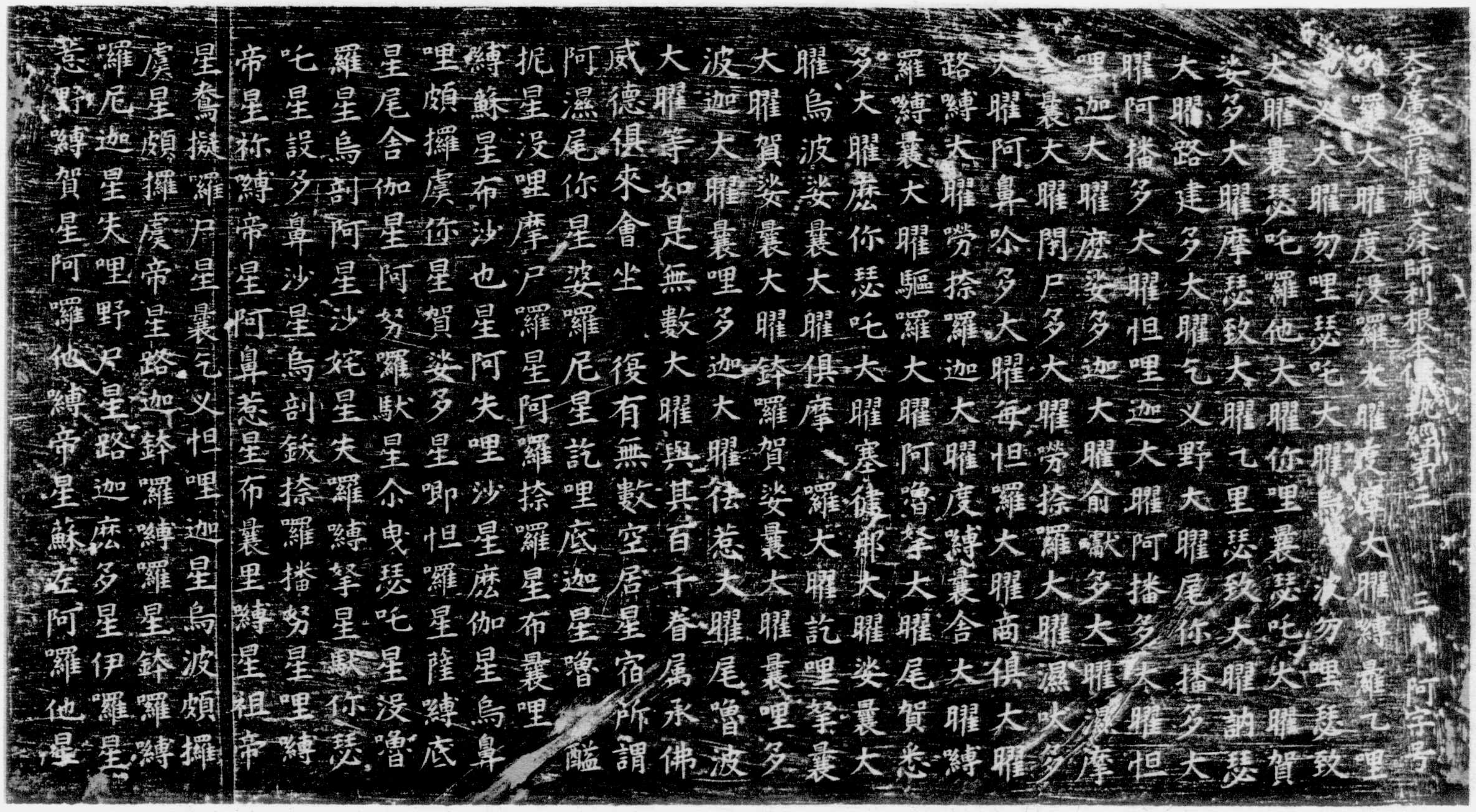


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第三　二　阿字号

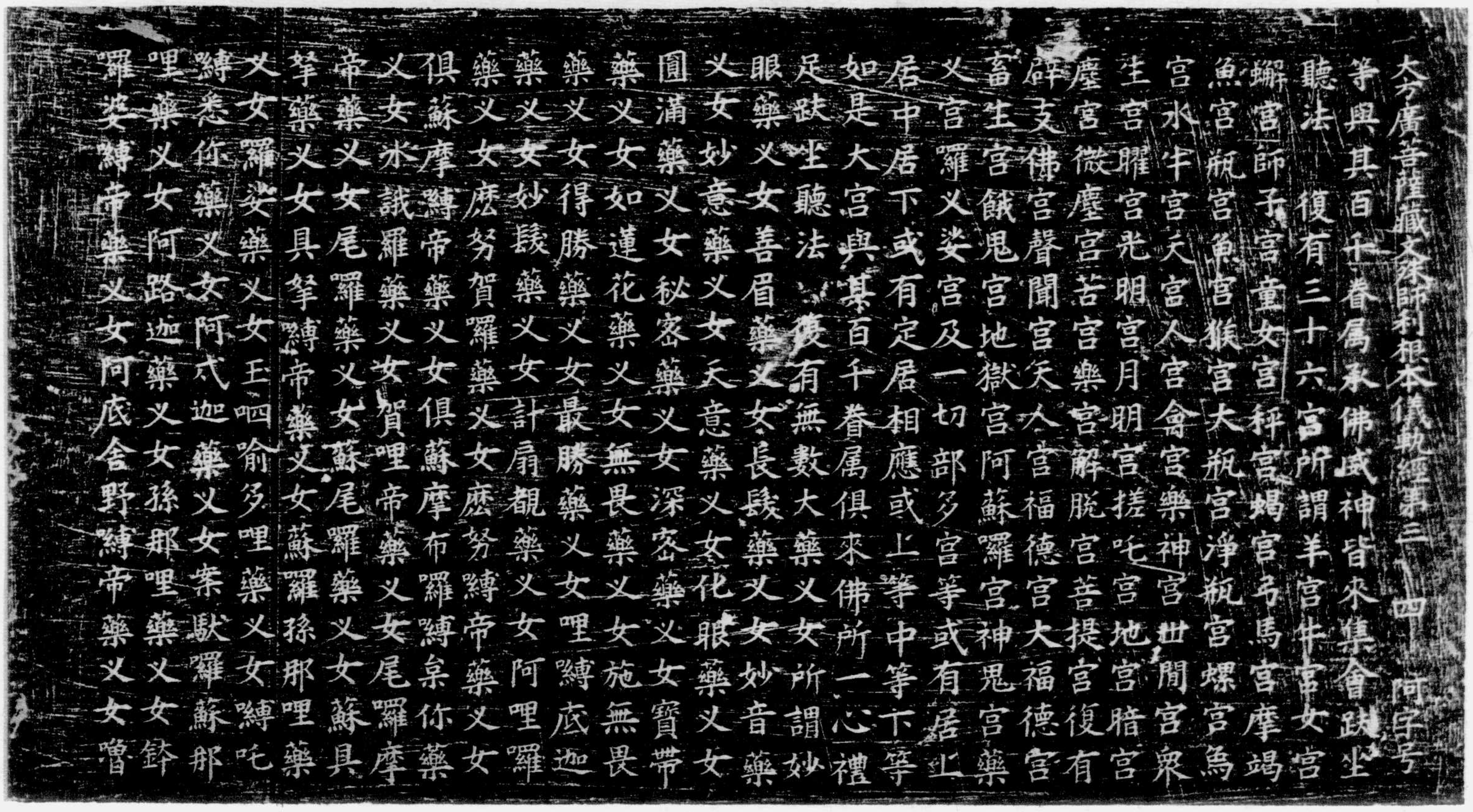
那羅王路捺嚕摩緊那羅王摩努羅薩迦緊那羅王摩護囉薩迦緊那羅王摩護惹薩迦緊那羅王摩護惹野緊那羅王賀尾賀緊那羅王尾嚕哆緊那羅王蘇濕縛囉緊那羅王摩努誐也（合二）唧覩波捺迦囉緊那羅王塢波捺緊那羅王塢波那緊那羅王塢波多緊那羅王塢閉乂迦緊那羅王迦嚕拏緊那羅王阿嚕拏緊那羅王如是等與無數百千眷屬俱來會坐而為聽法復有娑婆世界欲色等諸天所謂梵衆天梵輔天大梵天少光天無量光天極光淨天少淨天無量淨天徧淨天廣果天福生天無雲天無想天無煩天無熱天善現天善見天色究竟天空無邊處識無邊處無所有處非想非非想處下及欲界他化自在天化樂天兜率陁天夜摩天忉利天四大王天恒憍天持鬘天堅手天或有山上住者巖嶺住者峯頂住者曠野住者城隍住者虚空住者中間住者地上住者林間住者屋舍住者及阿修羅王鉢羅賀羅那阿修羅王尾摩唧怛羅阿修羅王素唧怛羅阿修羅王乞史（合二）麽唧阿修羅王祢縛唧怛羅阿修羅王羅護阿修羅王天王共戰阿修羅王麽護等無數阿修羅王與其百千那庾多俱胝眷屬以佛菩薩神通威力俱来集會作禮恭敬亦坐一面

復有世間空居大曜所謂日月大曜金大曜木大曜水大曜火大曜土大曜羅護大曜鋼波大曜計都大曜阿舍你大曜你哩具多大曜哆囉大曜馱縛惹大曜軀

塔下八六三三

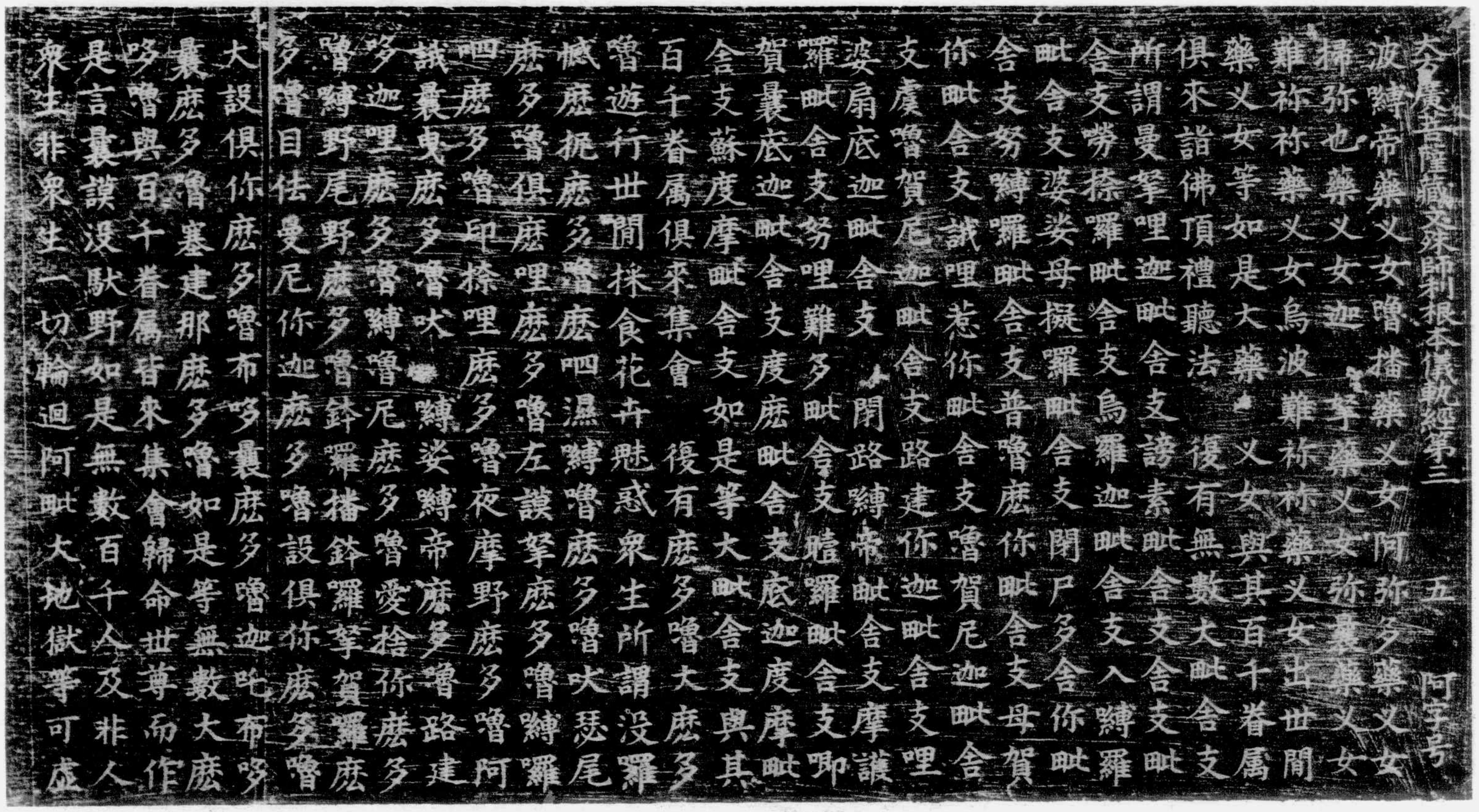


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第三　三　阿字号
囉大曪度没囉大曪度嚩大曪嚩囉乞里
乂大曪勿哩瑟吒大曪[illegible]没勿哩瑟致
大曪曩瑟吒囉他大曪你哩曩瑟吒大曪賀
娑多大曪摩瑟致大曪乞里瑟致大曪訥瑟
大曪路建多大曪乞乂野大曪尾你播多大
曪阿播多大曪怛哩迦大曪阿播多大曪怛
哩迦大曪麽娑多迦大曪俞囐多大曪濕摩
曩大曪閉尸多大曪嘮捺囉大曪濕吠多
大曪阿鼻吟多大曪每怛囉大曪商俱大曪
路嚩大曪嘮捺囉迦大曪度嚩曩含大曪嚩
羅嚩曩大曪驅囉大曪阿嚕拏大曪尾賀悉
多大曪麽你瑟吒大曪塞鍵那大曪娑曩大
曪烏波娑曩大曪俱摩囉大曪訖哩拏曩
大曪賀娑曩大曪鉢囉賀娑曩大曪曩哩多
波迦大曪曩哩多迦大曪徃惹大曪尾嚕波
大曪等如是無數大曪與其百千眷屬承佛
威德俱來會坐　復有無數空居星宿所謂
阿濕尾你星娑囉尼星訖哩底迦星嚕醯
抳星没哩摩尸囉星阿囉捺囉星布曩哩
嚩蘇星布沙也星阿失哩沙星麽伽星烏鼻
哩頗攞虞你星賀娑多星唧怛囉星薩嚩底
星尾舍伽星阿努囉馱星尒曳瑟吒星没嚕
羅星烏剖阿星沙姹星失囉嚩拏星馱你瑟
吒星設多鼻沙星烏剖鈸捺囉播努星哩嚩
帝星祢嚩帝星阿鼻惹星布曩里嚩星祖帝
星鴦擬囉尸星曩乞乂怛哩迦星烏波頗攞
虞星頗攞虞帝星路迦鉢囉嚩囉星鉢囉嚩
囉尼迦星失哩野尸星路迦麽多星伊囉星
惹野嚩賀星阿囉他嚩帝星蘇左阿囉他星

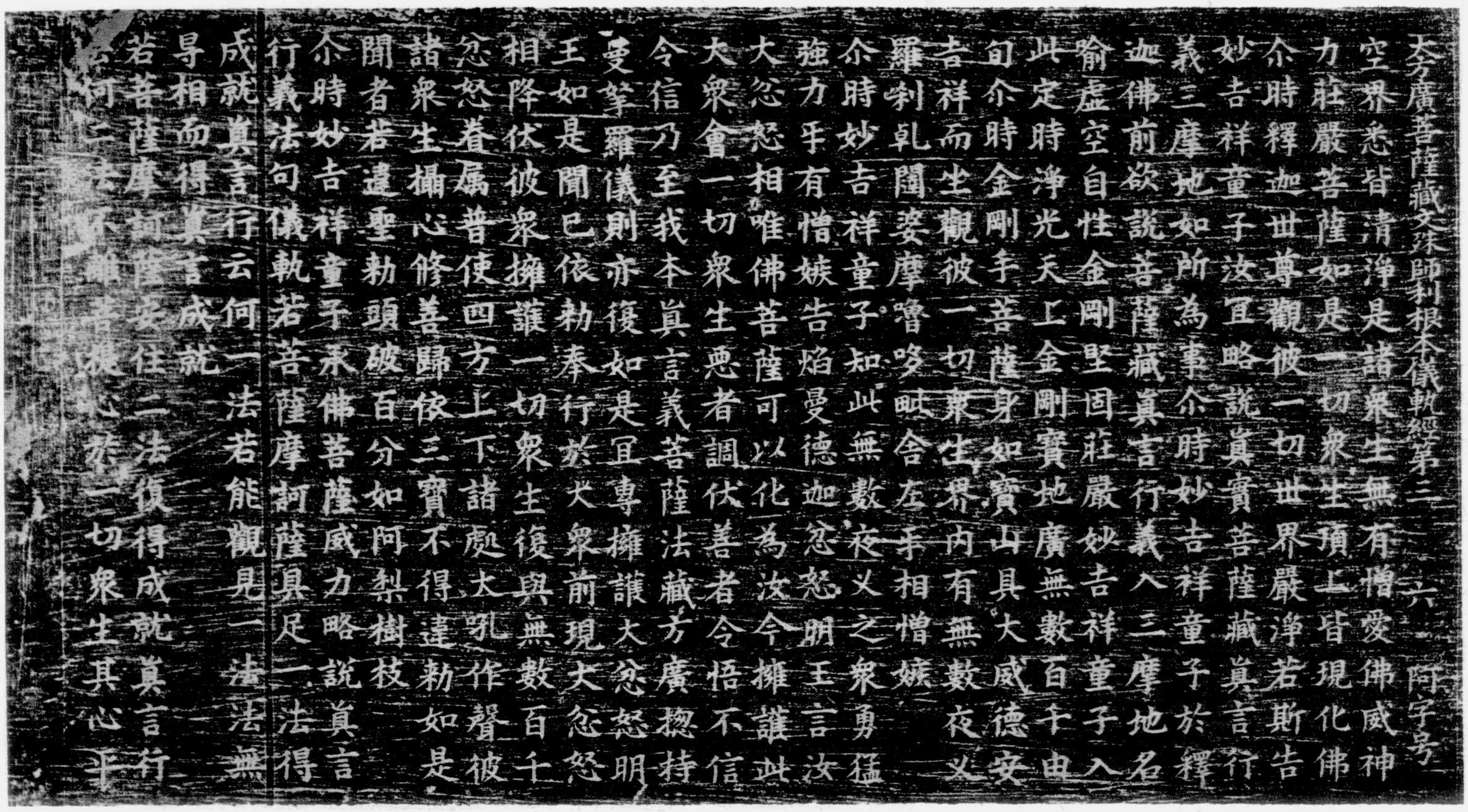


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第三　四　阿字号
等與其百千眷屬承佛威神皆來集會趺坐
聽法復有三十六宮所謂羊宮牛宮女宮
蠏宮師子宮童女宮秤宮蝎宮弓宮馬宮摩竭
魚宮瓶宮魚宮猴宮大瓶宮淨瓶宮螺宮烏
宮水牛宮天宮人宮會宮樂神宮世間宮衆
生宮曜宮光明宮月明宮搓吒宮地宮暗宮
塵宮微塵宮苦宮樂宮解脫宮菩提宮復有
辟支佛宮聲聞宮天人宮福德宮大福德宮
畜生宮餓鬼宮地獄宮阿蘇羅宮神鬼宮藥
乂宮羅乂娑宮及一切部多宮等或有居止
居中居下或有定居相應或上等中等下等
如是大宮與其百千眷屬俱來佛所一心禮
足趺坐聽法　復有無數大藥乂女所謂妙
眼藥乂女善眉藥乂女長髮藥乂女妙音藥
乂女妙意藥乂女天意藥乂女化眼藥乂女
圓滿藥乂女秘密藥乂女深密藥乂女寶帶
藥乂女如蓮花藥乂女無畏藥乂女施無畏
藥乂女得勝藥乂女最勝藥乂女哩嚩底迦
藥乂女妙髮藥乂女計扇覩藥乂女阿哩囉
藥乂女麽努賀囉藥乂女麽努嚩帝藥乂女
俱蘇摩嚩帝藥乂女俱蘇摩布囉嚩枲你藥
乂女氷誐羅藥乂女賀哩帝藥乂女尾囉摩
帝藥乂女尾囉藥乂女蘇尾囉藥乂女蘇具
拏藥乂女具拏嚩帝藥乂女蘇羅孫那哩藥
乂女羅娑藥乂女王呬喻多哩藥乂女嚩吒
嚩悉你藥乂女阿式迦藥乂女案馱羅蘇那
哩藥乂女阿路迦藥乂女孫那哩藥乂女鉢
囉娑嚩帝藥乂女阿底舍野嚩帝藥乂女嚕

塔下八六三四

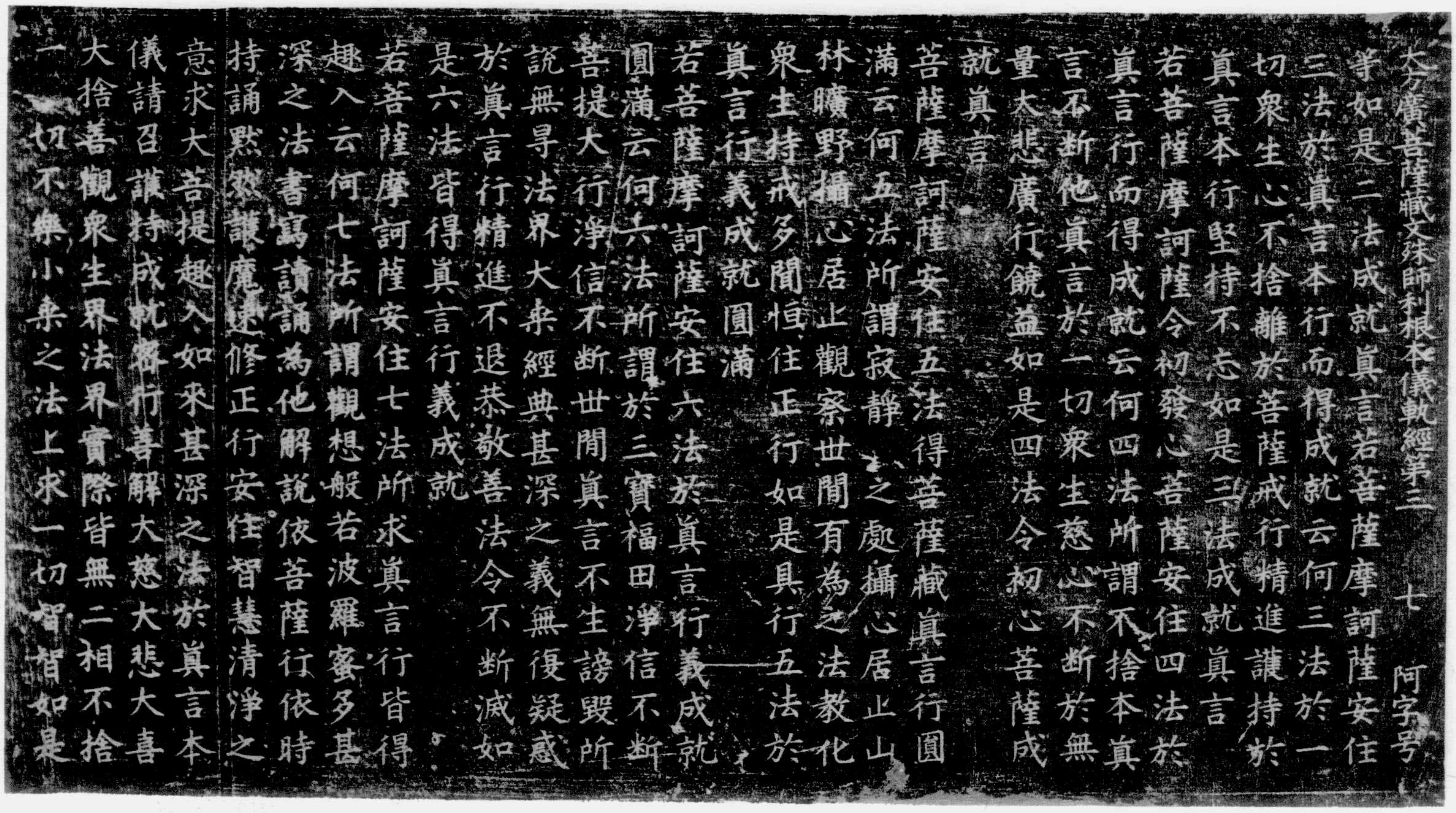


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第三　五　阿字号
波縛帝藥叉女嚕播藥叉女阿弥多藥叉女
掃弥也藥叉女迦　拏藥叉女弥曩藥叉女
難祢祢藥叉女烏波難祢祢藥叉女出世間
藥叉女等如是大藥　叉女與其百千眷屬
俱來詣佛頂禮聽法　後有無數大毗舍支
所謂曼拏哩迦毗舍支諺素毗舍支舍支毗
舍支勞捺羅毗舍支烏羅迦毗舍支入縛羅
毗舍支婆娑母擬羅毗舍支閉尸多舍你毗
舍支努縛羅毗舍支普嚕麽你毗舍支母賀
你毗舍支誐哩惹你毗舍支嚕賀尼迦毗舍
支麌嚕賀尼迦毗舍支路建你迦毗舍支哩
婆扇底迦毗舍支　閉路縛帝毗舍支摩讓
羅毗舍支努哩難多毗舍支嚧羅毗舍支耶
賀曩底迦毗舍支度麽毗舍支底迦度摩毗
舍支蘇度摩毗舍支如是等大毗舍支與其
百千眷屬俱來集會　復有麽多嚕大麽多
嚕遊行世間採食花卉魅惑衆生所謂没羅
槭麽抳麽多嚕麽唲濕縛嚕麽多嚕吠瑟尾
麽多嚕俱麽哩麽多嚕左讓拏麽多嚕縛羅
唲麽多嚕印捺哩麽多嚕夜摩野麽多嚕阿
誐曩曳麽多嚕吠　嚩娑縛帝麽多嚕路建
哆迦哩麽多嚕縛嚕尼麽多嚕愛捨你麽多
嚕縛野尾野麽多嚕鉢羅播鉢羅拏賀羅麽
多嚕目佉曼尼你迦麽多嚕設俱你麽多嚕
大設俱你麽多嚕布哆曩麽多嚕迦吒布哆
曩麽多嚕塞建那麽多嚕如是等無數大麽
哆嚕與百千眷屬皆來集會歸命世尊而作
是言曩謨没馱野如是無數百千人及非人
衆生非衆生一切輪迴阿毗大地獄等可虛



大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第三　六　阿字号
空界悉皆清淨是諸衆生無有憎愛佛威神
力莊嚴菩薩如是一切衆生頂上皆現化佛
尒時釋迦世尊觀彼一切世界嚴淨若斯告
妙吉祥童子汝宜略說真實菩薩藏真言行
義三摩地如所為事尒時妙吉祥童子於釋
迦佛前欲說菩薩藏真言行義入三摩地名
喻虛空自性金剛堅固莊嚴妙吉祥童子入
此定時淨光天上金剛寶地廣無數百千由
旬尒時金剛手菩薩身如寶山具大威德安
吉祥而生觀彼一切衆生界內有無數夜义
羅刹乾闥婆摩嚕哆毗舍左互相憎嫉
尒時妙吉祥童子知此無數夜义之衆勇猛
強力手有憎嫉告焰曼德迦忿怒明王言汝
大忿怒相唯佛菩薩可以化為汝今擁護此
大衆會一切衆生惡者調伏善者令悟不信
令信乃至我本真言義菩薩法藏方廣摠持
曼拏羅儀則亦復如是宜專擁護大忿怒明
王如是聞已依勑奉行於大衆前現大忿怒
相降伏彼衆擁護一切衆生復與無數百千
忿怒眷屬普使四方上下諸處大吼作聲彼
諸衆生攝心修善歸依三寶不得違勑如是
聞者若違聖勑頭破百分如阿梨樹枝
尒時妙吉祥童子承佛菩薩威力略說真言
行義法句儀軌若菩薩摩訶薩具足一法得
成就真言行云何一法若能觀見一法法無
㝵相而得真言成就
若菩薩摩訶薩安住二法復得成就真言行
云何二法不離菩提心於一切衆生其心平

塔下八六三五



大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第三　七　阿字号

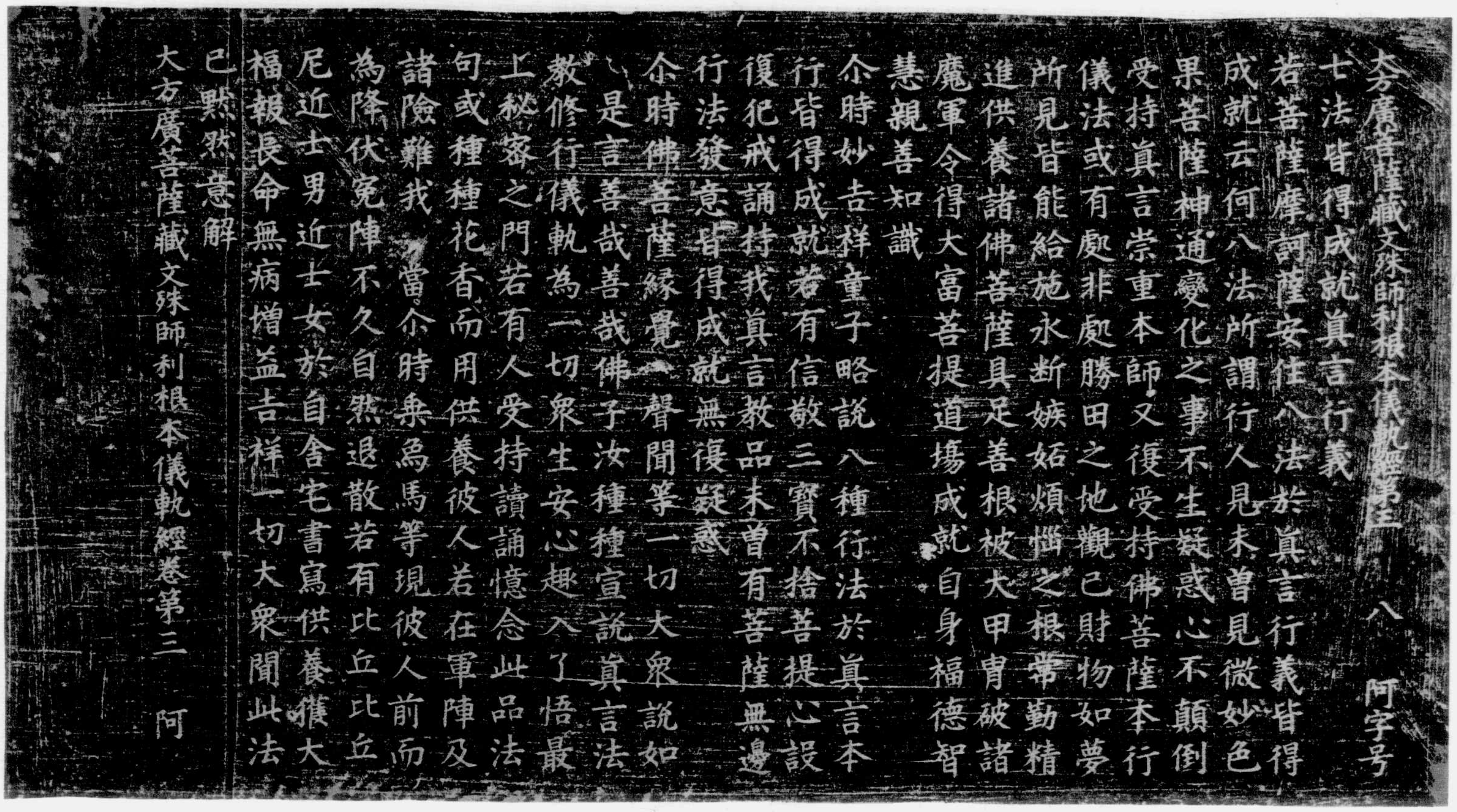
等如是二法成就眞言若菩薩摩訶薩安住三法於眞言本行而得成就云何三法於一切衆生心不捨離於菩薩戒行精進護持於眞言本行堅持不忘如是三法成就眞言

若菩薩摩訶薩令初發心菩薩安住四法於眞言行而得成就云何四法所謂不捨本眞言不斷他眞言於一切衆生慈心不斷於無量大悲廣行饒益如是四法令初心菩薩成就眞言

菩薩摩訶薩安住五法得菩薩藏眞言行圓滿云何五法所謂寂靜之處攝心居止山林曠野攝心居止觀察世間有為之法教化衆生持戒多聞恒住正行如是具行五法於眞言行義成就圓滿

若菩薩摩訶薩安住六法於眞言行義成就圓滿云何六法所謂於三寶福田淨信不斷菩提大行淨信不斷世間眞言不生謗毀所說無㝵法界大乗經典甚深之義無復疑惑於眞言行精進不退恭敬善法令不斷滅如是六法皆得眞言行義成就

若菩薩摩訶薩安住七法所求眞言行皆得趣入云何七法所謂觀想般若波羅蜜多甚深之法書寫讀誦為他解說依菩薩行依時持誦默然護魔遠修正行安住智慧清淨之意求大菩提趣入如來甚深之法於眞言本儀請召護持成就密行善解大慈大悲大喜大捨善觀衆生界法界實際皆無二相不捨一切不樂小乗之法上求一切智智如是



大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第三　八　阿字号

七法皆得成就眞言行義

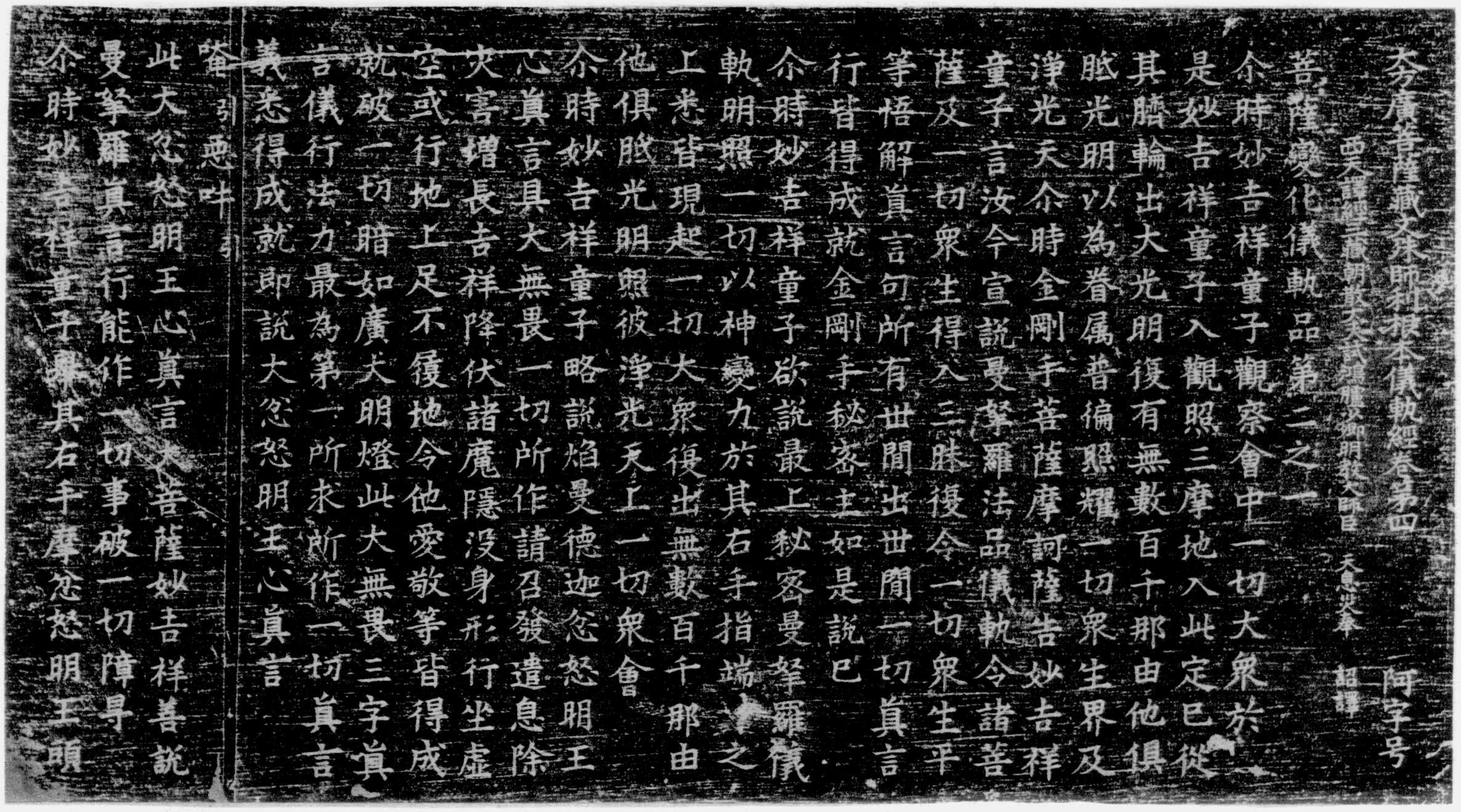
若菩薩摩訶薩安住八法於眞言行義皆得成就云何八法所謂行人見未曾見微妙色果菩薩神通變化之事不生疑惑心不顛倒受持眞言崇重本師又復受持佛菩薩本行儀法或有處非處勝田之地觀已財物如夢所見皆能給施永斷嫉妬煩惱之根常勤精進供養諸佛菩薩具足善根被大甲冑破諸魔軍令得大富菩提道場成就自身福德智慧親善知識

尒時妙吉祥童子略說八種行法於眞言本行皆得成就若有信敬三寶不捨菩提心設復犯戒誦持我眞言教品未曾有菩薩無邊行法發意皆得成就無復疑惑

尒時佛菩薩緣覺聲聞等一切大衆說如是言善哉善哉佛子汝種種宣說眞言法教修行儀軌為一切衆生安心趣入了悟最上秘密之門若有人受持讀誦憶念此品法句或種種花香而用供養彼人若在軍陣及諸險難我當尒時乗為馬等現彼人前而為降伏寃陣不久自然退散若有比丘比丘尼近士男近士女於自舍宅書寫供養獲大福報長命無病增益吉祥一切大衆聞此法已黙然意解

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第三　阿

塔下八六三八



大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第四　阿字号

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉　詔譯

菩薩變化儀軌品第二之一

尒時妙吉祥童子觀察會中一切大衆於是妙吉祥童子入觀照三摩地入此定已從其臍輪出大光明復有無數百千那由他俱胝光明以為眷屬普徧照耀一切衆生界及淨光天尒時金剛手菩薩摩訶薩告妙吉祥童子言汝今宣說曼拏羅法品儀軌令諸菩薩及一切衆生得入三昧復令一切衆生平等悟解眞言句所有世間出世間一切眞言行皆得成就金剛手秘密主如是說已

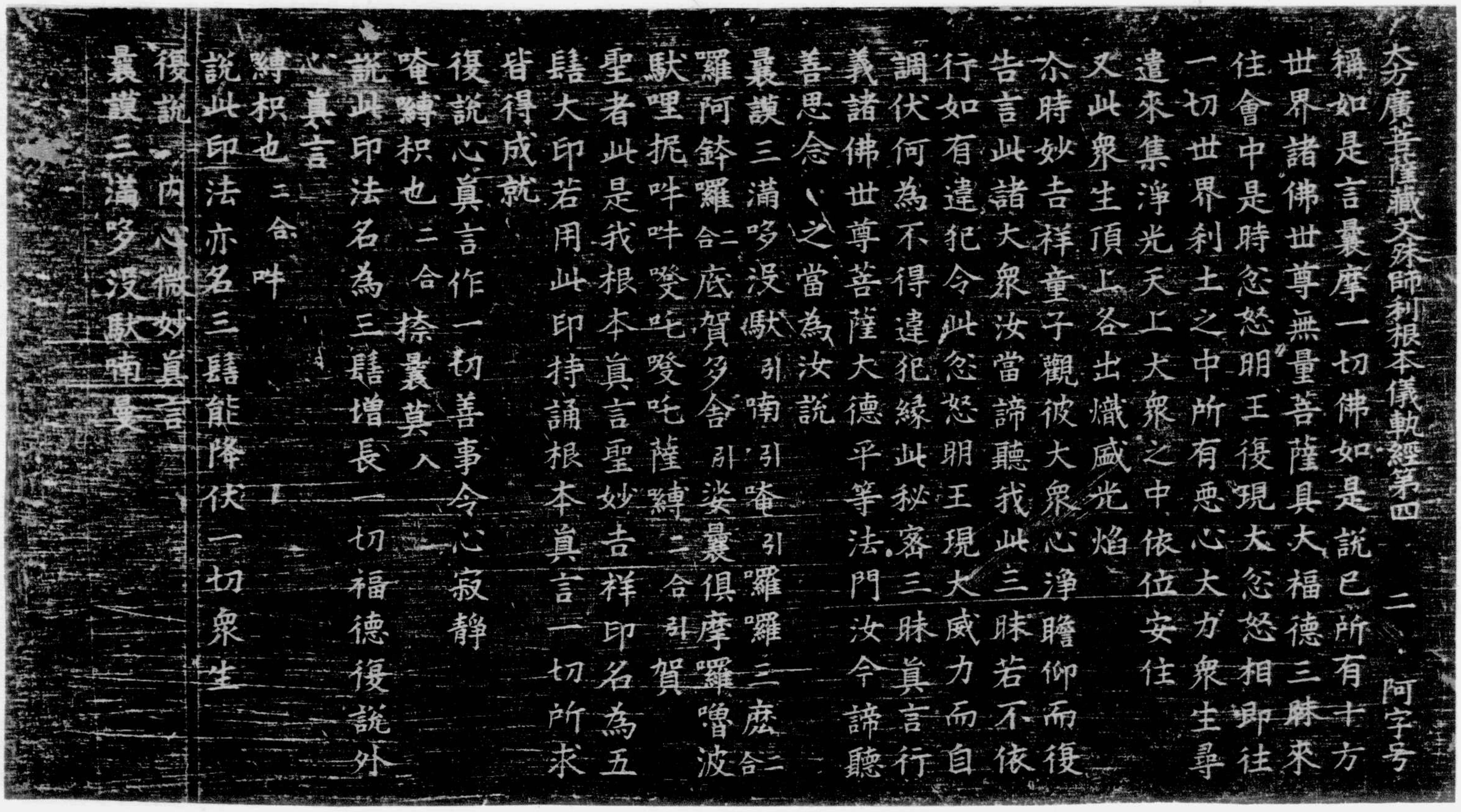
尒時妙吉祥童子欲說最上秘密曼拏羅儀軌明照一切以神變力於其右手指端之上悉皆現起一切大衆復出無數百千那由他俱胝光明照彼淨光天上一切衆會

尒時妙吉祥童子略說焰曼德迦忿怒明王心眞言具大無畏一切所作請召發遣息除災害增長吉祥降伏諸魔隱沒身形行坐虛空或行地上足不履地令他愛敬等皆得成就破一切暗如廣大明燈此大無畏三字眞言儀行法力最為第一所求所作一切眞言義悉得成就即說大忿怒明王心眞言

唵（引）惡吽（引）

此大忿怒明王心眞言大菩薩妙吉祥善說曼拏羅眞言行能作一切事破一切障㝵

尒時妙吉祥童子舉其右手摩忿怒明王頂



大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第四　二　阿字号

稱如是言曩摩一切佛如是說已所有十方世界諸佛世尊無量菩薩具大福德三昧來住會中是時忿怒明王復現大忿怒相即往一切世界刹土之中所有惡心大力衆生尋遣來集淨光天上大衆之中依位安住

又此衆生頂上各出熾盛光焰

尒時妙吉祥童子觀彼大衆心淨瞻仰而復告言此諸大衆汝當諦聽我此三昧若不依行如有違犯令此忿怒明王現大威力而自調伏何為不得違犯緣此秘密三昧眞言行義諸佛世尊菩薩大德平等法門汝今諦聽善思念之當為汝說

曩謨三滿哆沒馱（引）喃（引）唵（引）囉囉三麽（二合）囉阿鉢囉（二合）底賀多舍（引）娑曩俱摩囉嚕波馱哩抳吽吽發吒發吒薩縛（二合）（引）賀

聖者此是我根本眞言聖妙吉祥印名為五髻大印若用此印持誦根本眞言一切所求皆得成就

復說心眞言作一切善事令心寂靜

唵縛枳也（二合）捺曩莫（入）

說此印法名為三髻增長一切福德復說外心眞言

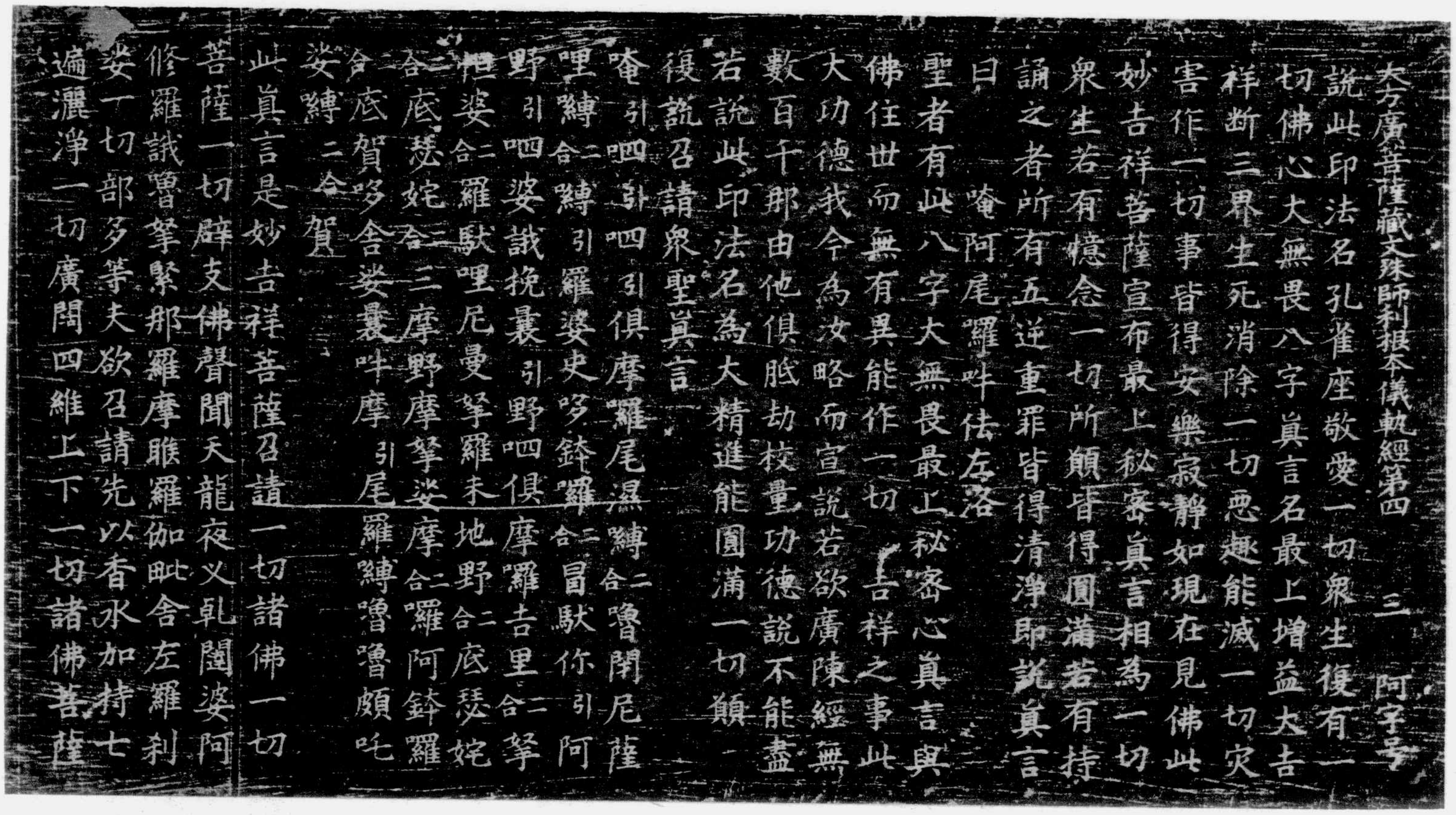
縛枳也（二合）吽

說此印法亦名三髻能降伏一切衆生

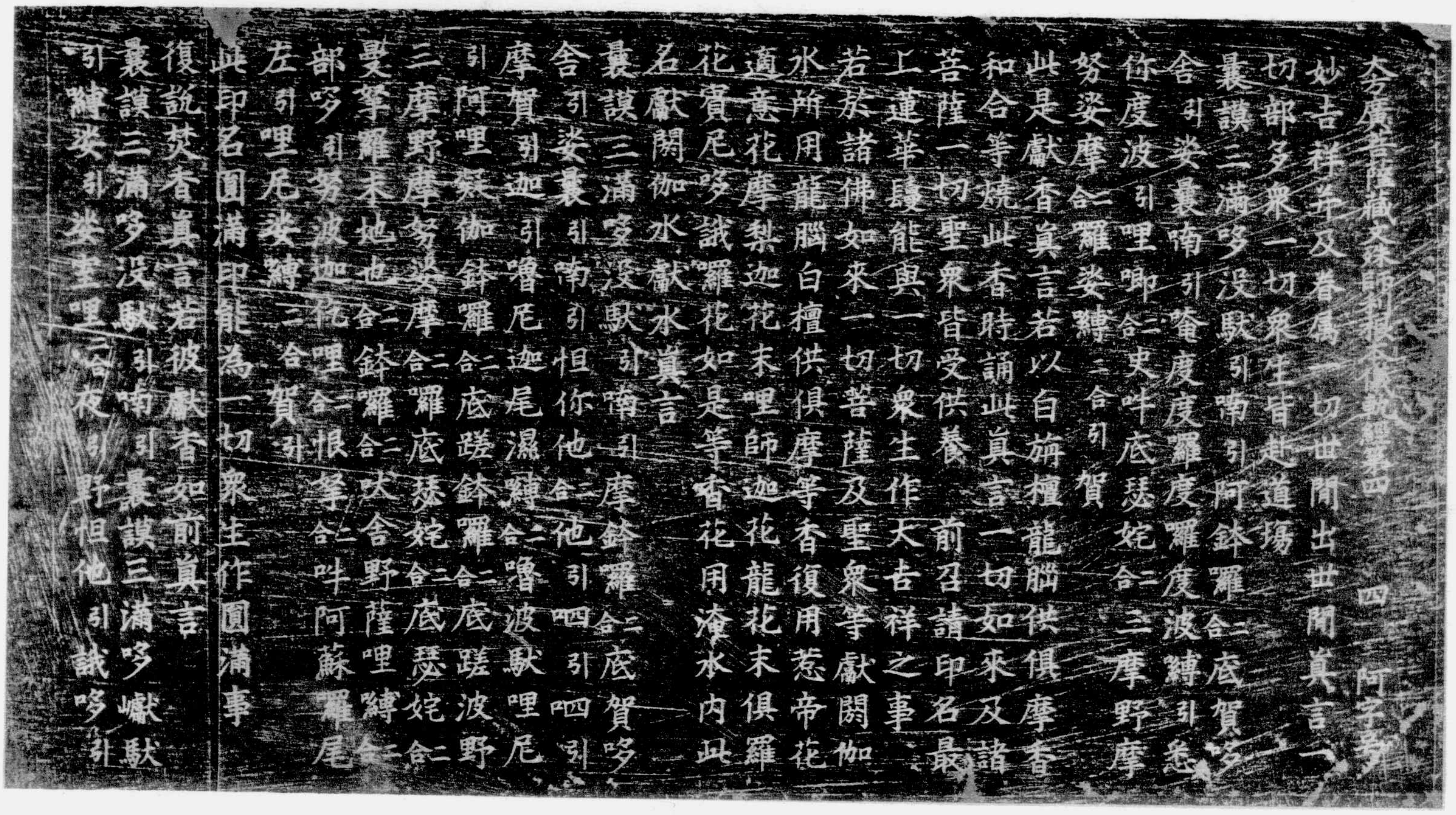
復說內心微妙眞言

曩謨三滿哆沒馱喃曼

塔下八六三七

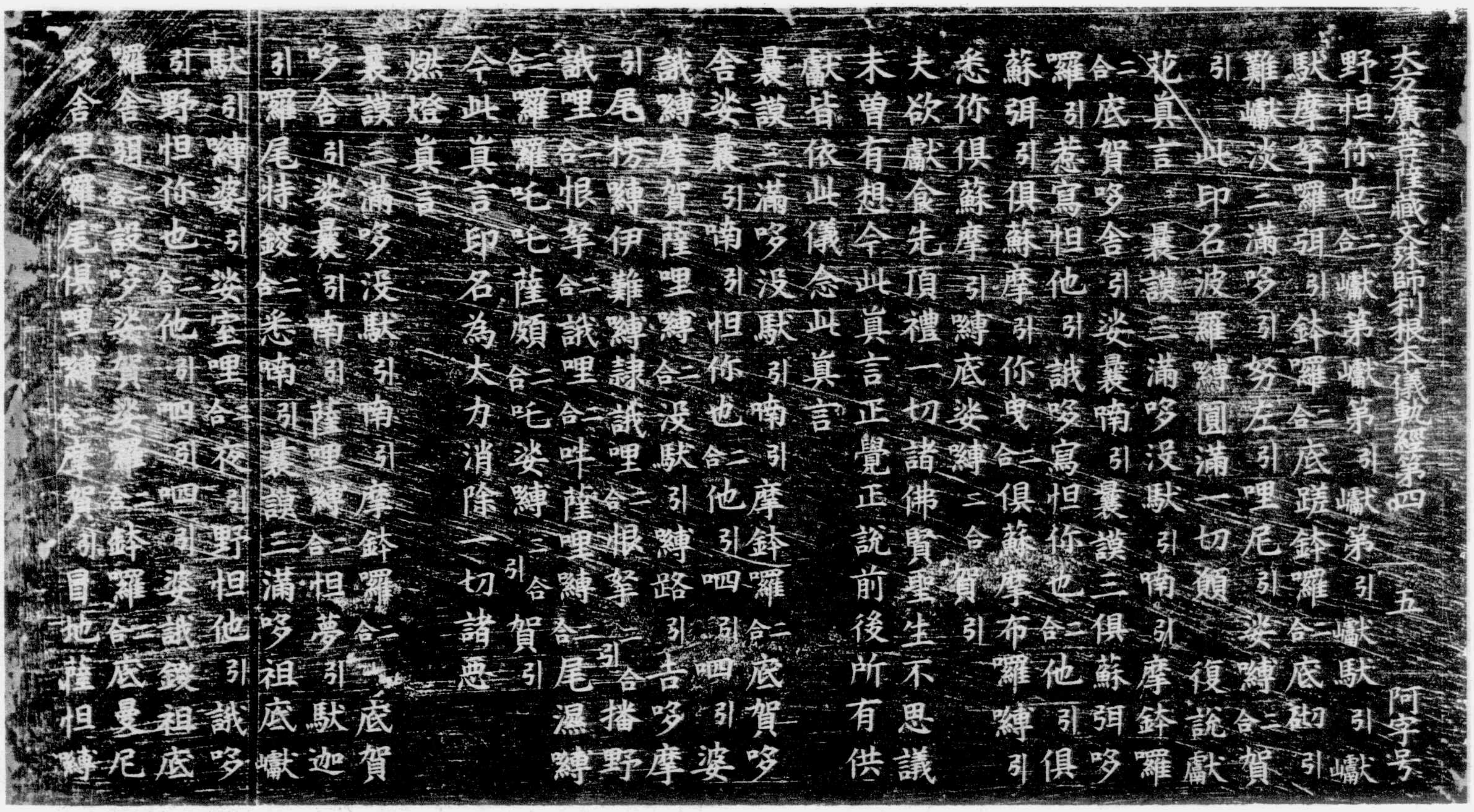


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第四　三　阿字号
說此印法名孔雀座敬愛一切衆生復有一
切佛心大無畏八字眞言名最上增益大吉
祥斷三界生死消除一切惡趣能滅一切灾
害作一切事皆得安樂寂靜如現在見佛此
妙吉祥菩薩宣布最上秘密眞言相為一切
衆生若有憶念一切所願皆得圓滿若有持
誦之者所有五逆重罪皆得清淨即說眞言
曰　唵阿尾囉吽佉左洛
聖者有此八字大無畏最上秘密心眞言與
佛住世而無有異能作一切吉祥之事此
大功德我今為汝略而宣說若欲廣陳經無
數百千那由他俱胝劫校量功德說不能盡
若說此印法名為大精進能圓滿一切願
復說召請衆聖眞言
唵（引）呬（引）呬（引）俱摩囉尾濕縛（二合）嚕閉尼薩
哩縛（二合）縛（引）囉娑史哆鉢囉（二合）冒馱你（引）阿
野（引）呬娑誐挽曩（引）野呬俱摩囉吉里（二合）拏
怛娑（二合）囉馱哩尼曼拏囉末地野（二合）底瑟姹
（二合）底瑟姹（二合）三摩野摩拏娑摩（二合）囉阿鉢囉
（二合）底賀哆舍娑曩吽摩（引）尾囉縛嚕嚕頗吒
娑縛（二合）賀
此眞言是妙吉祥菩薩召請一切諸佛一切
菩薩一切辟支佛聲聞天龍夜叉乹闥婆阿
修羅誐嚕拏緊那羅摩睺羅伽毗舍左羅刹
娑一切部多等夫欲召請先以香水加持七
遍灑淨一切廣闊四維上下一切諸佛菩薩

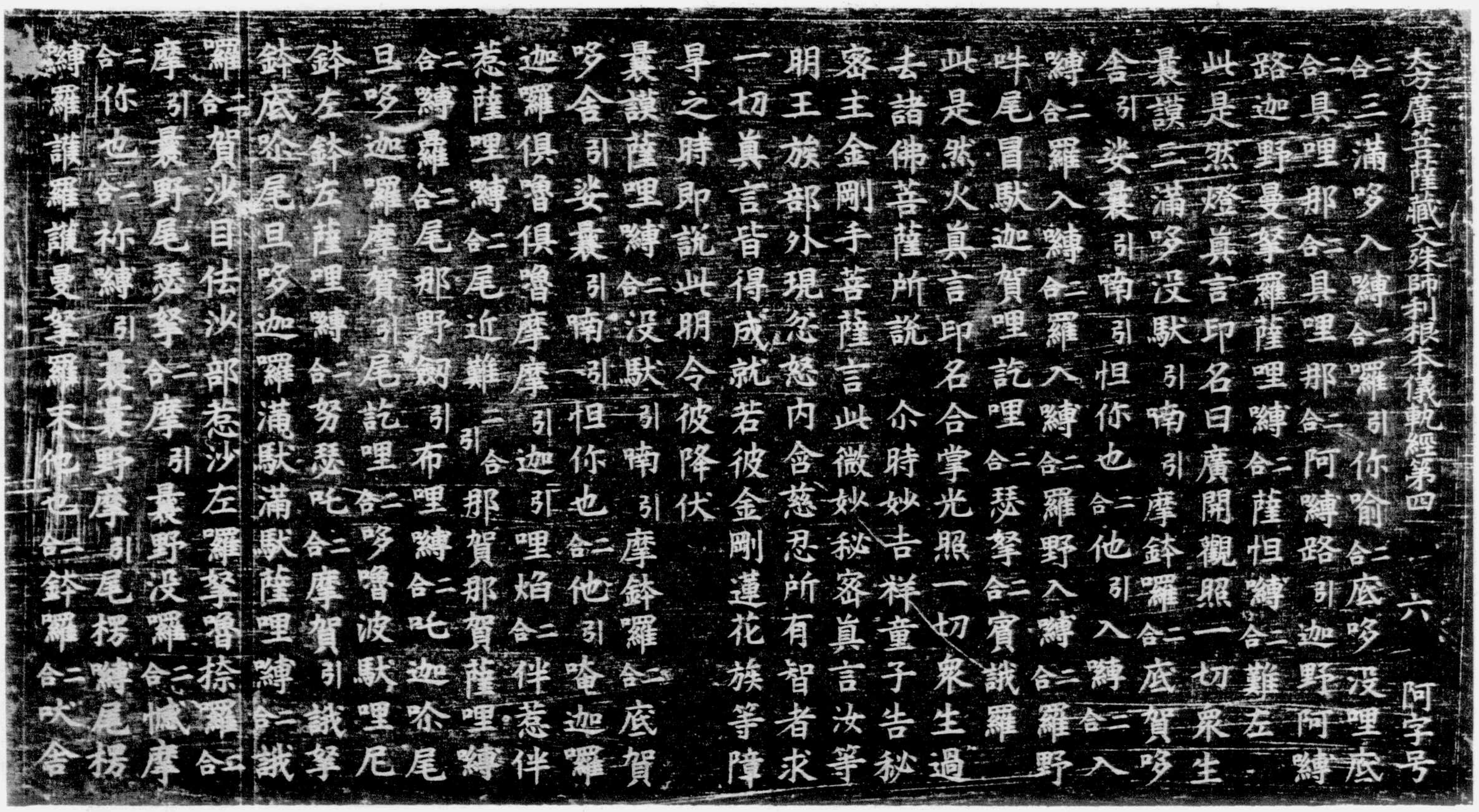


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第四　四　阿字号
妙吉祥并及眷屬一切世間出世間眞言一
切部多衆一切衆生皆赴道場
曩謨三滿哆沒馱（引）喃（引）阿鉢囉（二合）底賀哆
舍（引）娑曩喃（引）唵度度囉度囉度波縛（引）悉
你度波（引）哩唧（二合）吏吽底瑟姹（二合）三摩野摩
努娑摩（二合）囉娑縛（二合引）賀
此是獻香眞言若以白旃檀龍腦俱摩香
和合等燒此香時誦此眞言一切如來及諸
菩薩一切聖衆皆受供養前召請印名最
上蓮華鬘能與一切衆生作大吉祥之事
若於諸佛如來一切菩薩及聖衆等獻閼伽
水所用龍腦白檀俱摩等香復用葱帝花
適意花摩梨迦花末哩師迦花龍花末俱羅
花賓尼哆誐囉花如是等香花用淹水內此
名獻閼伽水眞言
曩謨三滿哆沒馱（引）喃（引）摩鉢囉（二合）底賀哆
舍（引）娑曩（引）喃（引）怛你他（二合）他（引）呬（引）呬（引）
摩賀（引）迦（引）嚕尼迦尾濕縛（二合）嚕波馱哩尼
（引）阿哩誐伽鉢囉（二合）底蹉鉢囉（二合）底蹉波野
三摩野摩努娑摩（二合）囉底瑟姹（二合）底瑟姹（二合）
曼拏囉末地也（二合）鉢囉（二合）吠舍野薩哩縛（二合）
部哆（引）努波迦紇哩（二合）恨拏（二合）吽阿蘇囉尾
左（引）哩尼娑縛（二合）賀（引）
此印名圓滿印能為一切衆生作圓滿事
復說焚香眞言若彼獻香如前眞言
曩謨三滿哆沒馱（引）喃（引）曩謨三滿哆巘馱
（引）嚩娑（引）娑室哩（二合）夜（引）野怛他（引）誐哆（引）

塔下八六四八

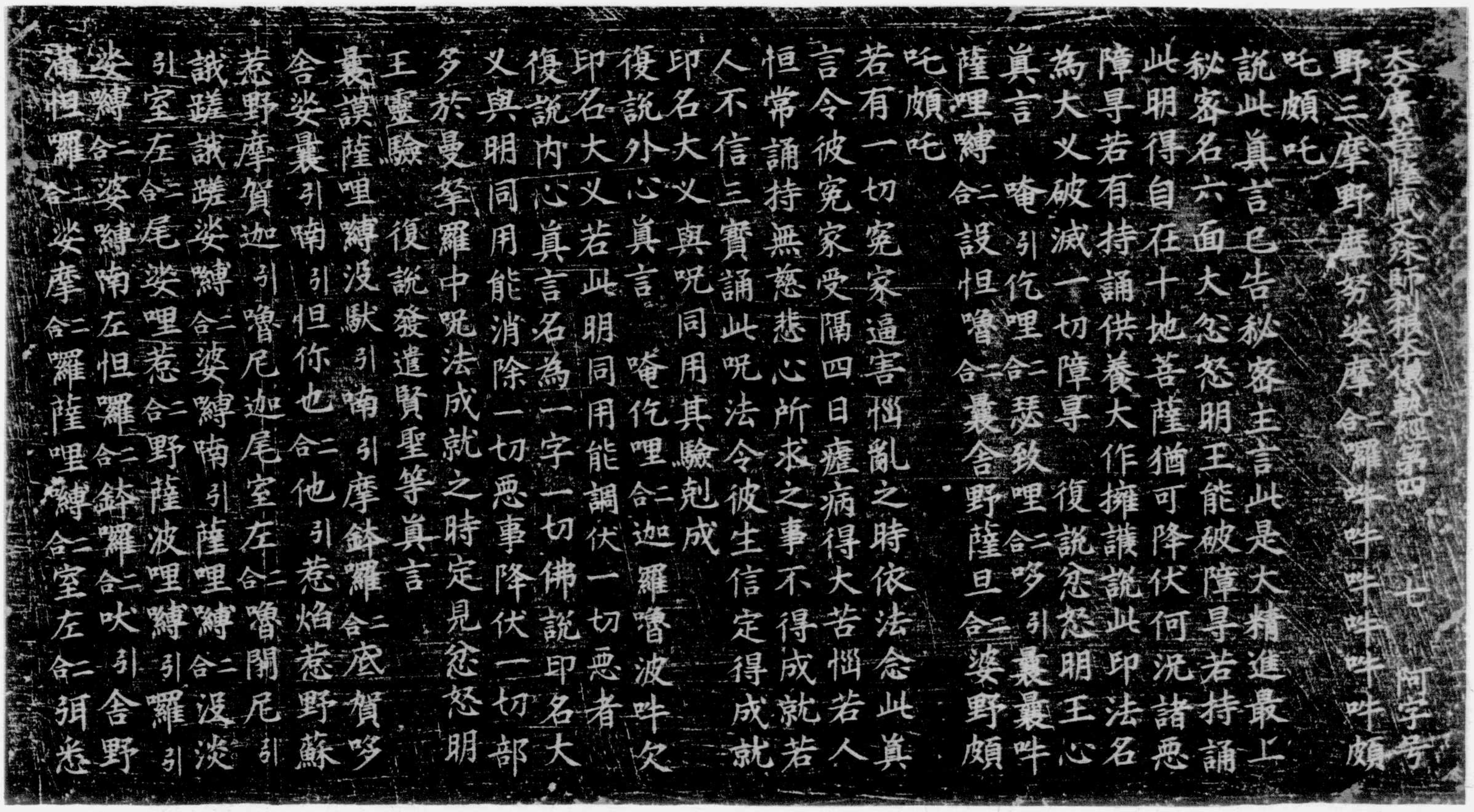


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第四　五　阿字号
野怛你也（二合）巘第巘第（引）巘第（引）巘馱（引）巘
馱摩拏羅弭（引）鉢囉（二合）底蹉鉢囉（二合）底[illegible]（引）
難巘淡三滿哆（引）努左（引）哩尼（引）娑嚩（三合）賀
（引）　此印名波羅嚩圓滿一切願　復說獻
花眞言　曩謨三滿哆沒馱（引）喃（引）摩鉢囉
（二合）底賀哆舍（引）娑曩喃（引）曩謨三俱蘇弭哆
囉（引）惹寫怛他（引）誐哆寫怛你也（二合）他（引）俱
蘇弭（引）俱蘇摩（引）你曳（二合）俱蘇摩布囉嚩（引）
悉你俱蘇摩（引）嚩底娑嚩（三合）賀（引）
夫欲獻食先頂禮一切諸佛賢聖生不思議
未曾有想令此眞言正覺正說前後所有供
獻皆依此儀念此眞言
曩謨三滿哆沒馱（引）喃（引）摩鉢囉（二合）底賀哆
舍娑曩（引）喃（引）怛你也（二合）他（引）呬（引）呬（引）娑
誐嚩摩賀薩哩嚩（二合）沒馱（引）嚩路（引）吉哆摩
（引）尾楞嚩伊難嚩隸誐哩（二合）根拏（二合引）播野
誐哩（二合）根拏（二合）誐哩（二合）吽薩哩嚩（二合）尾濕嚩
（二合）羅羅吒吒薩頗（二合）吒娑嚩（三合引）賀（引）
令此眞言印名為大力消除一切諸惡
燃燈眞言
曩謨三滿哆沒馱（引）喃（引）摩鉢囉（二合）底賀
哆舍（引）娑曩（引）喃（引）薩哩嚩（二合）怛夢（引）馱迦
（引）囉尾特鏺（二合）悉喃（引）曩謨三滿哆祖底巘
馱（引）嚩婆（引）娑室哩（二合）夜（引）野怛他（引）誐哆
（引）野怛你也（二合）他（引）呬（引）呬（引）娑誐鏺祖底
囉舍弭（二合）設哆娑賀娑囉（二合）鉢囉（二合）底曼尼
哆舍哩囉尾俱哩嚩（二合）摩賀（引）冒地薩怛嚩

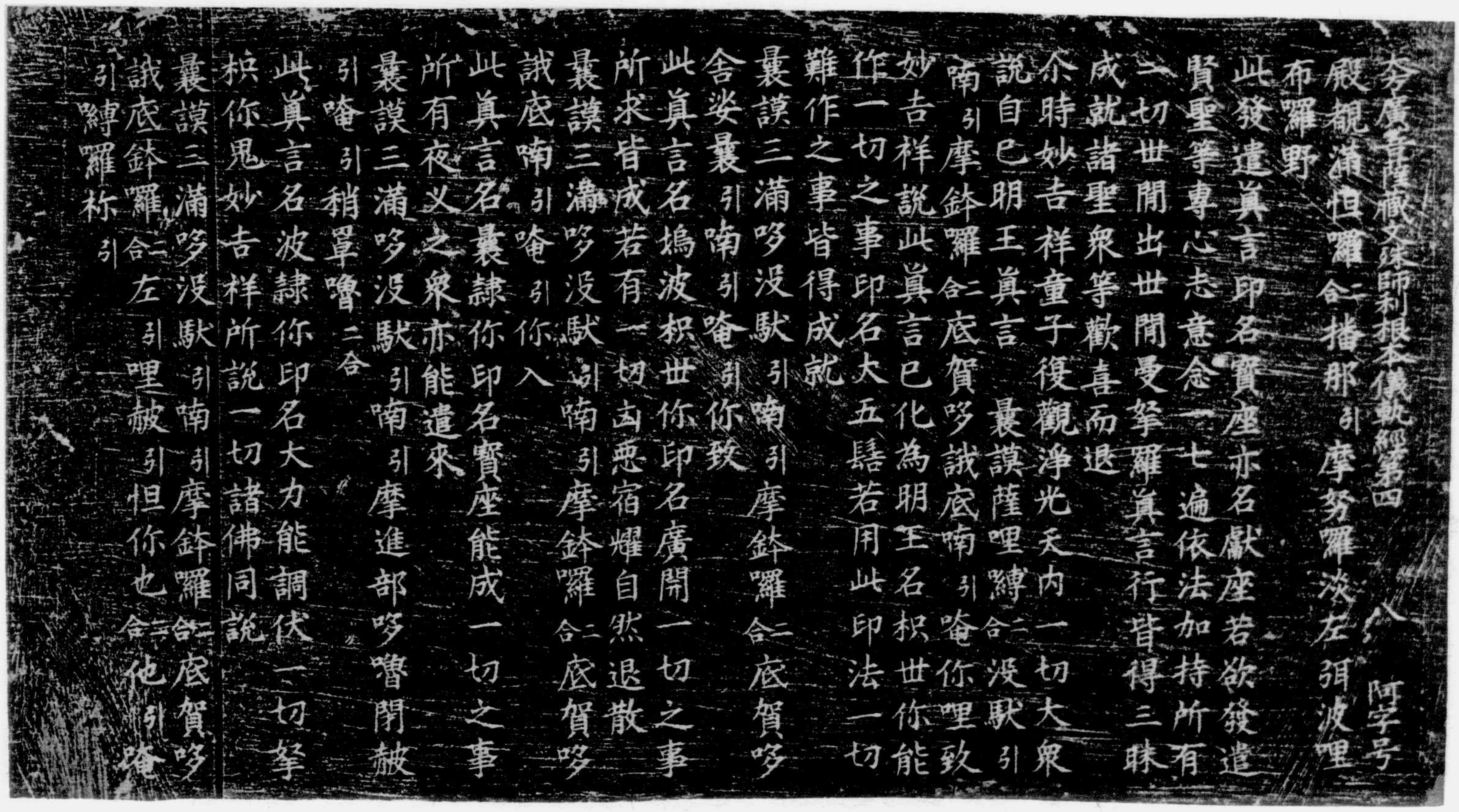


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第四　六　阿字号
（三合）三滿哆入嚩（二合）囉（引）你喻（二合）底哆沒哩底
（二合）具哩那（二合）具哩那（二合）阿嚩路（引）迦野阿嚩
路迦野曼拏羅薩哩嚩（二合）薩怛嚩（二合）難左
此是然燈眞言印名曰廣開觀照一切衆生
曩謨三滿哆沒馱（引）喃（引）摩鉢囉（二合）底賀哆
舍（引）娑曩（引）喃（引）怛你也（二合）他（引）入嚩（二合）入
嚩（二合）羅入嚩（二合）羅入嚩（二合）羅野入嚩（二合）羅野
吽尾冒馱迦賀哩訖哩（二合）瑟拏（二合）賓誐羅
此是然火眞言印名合掌光照一切衆生過
去諸佛菩薩所說　尒時妙吉祥童子告秘
密主金剛手菩薩言此微妙秘密眞言汝等
明王族部外現忿怒內含慈忍所有智者求
一切眞言皆得成就若彼金剛蓮花族等障
㝵之時即說此明令彼降伏
曩謨薩哩嚩（二合）沒馱（引）喃（引）摩鉢囉（二合）底賀
哆舍（引）娑曩（引）喃（引）怛你也（二合）他（引）唵迦囉
迦囉俱嚕俱嚕摩摩（引）迦（引）哩焰（二合）伴惹伴
惹薩哩嚩（二合）尾近難（二合引）那賀那賀薩哩嚩
（二合）嚩羅（二合）尾那野鋼（引）布哩嚩（二合）吒迦吤尾
旦哆迦囉摩賀（引）尾訖哩（二合）哆嚕波馱哩尼
鉢左鉢左薩哩嚩（二合）努瑟吒（二合）摩賀（引）誐拏
鉢底吤尾旦哆迦囉滿馱滿馱薩哩嚩（二合）誐
囉（二合）賀沙目佉沙部惹沙左囉拏嚕捺囉（二合）
摩（引）曩野尾瑟拏（二合）摩（引）曩野沒囉（二合）憾摩
（二合）你也（二合）祢嚩（引）曩曩野摩（引）尾楞嚩尾楞
嚩羅護羅護曼拏羅末他也（二合）鉢囉（二合）吠舍

塔下八六四七

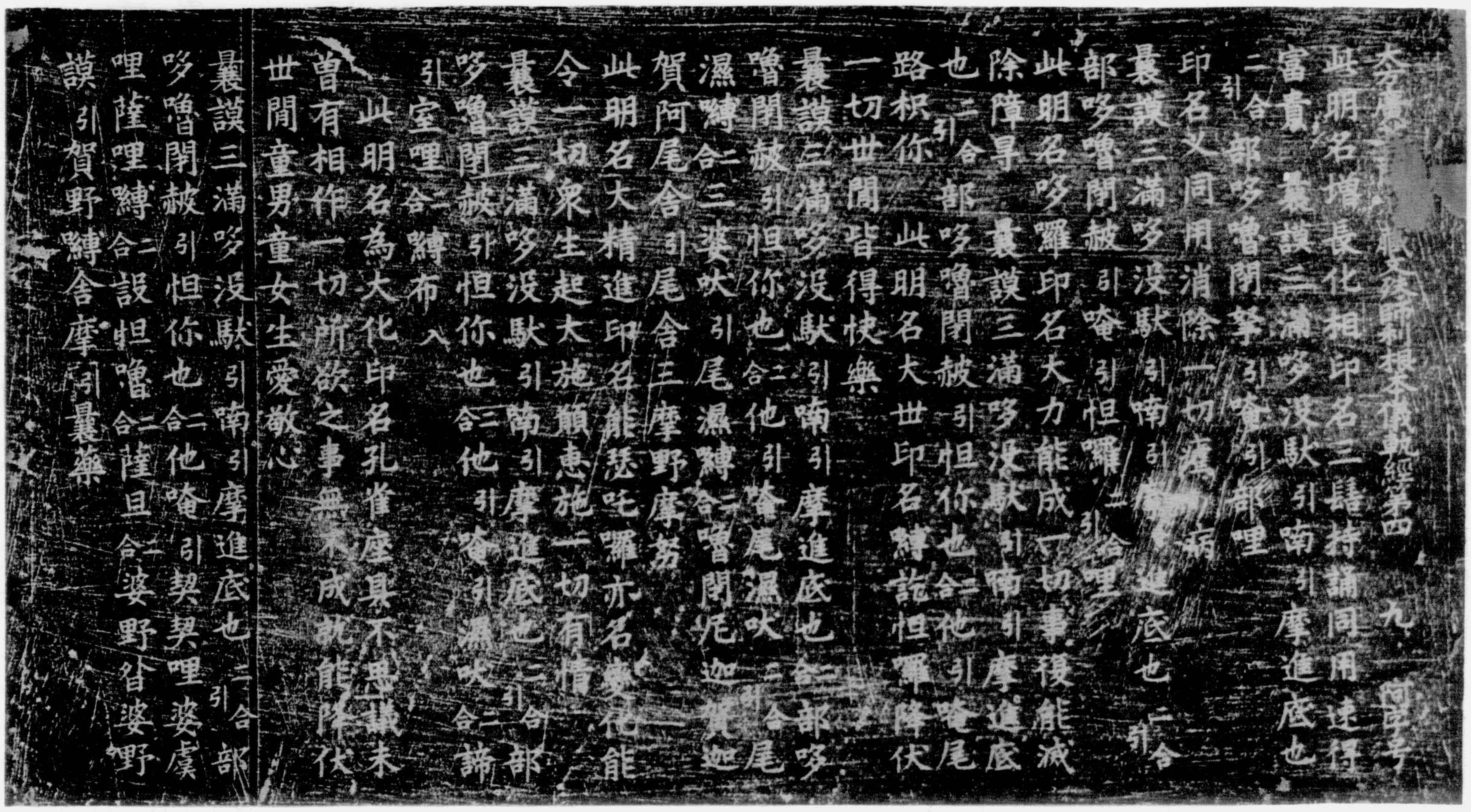


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第四　七　阿字号
野三摩野摩努娑摩（二合）囉吽吽吽吽吽吽頗
吒頗吒
說此眞言已告秘密主言此是大精進最上
秘密名六面大忿怒明王能破障㝵若持誦
此明得自在十地菩薩猶可降伏何況諸惡
障㝵若有持誦供養大作擁護說此印法名
為大义破滅一切障㝵復說忿怒明王心
眞言唵（引）仡哩（二合）瑟致哩（二合）哆（引）曩曩吽
薩哩嚩（二合）設怛嚕（二合）曩舍野薩旦（二合）婆野頗
吒頗吒
若有一切冤家逼害惱亂之時依法念此眞
言令彼冤家受隔四日瘧病得大苦惱若人
恒常誦持無慈悲心所求之事不得成就若
人不信三寶誦此呪法令彼生信定得成就
印名大义與呪同用其驗剋成
復說外心眞言　唵仡哩（二合）迦羅嚕波吽欠
印名大义若此明同用能調伏一切惡者
復說內心眞言名為一字一切佛說印名大
义與明同用能消除一切惡事降伏一切部
多於曼拏羅中呪法成就之時定見忿怒明
王靈驗　復說發遣賢聖等眞言
曩謨薩哩嚩沒馱（引）喃（引）摩鉢羅（二合）底賀哆
舍娑曩（引）喃（引）怛你也（二合）他（引）惹焰惹野蘇
惹野摩賀迦（引）嚕尼迦尾室左（二合）嚕闍尼（引）
誐蹉誐蹉娑嚩（二合）婆嚩喃（引）薩哩嚩（二合）沒淡
（引）室左（二合）尾娑哩惹（二合）野薩波哩嚩（引）囉（引）
娑嚩（二合）娑嚩南左怛羅（二合）鉢羅（二合）吠（引）舍野
薩怛羅（二合）娑摩（二合）羅薩哩嚩（二合）室左（二合）弭卷

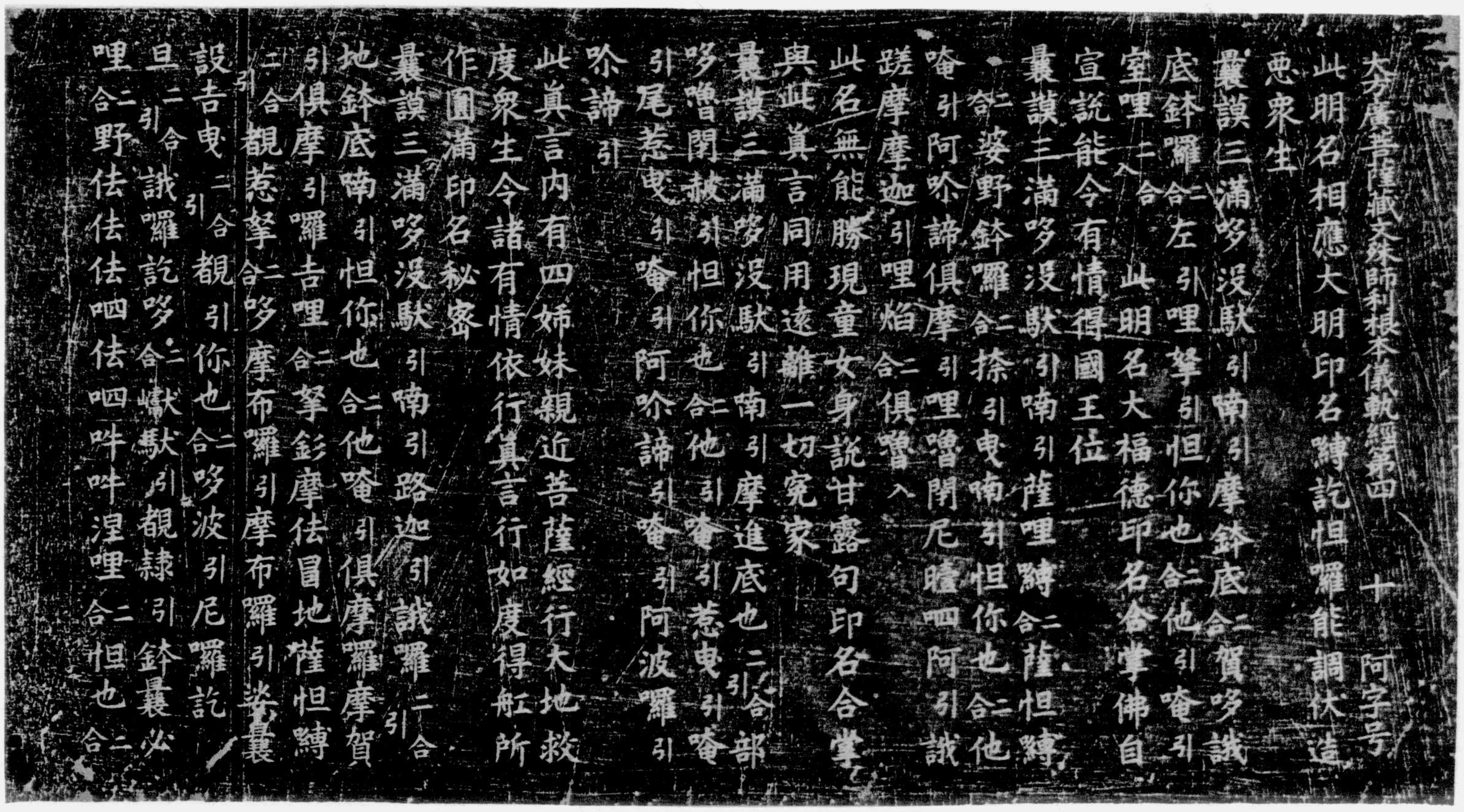


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第四　八　阿字号
嚴觀滿怛囉（二合）播那（引）摩努囉淡左弭波哩
布囉野
此發遣眞言印名寶座亦名獻座若欲發遣
賢聖等專心志意念一七遍依法加持所有
一切世間出世間曼拏羅眞言行皆得三昧
成就諸聖衆等歡喜而退
尒時妙吉祥童子復觀淨光天內一切大衆
說自已明王眞言　曩謨薩哩嚩（二合）沒馱（引）
喃（引）摩鉢囉（二合）底賀哆誐底喃（引）唵你哩致
妙吉祥說此眞言已化為明王名枳世你能
作一切之事印名大五髻若用此印法一切
難作之事皆得成就
曩謨三滿哆沒馱（引）喃（引）摩鉢囉（二合）底賀哆
舍娑曩（引）喃（引）唵（引）你致
此眞言名塢波枳世你印名廣開一切之事
所求皆成若有一切凶惡宿燿自然退散
曩謨三滿哆沒馱（引）喃（引）摩鉢囉（二合）底賀哆
誐底喃（引）唵（引）你入
此眞言名曩隸你印名寶座能成一切之事
所有夜义之衆亦能遣來
曩謨三滿哆沒馱（引）喃（引）摩進部哆嚕闍赦
（引）唵（引）稍罩嚕（二合）
此眞言名波隸你印名大力能調伏一切拏
枳你鬼妙吉祥所說一切諸佛同說
曩謨三滿哆沒馱（引）喃（引）摩鉢囉（二合）底賀哆
誐底鉢囉（二合）左（引）哩赦（引）怛你也（二合）他（引）唵
（引）嚩羅栐（引）

塔下八六四六

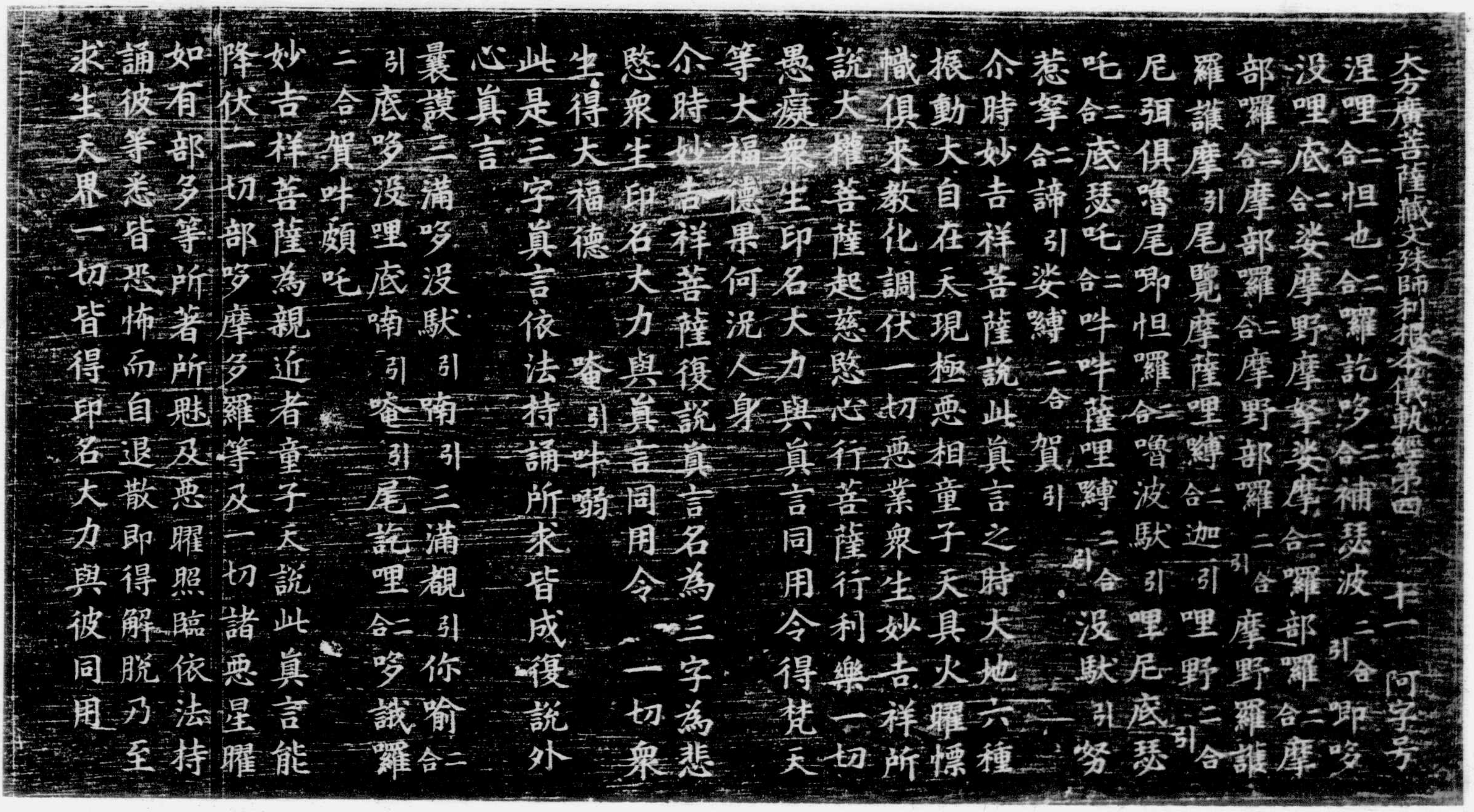


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第四　九　阿字号
此明名增長化相印名三時持誦同用速得
富貴曩謨三滿哆沒馱（引）喃（引）摩進底也
（二合引）部哆嚕閉拏（引）唵（引）部哩
印名又同用消除一切瘧病
曩謨三滿哆沒馱（引）喃（引）摩進底也（二合引）
部哆嚕閉跛（引）唵（引）怛囉（二合引）哩
此明名哆囉印名大力能成一切事後能滅
除障㝵曩謨三滿哆沒馱（引）喃（引）摩進底
也（二合引）部哆嚕閉跛（引）怛你也（二合）他（引）唵尾
路枳你　此明名大世印名縛訖怛囉降伏
一切世間皆得快樂
曩謨三滿哆沒馱（引）喃（引）摩進底也（二合）部哆
嚕閉跛（引）怛你也（二合）他（引）唵尾濕吠（二合引）尾
濕縛（二合）三婆吠（引）尾濕縛（二合）嚕閉抳迦賀迦
賀阿尾舍（引）尾舍三摩野摩努
此明名大精進印名能瑟吒囉亦名愛花能
令一切眾生起大施願惠施一切有情
曩謨三滿哆沒馱（引）喃（引）摩進底也（二合引）部
哆嚕閉跛（引）怛你也（二合）他（引）唵（引）濕吠（二合）諦
（引）室哩（二合）縛布（入）
此明名為大化印名孔雀座具不思議未
曾有相作一切所欲之事無不成就能降伏
世間童男童女生愛敬心
曩謨三滿哆沒馱（引）喃（引）摩進底也（二合引）部
哆嚕閉跛（引）怛你也（二合）他唵（引）契契哩婆虞
哩薩哩縛（二合）設怛嚕（二合）薩旦（二合）婆野昝婆野
謨（引）賀野縛舍摩（引）曩藥

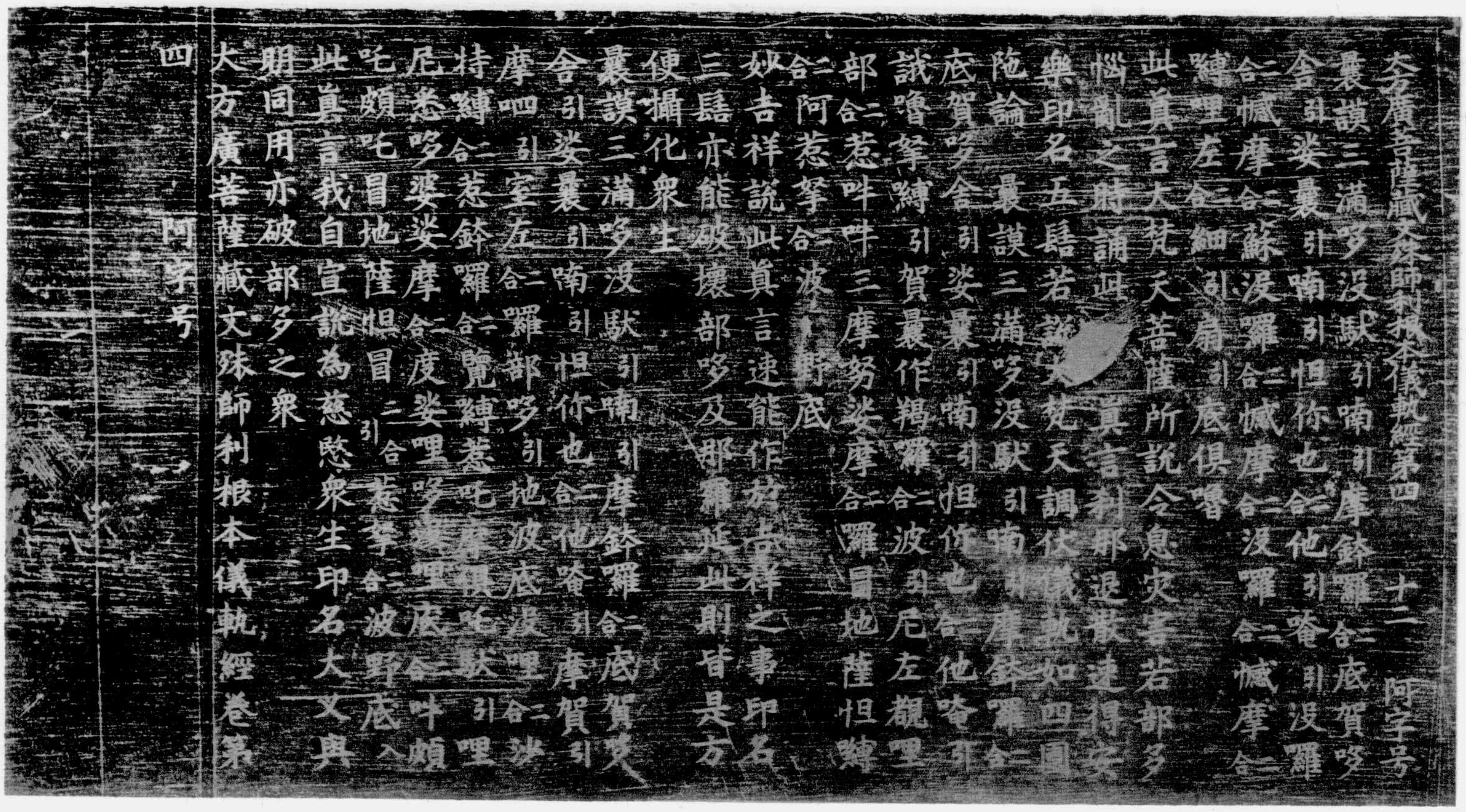


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第四　十　阿字号
此明名相應大明印名縛訖怛囉能調伏造
惡眾生
曩謨三滿哆沒馱（引）喃（引）摩鉢底（二合）賀哆誐
底鉢囉（二合）左（引）哩拏（引）怛你也（二合）他（引）唵（引）
室哩（二合入）　此明名大福德印名合掌佛自
宣說能令有情得國王位
曩謨三滿哆沒馱（引）喃（引）薩哩縛（二合）薩怛縛
（二合）婆野鉢囉（二合）捺（引）曳喃（引）怛你也（二合）他
唵（引）阿呢諦俱摩（引）哩嚕閉尼瞳呬阿（引）誐
蹉摩摩迦（引）哩焰（二合）俱嚕（入）
此名無能勝現童女身說甘露句印名合掌
與此真言同用遠離一切冤家
曩謨三滿哆沒馱（引）喃（引）摩進底也（二合引）部
哆嚕閉跛（引）怛你也（二合）他（引）唵（引）惹曳（引）唵（引）
（引）尾惹曳（引）唵（引）阿呢諦（引）唵（引）阿波囉（引）
呢諦（引）
此真言內有四姊妹親近菩薩經行大地救
度眾生令諸有情依行真言行如度得舡所
作圓滿印名秘密
曩謨三滿哆沒馱（引）喃（引）路迦（引）誐囉（二合引）
地鉢底喃（引）怛你也（二合）他唵（引）俱摩囉摩賀
（引）俱摩（引）囉吉哩（二合）拏鈐摩佉冒地薩怛縛
（二合引）覩惹拏（二合）哆摩布囉（引）摩布囉（引）娑曩
設吉曳（二合引）覩（引）你也（二合）哆波（引）尼囉訖
旦（二合引）誐囉訖哆（二合）巘馱（引）覩隸（引）鉢曩必
哩（二合）野佉佉佉呬佉呬吽吽涅哩（二合）怛也（二合）

塔下八六四五

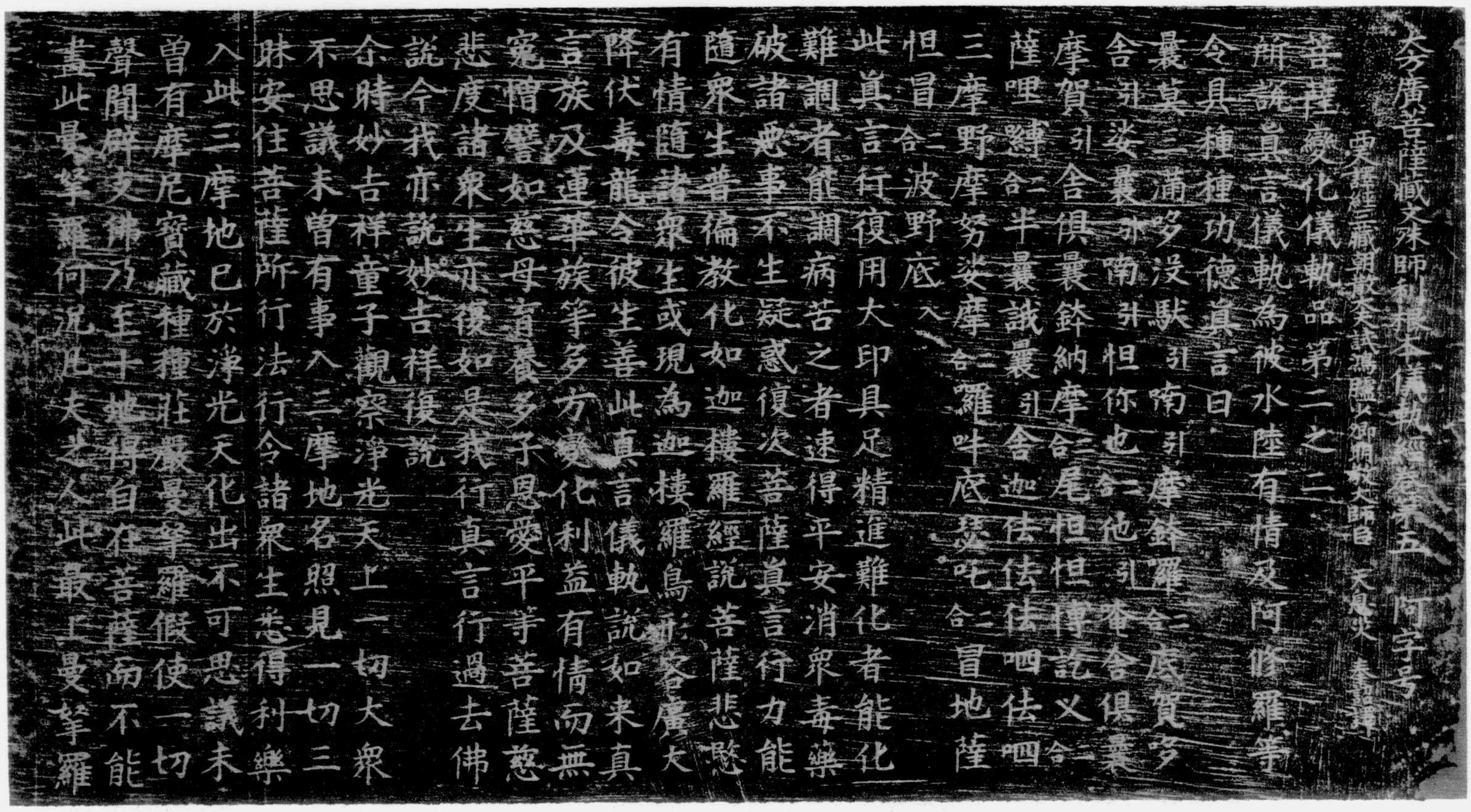


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第四　十一　阿字号
涅哩（二合）怛也（二合）囉訖哆（二合）補瑟波（二合引）即哆
没哩底（二合）娑摩野摩拏娑摩（二合）囉部囉（二合）摩
部囉（二合）摩部囉（二合）摩野部囉（二合引）摩野羅誐
羅誐摩（引）尾覽摩薩哩縛（二合）迦（引）哩野（二合引）
尼弭俱嚕尾即怛囉（二合）嚕波馱（引）哩尼底瑟
吒（二合）底瑟吒（二合）吽吽薩哩縛（二合引）没馱（引）努
惹拏（二合）諦（引）娑縛（二合）賀（引）
尒時妙吉祥菩薩說此眞言之時大地六種
振動大自在天現極悪相童子天具火曜幖
幟俱來教化調伏一切悪業衆生妙吉祥所
說大權菩薩起慈愍心行菩薩行利樂一切
愚癡衆生印名大力與眞言同用令得梵天
等大福德果何況人身
尒時妙吉祥菩薩復說眞言名為三字為悲
愍衆生印名大力與眞言同用令一切衆
生得大福德　唵（引）吽弱
此是三字眞言依法持誦所求皆成復說外
心眞言
曩謨三滿哆没馱（引）喃（引）三滿覩（引）你喻（二合）
（引）底哆没哩底喃（引）唵（引）尾訖哩（二合）哆識羅
（二合）賀吽頗吒
妙吉祥菩薩為親近者童子天說此眞言能
降伏一切部哆摩多羅等及一切諸悪星曜
如有部多等所著所魅及悪曜照臨依法持
誦彼等悉皆恐怖而自退散即得解脫乃至
求生天界一切皆得印名大力與彼同用

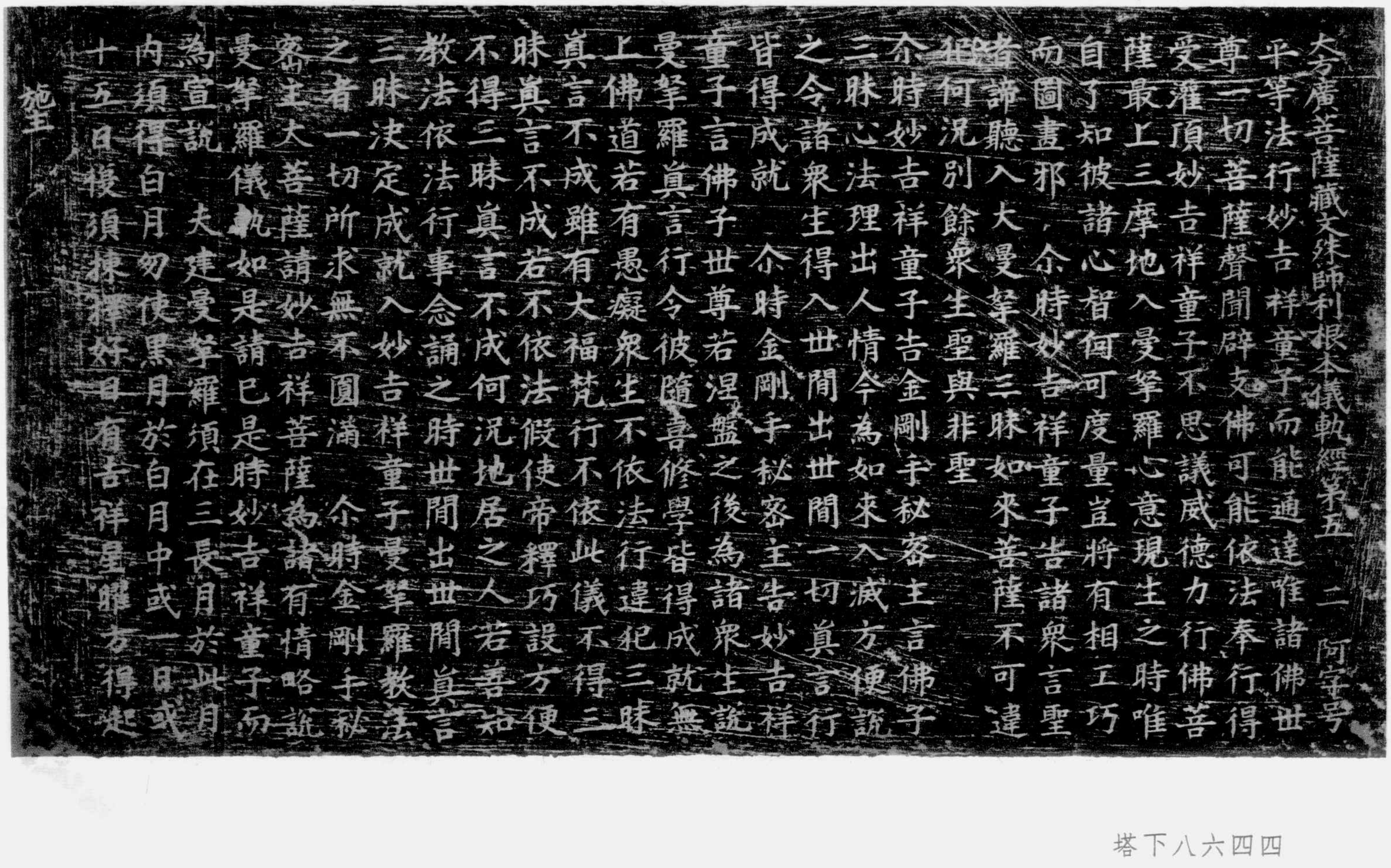


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第四　十二　阿字号
曩謨三滿哆没馱（引）喃（引）摩鉢羅（二合）底賀哆
舍（引）娑曩（引）喃（引）怛你也（二合）他（引）唵（引）没羅
（二合）韈摩（二合）蘇没羅（二合）韈摩（二合）没羅（二合）韈摩（二合）
縛哩左（二合）細（引）扇（引）底俱嚕
此眞言大梵天菩薩所說令息災害若部多
惱亂之時誦此眞言刹那退散速得安
樂印名五髻若誦[illegible]梵天調伏儀軌如四日
隨論曩謨三滿哆没馱（引）喃（引）摩鉢羅（二合）
底賀哆舍（引）娑曩（引）喃（引）怛你也（二合）他唵（引）
誐嚕拏縛（引）賀曩作羯羅（二合）波（引）尼左覩哩
部（二合）惹吽吽三摩努娑摩（二合）囉冒地薩怛縛
（二合）阿惹拏（二合）波野底
妙吉祥說此眞言速能作於吉祥之事印名
三髻亦能破壞部哆及那羅延此則皆是方
便攝化衆生
曩謨三滿哆没馱（引）喃（引）摩鉢羅（二合引）底賀哆
舍（引）娑曩（引）喃（引）怛你也（二合）他唵（引）摩賀（引）
摩呬（引）室左（二合）囉部哆（引）地波底没哩（二合）沙
特縛（二合）惹鉢囉（二合）覽縛惹吒摩俱吒馱（引）哩
尼惹哆娑娑摩（二合）度娑哩哆娑哩底（二合）吽頗
吒頗吒冒地薩怛冒（二合引）惹拏（二合）波野底（入）
此眞言我自宣說為慈愍衆生印名大文與
朋同用亦破部多之衆
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第
四　阿字号

塔下八六四三

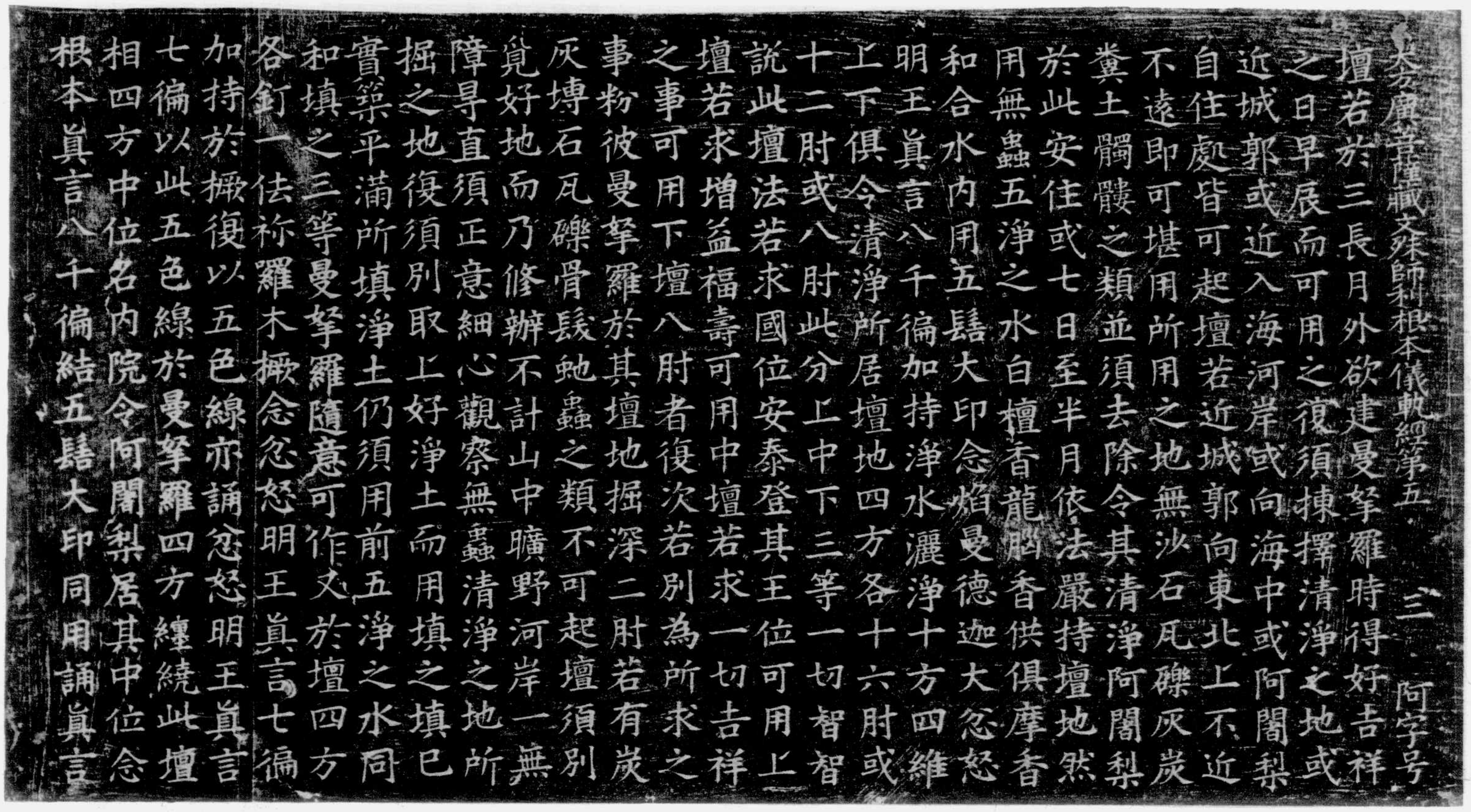


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第五　阿字号
西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉詔譯
菩薩變化儀軌品第二之二
所說真言儀軌為彼水陸有情及阿修羅等
令具種種功德真言曰
曩莫三滿多沒馱（引）喃（引）摩鉢羅（二合）底賀多
舍（引）娑曩（引）喃（引）怛你也（二合）他（引）唵舍俱曩
摩賀（引）舍俱曩鉢納摩（二合）尾怛怛博訖乂（二合）
薩哩縛（二合）半曩誐曩（引）舍迦佉佉佉呬佉呬
三摩野摩努娑摩（二合）羅吽底瑟吒（二合）冒地薩
怛冒（二合）波野底（入）
此真言行復用大印具足精進難化者能化
難調者能調病苦之者速得平安消眾毒藥
破諸惡事不生疑惑復次菩薩真言行力能
隨眾生普徧教化如迦摟羅經說菩薩悲愍
有情隨諸眾生或現為迦摟羅鳥形食廣大
降伏毒龍令彼生善此真言儀軌說如來真
言族及蓮華族等多方變化利益有情而無
寵憎譬如慈母育養多子恩愛平等菩薩慈
悲度諸眾生亦復如是我行真言行過去佛
說令我亦說妙吉祥復說
尒時妙吉祥童子觀察淨光天上一切大眾
不思議未曾有事入三摩地名照見一切三
昧安住菩薩所行法行令諸眾生悉得利樂
入此三摩地已於淨光天化出不可思議未
曾有摩尼寶藏種種莊嚴曼拏羅假使一切
聲聞辟支佛乃至十地得自在菩薩而不能
盡此曼拏羅何況凡夫之人此最上曼拏羅

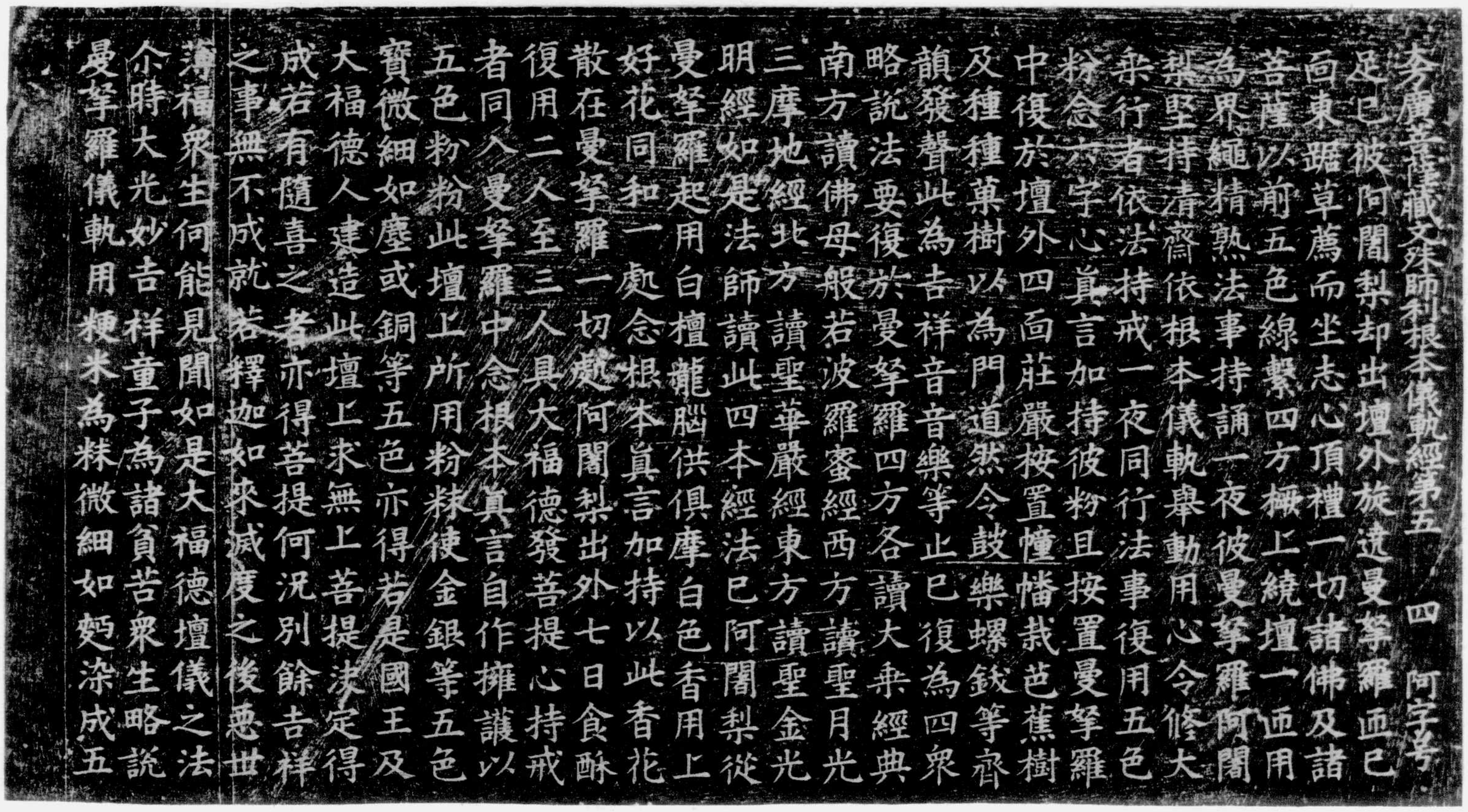


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第五　二　阿字号
平等法行妙吉祥童子而能通達唯諸佛世
尊一切菩薩聲聞辟支佛可能依法奉行得
受灌頂妙吉祥童子不思議威德力行佛菩
薩最上三摩地入曼拏羅心意現生之時唯
自了知彼諸心智何可度量豈將有相工巧
而圖畫邪，尒時妙吉祥童子告諸眾言聖
者諦聽入大曼拏羅三昧如來菩薩不可違
犯何況別餘眾生聖與非聖
尒時妙吉祥童子告金剛手秘密主言佛子
三昧心法理出人情今為如來入滅方便說
之令諸眾生得入世間出世間一切真言行
皆得成就　尒時金剛手秘密主告妙吉祥
童子言佛子世尊若涅盤之後為諸眾生說
曼拏羅真言行令彼隨喜修學皆得成就無
上佛道若有愚癡眾生不依法行違犯三昧
真言不成雖有大福梵行不依此儀不得三
昧真言不成若不依法假使帝釋巧設方便
不得三昧真言不成何況地居之人若善知
教法依法行事念誦之時世間出世間真言
三昧決定成就入妙吉祥童子曼拏羅教法
之者一切所求無不圓滿　尒時金剛手秘
密主大菩薩請妙吉祥菩薩為諸有情略說
曼拏羅儀軌如是請已是時妙吉祥童子而
為宣說　夫建曼拏羅須在三長月於此月
內須得白月勿使黑月於白月中或一日或
十五日擬須揀擇好日有吉祥星曜方得起
塑

塔下八六四四

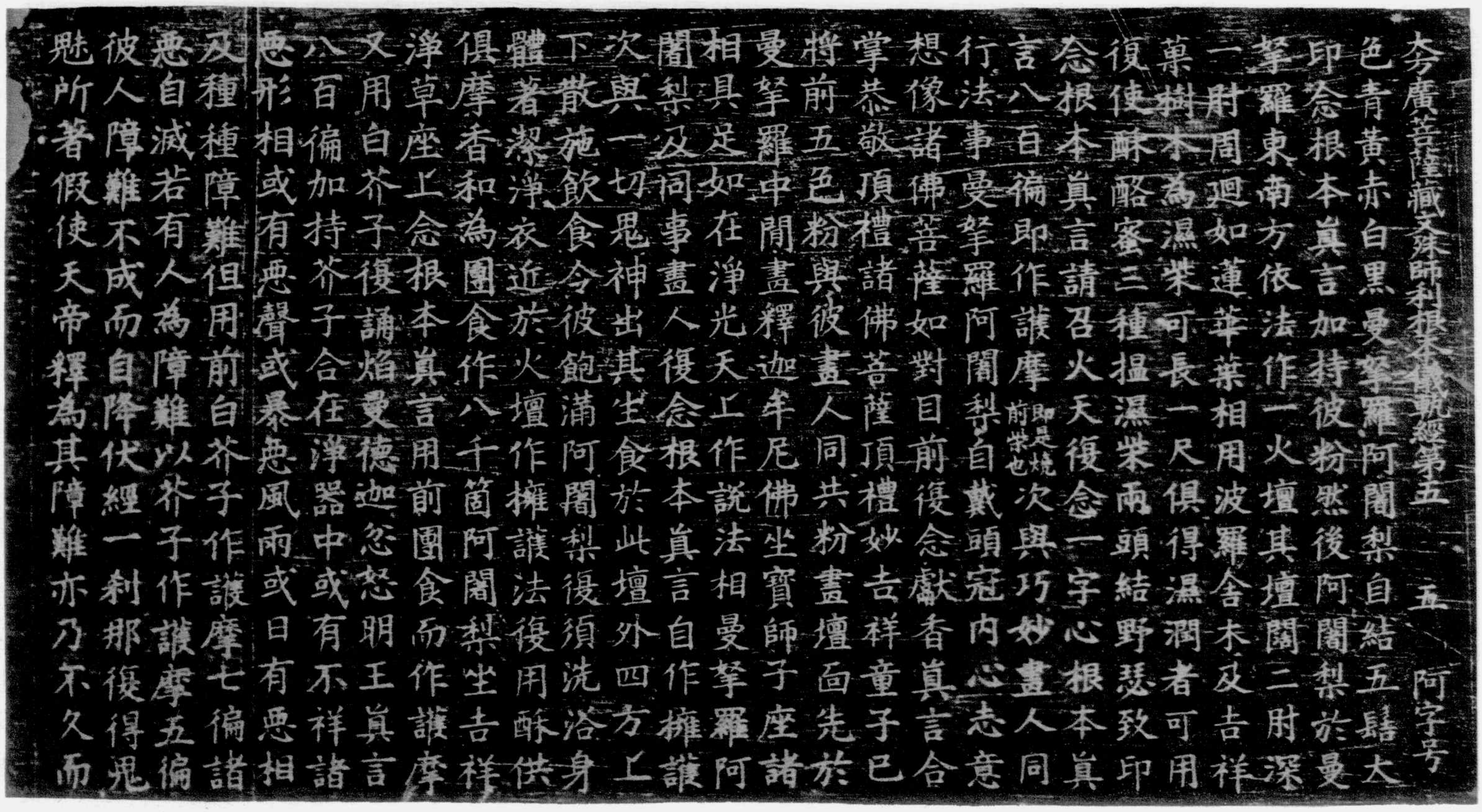


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第五　三　阿字号
壇若於三長月外欲建曼拏羅時得好吉祥
之日早辰而可用之復須揀擇清淨之地或
近城郭或近入海河岸或向海中或阿闍梨
自住處皆可起壇若近城郭向東北上不近
不遠即可堪用所用之地無沙石瓦礫灰炭
糞土髑髏之類並須去除令其清淨阿闍梨
於此安住或七日至半月依法嚴持壇地然
用無蟲五淨之水白檀香龍腦香供俱摩香
和合水內用五髻大印念焰曼德迦大忿怒
明王眞言八千徧加持淨水灑淨十方四維
上下俱令清淨所居壇地四方各十六肘或
十二肘或八肘此分上中下三等一切智智
說此壇法若求國位安泰登其王位可用上
壇若求增益福壽可用中壇若求一切吉祥
之事可用下壇八肘者復次若別為所求之
事粉彼曼拏羅於其壇地掘深二肘若有炭
灰塼石瓦礫骨髮虵蟲之類不可起壇須別
覔好地而乃修辦不計山中曠野河岸一無
障㝵直須正意細心觀察無蟲清淨之地所
掘之地復須別取上好淨土而用填之填已
實築平滿所填淨土仍須用前五淨之水同
和填之三等曼拏羅隨意可作又於壇四方
各釘一佉祢羅木橛念忿怒明王眞言七徧
加持於橛復以五色線亦誦忿怒明王眞言
七徧以此五色線於曼拏羅四方纏繞此壇
相四方中位名內院令阿闍梨居其中位念
根本眞言八千徧結五髻大印同用誦眞言



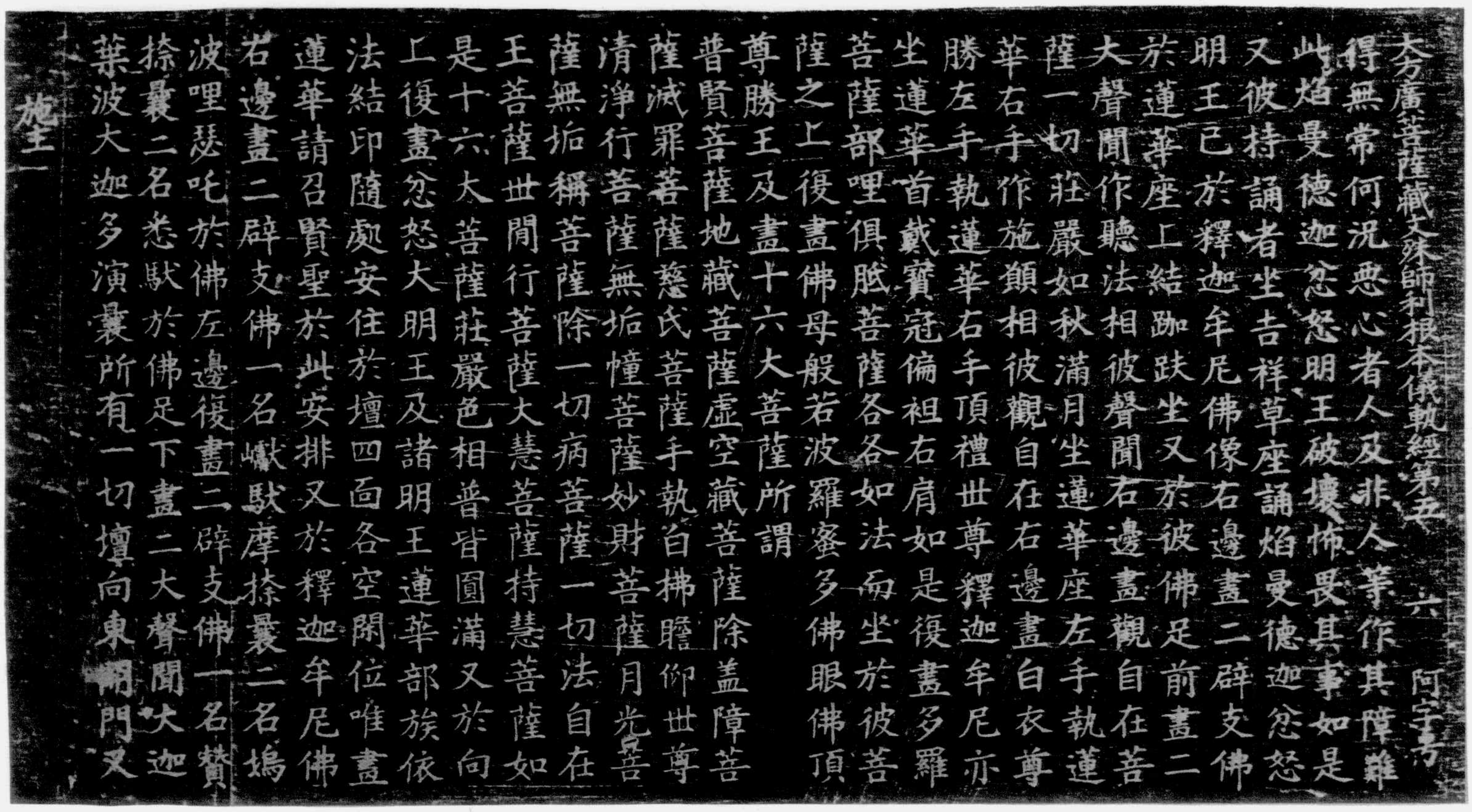
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第五　四　阿字号
足已彼阿闍梨却出壇外旋遶曼拏羅匝已
面東踞草薦而坐志心頂禮一切諸佛及諸
菩薩以前五色線繫四方橛上繞壇一匝用
為界繩精熟法事持誦一夜彼曼拏羅阿闍
梨堅持清齋依根本儀軌舉動用心令修大
乘行者依法持戒一夜同行法事復用五色
粉念六字心眞言加持彼粉且按置曼拏羅
中復於壇外四面莊嚴按置幢幡裁芭蕉樹
及種種菓樹以為門道然令鼓樂螺鈸等齊
韻發聲此為吉祥音音樂等止已復為四衆
略說法要復於曼拏羅四方各讀大乘經典
南方讀佛母般若波羅蜜經西方讀聖月光
三摩地經北方讀聖華嚴經東方讀聖金光
明經如是法師讀此四本經法已阿闍梨從
曼拏羅起用白檀龍腦供俱摩白色香用上
好花同和一處念根本眞言加持以此香花
散在曼拏羅一切處阿闍梨出外七日食酥
復用二人至三人具大福德發菩提心持戒
者同入曼拏羅中念根本眞言自作擁護以
五色粉粉此壇上所用粉粖使金銀等五色
寶微細如塵或銅等五色亦得若是國王及
大福德人建造此壇上求無上菩提決定得
成若有隨喜之者亦得菩提何況別餘吉祥
之事無不成就若釋迦如來滅度之後惡世
薄福衆生何能見聞如是大福德壇儀之法
介時大光妙吉祥童子為諸貧苦衆生略說
曼拏羅儀軌用粳米為粖微細如麪染成五

塔下八六四二



大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第五　五　阿字号

色青黃赤白黑曼拏羅阿闍梨自結五髻大印念根本眞言加持彼粉然後阿闍梨於曼拏羅東南方依法作一火壇其壇闊二肘深一肘周迴如蓮華葉相用波羅舍木及吉祥菓樹木為濕業可長一尺俱得濕潤者可用復使酥酪蜜三種搵濕業兩頭結野瑟致印念根本眞言請召火天復念一字心根本眞言八百徧即作護摩（即是燒前業也）次與巧妙畫人同行法事曼拏羅阿闍梨自戴頭冠內心志意想像諸佛菩薩如對目前復念獻香眞言合掌恭敬頂禮諸佛菩薩頂禮妙吉祥童子已將前五色粉與彼畫人同共粉畫壇面先於曼拏羅中間畫釋迦牟尼佛坐寶師子座諸相具足如在淨光天上作說法相曼拏羅阿闍梨及伺事畫人復念根本眞言自作擁護次與一切鬼神出其生食於此壇外四方上下散施飲食令彼飽滿阿闍梨復須洗浴身體著潔淨衣近於火壇作擁護法復用酥供俱摩香和為團食作八千箇阿闍梨坐吉祥淨草座上念根本眞言用前團食而作護摩又用白芥子復誦焰曼德迦忿怒明王眞言八百徧加持芥子合在淨器中或有不祥諸惡形相或有惡聲或暴惡風雨或日有惡相及種種障難但用前白芥子作護摩七徧諸惡自滅若有人為障難以芥子作護摩五徧彼人障難不成而自降伏經一刹那復得鬼魅所著假使天帝釋為其障難亦乃不久而

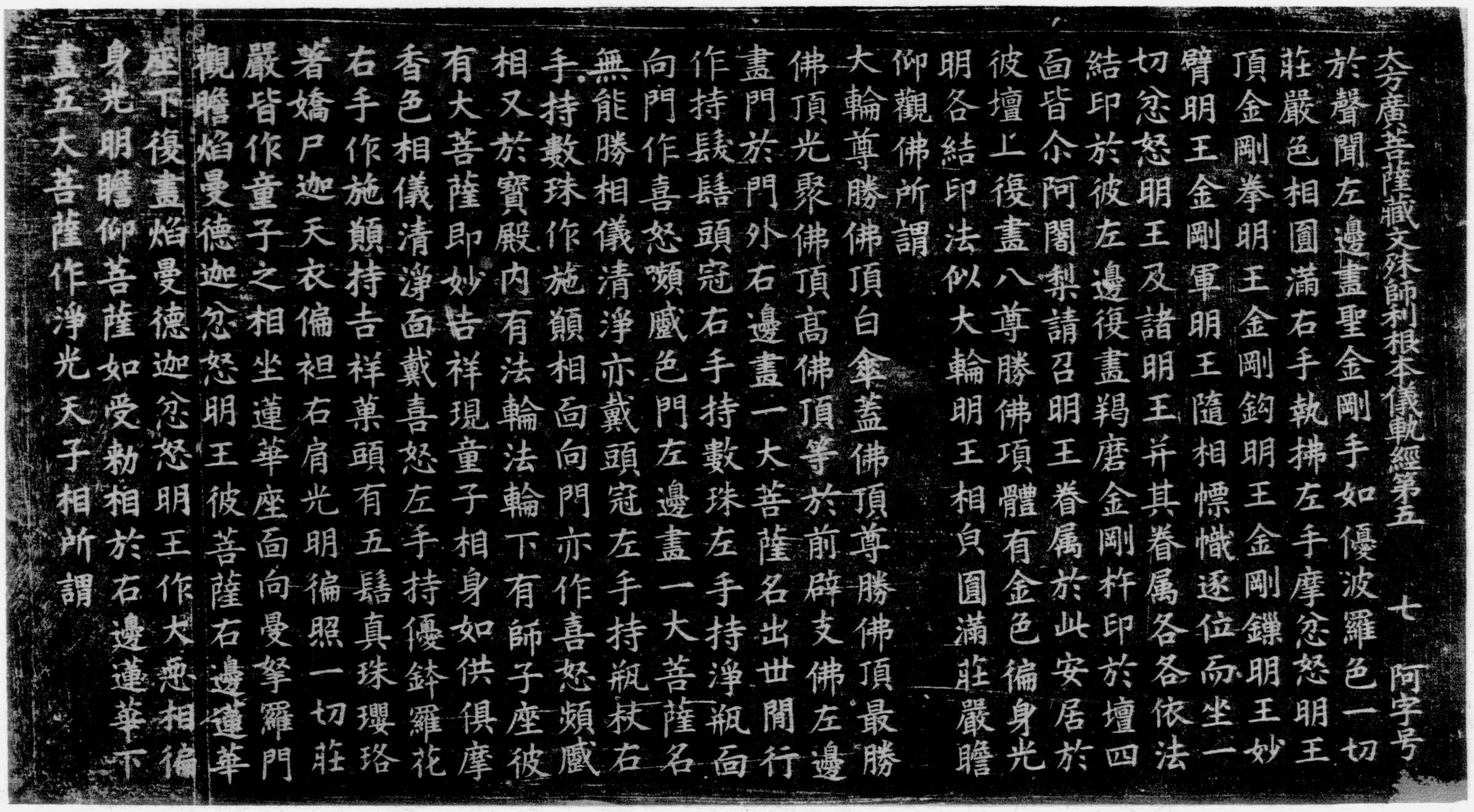


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第五　六　阿字号

得無常何況惡心者人及非人等作其障難此焰曼德迦忿怒明王破壞怖畏其事如是又彼持誦者坐吉祥草座誦焰曼德迦忿怒明王已於釋迦牟尼佛像右邊畫二辟支佛於蓮華座上結跏趺坐又於彼佛足前畫二大聲聞作聽法相彼聲聞右邊畫觀自在菩薩一切莊嚴如秋滿月坐蓮華座左手執蓮華右手作施願相彼觀自在右邊畫白衣尊勝左手執蓮華右手頂禮世尊釋迦牟尼亦坐蓮華首戴寶冠偏袒右肩如是復畫多羅菩薩部哩俱胝菩薩各各如法而坐於彼菩薩之上復畫佛母般若波羅蜜多佛眼佛頂尊勝王及畫十六大菩薩所謂

普賢菩薩地藏菩薩虛空藏菩薩除蓋障菩薩滅罪菩薩慈氏菩薩手執白拂瞻仰世尊清淨行菩薩無垢幢菩薩妙財菩薩月光菩薩無垢稱菩薩除一切病菩薩一切法自在王菩薩世間行菩薩大慧菩薩持慧菩薩如是十六大菩薩莊嚴色相普皆圓滿又於向上復畫忿怒大明王及諸明王蓮華部族依法結印隨處安住於壇四面各空闕位唯畫蓮華請召賢聖於此安排又於釋迦牟尼佛右邊畫二辟支佛一名嚩馱摩捺曩二名嗚波哩瑟吒於佛左邊復畫二辟支佛一名贊捺曩二名惹馱於佛足下畫二大聲聞大迦葉波大迦多演曩所有一切壇向東開門又

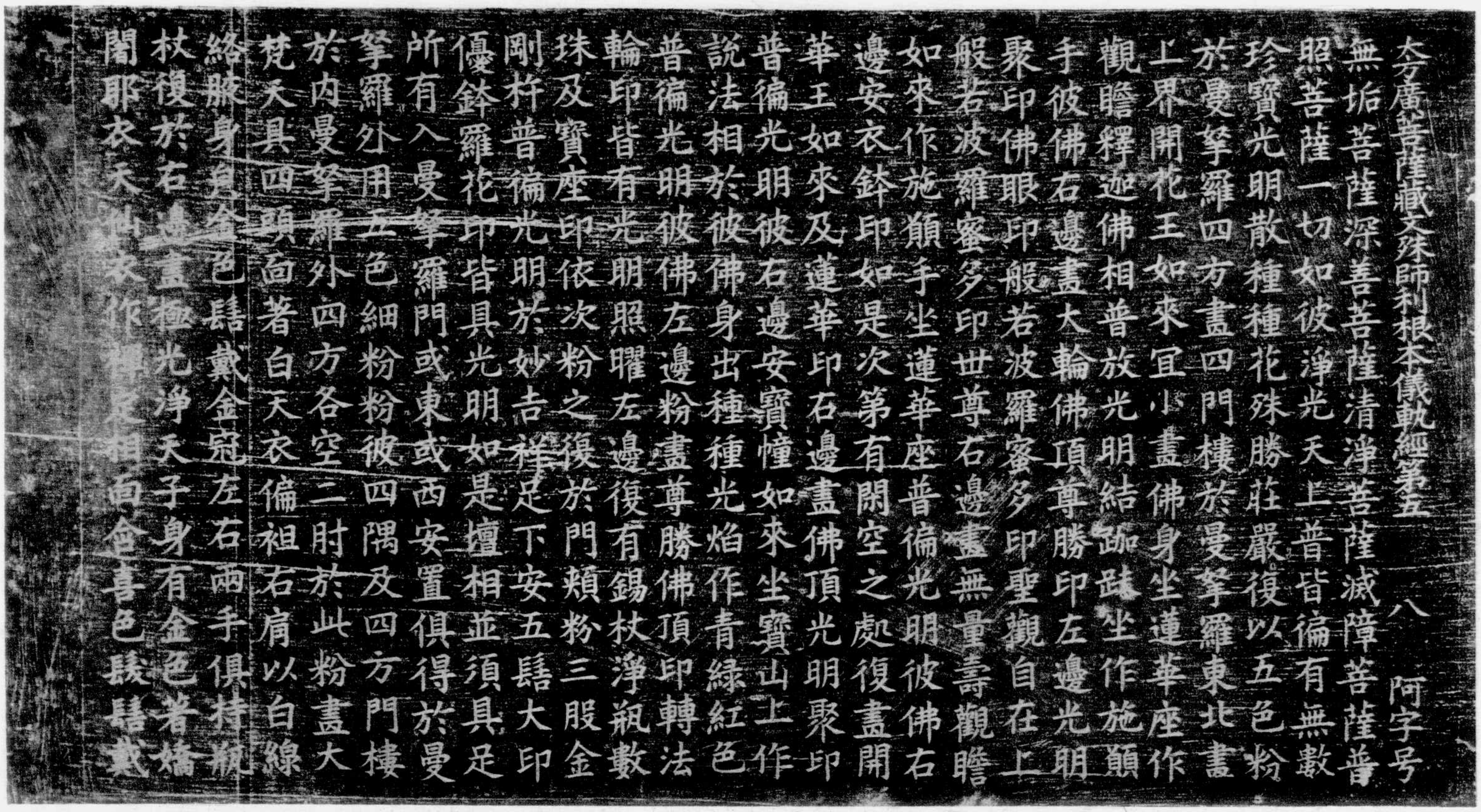
施主一



大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第五　七　阿字号

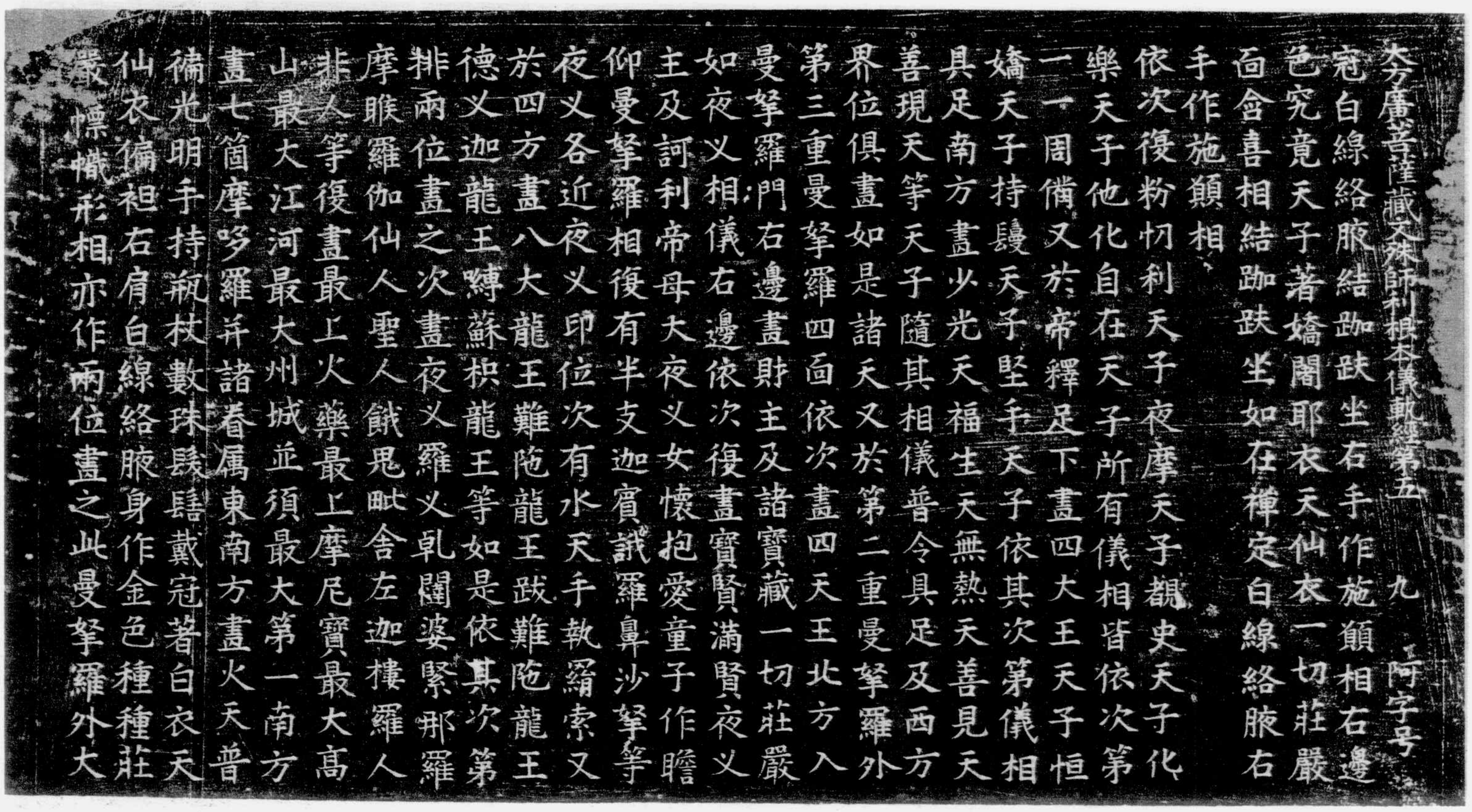
於聲聞左邊畫聖金剛手如優波羅色一切莊嚴色相圓滿右手執拂左手摩忿怒明王頂金剛拳明王金剛鈎明王金剛鏁明王妙臂明王金剛軍明王隨相慓幟逐位而坐一切忿怒明王及諸明王并其眷屬各各依法結印於彼左邊復畫羯磨金剛杵印於壇四面皆尒阿闍梨請召明王眷屬於此安居於彼壇上復畫八尊勝佛項體有金色徧身光明各結印法似大輪明王相貟圓滿莊嚴瞻仰觀佛所謂

大輪尊勝佛頂白傘蓋佛頂尊勝佛頂最勝佛頂光聚佛頂高佛頂等於前辟支佛左邊畫門於門外右邊畫一大菩薩名出世間行作持鬘髻頭冠右手持數珠左手持淨瓶面向門作喜怒嚬蹙色門左邊畫一大菩薩名無能勝相儀清淨亦戴頭冠左手持瓶杖右手持數珠作施顛相面向門亦作喜怒嚬蹙相又於寶殿內有法輪法輪下有師子座彼有大菩薩即妙吉祥現童子相身如供俱摩香色相儀清淨面戴喜怒左手持優鉢羅花右手作施顛持吉祥菓頭有五髻真珠瓔珞著嬌尸迦天衣偏袒右肩光明徧照一切莊嚴皆作童子之相坐蓮華座面向曼拏羅門觀瞻焰曼德迦忿怒明王彼菩薩右邊蓮華座下復畫焰曼德迦忿怒明王作大惡相徧身光明瞻仰菩薩如受勅相於右邊蓮華下畫五大菩薩作淨光天子相所謂



大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第五　八　阿字号

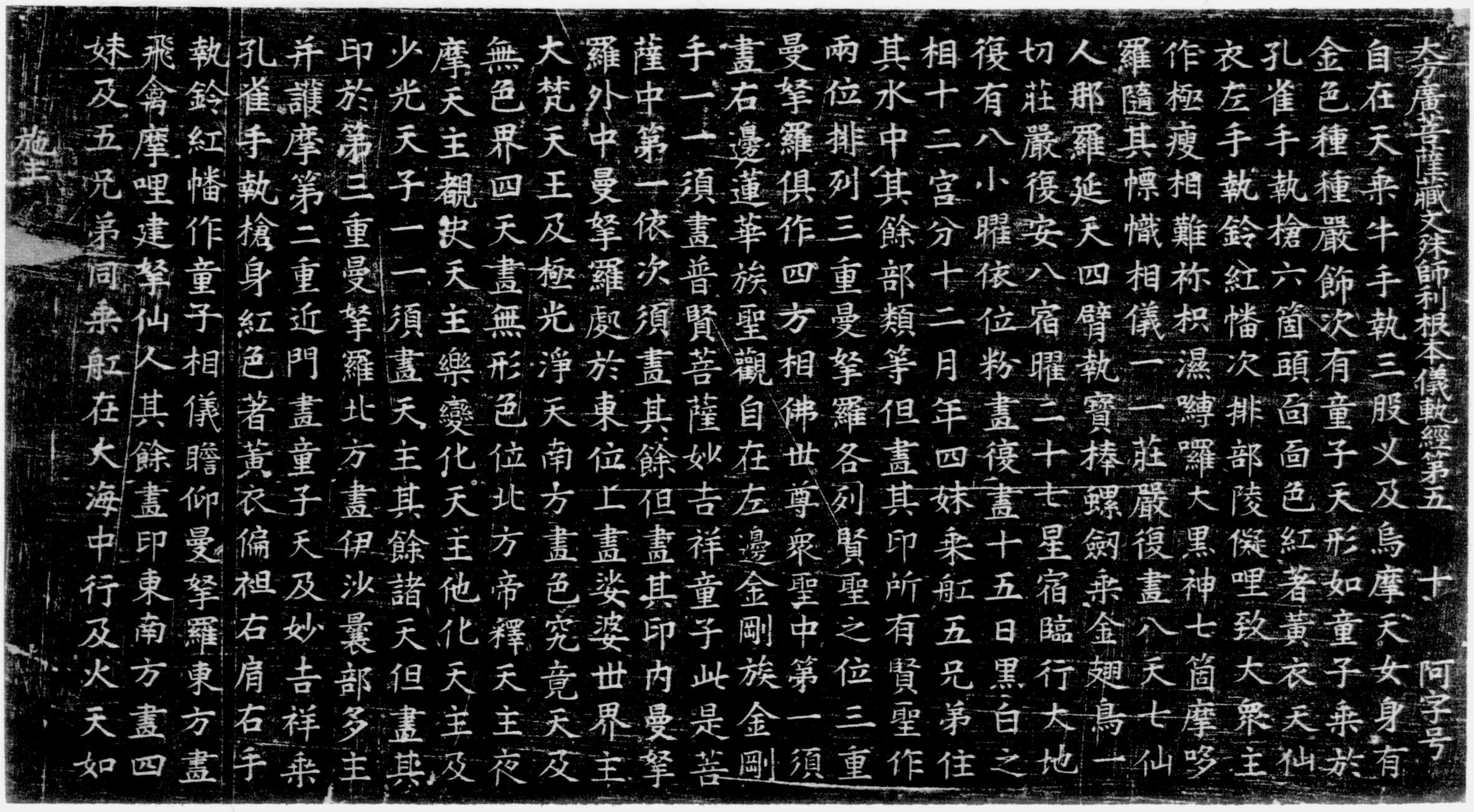
無垢菩薩深善菩薩清淨菩薩滅障菩薩普照菩薩一切如彼淨光天上普皆徧有無數珍寶光明散種種花殊勝莊嚴復以五色粉於曼拏羅四方畫四門樓於曼拏羅東北畫上界開花王如來宜小畫佛身坐蓮華座作觀瞻釋迦佛相普放光明結跏趺坐作施顛手彼佛右邊畫大輪佛頂尊勝印左邊光明聚印佛眼印般若波羅蜜多印聖觀自在上般若波羅蜜多印世尊右邊畫無量壽觀瞻如來作施顛手坐蓮華座普徧光明彼佛右邊安衣鉢印如是次第有開空之處復畫開華王如來及蓮華印右邊畫佛頂光明聚印普徧光明彼右邊安寶幢如來坐寶山上作說法相於彼佛身出種種光焰作青綠紅色普徧光明彼佛左邊粉畫尊勝佛頂印轉法輪印皆有光明照曜左邊復有錫杖淨瓶數珠及寶座印依次粉之復於門頰粉三股金剛杵普徧光明於妙吉祥足下安五髻大印優鉢羅花印皆具光明如是壇相並須具足所有入曼拏羅門或東或西安置俱得於曼拏羅外用五色細粉粉彼四隅及四方門樓於內曼拏羅外四方各空二肘於此粉畫大梵天具四頭面著白天衣偏袒右肩以白線絡腋身真金色髻戴金冠左右兩手俱持瓶杖復於右邊畫極光淨天子身有金色著嬌闍耶衣天仙衣作禪定相面含喜色鬘髻戴



大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第五　九　阿字号

冠白線絡腋結跏趺坐右手作施願相右邊色究竟天子著嬌闍耶衣天仙衣一切莊嚴面含喜相結跏趺坐如在禪定白線絡腋右手作施願相

依次復粉忉利天子夜摩天子覩史天子化樂天子他化自在天子所有儀相皆依次第一一周備又於帝釋足下畫四大王天子恒嬌天子持鬘天子堅手天子依其次第儀相具足南方畫少光天福生天無熱天善見天善現天等天子隨其相儀普令具足及西方界位俱畫如是諸天又於第二重曼拏羅外第三重曼拏羅四面依次畫四天王北方入曼拏羅門右邊畫財主及諸寶藏一切莊嚴如夜义相儀右邊依次復畫寶賢滿賢夜义主及訶利帝母大夜义女懷抱愛童子作瞻仰曼拏羅相復有半支迦賓誐羅鼻沙拏等夜义各近夜义印位次有水天手執羂索又於四方畫八大龍王難陁龍王跋難陁龍王德义迦龍王嚩蘇枳龍王等如是依其次第排兩位畫之次畫夜义羅义乹闥婆緊那羅摩睺羅伽仙人聖人餓鬼毗舍左迦樓羅人非人等復畫最上火藥最上摩尼寶最大高山最大江河最大州城並須最大第一南方畫七箇摩多羅并諸眷屬東南方畫火天普徧光明手持瓶杖數珠鬚髻戴冠著白衣天仙衣偏袒右肩白線絡腋身作金色種種莊嚴慓幟形相亦作兩位畫之此曼拏羅外大

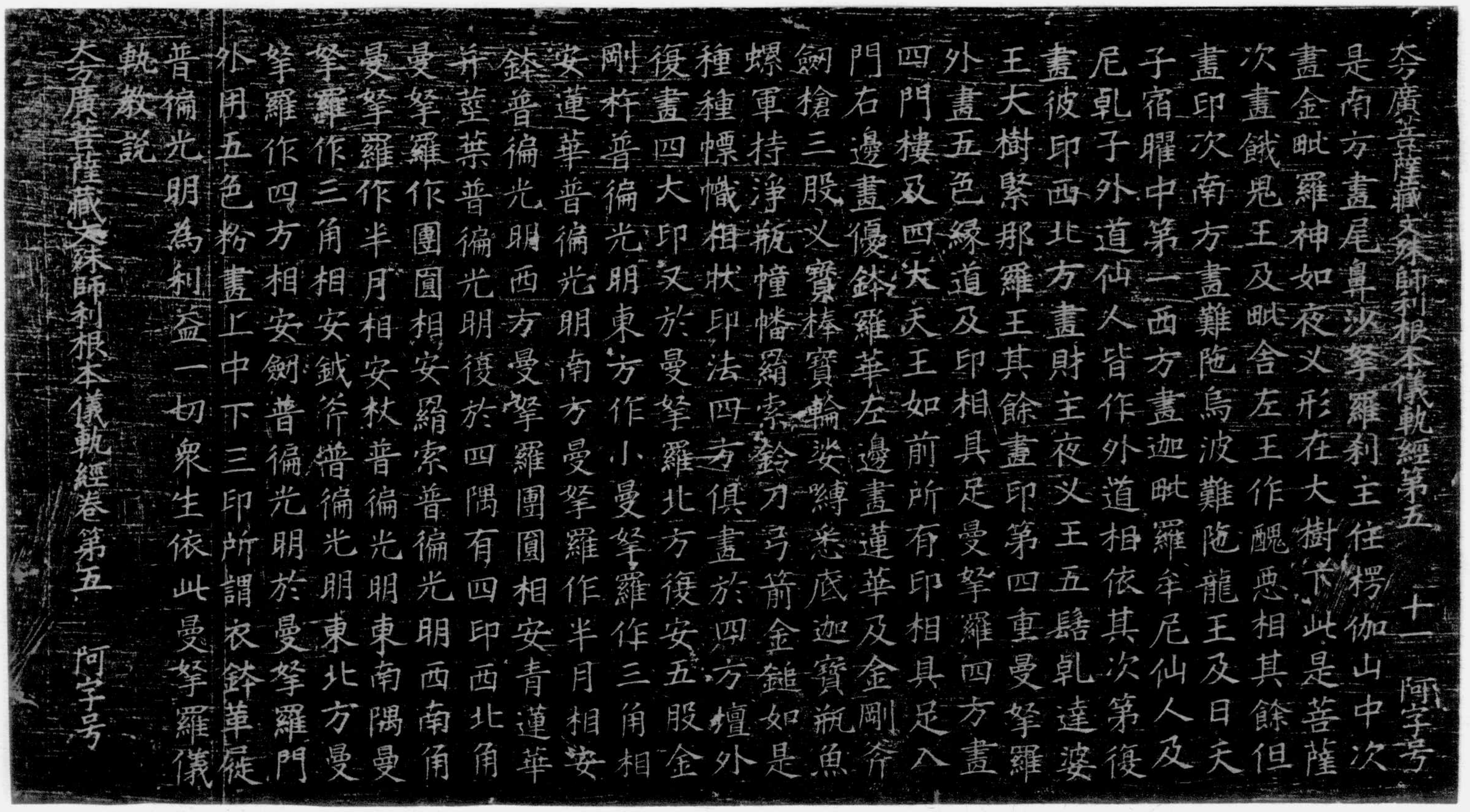


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第五　十　阿字号

自在天乘牛手執三股义及烏摩天女身有金色種種嚴飾次有童子天形如童子乘於孔雀手執槍六箇頭面面色紅著黃衣天仙衣左手執鈴紅幡次排部陵儗哩致大衆主作極瘦相難祢枳濕嚩囉大黑神七箇摩哆羅隨其慓幟相儀一一莊嚴復畫八天七仙人那羅延天四臂執寶棒鏍劒乘金翅鳥一切莊嚴復安八宿曜二十七星宿臨行大地復有八小曜依位粉畫復畫十五日黑白之相十二宮分十二月年四妹乘舡五兄弟住其水中其餘部類等但畫其印所有賢聖作兩位排列三重曼拏羅各列賢聖之位三重曼拏羅俱作四方相佛世尊衆聖中第一須畫右邊蓮華族聖觀自在左邊金剛族金剛手一一須畫普賢菩薩妙吉祥童子此是菩薩中第一依次須畫其餘但畫其印內曼拏羅外中曼拏羅處於東位上畫娑婆世界主大梵天王及極光淨天南方畫色究竟天及無色界四天畫無形色位北方帝釋天主夜摩天主覩史天主樂變化天主他化天主及少光天子一一須畫天主其餘諸天但畫其印於第三重曼拏羅北方畫伊沙曩部多主并護摩第二重近門畫童子天及妙吉祥乘孔雀手執槍身紅色著黃衣偏袒右肩右手執鈴紅幡作童子相儀瞻仰曼拏羅東方畫飛禽摩哩建拏仙人其餘畫印東南方畫四妹及五兄弟同乘舡在大海中行及火天如

施主

塔下八六三九

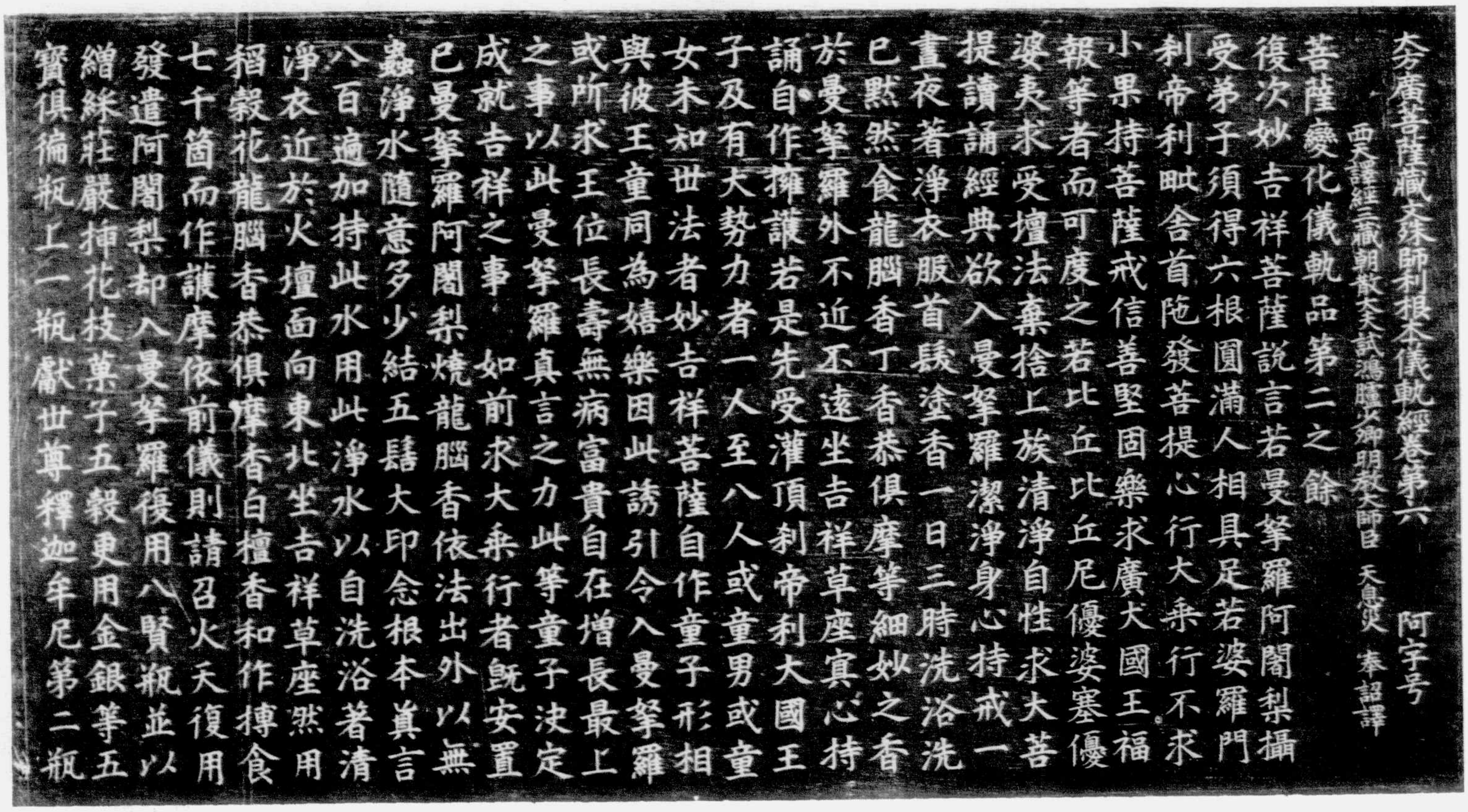


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第五　十一　阿字号

是南方畫尾鼻沙拏羅刹主住楞伽山中次畫金毗羅神如夜叉形在大樹下此是菩薩次畫餓鬼王及毗舍左王作醜惡相其餘但畫印次南方畫難陁烏波難陁龍王及日天子宿曜中第一西方畫迦毗羅牟尼仙人及尼乾子外道仙人皆作外道相依其次第復畫彼印西北方畫財主夜叉王五髻乾達婆王大樹緊那羅王其餘畫印第四重曼拏羅外畫五色緣道及印相具足曼拏羅四方畫四門樓及四大天王如前所有印相具足入門右邊畫優鉢羅華左邊畫蓮華及金剛斧劒槍三股叉寶棒寶輪娑縛悉底迦寶瓶魚螺軍持淨瓶幢幡羂索鈴刀弓箭金鎚如是種種幖幟相狀印法四方俱畫於四方壇外復畫四大印又於曼拏羅北方復安五股金剛杵普徧光明東方作小曼拏羅作三角相安蓮華普徧光明南方曼拏羅作半月相安鉢普徧光明西方曼拏羅團圓相安青蓮華并莖葉普徧光明復於四隅有四印西北角曼拏羅作團圓相安羂索普徧光明西南角曼拏羅作半月相安杖普徧光明東南隅曼拏羅作三角相安鉞斧普徧光明東北方曼拏羅作四方相安劒普徧光明於曼拏羅門外用五色粉畫上中下三印所謂衣鉢華綖普徧光明為利益一切衆生依此曼拏羅儀軌教說

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第五　阿字号

塔下八六三八

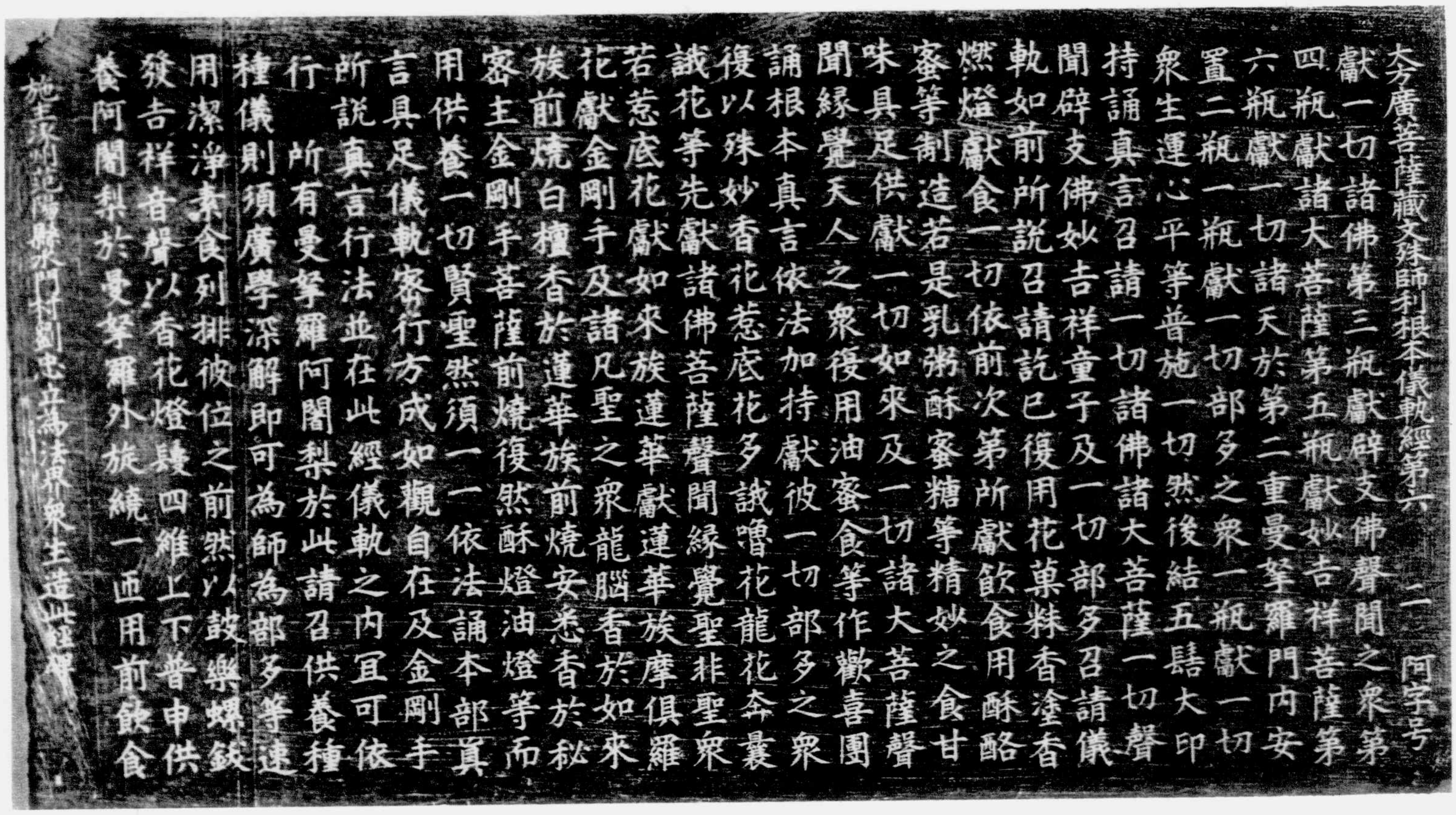


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第六　阿字号

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣　天息災　奉詔譯

菩薩變化儀軌品第二之餘

復次妙吉祥菩薩說言若曼拏羅阿闍梨攝受弟子須得六根圓滿人相具足若婆羅門剎帝利毗舍首陁發菩提心行大乘行不求小果持菩薩戒信善堅固樂求廣大國王福報等者而可度之若比丘比丘尼優婆塞優婆夷求受壇法棄捨上族清淨自性求大菩提讀誦經典欲入曼拏羅潔淨身心持戒一晝夜著淨衣服首鬘塗香一日三時洗浴洗已默然食龍腦香丁香恭俱摩等細妙之香於曼拏羅外不近丕遠坐吉祥草座寘心持誦自作擁護若是先受灌頂剎帝利大國王子及有大勢力者一人至八人或童男或童女未知世法者妙吉祥菩薩自作童子形相與彼王童同為嬉樂因此誘引令入曼拏羅或所求王位長壽無病富貴自在增長最上之事以此曼拏羅真言之力此等童子決定成就吉祥之事　如前求大乘行者既安置已曼拏羅阿闍梨燒龍腦香依法出外以無蟲淨水隨意多少結五髻大印念根本眞言八百遍加持此水用此淨水以自洗浴著清淨衣近於火壇面向東北坐吉祥草座然用稻穀花龍腦香恭俱摩香白檀香和作摶食七千箇而作護摩依前儀則請召火天復用發遣阿闍梨却入曼拏羅復用八賢瓶並以繒綵莊嚴插花枝菓子五穀更用金銀等五寶俱徧瓶上一瓶獻世尊釋迦牟尼第二瓶

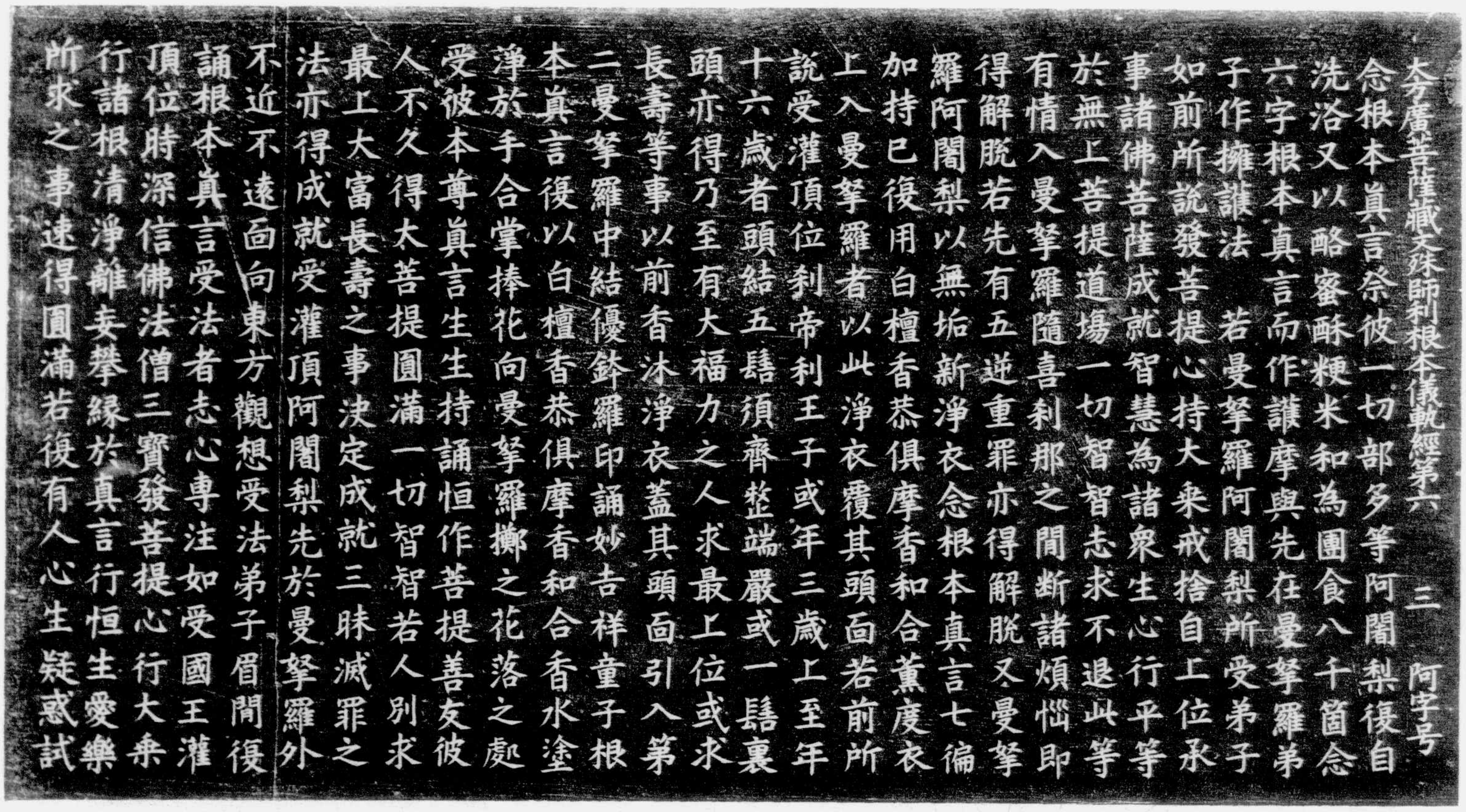


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第六　二　阿字号

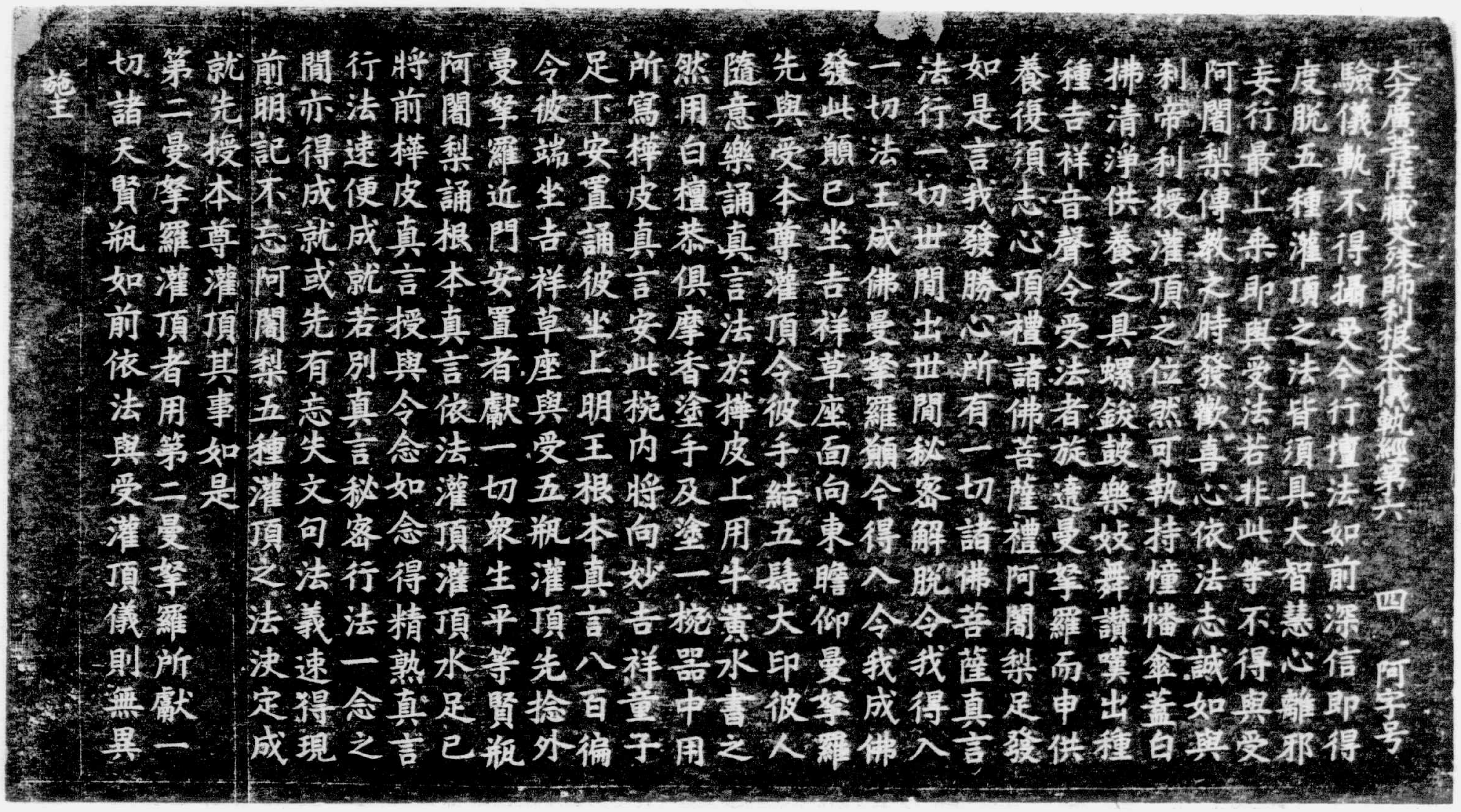
獻一切諸佛第三瓶獻辟支佛聲聞之衆第四瓶獻諸大菩薩第五瓶獻妙吉祥菩薩第六瓶獻一切諸天於第二重曼拏羅門內安置二瓶一瓶獻一切部多之衆一瓶獻一切衆生運心平等普施一切然後結五髻大印持誦真言召請一切諸佛諸大菩薩一切聲聞辟支佛妙吉祥童子及一切部多召請儀軌如前所說召請訖已復用花菓粖香塗香燃燈獻食一切依前次第所獻飲食用酥酪蜜等制造若是乳粥酥蜜糖等精妙之食甘味具足供獻一切如來及一切諸大菩薩聲聞緣覺天人之衆復用油蜜食等作歡喜團誦根本真言依法加持獻彼一切部多之衆復以殊妙香花惹底花多誐嚕花龍花奔曩誐花等先獻諸佛菩薩聲聞緣覺聖非聖衆若惹底花獻如來族蓮華獻蓮華族摩俱羅花獻金剛手及諸凡聖之衆龍腦香於如來族前燒白檀香於蓮華族前燒安悉香於秘密主金剛手菩薩前燒復然酥燈油燈等而用供養一切賢聖然須一一依法誦本部眞言具足儀軌密行方成如觀自在及金剛手所　說真言行法並在此經儀軌之內宜可依行　所有曼拏羅阿闍梨於此請召供養種種儀則須廣學深解即可為師為部多等速用潔淨素食列排彼位之前然以鼓樂螺鈸發吉祥音聲以香花燈鬘四維上下普申供養阿闍梨於曼拏羅外旋繞一匝用前飲食

施主涿州范陽縣永門村劉忠立為法界衆生造此經碑

塔下八六四九



大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第六　三　阿字号
念根本眞言奈彼一切部多等阿闍梨復自
洗浴又以酪蜜酥粳米和為團食八千箇念
六字根本真言而作護摩與先在曼拏羅弟
子作擁護法　若曼拏羅阿闍梨所受弟子
如前所說發菩提心持大乘戒捨自上位承
事諸佛菩薩成就智慧為諸衆生心行平等
於無上菩提道場一切智智志求不退此等
有情入曼拏羅隨喜剎那之間斷諸煩惱即
得解脫若先有五逆重罪亦得解脫又曼拏
羅阿闍梨以無垢新淨衣念根本真言七徧
加持已復用白檀香恭俱摩香和合薰度衣
上入曼拏羅者以此淨衣覆其頭面若前所
說受灌頂位剎帝利王子或年三歲上至年
十六歲者頭結五髻須齊整端嚴或一髻裹
頭亦得乃至有大福力之人求最上位或求
長壽等事以前香沐淨衣蓋其頭面引入第
二曼拏羅中結優鉢羅印誦妙吉祥童子根
本眞言復以白檀香恭俱摩香和合香水塗
淨於手合掌捧花向曼拏羅擲之花落之處
受彼本尊眞言生生持誦恒作菩提善友彼
人不久得大菩提圓滿一切智智若人別求
最上大富長壽之事決定成就三昧滅罪之
法亦得成就受灌頂阿闍梨先於曼拏羅外
不近不遠面向東方觀想受法弟子眉間復
誦根本眞言受法者志心專注如受國王灌
頂位時深信佛法僧三寶發菩提心行大乘
行諸根清淨離妄攀緣於真言行恒生愛樂
所求之事速得圓滿若復有人心生疑惑試



大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第六　四　阿字号
驗儀軌不得攝受令行檀法如前深信即得
度脫五種灌頂之法皆須具大智慧心離邪
妄行最上乘即與受法若非此等不得與受
阿闍梨傳教之時發歡喜心依法志誠如與
剎帝利授灌頂之位然可執持幢幡傘蓋白
拂清淨供養之具螺鈸鼓樂妓舞讚嘆出種
種吉祥音聲令受法者旋遶曼拏羅而申供
養復須志心頂禮諸佛菩薩禮阿闍梨足發
如是言我發勝心所有一切諸佛菩薩真言
法行一切世間出世間秘密解脫令我得入
一切法王成佛曼拏羅願令得入令我成佛
發此願已坐吉祥草座面向東瞻仰曼拏羅
先與受本尊灌頂令彼手結五髻大印彼人
隨意樂誦真言法於樺皮上用牛黃水書之
然用白檀恭俱摩香塗手及塗一椀器中用
所寫樺皮真言安此椀内將向妙吉祥童子
足下安置誦彼坐上明王根本真言八百徧
令彼端坐吉祥草座與受五瓶灌頂先捻外
曼拏羅近門安置者獻一切衆生平等賢瓶
阿闍梨誦根本真言依法灌頂灌頂水足已
將前樺皮真言授與令念如念得精熟真言
行法速便成就若別真言秘密行法一念之
間亦得成就或先有忘失文句法義速得現
前明記不忘阿闍梨五種灌頂之法決定成
就先授本尊灌頂其事如是
第二曼拏羅灌頂者用第二曼拏羅所獻一
切諸天賢瓶如前依法與受灌頂儀則無異
施主

塔下八六五〇

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第六　五　阿字号

受灌頂已阿闍梨言汝得一切佛勅一切煩惱而得解脫一切世間出世間曼拏羅三昧一切真言印法皆得成就一切菩薩加持讃念其事如是　第三曼拏羅灌頂是阿闍梨自受灌頂法用第三曼拏羅所獻一切聲聞辟支佛賢瓶依前儀軌於頭上灌頂灌頂訖已阿闍梨言汝得諸佛諸大菩薩教勅所有一切世間出世間真言書寫念誦及秘密曼拏羅真言儀軌印法之行皆得成就令生自行隨喜及過去所作乃至未來決定成佛次最勝灌頂儀軌法事一切如前今用獻佛者賢瓶及獻菩薩賢瓶與彼灌頂灌水是已阿闍梨作如是言汝得一切佛勅及一切諸大菩薩衆聖之勅所有一切部多不見於汝不可惱害於一切衆生得無能勝最上第一於一切真言行隨意所求皆得成就時曼拏羅阿闍梨一一與受五種灌頂若有隨喜來者依其次第引入曼拏羅令彼頂禮供養一切佛及諸菩薩復令旋遶曼拏羅三匝然令却退從此阿闍梨却教授前灌頂弟子真言行經暫時間復捻獻妙吉祥大菩薩賢瓶令入曼拏羅者面向東飲水三掌阿闍梨復言此是大菩薩妙吉祥童子秘密三昧此得大福不得違犯一切真言不得毀謗一切諸佛菩薩皆須尊重隨順修學若不順者得違犯失真言不成而無福利是故汝等宜應信受復於曼拏羅以酪蜜酥粳米和合為其團食誦念入字心真言而為護摩作護摩已阿闍梨

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第六　六　阿字号

復入曼拏羅依前儀軌志心思惟所作法事獻花獻閼伽水燒香然於一切佛菩薩辟支佛一切天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽羅刹毗舍左部多聖人仙人及一切衆生處散花供養復用白檀恭俱摩香水一灑淨仍須內心觀想一切賢聖如對目前後依前儀發遣賢聖然後曼拏羅阿闍梨以所獻賢聖飲食及鬼神生食兼塗壇五色粉並須去除送入河中或施貧者亦得所有壇地以淨沙填平淨土為泥塗拭又用淨水掃灑清淨復用牛糞塗拭然使香水灑淨所有入曼拏羅受灌頂者長以酥酪素食潔淨齋戒

曼拏羅儀則品第三

尒時妙吉祥童子觀彼淨光天上所集衆會已頂禮一切諸佛及大菩薩復說一字真言最上秘密能消一切諸毒能作一切善事此明雖少能成就得一切曼拏羅法能成就一切降伏法真言曰

曩莫三滿哆沒馱（引）喃（引）怛你也（二合）他（引）唵（引）弱（入聲）吽

妙吉祥童子說此真言已白言一切聖衆及一切部多衆汝等諦聽此一字真言為第二種曼拏羅儀軌今且略說所建壇地或八肘或四肘先須潔淨地位四方平正隨處無妨用五色粉須阿闍梨自己粉畫不許別人粉畫其曼拏羅須三重具足先畫五髻大印妙吉祥印優鉢羅印手印輪印杖印於內曼拏

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第六　七　阿字号

羅東方上畫前印相又於曼拏羅門外畫蓮華金剛杵優鉢羅花幢幡繒蓋門樓車象馬牛水牛娑嚩悉諦迦孔雀山羊白羊人物童子依位排畫安置三重曼拏羅然用濕阿波摩哩誐木為柴八百條用酥酪蜜相和搵柴兩頭於曼拏羅東南方念一字真言加持彼柴每拈一條誦一徧真言而作護摩作護摩已隨其緣力獻閼伽花賢聖前鉢鬼神前生食然燈燒香皆念一字真言及請召發遣亦念此真言行此法教其曼拏羅若是求大福德於聚落中建置若求富貴於尼俱陁樹下建置若求子息及求妻妾於菩提樹下建置若求象馬於象馬廐中建置若求伏龍於大龍池邊建置若除一日及四日瘧病於空舍或聚落南面寂靜之處可建置若除羅剎執魅於尸陁林中或空舍建置若除毗舍左執魅於尾鼻多迦樹下建置或畀麻樹下亦得若除摩多羅及一切宿曜執魅於四衢道建置或近有死尸舍亦得若除沒羅憾摩羅剎所魅於多羅樹下建置若除諸毒所中於曼拏羅內念一字真言加持水七徧令彼飲之毒自消散如是或男或女若別有所求之事於四衢道或淨舍之內或菓樹下或白乳樹下或稻田之中或林野樹下無妨尋處皆可起壇粉畫或有種種病苦或女人所作之病或諸惡鬼神等所作大病皆作擁護或一切拏枳你所作一切病及沒囉憾摩迦波隷等

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第六　八　阿字号

所作病或空舍或無人住處或深隱處皆可起壇若欲建壇須得吉祥好日或於夜半或日中亦得餘時不可於其壇中獻閼伽花及發遣等事皆須念一字真言若前一切所求之事但飲曼拏羅賢瓶之水一切皆獲吉祥一切病苦皆得解脫若求最上位速得國位若無子息令得子息惡業清淨貧者得富或男或女乃至於曼拏羅隨喜之間所求種種之事無不成就

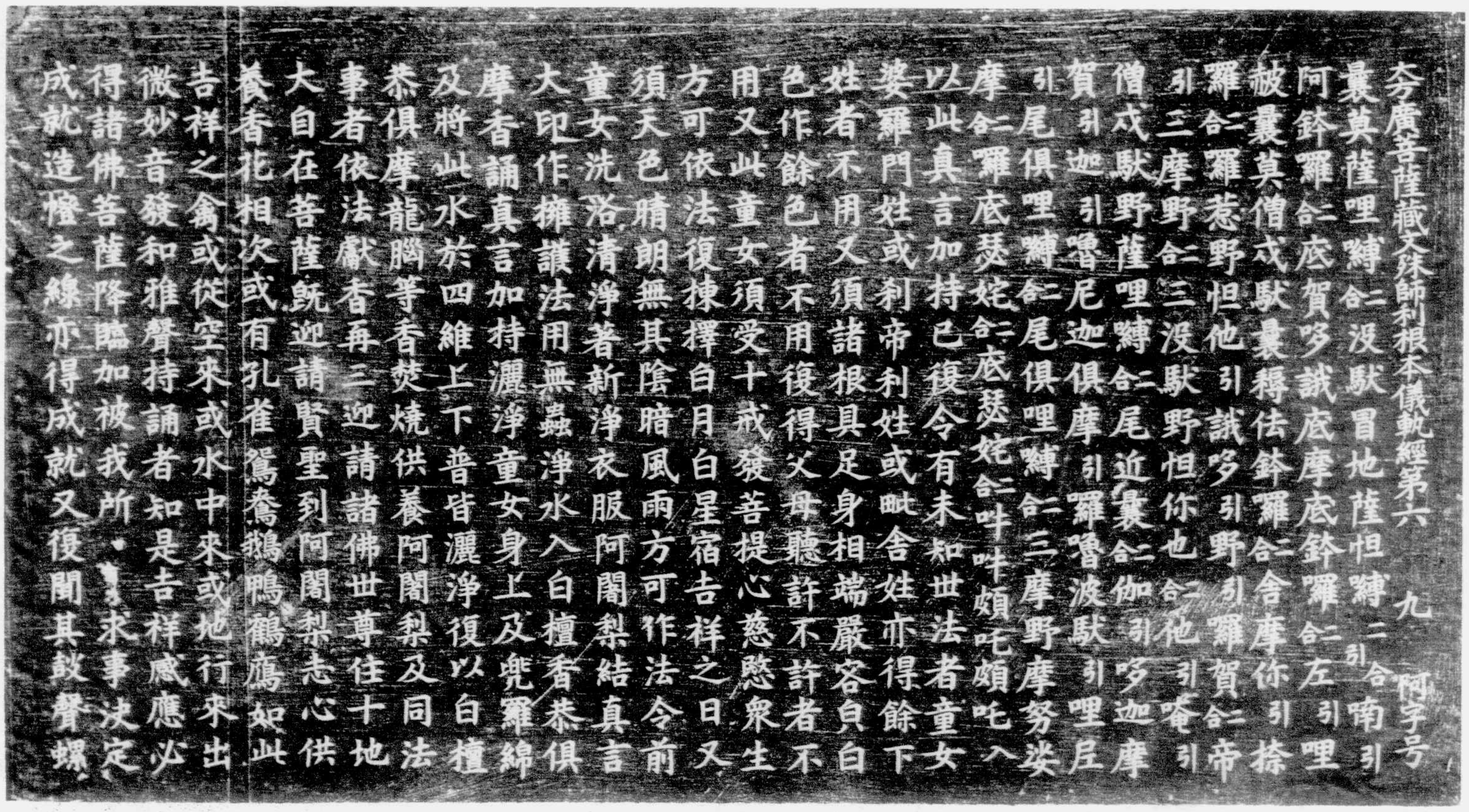
上品幢像儀則品第四之一

復次妙吉祥童子觀察淨光天上所集大衆已五體投地禮釋迦牟尼足熙怡合掌白佛言善哉世尊廣為利益一切衆生成就真言儀則法行法雲降雨所求皆得所有畫像法則最上正等福田令得出生菩提種子一切智智略為解說一切所願皆使圓滿一切真言正行皆令得果難成就者速得成就一切菩薩大行令得圓滿一切魔王令彼降伏唯願世尊悲愍有情普為宣演願樂欲聞

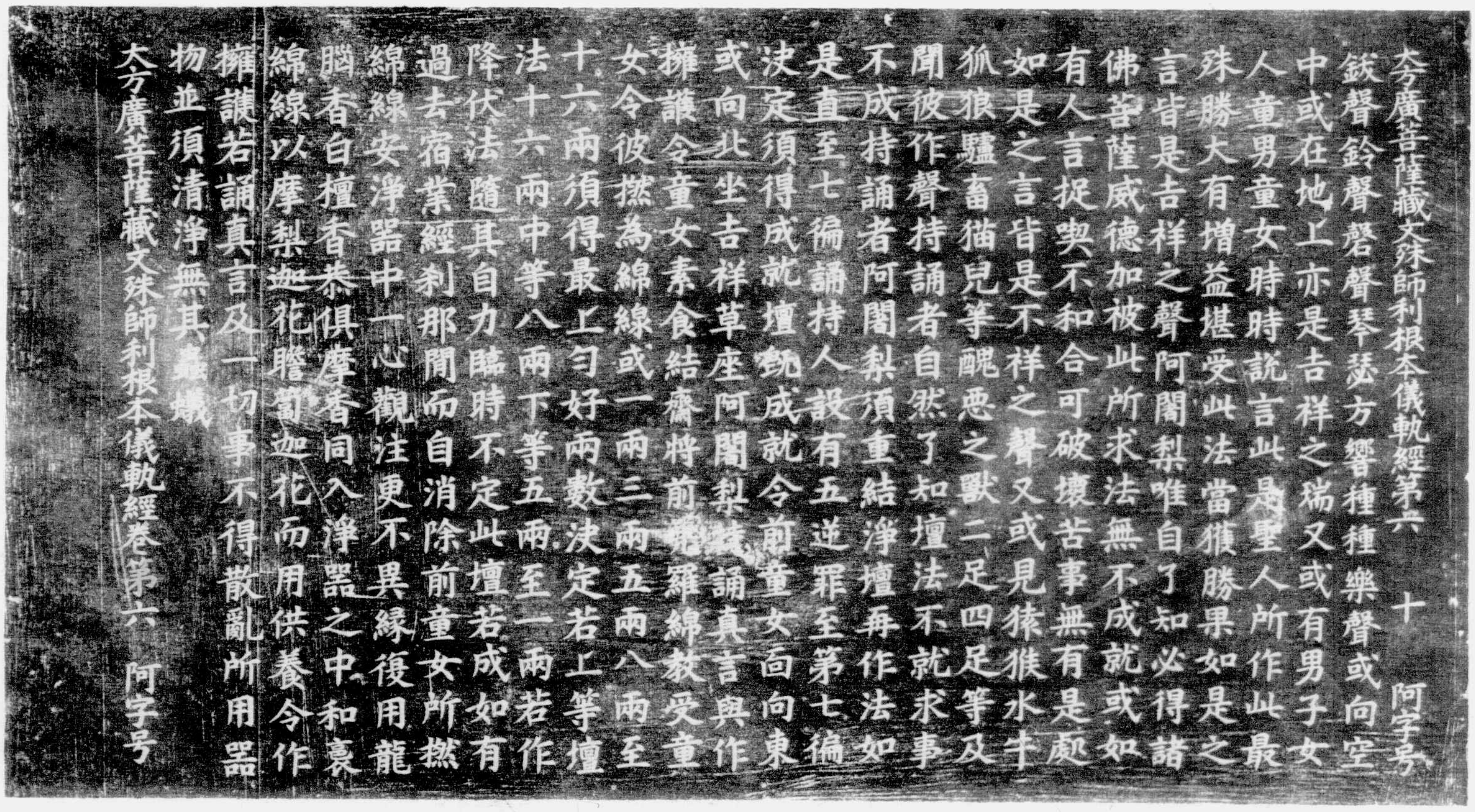
尒時世尊釋迦牟尼告妙吉祥童子言善哉善哉妙吉祥汝為慈愍一切衆生樂問如来儀則之法汝等諦聽善思念之我為汝說

若欲求成一切真言行須依儀則具幢像功德所作所求皆得成就過去諸佛所說我今亦說先於無塵清淨之地用潔淨兜羅綿受與入三昧人於其清淨之地令曼拏羅阿闍梨念此真言八百徧加持此綿真言曰

塔下八六五二

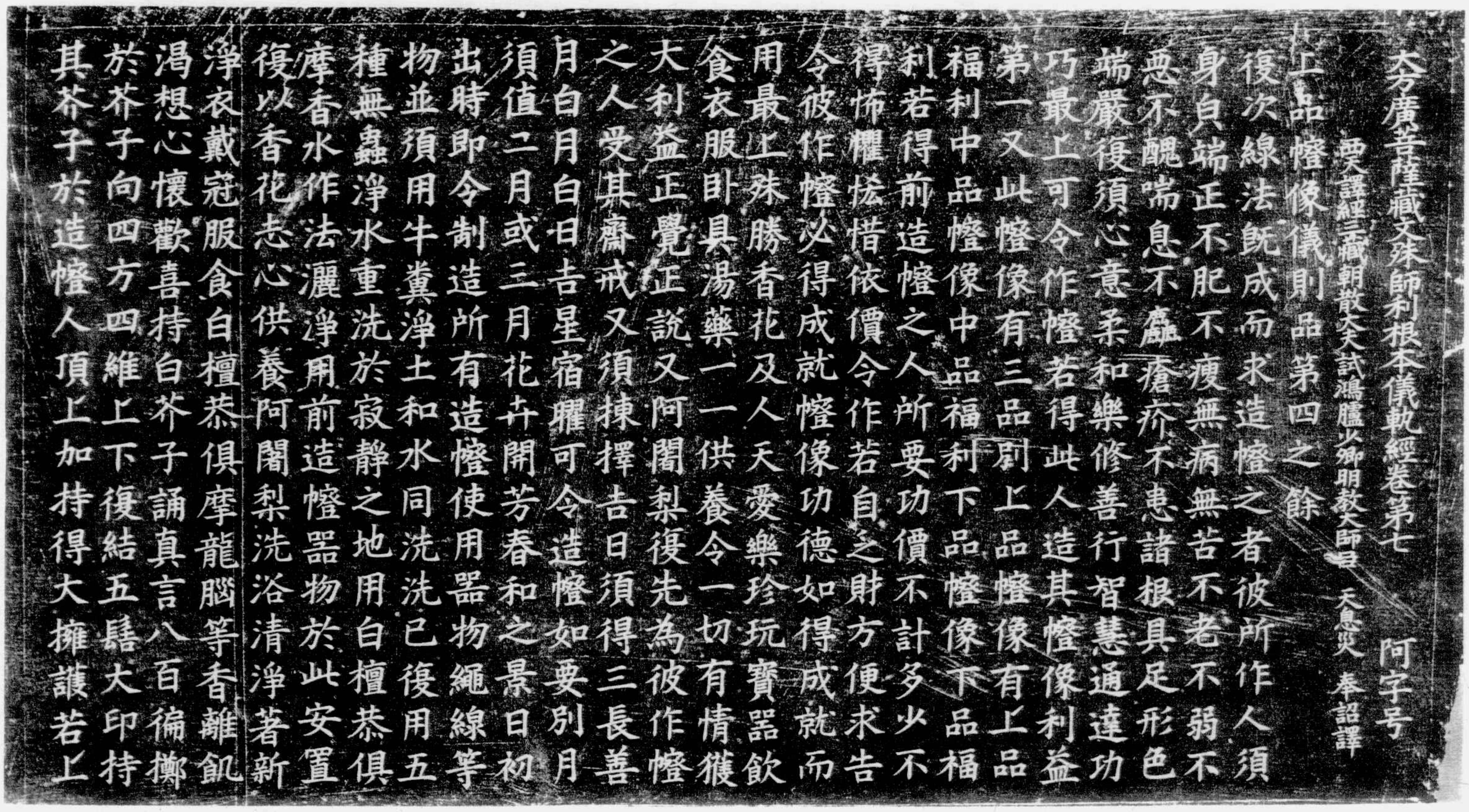


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第六　九　阿字号
曩莫薩哩嚩（二合）沒馱冒地薩怛嚩（二合引）南（引）
阿鉢羅（二合）底賀哆誐底摩底鉢羅（二合）左（引）哩（引）
祓曩莫僧戍馱曩穆佉鉢羅（二合）舍摩你（引）捺
羅（二合）羅惹野怛他（引）誐哆（引）野（引）羅賀（二合）帝
（引）三摩野（二合）三沒馱野怛你也（二合）他（引）唵（引）
僧戍馱野薩哩嚩（二合）尾近曩（二合）伽（引）哆迦摩
賀（引）迦（引）嚕尼迦俱摩（引）囉嚕波馱（引）哩足
（引）尾俱哩嚩（二合）尾俱哩嚩（二合）三摩野摩努娑
摩（二合）羅底瑟姹（二合）底瑟姹（二合）吽吽頗吒頗吒（入）
以此真言加持已復令有未知世法者童女
婆羅門姓或刹帝利姓或毗舍姓亦得餘下
姓者不用又須諸根具足身相端嚴容負白
色作餘色者不用復得父母聽許不許者不
用又此童女須受十戒發菩提心慈愍衆生
方可依法復揀擇白月白星宿吉祥之日又
須天色晴朗無其陰晴風雨方可作法令前
童女洗浴清淨著新淨衣服阿闍梨結真言
大印作擁護法用無蟲淨水入白檀香恭俱
摩香誦真言加持灑淨童女身上及兜羅綿
及將此水於四維上下普皆灑淨復以白檀
恭俱摩龍腦等香焚燒供養阿闍梨及同法
事者依法獻香再三迎請諸佛世尊住十地
大自在菩薩既迎請賢聖到阿闍梨志心供
養香花相次或有孔雀鴛鴦鵝鴨鶴鴈如此
吉祥之禽或從空來或水中來或地行來出
微妙音發和雅聲持誦者知是吉祥感應必
得諸佛菩薩降臨加被我所求事決定
成就造燈之線亦得成就又復聞其鼓聲螺



大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第六　十　阿字号
鈸聲鈴聲磬聲琴瑟方響種種樂聲或向空
中或在地上亦是吉祥之瑞又或有男子女
人童男童女時時說言此是聖人所作此最
殊勝大有增益堪受此法當獲勝果如是之
言皆是吉祥之聲阿闍梨唯自了知必得諸
佛菩薩威德加被此所求法無不成就或如
有人言捉奥不和合可破壞苦事無有是處
如是之言皆是不祥之聲又或見猿猴水牛
狐狼驢畜猫兒等醜惡之獸二足四足等及
聞彼作聲持誦者自然了知壇法不就求事
不成持誦者阿闍梨須重結淨壇再作法如
是直至七徧誦持人設有五逆罪至第七徧
決定須得成就壇燃成就令前童女面向東
或向北坐吉祥草座阿闍梨[illegible]誦真言與作
擁護令童女素食結齋將前兜羅綿教受童
女令彼撚為綿線或一兩三兩五兩八兩至
十六兩須得最上匀好兩數決定若上等壇
法十六兩中等八兩下等五兩至一兩若作
降伏法隨其自力臨時不定此壇若成如有
過去宿業經刹那間而自消除前童女所撚
綿線安淨器中一心觀注更不異緣復用龍
腦香白檀香恭俱摩香同入淨器之中和裛
綿線以摩梨迦花膽蔔迦花而用供養令作
擁護若誦真言及一切事不得散亂所用器
物並須清淨無其蟲蟻
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第六　阿字号

塔下八六五三

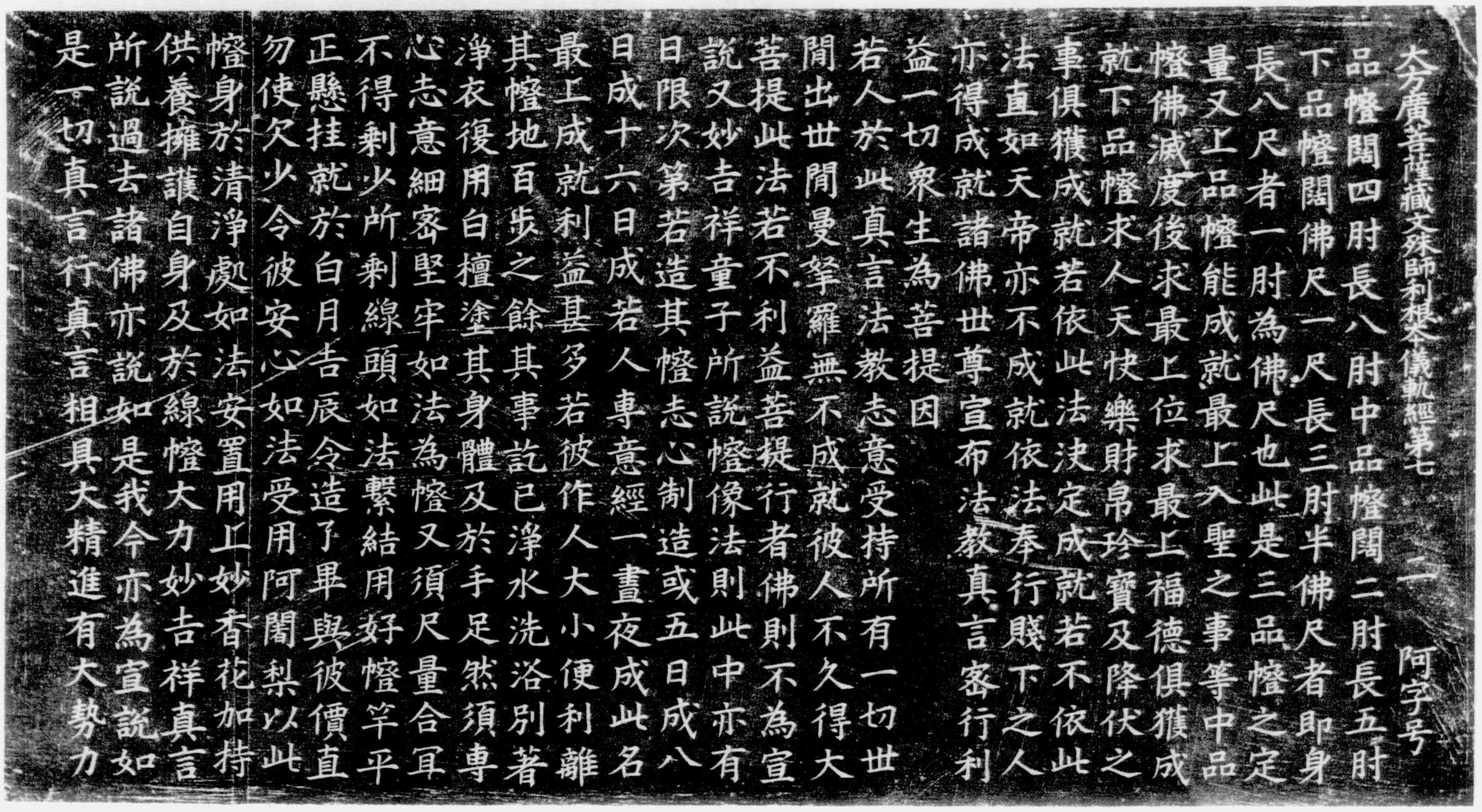


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第七　阿字号

（西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣　天息災　奉詔譯）

上品㡧像儀則品第四之餘

復次線法既成而求造㡧之者彼所作人須身貞端正不肥不瘦無病無苦不老不弱不惡不醜喘息不麤瘡疥不患諸根具足形色端嚴復須心意柔和樂修善行智慧通達功巧最上可令作㡧若得此人造其㡧像利益第一又此㡧像有三品則上品㡧像有上品福利中品㡧像中品福利下品㡧像下品福利若得前造㡧之人所要功價不計多少不得怖懼悋惜依價令作若自之財方便求告令彼作㡧必得成就㡧像功德如得成就而用最上殊勝香花及人天愛樂珍玩寶器飲食衣服卧具湯藥一一供養令一切有情獲大利益正覺正說又阿闍梨復先為彼作㡧之人受其齋戒又須揀擇吉日須得三長善月白月白日吉星宿曜可令造㡧如要別月須值二月或三月花卉開芳春和之景日初出時即令制造所有造㡧使用器物繩線等物並須用牛糞淨土和水同洗洗已復用五種無蟲淨水重洗於寂靜之地用白檀恭俱摩香水作法灑淨用前造㡧器物於此安置復以香花志心供養阿闍梨洗浴清淨著新淨衣戴冠服食白檀恭俱摩龍腦等香離飢渴想心懷歡喜持白芥子誦真言八百徧擲於芥子向四方四維上下復結五髻大印持其芥子於造㡧人頂上加持得大擁護若上



大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第七　二　阿字号

品㡧闊四肘長八肘中品㡧闊二肘長五肘下品㡧闊佛尺一尺長三肘半佛尺者即身長八尺者一肘為佛尺也此是三品㡧之定量又上品㡧能成就最上入聖之事等中品㡧佛滅度後求最上位求最上福德俱獲成就下品㡧求人天快樂財帛珍寶及降伏之事俱獲成就若依此法決定成就若不依此法直如天帝亦不成就依法奉行賤下之人亦得成就諸佛世尊宣布法教真言密行利益一切衆生為菩提因

若人於此真言法教志意受持所有一切世間出世間曼拏羅無不成就彼人不久得大菩提此法若不利益菩提行者佛則不為宣說又妙吉祥童子所說㡧像法則此中亦有日限次第若造其㡧志心制造或五日成八日成十六日成若人專意經一晝夜成此名最上成就利益甚多若彼作人大小便利離其㡧地百步之餘其事訖已淨水洗浴別著淨衣復用白檀塗其身體及於手足然須專心志意細密堅牢如法為㡧又須尺量合冝不得剩少所剩線頭如法繫結用好㡧竿平正懸挂就於白月吉辰令造了畢與彼價直勿使欠少令彼安心如法受用阿闍梨以此㡧身於清淨處如法安置用上妙香花加持供養擁護自身及於線㡧大力妙吉祥真言所說過去諸佛亦說如是我今亦為宣說如是一切真言行真言相具大精進有大勢力

塔下八六五三

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第七　三　阿字号

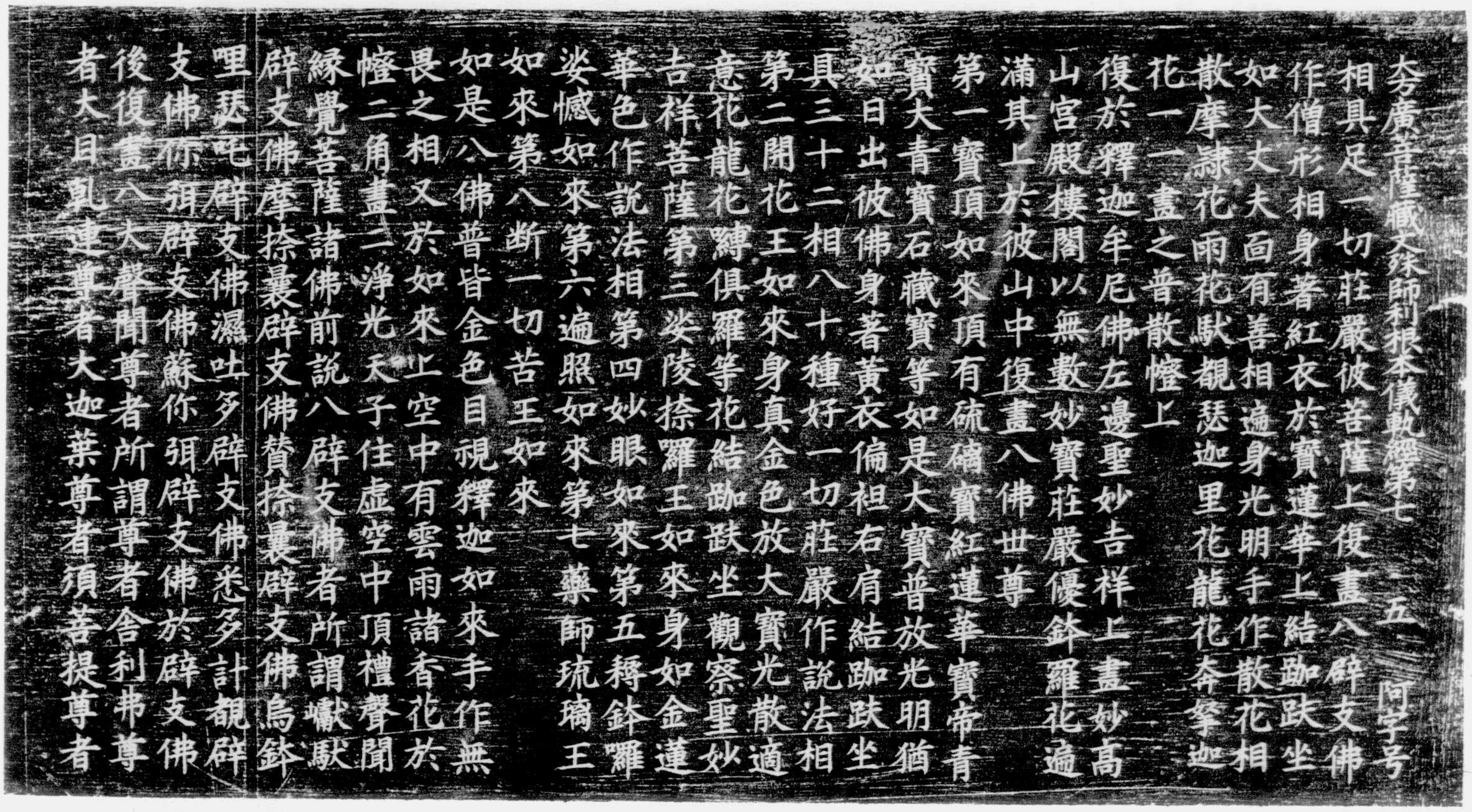
能作能成種種佛事復能救度南閻浮提愚迷衆生邪見顛倒棄背聖言輪迴黑暗令得解脫若有信樂真言依法受持發大勇猛行大精進上求菩提決定成就如佛所說若有不信衆生不能種彼菩提種子譬如鹹鹵之地不能生於百穀之苗集其種子信為萬善之根本而能出生一切智種於此真言信解受持所求之事皆得成就若彼阿闍梨求彼畫者畫於幢像亦須自解裝畫所用畫人須最上巧妙諸相具足柔和慈善形色端嚴離諸過失還令受戒加持一如造幢之儀則所用彩色並須上好光淨離其塵垢然用龍腦白檀恭俱摩等香薰裛彩色誦真言八百遍加持彼色復以龍花奔曩誐花縛俱羅花雨花馱覩瑟迦哩花摩隷迦花俱蘇摩花等用散幢上令彼畫人面向東坐吉祥草座一心想念諸佛菩薩以求加被然可細意精心描畫功德勿生疲倦先畫釋迦牟尼佛一切諸相並須具足三十二相八十種好坐寶蓮華圓光熾盛面皃熙怡光明遍一體作說法相所坐蓮華琉璃為莖於蓮花下復有大池池中有二龍王一名難陁二名跋難陁左手執蓮花莖右手頂禮瞻仰如來半如人相半如虵形身白色具諸莊嚴又彼蓮池多有蓮花荷葉水族飛禽具相莊嚴殊妙端正又彼如來所坐蓮莖上下周迴出無數蓮花次第高低一一得所世尊左邊復有八大菩薩各

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第七　四　阿字号

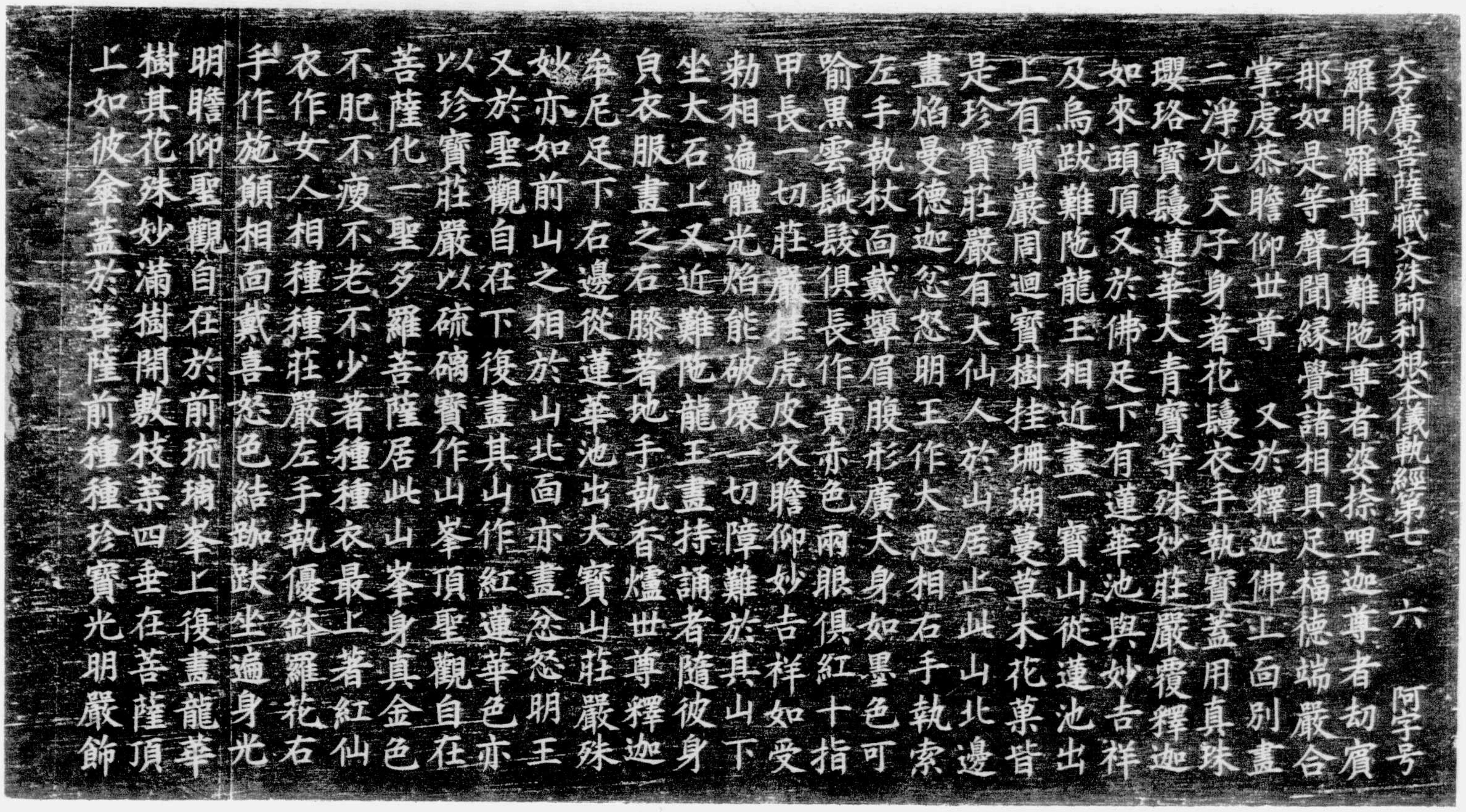
坐蓮華座第一妙吉祥菩薩如白蓮色或恭俱摩色或金色作童子相頭有五髻具足莊嚴端正殊妙左手執優鉢羅花右手頂禮如來面戴喜怒身具圓光結跏趺坐第二蓮華聖月光一菩薩亦作童子相第三蓮華妙財菩薩第四蓮華上菩薩能除一切蓋障第五虛空藏菩薩第六地藏菩薩第七無價菩薩第八妙眼[illegible]意菩薩此諸菩薩皆作童子之相一一圓滿莊嚴　彼佛右邊復有八大菩薩具種種莊嚴

第一慈氏菩薩最近佛坐作梵行相頭戴寶冠身真金色體著紅衣復挂紅仙衣身相端嚴具三種幖幟左手持瓶杖於肩上挂黑鹿皮右手執數珠頂禮如來瞻仰世尊心如在定第二蓮華聖普賢菩薩身作紫綠色具一切莊嚴相左手執如意摩尼寶右手持吉祥菓作施願相第三聖觀自在菩薩身如中秋月色具一切莊嚴頂戴寶冠白衣絡腋頂中復戴化無量壽佛端嚴而坐左手執蓮華右手作施願相遍身光明如心作觀想第四聖金剛手菩薩身作金色一切莊嚴左手執金剛杵右手作施願相執菓身挂瓔珞頭戴寶冠冠有光明真珠絡腋體著白衣復挂白仙衣偏袒右肩如觀自在第五蓮華大聖意菩薩第六善意菩薩第七遍照藏菩薩第八滅罪菩薩

如是彼諸菩薩各各手執經菓身挂仙衣諸

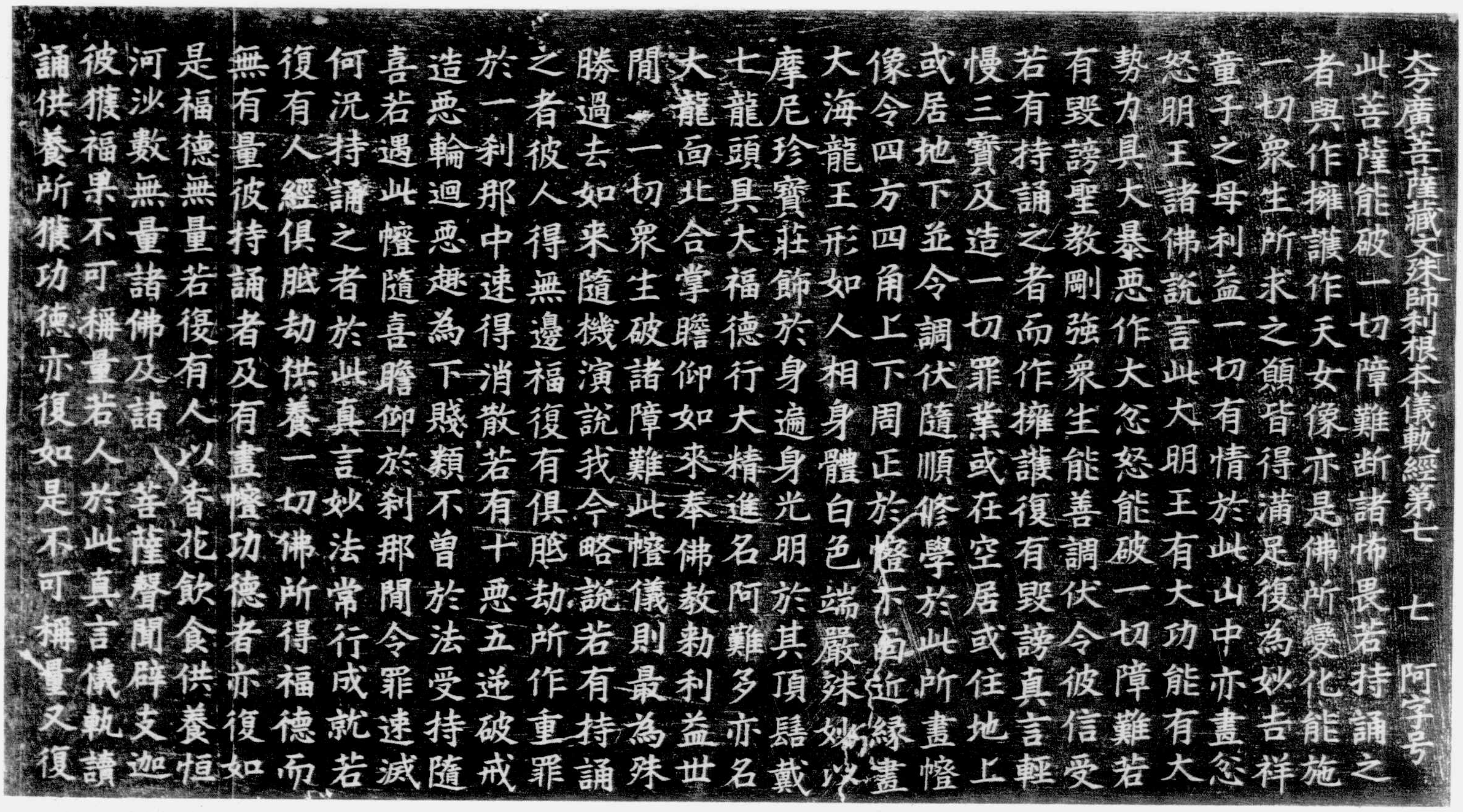


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第七　五　阿字号
相具足一切莊嚴彼菩薩上復畫八辟支佛
作僧形相身著紅衣於寶蓮華上結跏趺坐
如大丈夫面有善相遍身光明手作散花相
散摩隷花雨花馱覩瑟迦里花龍花奔拏迦
花一一畫之普散幢上
復於釋迦牟尼佛左邊聖妙吉祥上畫妙高
山宮殿樓閣以無數妙寶莊嚴優鉢羅花遍
滿其上於彼山中復畫八佛世尊
第一寶頂如來頂有硫磺寶紅蓮華寶帝青
寶大青寶石藏寶等如是大寶普放光明猶
如日出彼佛身著黃衣偏袒右肩結跏趺坐
具三十二相八十種好一切莊嚴作說法相
第二開花王如來身真金色放大寶光散適
意花龍花縛俱羅等花結跏趺坐觀察聖妙
吉祥菩薩第三娑陵捺羅王如來身如金蓮
華色作說法相第四妙眼如來第五稱鉢羅
娑幰如來第六遍照如來第七藥師琉璃王
如來第八斷一切苦王如來
如是八佛普皆金色目視釋迦如來手作無
畏之相又於如來上空中有雲雨諸香花於
幢二角畫二淨光天子住虛空中頂禮聲聞
緣覺菩薩諸佛前說八辟支佛者所謂巘馱
辟支佛摩捺曩辟支佛贊捺曩辟支佛烏鉢
哩瑟吒辟支佛濕吐多辟支佛悉多計覩辟
支佛你弭辟支佛蘇你弭辟支佛於辟支佛
後復畫八大聲聞尊者所謂尊者舍利弗尊
者大目乾連尊者大迦葉尊者須菩提尊者



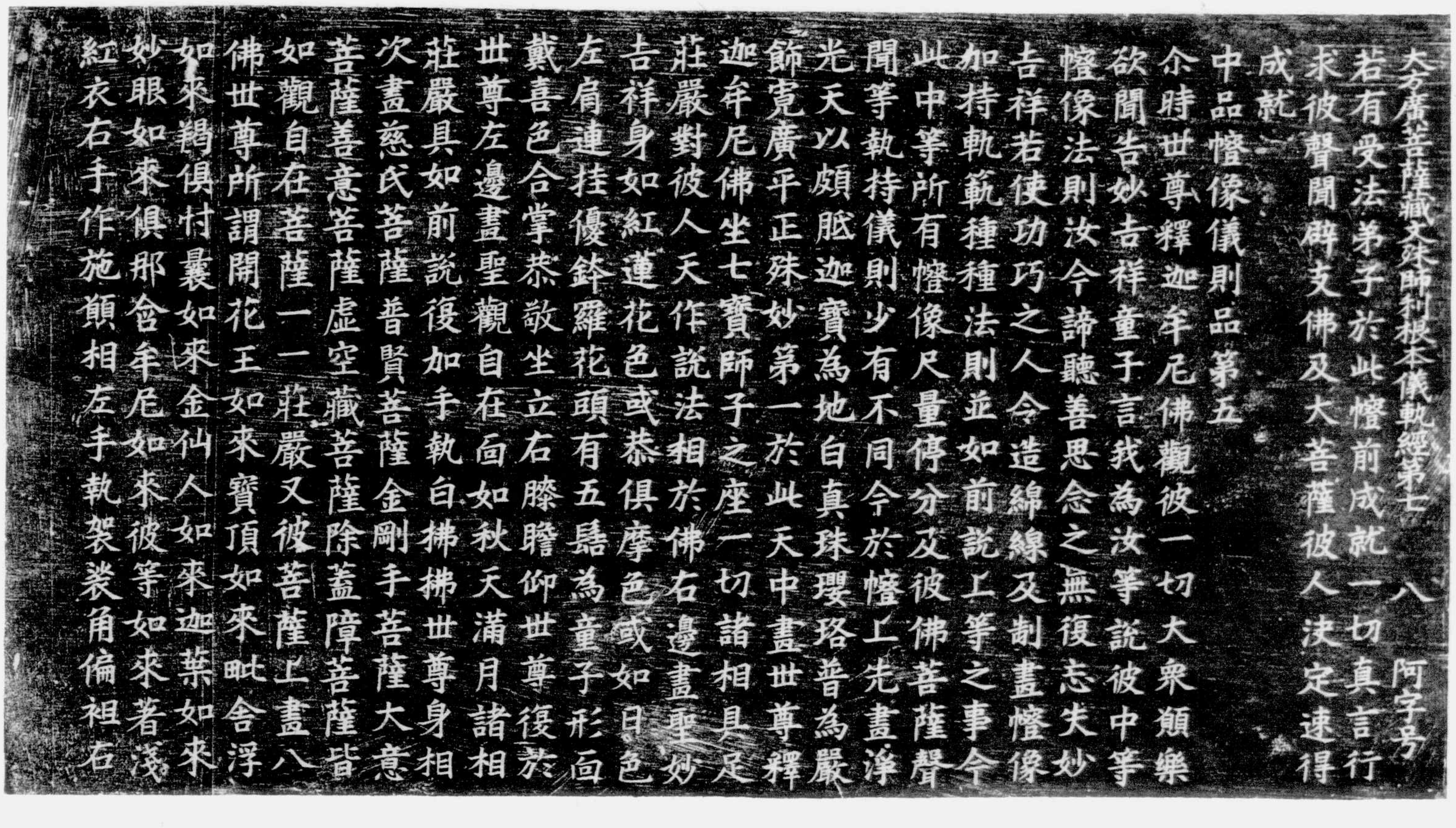
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第七　六　阿字号
羅睺羅尊者難陀尊者婆捺哩迦尊者劫賓
那如是等聲聞緣覺諸相具足福德端嚴合
掌虔恭瞻仰世尊　又於釋迦佛上面別畫
二淨光天子身著花鬘衣手執寶蓋用真珠
瓔珞寶鬘蓮華大青寶等殊妙莊嚴覆釋迦
如來頭頂又於佛足下有蓮華池與妙吉祥
及烏跋難陀龍王相近畫一寶山從蓮池出
上有寶嚴周迴寶樹挂珊瑚蔓草木花菓皆
是珍寶莊嚴有大仙人於山居止此山北邊
畫焰曼德迦忿怒明王作大惡相右手執索
左手執杖面戴顰眉腹形廣大身如墨色可
喻黑雲鬚髮俱長作黃赤色兩眼俱紅十指
甲長一切莊嚴挂虎皮衣瞻仰妙吉祥如受
勑相遍體光焰能破壞一切障難於其山下
坐大石上又近難陀龍王畫持誦者隨彼身
負衣服畫之右膝著地手執香爐世尊釋迦
牟尼足下右邊從蓮華池出大寶山莊嚴殊
妙亦如前山之相於山北面亦畫忿怒明王
又於聖觀自在下復畫其山作紅蓮華色亦
以珍寶莊嚴以硫磺寶作山峯頂聖觀自在
菩薩化一聖多羅菩薩居此山峯身真金色
不肥不瘦不老不少著種種衣最上著紅仙
衣作女人相種種莊嚴左手執優鉢羅花右
手作施願相面戴喜怒色結跏趺坐遍身光
明瞻仰聖觀自在於前琉璃峯上復畫龍華
樹其花殊妙滿樹開敷枝葉四垂在菩薩頂
上如彼傘蓋於菩薩前種種珍寶光明嚴飾

塔下八六五五



大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第七　七　阿字号

此菩薩能破一切障難断諸怖畏若持誦之者與作擁護作天女像亦是佛所變化能施一切衆生所求之願皆得滿足復為妙吉祥童子之母利益一切有情於此山中亦畫忿怒明王諸佛說言此大明王有大功能有大勢力具大暴惡作大忿怒能破一切障難若有毀謗聖教剛強衆生能善調伏令彼信受若有持誦之者而作擁護復有毀謗真言輕慢三寶及造一切罪業或在空居或住地上或居地下並令調伏隨順修學於此所畫㡧像令四方四角上下周正於㡧亦向近緣畫大海龍王形如人相身體白色端嚴殊妙以摩尼珍寶莊飾於身遍身光明於其頂髻戴七龍頭具大福德行大精進名阿難多亦名大龍向北合掌瞻仰如來奉佛教勅利益世間一切衆生破諸障難此㡧儀則最為殊勝過去如来隨機演說我今略說若有持誦之者彼人得無邊福復有俱胝劫所作重罪於一剎那中速得消散若有十惡五逆破戒造惡輪迴惡趣為下賤類不曾於法受持隨喜若遇此㡧隨喜瞻仰於剎那間令罪速滅何況持誦之者於此真言妙法常行成就若復有人經俱胝劫供養一切佛所得福德而無有量彼持誦者及有畫㡧功德者亦復如是福德無量若復有人以香花飲食供養恒河沙數無量諸佛及諸菩薩聲聞辟支迦彼獲福果不可稱量若人於此真言儀軌讀誦供養所獲功德亦復如是不可稱量又復



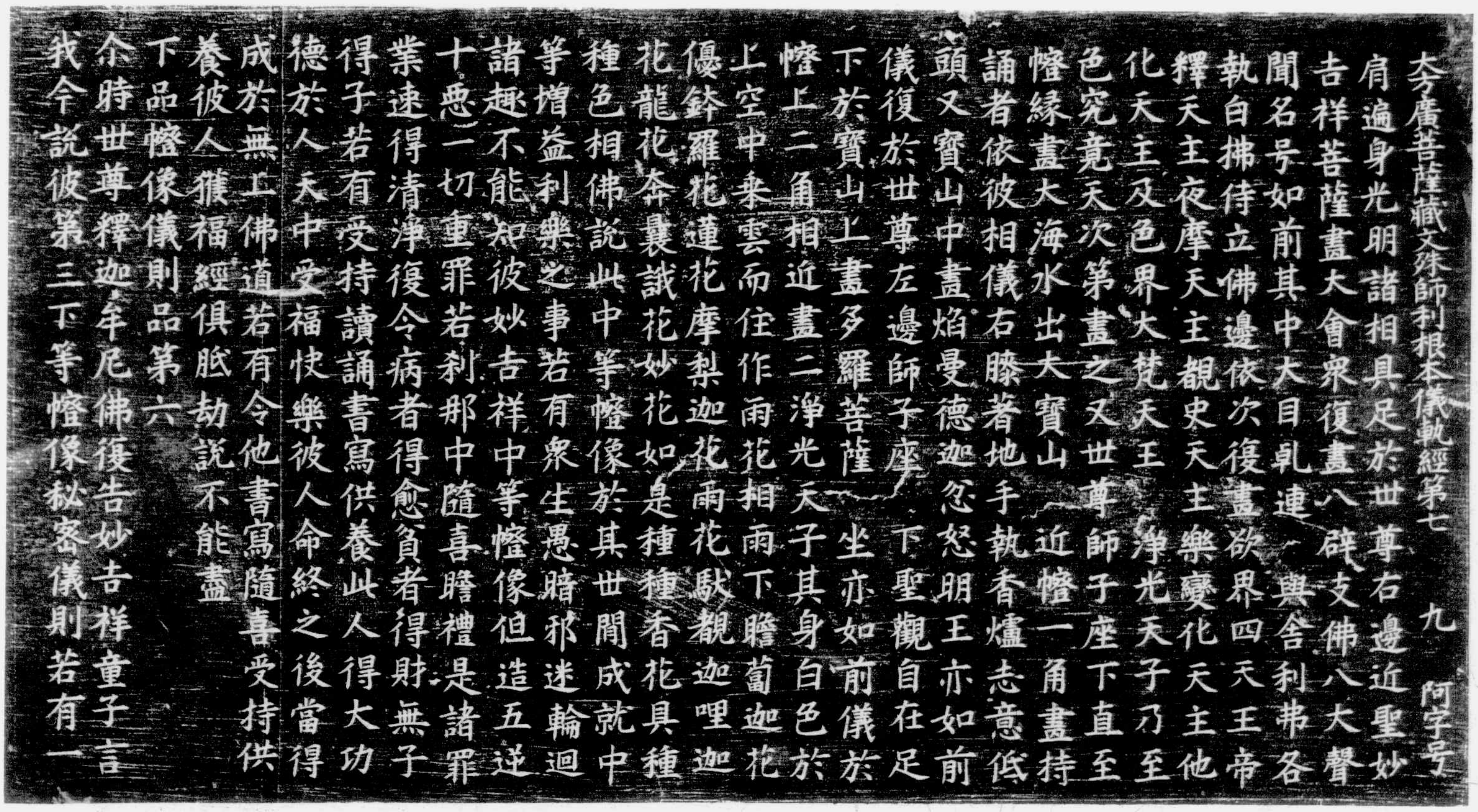
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第七　八　阿字号

若有受法弟子於此㡧前成就一切真言行求彼聲聞辟支佛及大菩薩彼人決定速得成就

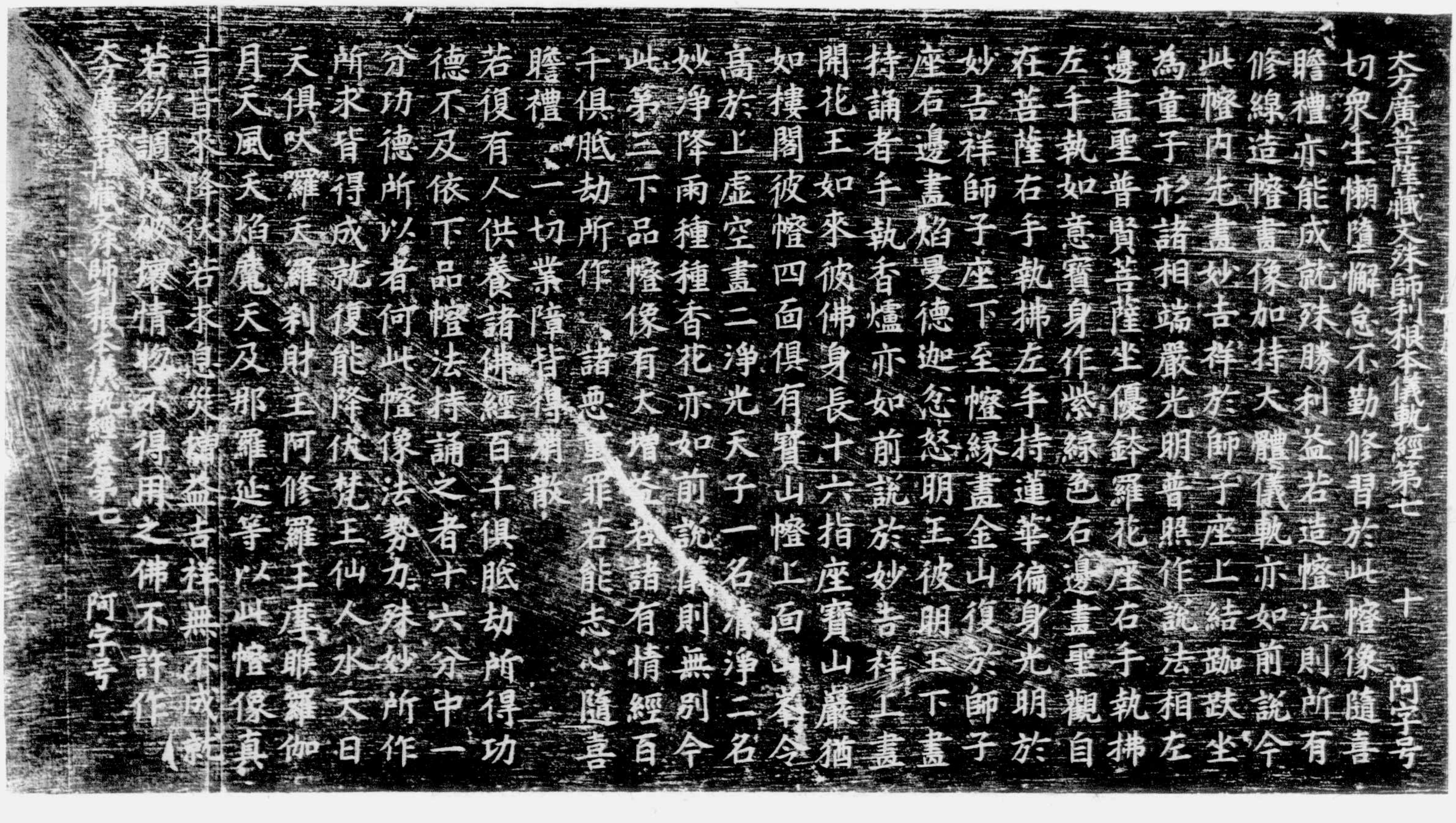
中品㡧像儀則品第五

尒時世尊釋迦牟尼佛觀彼一切大衆願樂欲聞告妙吉祥童子言我為汝等說彼中等㡧像法則汝今諦聽善思念之無復忘失妙吉祥若使功巧之人令造綿線及製畫㡧像加持軌範種種法則並如前說上等之事今此中等所有㡧像尺量停分及彼佛菩薩聲聞等執持儀則少有不同今於㡧上先畫淨光天以頗胝迦寶為地白真珠瓔珞普為嚴飾寬廣平正殊妙第一於此天中畫世尊釋迦牟尼佛坐七寶師子之座一切諸相具足莊嚴對彼人天作說法相於佛右邊畫聖妙吉祥身如紅蓮花色或恭俱摩色或如日色左肩連挂優鉢羅花頭有五髻為童子形面戴喜色合掌恭敬坐立右膝瞻仰世尊復於世尊左邊畫聖觀自在面如秋天滿月諸相莊嚴具如前說復加手執白拂拂世尊身相次畫慈氏菩薩普賢菩薩金剛手菩薩大意菩薩善意菩薩虛空藏菩薩除蓋障菩薩皆如觀自在菩薩一一莊嚴又彼菩薩上畫八佛世尊所謂開花王如來寶頂如來毗舍浮如來羯俱村曩如來金仙人如來迦葉如來妙眼如來俱那含牟尼如來彼等如來著淺紅衣右手作施願相左手執袈裟角偏袒右

塔下八六五六

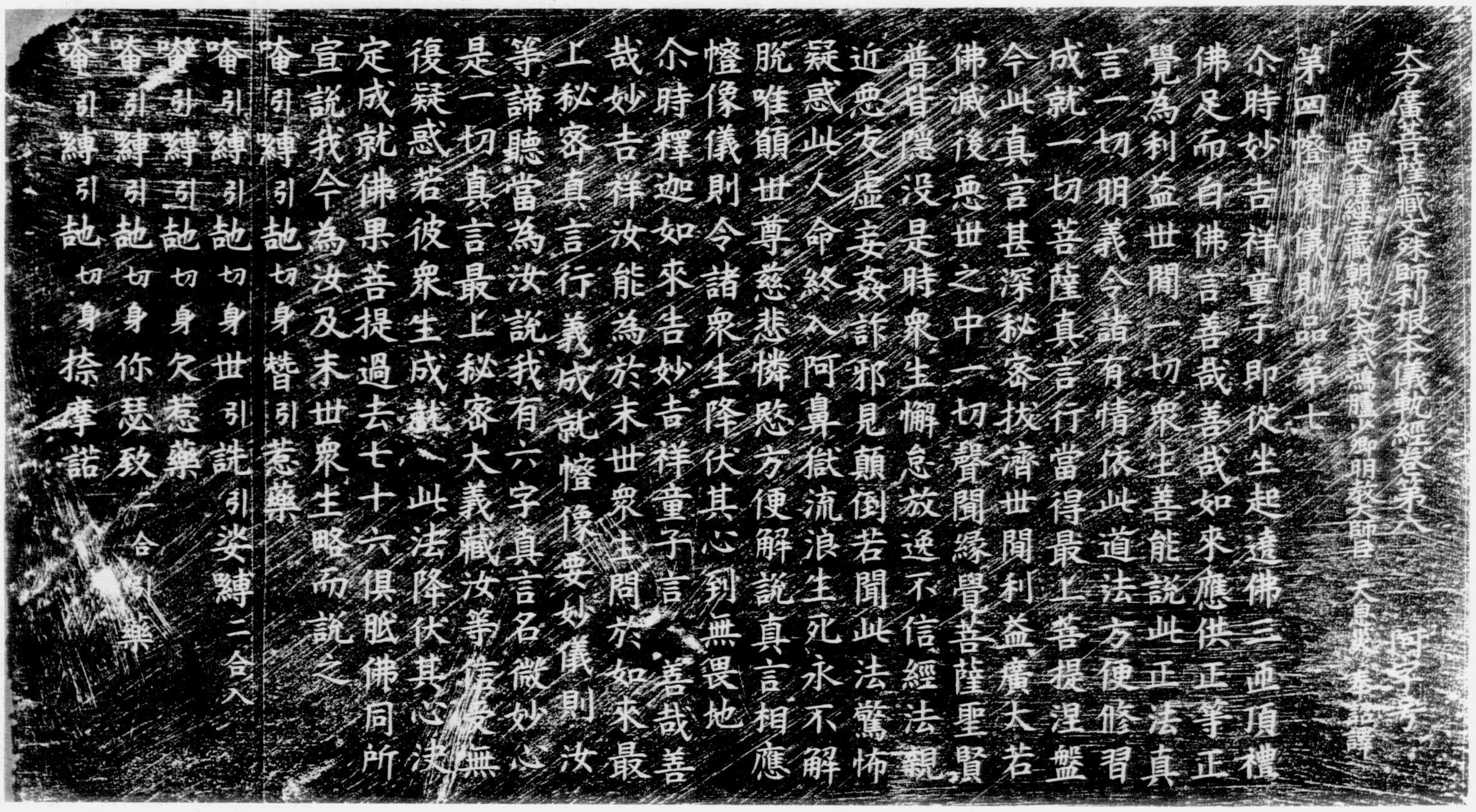


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第七　九　阿字号
肩遍身光明諸相具足於世尊右邊近聖妙
吉祥菩薩畫大會衆復畫八辟支佛八大聲
聞名号如前其中大目乹連與舍利弗各
執白拂侍立佛邊依次復畫欲界四天王帝
釋天主夜摩天主覩史天主樂變化天主他
化天主及色界大梵天王淨光天子乃至
色究竟天次第畫之又世尊師子座下直至
㡧縁畫大海水出大寶山近㡧一角畫持
誦者依彼相儀右膝著地手執香爐志意低
頭又寶山中畫焰曼德迦忿怒明王亦如前
儀復於世尊左邊師子座下聖觀自在足
下於寶山上畫多羅菩薩坐亦如前儀於
㡧上二角相近畫二淨光天子其身白色於
上空中乘雲而住作雨花相雨下瞻蔔迦花
優鉢羅花蓮花摩梨迦花雨花馱覩迦哩迦
花龍花奔囊誐花妙花如是種種香花具種
種色相佛說此中等㡧像於其世間成就中
等增益利樂之事若有衆生愚瞎邪迷輪迴
諸趣不能知彼妙吉祥中等㡧像但造五逆
十惡一切重罪若刹那中隨喜瞻禮是諸罪
業速得清淨復令病者得愈貧者得財無子
得子若有受持讀誦書寫供養此人得大功
德於人天中受福快樂彼人命終之後當得
成於無上佛道若有令他書寫隨喜受持供
養彼人獲福經俱胝劫說不能盡
下品㡧像儀則品第六
尒時世尊釋迦牟尼佛復告妙吉祥童子言
我今說彼第三下等㡧像秘密儀則若有一

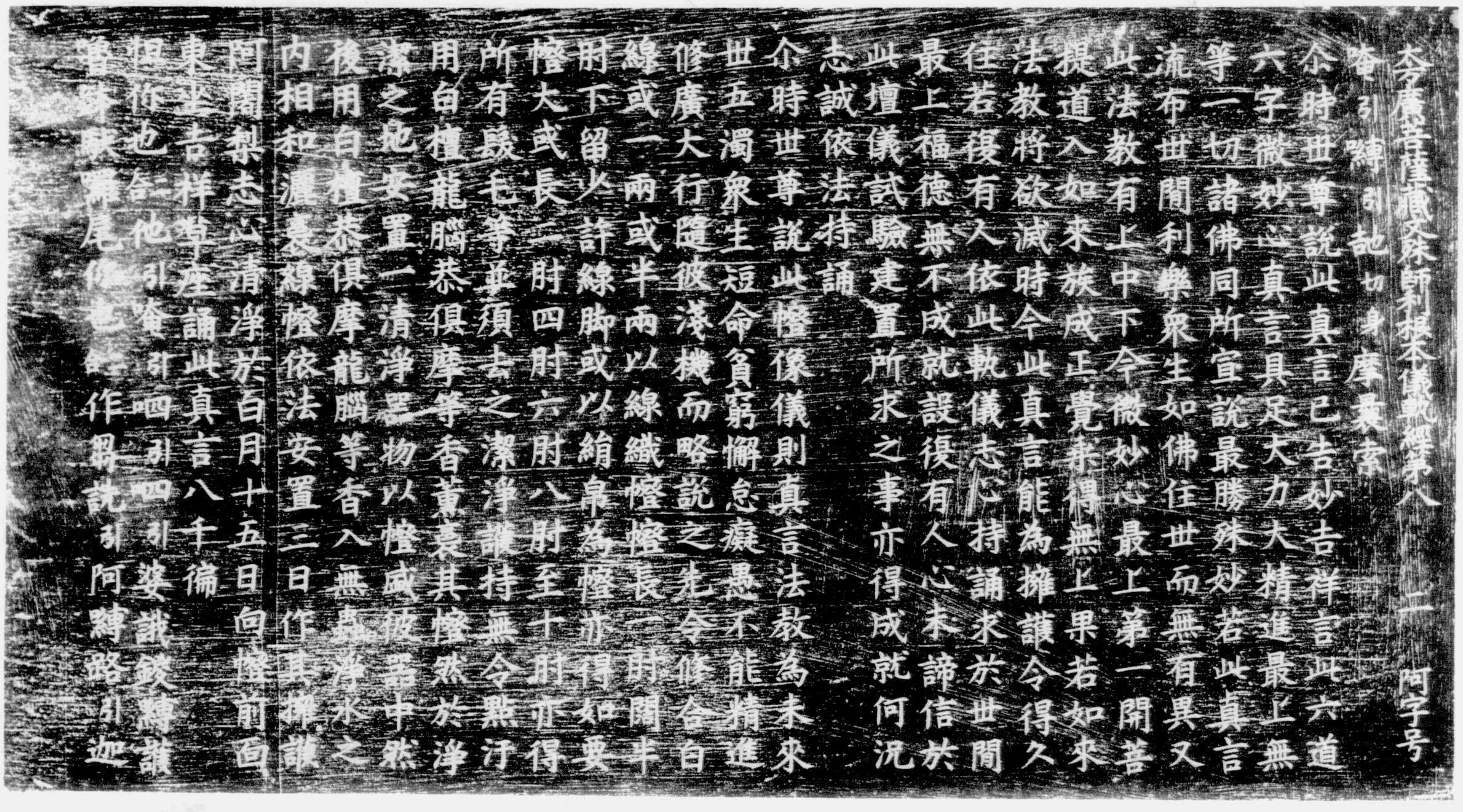


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第七　十　阿字号
切衆生懶墮懈怠不勤修習於此㡧像隨喜
瞻禮亦能成就殊勝利益若造㡧法則所有
修線造㡧畫像加持大體儀軌亦如前說今
此㡧內先畫妙吉祥於師子座上結跏趺坐
為童子形諸相端嚴光明普照作說法相左
邊畫聖普賢菩薩坐優鉢羅花座右手執拂
左手執如意寶身作紫緑色右邊畫聖觀自
在菩薩右手執拂左手持蓮華徧身光明於
妙吉祥師子座下至㡧緣畫金山復於師子
座右邊畫焰曼德迦忿怒明王彼明王下畫
持誦者手執香爐亦如前說於妙吉祥上畫
開花王如來彼佛身長十六指座寶山巖猶
如樓閣彼㡧四面俱有寶山㡧上面二角令
高於上虛空畫二淨光天子一名清淨二名
妙淨降雨種種香花亦如前說儀則無別令
此第三下品㡧像有大增益若諸有情經百
千俱胝劫所作諸惡重罪若能志心隨喜
瞻禮一切業障皆得消散
若復有人供養諸佛經百千俱胝劫所得功
德不及依下品㡧法持誦之者十六分中一
分功德所以者何此㡧像法勢力殊妙所作
所求皆得成就復能降伏梵王仙人水天日
天俱吠羅天羅刹財主阿修羅王摩睺羅伽
月天風天焰魔天及那羅延等以此㡧像真
言皆來降伏若求息災增益吉祥無不成就
若欲調伏破壞情物不得用之佛不許作
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第七　阿字号

塔下八六五七

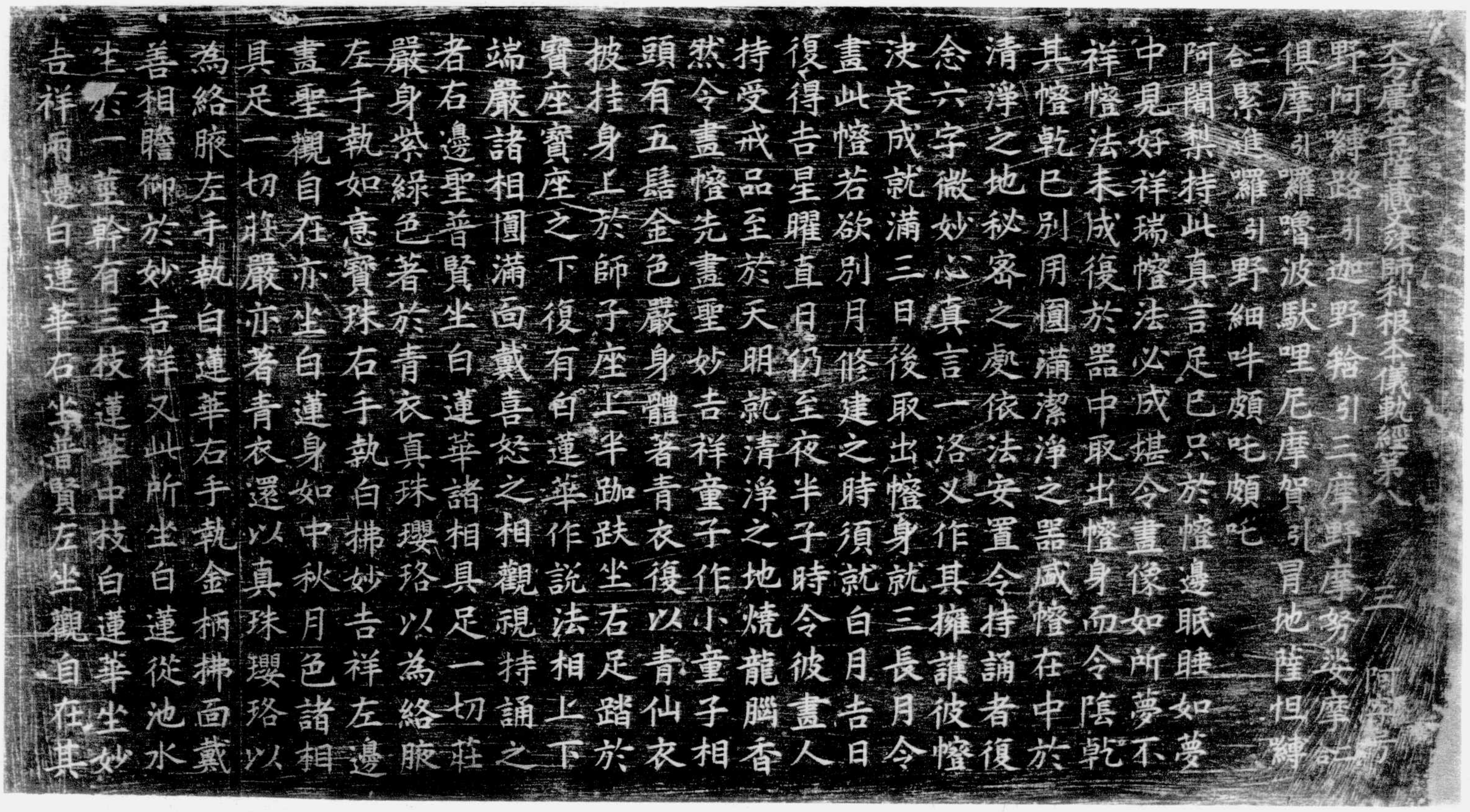


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第八　阿字号
西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿明教大師臣天息災奉詔譯
第四幢像儀則品第七
尒時妙吉祥童子即從坐起遶佛三匝頂禮
佛足而白佛言善哉善哉如來應供正等正
覺為利益世間一切衆生善能說此正法真
言一切明義令諸有情依此道法方便修習
成就一切菩薩真言行當得最上菩提涅盤
今此真言甚深秘密拔濟世間利益廣大若
佛滅後惡世之中一切聲聞緣覺菩薩聖賢
普皆隱没是時衆生懈怠放逸不信經法親
近惡友虛妄姦詐邪見顛倒若聞此法驚怖
疑惑此人命終入阿鼻獄流浪生死永不解
脫唯願世尊慈悲憐愍方便解說真言相應
幢像儀則令諸衆生降伏其心到無畏地
尒時釋迦如來告妙吉祥童子言善哉善
哉妙吉祥汝能為於末世衆生問於如來最
上秘密真言行義成就幢像要妙儀則汝
等諦聽當為汝說我有六字真言名微妙心
是一切真言最上秘密大義藏汝等信受無
復疑惑若彼衆生成就此法降伏其心決
定成就佛果菩提過去七十六俱胝佛同所
宣說我今為汝及末世衆生略而說之
唵引嚩引訑（切身）替引惹藥
唵引嚩引訑（切身）世引誐引娑嚩（二合入）
唵引嚩引訑（切身）欠惹藥
唵引嚩引訑（切身）你瑟致（二合引）藥
唵引嚩引訑（切身）捺摩諾

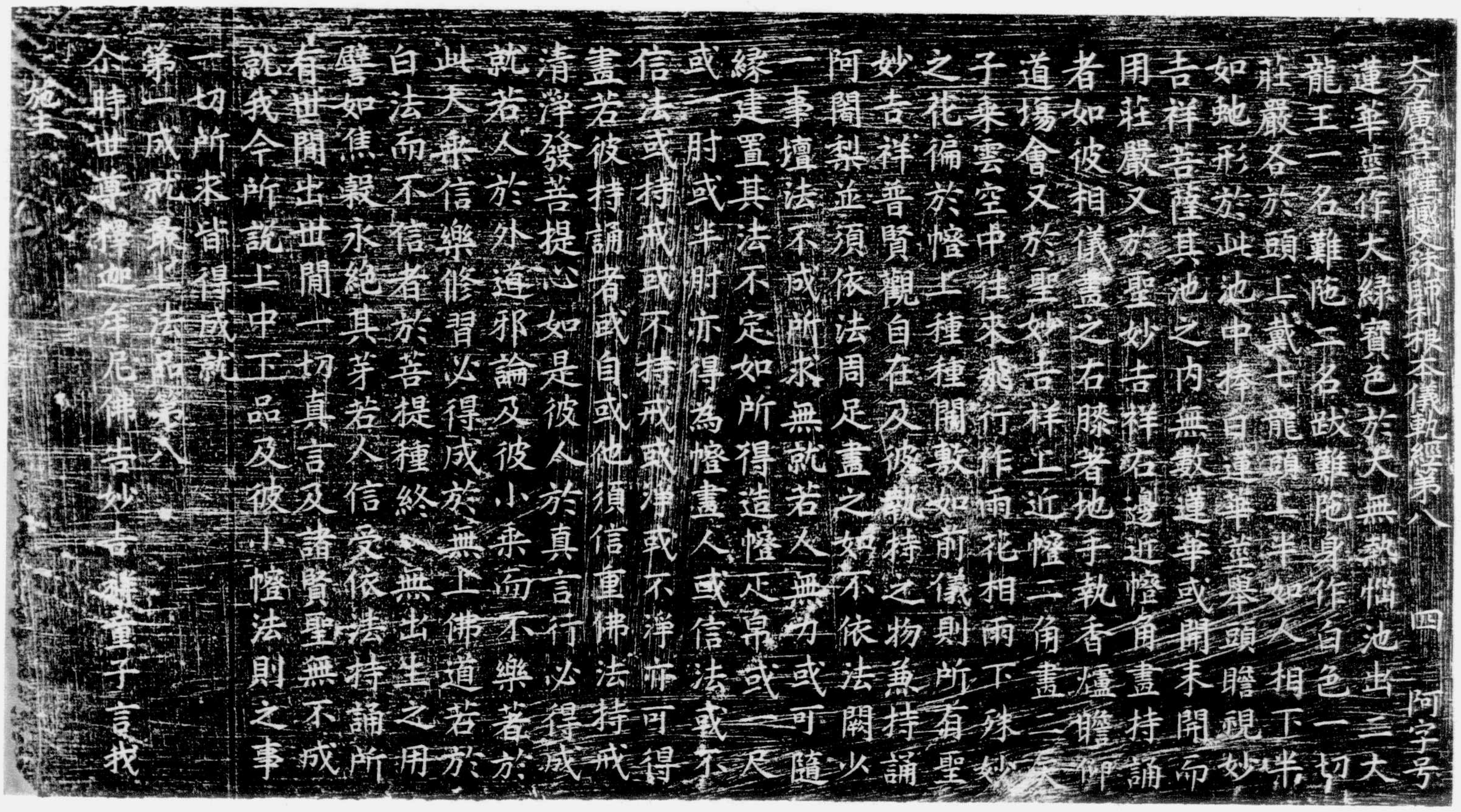


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第八　二　阿字号
唵引嚩引訑（切身）摩曩索
尒時世尊說此真言已吉妙吉祥言此六道
六字微妙心真言具足大力大精進最上無
等一切諸佛同所宣說最勝殊妙若此真言
流布世間利樂衆生如佛住世而無有異又
此法教有上中下令微妙心最上第一開菩
提道入如來族成正覺兼得無上果若如來
法教將欲滅時今此真言能為擁護令得久
住若復有人依此軌儀志心持誦求於世間
最上福德無不成就設復有人心未諦信於
此壇儀試驗建置所求之事亦得成就何況
志誠依法持誦
尒時世尊說此幢像儀則真言法教為未來
世五濁衆生短命貧窮懈怠癡愚不能精進
修廣大行隨彼淺機而略說之先令修合白
線或一兩或半兩以線織幢長一肘闊半
肘下留少許線脚或以絹帛為幢如要
幢大或長二肘四肘六肘八肘至十肘亦得
所有毿毛等並須去之潔淨護持無令點汙
用白檀龍腦恭俱摩等香薰裛其幢然於淨
潔之地安置一清淨器物以幢盛彼器中然
後用白檀恭俱摩龍腦等香入無蟲淨水之
内相和濾裛線幢依法安置三日作其擁護
阿闍梨志心清淨於白月十五日向幢前面
東坐吉祥草座誦此真言八千徧
怛你也（二合）他引唵引呬引呬引娑誐鉸嚩誐
嚕駄囉尾你也（二合）作羅說引阿嚩路引迦

塔下八六五九

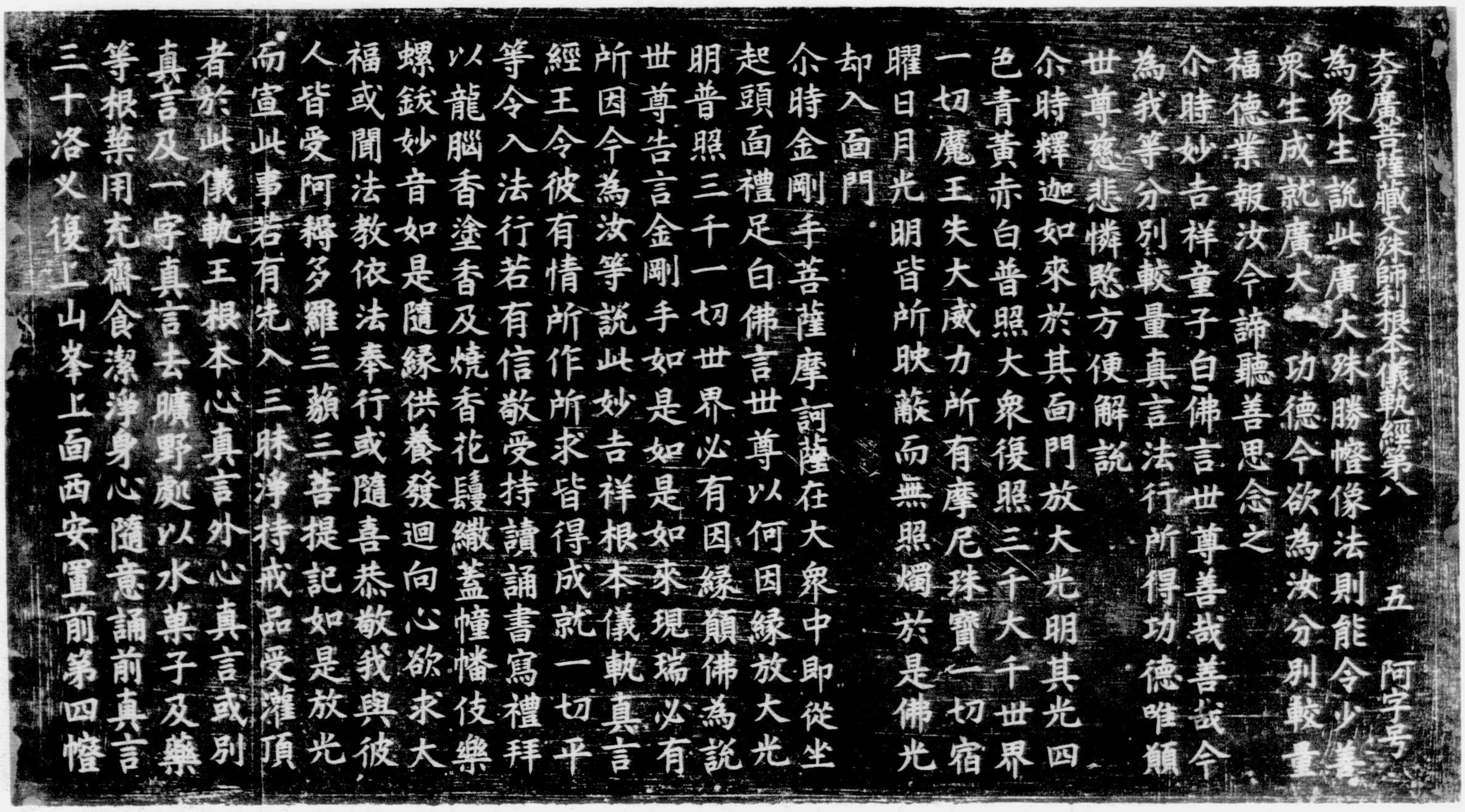


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第八　三　阿字号
野阿縛路（引）迦野鉿（引）三摩野摩努娑摩（合）
俱摩（引）囉嚕波馱哩尼摩賀（引）冐地薩怛縛（合）
（二合）緊進囉（引）野細吽頗吒頗吒
阿闍梨持此真言足已只於幢邊眠睡如夢
中見好祥瑞幢法必成堪令畫像如所夢不
祥幢法未成復於器中取出幢身而令陰乾
其幢乾已別用圓滿潔淨之器盛幢在中於
清淨之地秘密之處依法安置令持誦者復
念六字微妙心真言一洛叉作其擁護彼幢
決定成就滿三日後取出幢身就三長月令
畫此幢若欲別月修建之時須就白月吉日
復得吉星曜直日仍至夜半子時令彼畫人
持受戒品至於天明就清淨之地燒龍腦香
然令畫幢先畫聖妙吉祥童子作小童子相
頭有五髻金色嚴身體著青衣復以青仙衣
披挂身上於師子座上半跏趺坐右足踏於
寶座寶座之下復有白蓮華作說法相上下
端嚴諸相圓滿面戴喜怒之相觀視持誦之
者右邊聖普賢坐白蓮華諸相具足一切莊
嚴身紫綠色著於青衣真珠瓔珞以為絡腋
左手執如意寶珠右手執白拂妙吉祥左邊
畫聖觀自在亦坐白蓮身如中秋月色諸相
具足一切莊嚴亦著青衣還以真珠瓔珞以
為絡腋左手執白蓮華右手執金柄拂面戴
善相瞻仰於妙吉祥又此所坐白蓮從池水
生於一莖幹有三枝蓮華中枝白蓮華坐妙
吉祥兩邊白蓮華右坐普賢左坐觀自在其



大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第八　四　阿字号
蓮華莖作大綠寶色於大無熱惱池出三大
龍王一名難陀二名跋難陀身作白色一切
莊嚴各於頭上戴七龍頭上半如人相下半
如虵形於此池中捧白蓮華莖舉頭瞻覩妙
吉祥菩薩其池之內無數蓮華或開未開而
用莊嚴又於聖妙吉祥右邊近幢角畫持誦
者如彼相儀畫之右膝著地手執香爐瞻仰
道場會又於聖妙吉祥上近幢二角畫二天
子乘雲空中往來飛行作雨花相雨下殊妙
之花徧於幢上種種間敷如前儀則所有聖
妙吉祥普賢觀自在及彼執持之物兼持誦
阿闍梨並須依法周足畫之如不依法闕少
一事壇法不成所求無就若人無力或可隨
緣一建置其法不定如所得造幢疋帛或一尺
或一肘或半肘亦得為幢畫人或信法或不
信法或持戒或不持戒或淨或不淨亦可得
畫若彼持誦者或自或他須信重佛法持戒
清淨發菩提心如是彼人於真言行必得成
就若人於外道邪論及彼小乘而不樂著於
此天乘信樂修習必得成於無上佛道若於
白法而不信者於菩提種終無出生之用
譬如焦穀永絕其芽若人信受依法持誦所
有世間出世間一切真言及諸賢聖無不成
就我今所說上中下品及彼小幢法則之事
一切所求皆得成就
第一成就最上法品第八
尒時世尊釋迦牟尼佛告妙吉祥童子言我
施主

塔下八六五八

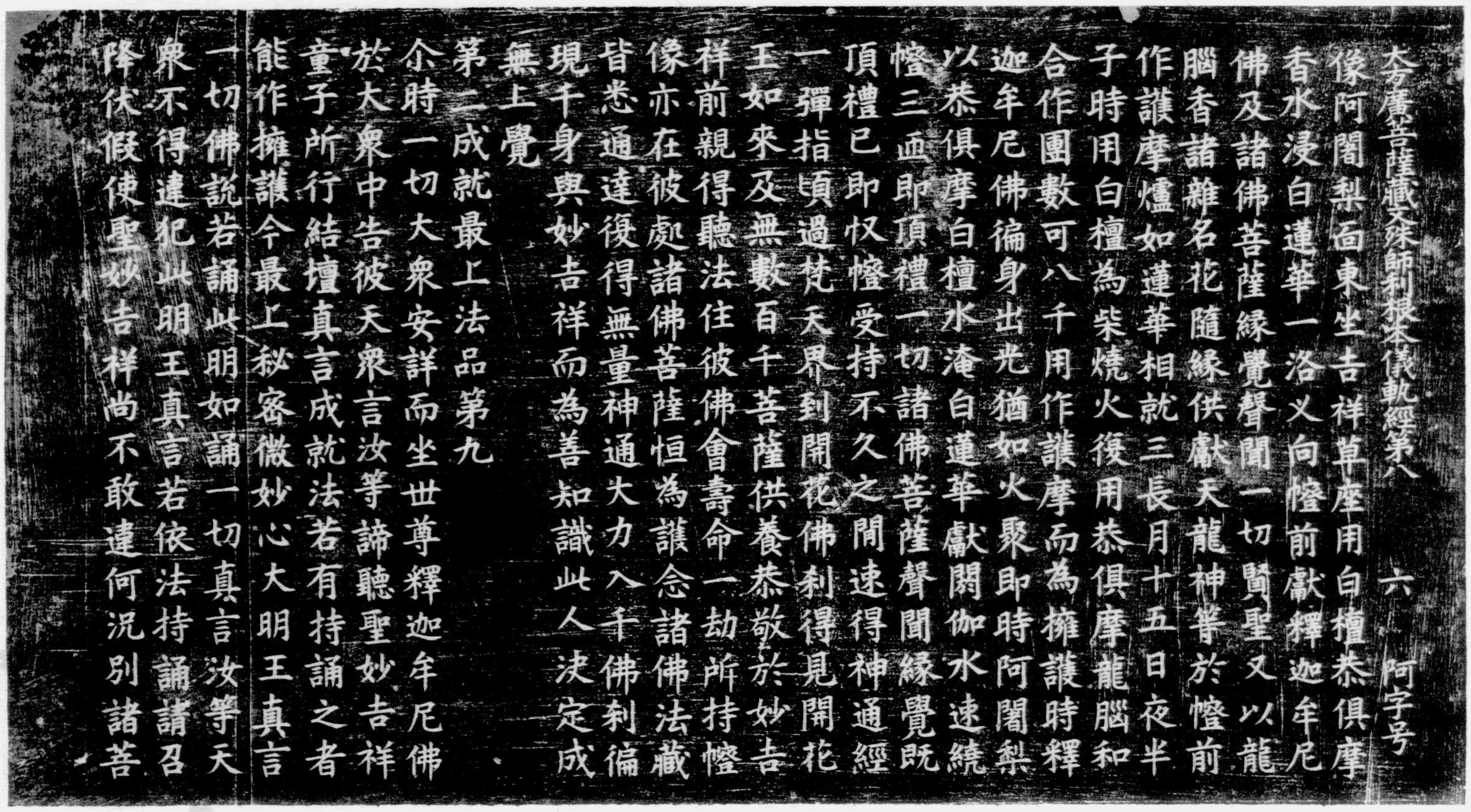


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第八　五　阿字号

為衆生說此廣大殊勝幢像法則能令少善衆生成就廣大功德今欲為汝分別較量福德業報汝今諦聽善思念之尒時妙吉祥童子白佛言世尊善哉善哉今為我等分別較量真言法行所得功德唯願世尊慈悲憐愍方便解說

尒時釋迦如來於其面門放大光明其光四色青黃赤白普照大衆復照三千大千世界一切魔王失大威力所有摩尼珠寶一切宿曜日月光明皆所映蔽而無照燭於是佛光却入面門

尒時金剛手菩薩摩訶薩在大衆中即從坐起頭面禮足白佛言世尊以何因緣放大光明普照三千一切世界必有因緣願佛為說世尊告言金剛手如是如是如來現瑞必有所因今為汝等說此妙吉祥根本儀軌真言經王令彼有情所作所求皆得成就一切平等令入法行若有信敬受持讀誦書寫禮拜以龍腦香塗香及燒香花鬘繖蓋幢幡伎樂螺鈸妙音如是隨緣供養發迴向心欲求大福或聞法教依法奉行或隨喜恭敬我與彼人皆受阿耨多羅三藐三菩提記如是放光而宣此事若有先入三昧淨持戒品受灌頂者於此儀軌王根本心真言外心真言或別真言及一字真言去曠野處以水菓子及藥等根葉用充齋食潔淨身心隨意誦前真言三十洛叉後上山峯上面西安置前第四幢

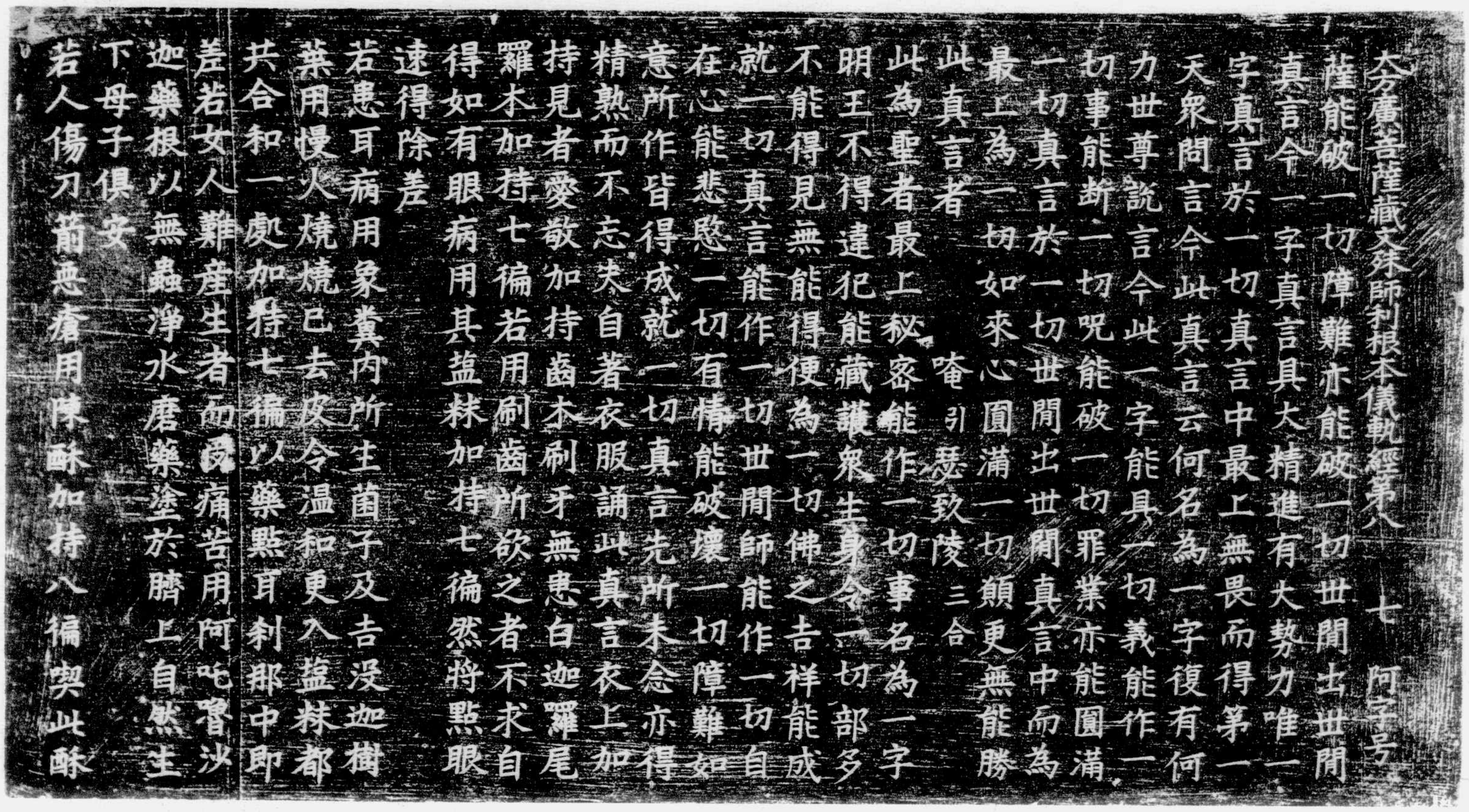


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第八　六　阿字号

像阿闍梨面東坐吉祥草座用白檀恭俱摩香水浸白蓮華一洛叉向幢前獻釋迦牟尼佛及諸佛菩薩緣覺聲聞一切賢聖又以龍腦香諸雜名花隨緣供獻天龍神等於幢前作護摩爐如蓮華相就三長月十五日夜半子時用白檀為柴燒火復用恭俱摩龍腦和合作團數可八千用作護摩而為擁護時釋迦牟尼佛徧身出光猶如火聚即時阿闍梨以恭俱摩白檀水淹白蓮華獻閼伽水速繞幢三匝即頂禮一切諸佛菩薩聲聞緣覺既頂禮已即收幢受持不久之間速得神通經一彈指頃過梵天界到開花佛剎得見開花王如來及無數百千菩薩供養恭敬於妙吉祥前親得聽法住彼佛會壽命一劫所持幢像亦在彼處諸佛菩薩恒為護念諸佛法藏皆悉通達復得無量神通大力入千佛剎徧現千身與妙吉祥而為善知識此人決定成無上覺

第二成就最上法品第九

尒時一切大衆安詳而坐世尊釋迦牟尼佛於大衆中告彼天衆言汝等諦聽聖妙吉祥童子所行結壇真言成就法若有持誦之者能作擁護令最上秘密微妙心大明王真言一切佛說若誦此明如誦一切真言汝等天衆不得違犯此明王真言若依法持誦請召降伏假使聖妙吉祥尚不敢違何況別諸菩



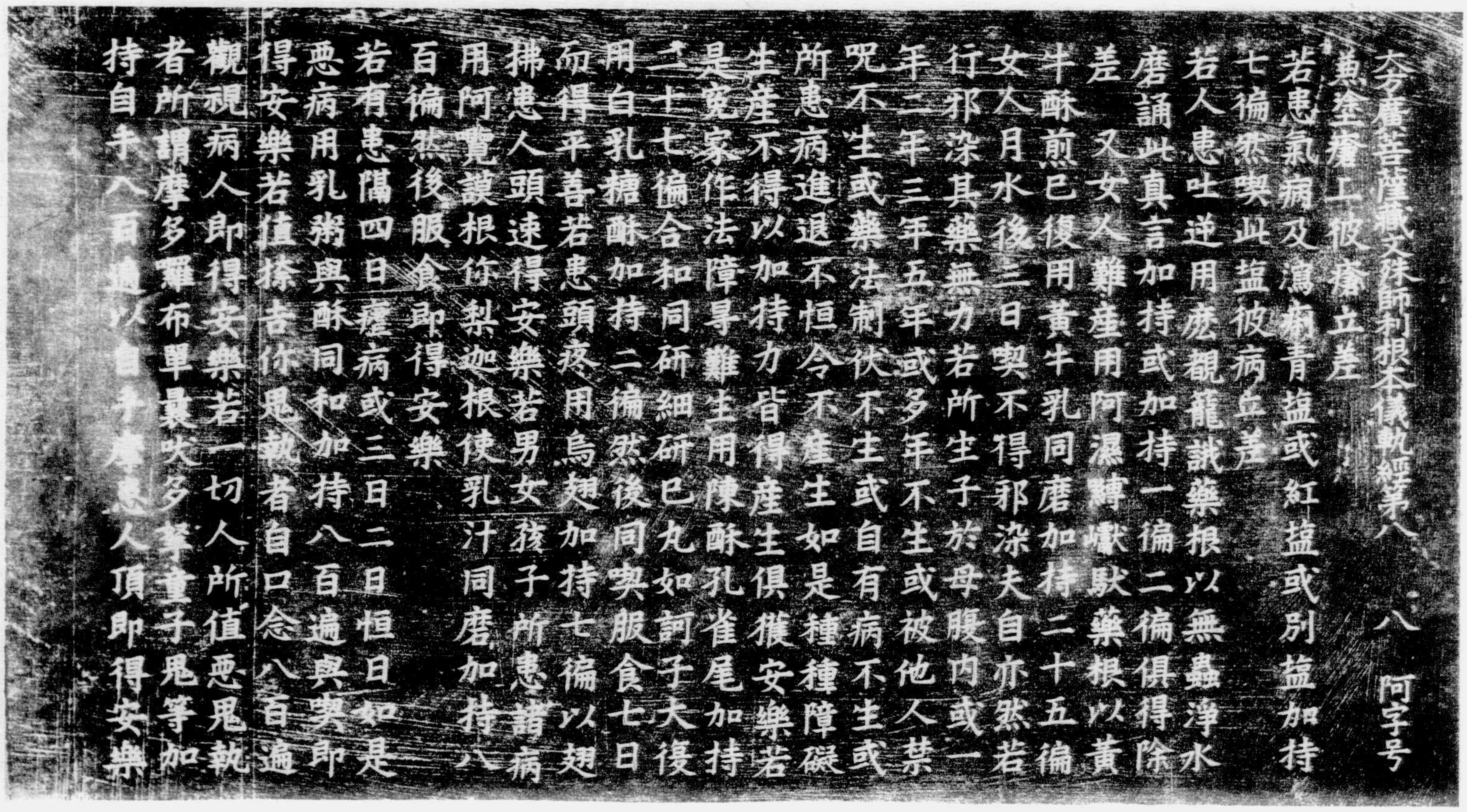
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第八　七　阿字号

薩能破一切障難亦能破一切世間出世間真言令一字真言具大精進有大勢力唯一字真言於一切真言中最上無畏而得第一天衆問言令此真言云何名為一字復有何力世尊說言令此一字能具一切義能作一切事能斷一切呪能破一切罪業亦能圓滿一切真言於一切世間出世間真言中而為最上為一切如來心圓滿一切願更無能勝此真言者　唵（引）瑟致陵（三合）

此為聖者最上秘密能作一切事名為一字明王不得違犯能藏護衆生身令一切部多不能得見無能得便為一切佛之吉祥能成就一切真言能作一切世間師能作一切自在心能悲愍一切有情能破壞一切障難如意所作皆得成就一切真言先所未念亦得精熟而不忘失自著衣服誦此真言衣上加持見者愛敬加持齒木刷牙無患白迦羅尾羅木加持七徧若用刷齒所欲之者不求自得如有眼病用其盐抹加持七徧然將點眼速得除差

若患耳病用象糞內所生菌子及吉沒迦樹葉用慢火燒燒已去皮令溫和更入盐抹都共合和一處加持七徧以藥點耳剎那中即差若女人難產生者而受痛苦用阿吒嚕沙迦藥根以無蟲淨水磨藥塗於臍上自然生下母子俱安

若人傷刀箭惡瘡用陳酥加持八徧喫此酥



大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第八　八　阿字号

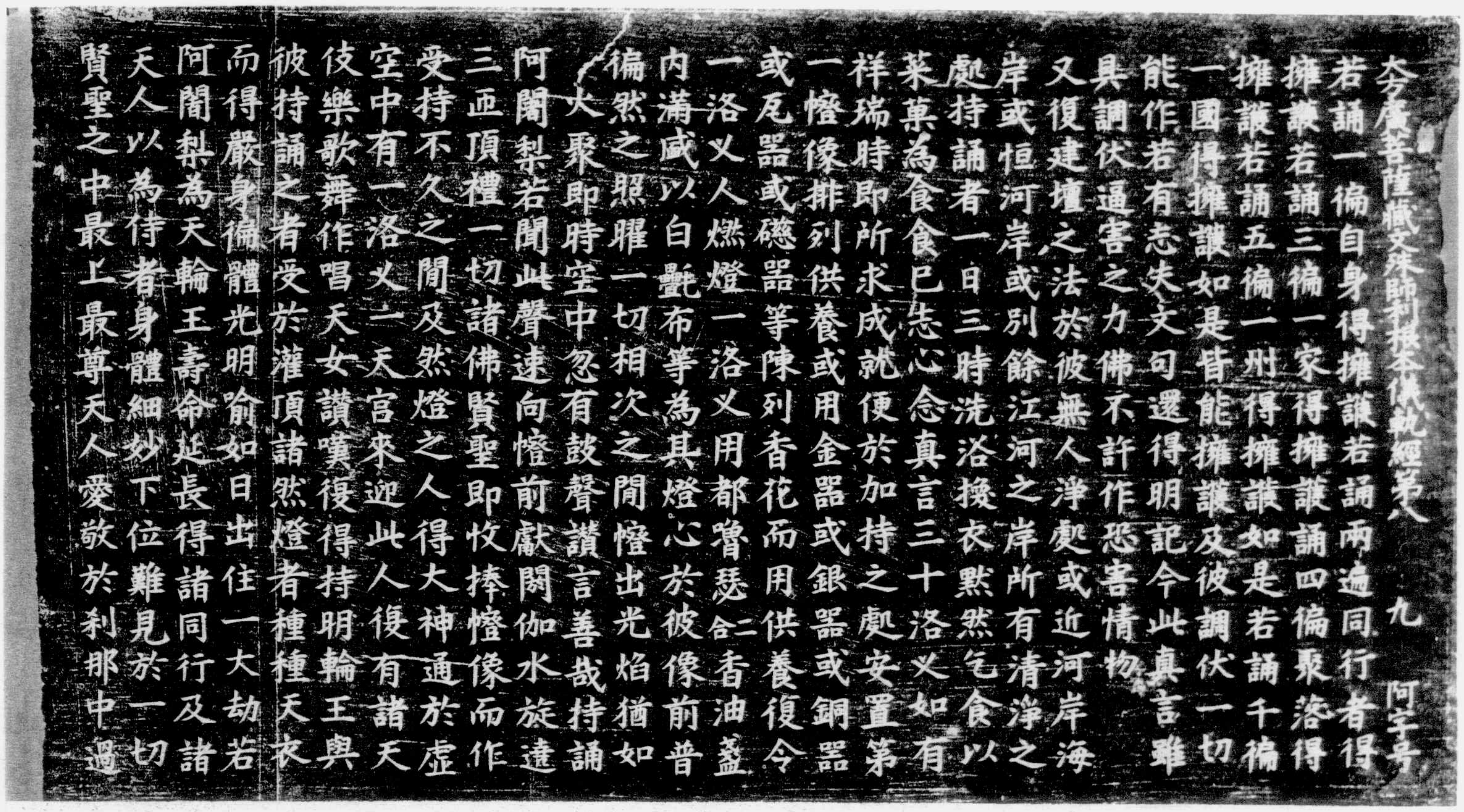
煎塗瘡上彼瘡立差

若患氣病及瀉痢青塩或紅塩或別塩加持七徧然喫此塩彼病立差

若人患吐逆用麽觀龍訛藥根以無蟲淨水磨誦此真言加持或加持一徧二徧俱得除差　又女人難產用阿濕嚩巘馱藥根以黃牛酥煎已後用黃牛乳同磨加持二十五徧女人月水後三日喫不得邪淫夫自亦然若行邪淫其藥無力若所生子於母腹內或一年二年三年五年或多年不生或被他人禁呪不生或藥法制伏不生或自有病不生或所患病進退不恒令不產生如是種種障礙生產不得以加持力皆得產生俱獲安樂若是寃家作法障导難生用陳酥孔雀尾加持二十七徧合和同研細研已丸如訶子大復用白乳糖酥加持二徧然後同喫服食七日而得平善若患頭疼用烏翅加持七徧以翅拂患人頭速得安樂若男女孩子所患諸病用阿覽蔑根你梨迦根使乳汁同磨加持八百徧然後服食即得安樂

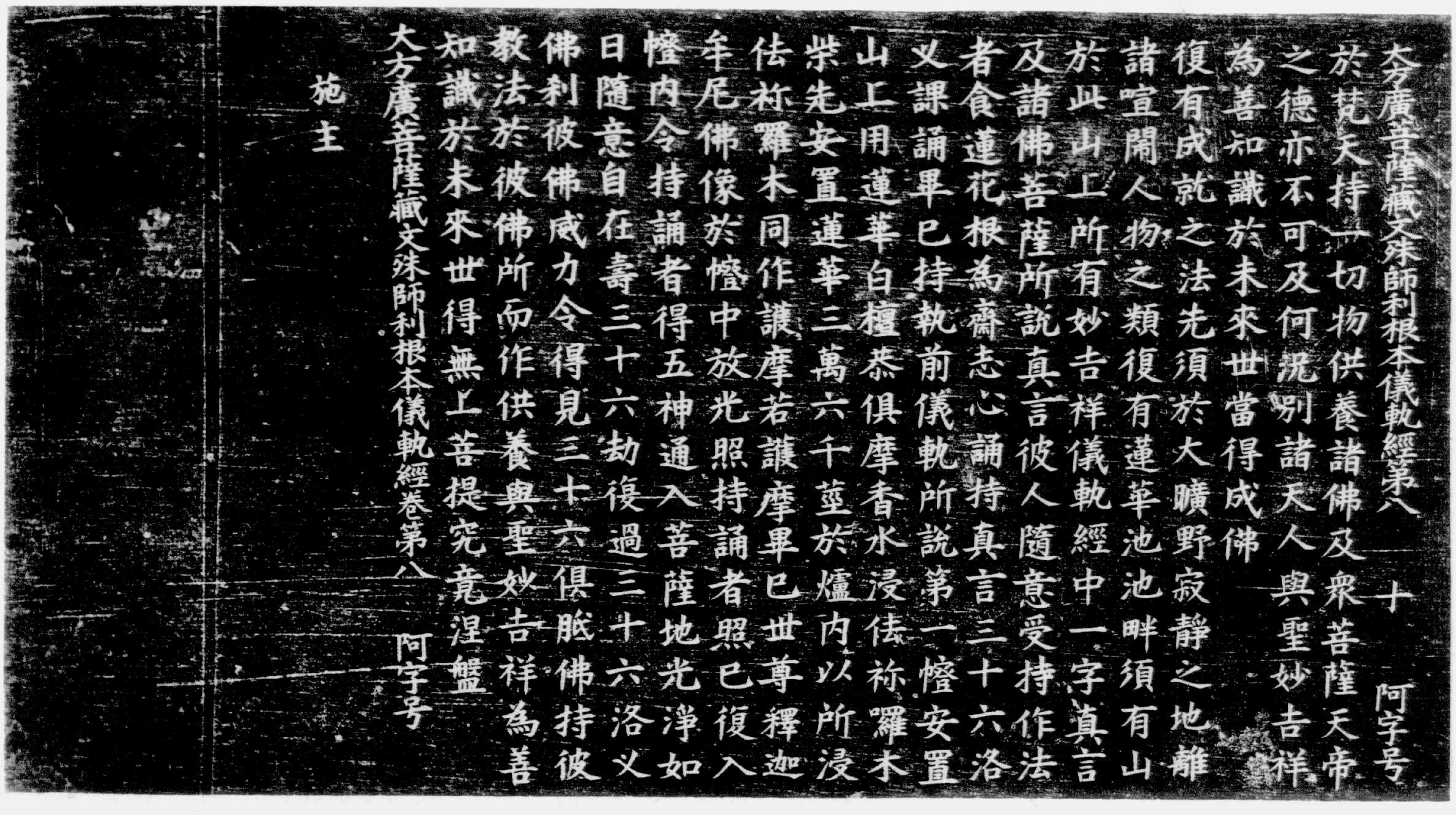
若有患隔四日瘧病或三日二日恒日如是惡病用乳粥與酥同和加持八百遍與喫即得安樂若值捺吉你鬼執者自口念八百遍觀視病人即得安樂若一切人所值惡鬼執者所謂摩多羅布單曩吠多拏童子鬼等加持自手八百遍以自手摩患人頂即得安樂

塔下八六六〇



大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第八　九　阿字号

若誦一徧自身得擁護若誦兩遍同行者得
擁護若誦三徧一家得擁護誦四徧聚落得
擁護若誦五徧一州得擁護如是若誦千徧
一國得擁護如是皆能擁護及彼調伏一切
能作若有志失文句還得明記令此真言難
具調伏逼害之力佛不許作恐害情物
又復建壇之法於彼無人淨處或近河岸海
岸或恒河岸或別餘江河之岸所有清淨之
處持誦者一日三時洗浴換衣默然乞食以
菜菓為食食已志心念真言三十洛叉如有
祥瑞時即所求成就便於加持之處安置第
一憕像排列供養或用金器或銀器或銅器
或瓦器或磁器等陳列香花而用供養復令
一洛叉人燃燈一洛叉用都嚕瑟（合二）香油盞
内滿威以白氎布等為其燈心於彼像前普
徧然之照耀一切相次之間憕出光焰猶如
大聚即時空中忽有鼓聲讚言善哉持誦
阿闍梨若聞此聲速向憕前獻閼伽水旋遶
三匝頂禮一切諸佛賢聖即收捧憕像而作
受持不久之間及然燈之人得大神通於虛
空中有一洛叉二天宮來迎此人復有諸天
伎樂歌舞作唱天女讚嘆復得持明輪王與
彼持誦之者受於灌頂諸然燈者種種天衣
而得嚴身徧體光明喻如日出住一大劫若
阿闍梨為天輪王壽命延長得諸同行及諸
天人以為侍者身體細妙下位難見於一切
賢聖之中最上最尊天人愛敬於剎那中過

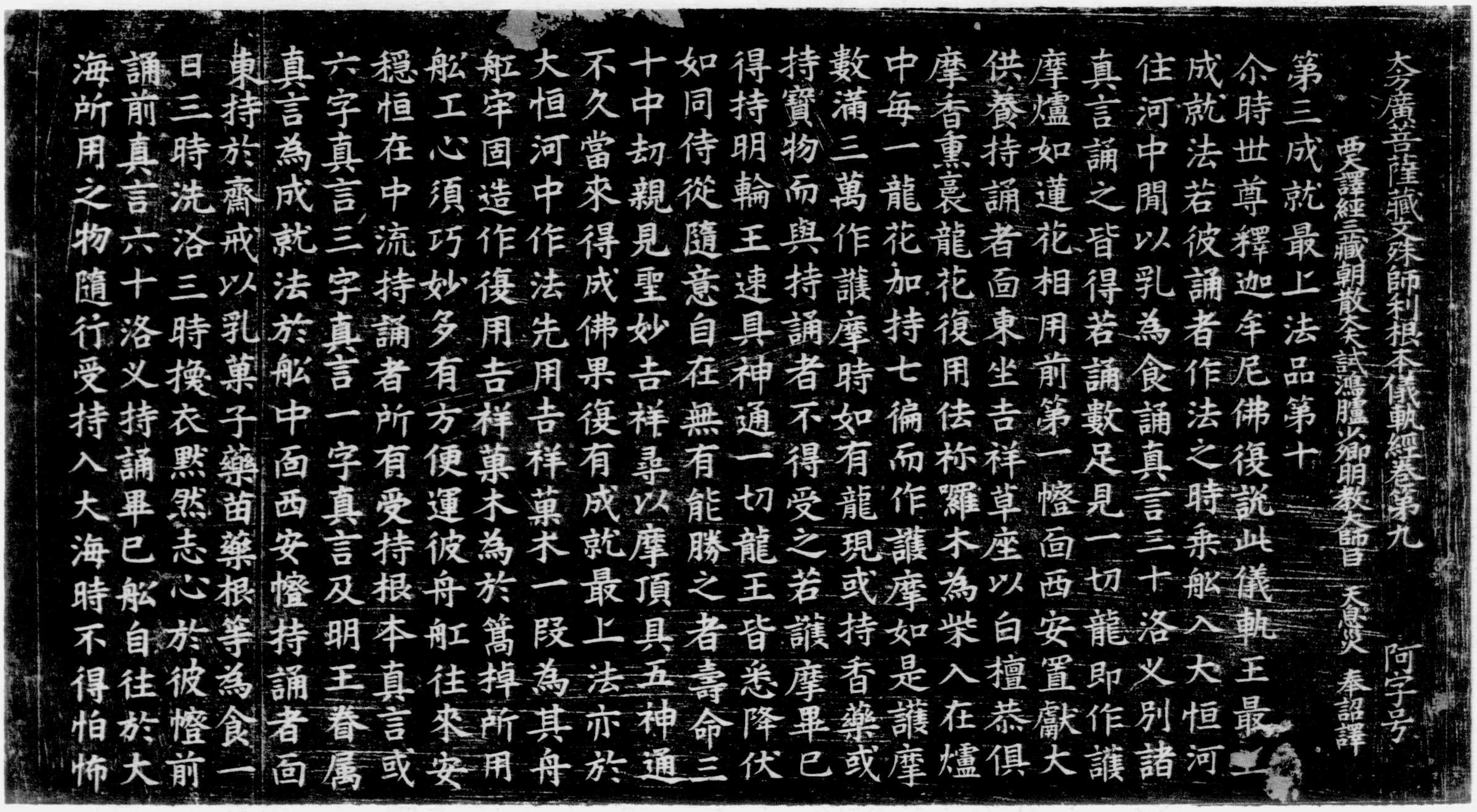


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第八　十　阿字号

於梵天持一切物供養諸佛及衆菩薩天帝
之德亦不可及何況別諸天人與聖妙吉祥
為善知識於未來世當得成佛
復有成就之法先須於大曠野寂靜之地離
諸喧鬧人物之類復有蓮華池池畔須有山
於此山上所有妙吉祥儀軌經中一字真言
及諸佛菩薩所說真言彼人隨意受持作法
者食蓮花根為齋志心誦持真言三十六洛
叉課誦畢已持執前儀軌所說第一憕安置
山上用蓮華白檀恭俱摩香水浸佉祢羅木
柴先安置蓮華三萬六千莖於爐内以所浸
佉祢羅木同作護摩若護摩畢已世尊釋迦
牟尼佛像於憕中放光照持誦者照已復入
憕内令持誦者得五神通入菩薩地光淨如
日隨意自在壽三十六劫復過三十六洛叉
佛剎彼佛威力令得見三十六俱胝佛持彼
教法於彼佛所而作供養與聖妙吉祥為善
知識於未來世得無上菩提究竟涅盤

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第八　阿字号

施主

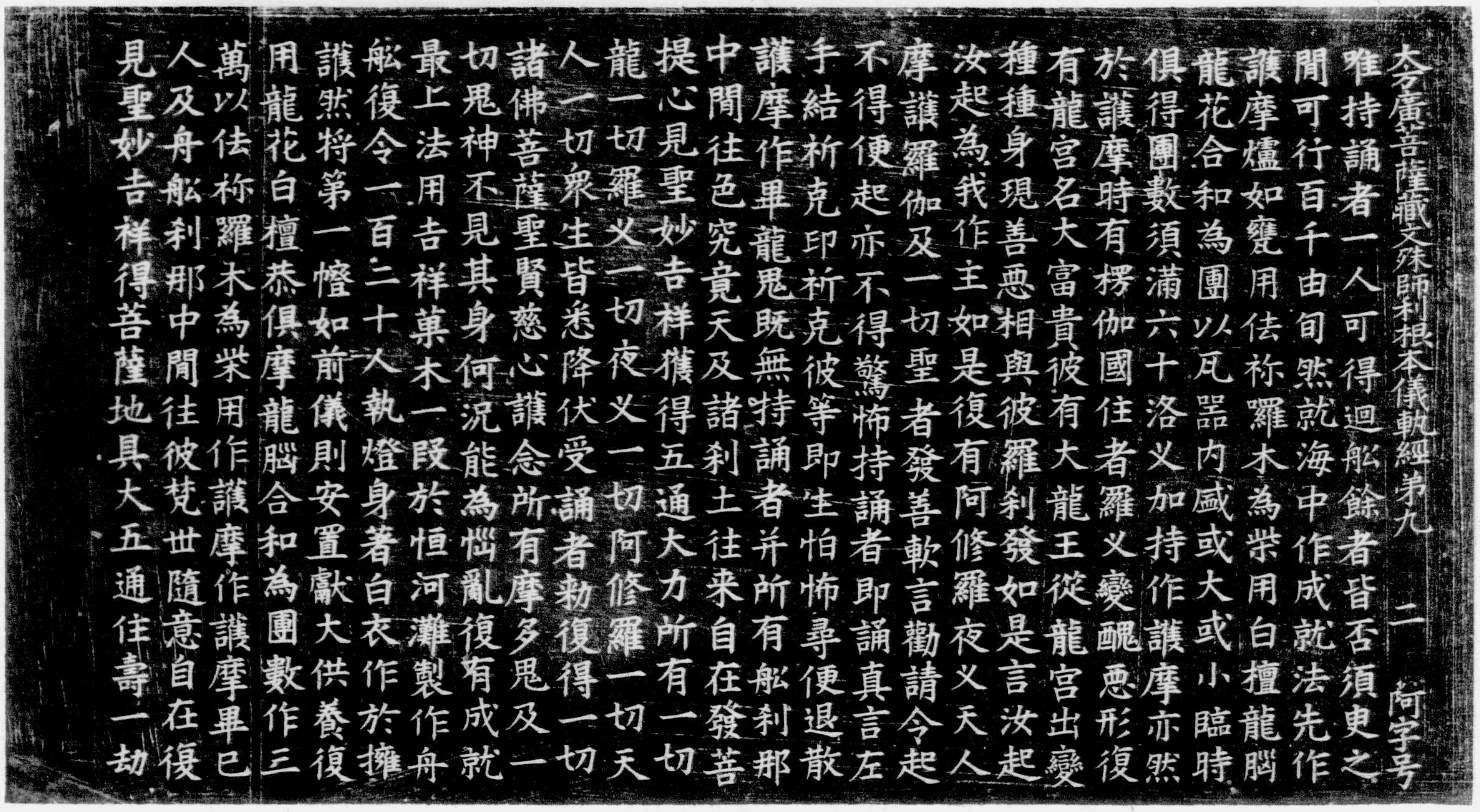


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第九　阿字号

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師　天息災　奉詔譯

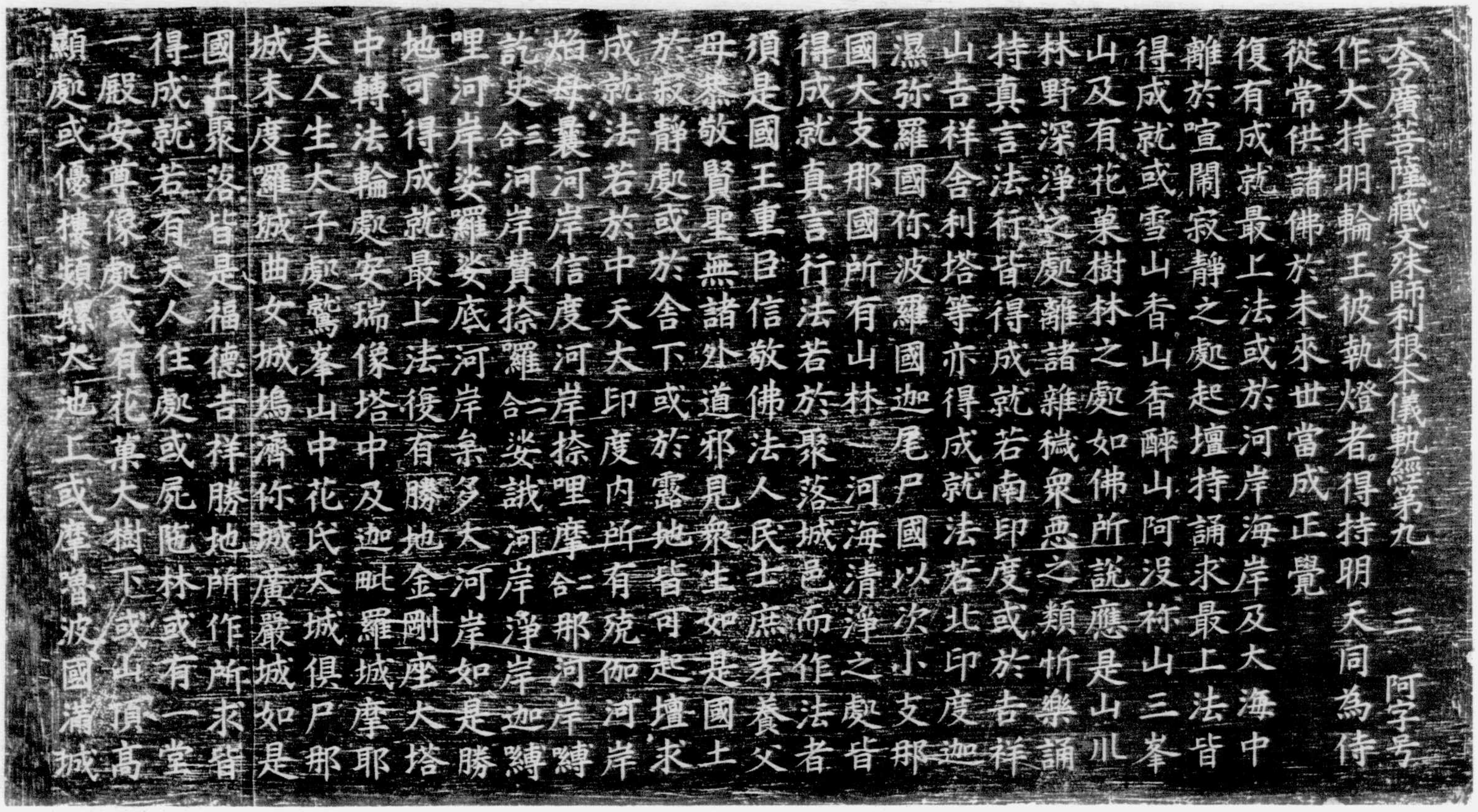
第三成就最上法品第十

尒時世尊釋迦牟尼佛復說此儀軌王最上成就法若彼誦者作法之時乘舩入大恒河住河中間以乳為食誦真言三十洛叉別諸真言誦之皆得若誦數足見一切龍即作護摩爐如蓮花相用前第一㡧面西安置獻大供養持誦者面東坐吉祥草座以白檀恭俱摩香熏裛龍花復用佉祢羅木為柴入在爐中每一龍花加持七徧而作護摩如是護摩數滿三萬作護摩時如有龍現或持香藥或持寶物而與持誦者不得受之若護摩畢已得持明輪王速具神通一切龍王皆悉降伏如同侍從隨意自在無有能勝之者壽命三十中劫親見聖妙吉祥尋以摩頂具五神通不久當來得成佛果復有成就最上法亦於大恒河中作法先用吉祥菓木一段為其舟舡牢固造作復用吉祥菓木為於篙棹所用舩工心須巧妙多有方便運彼舟舡往來安穩恒在中流持誦者所有受持根本真言或六字真言三字真言一字真言及明王眷屬真言為成就法於舩中面西安㡧持誦者面東持於齋戒以乳菓子藥苗藥根等為食一日三時洗浴三時換衣默然志心於彼㡧前誦前真言六十洛叉持誦畢已舩自往於大海所用之物隨行受持入大海時不得怕怖



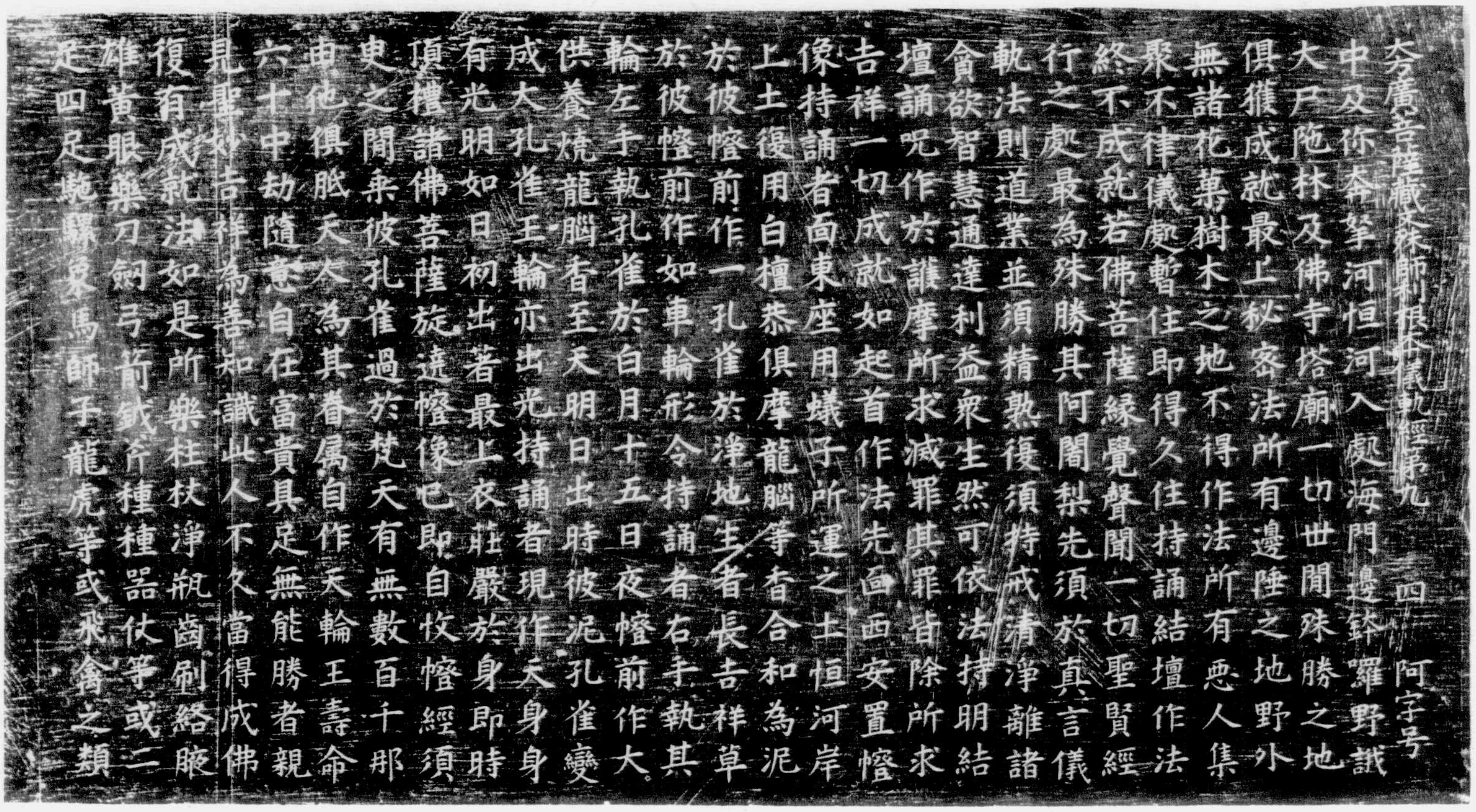
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第九　二　阿字号

唯持誦者一人可得迴舩餘者皆否須臾之間可行百千由旬然就海中作成就法先作護摩爐如甕用佉祢羅木為柴用白檀龍腦龍花合和為團以瓦器內盛或大或小臨時俱得團數須滿六十洛叉加持作護摩亦然於護摩時有撈伽國住者羅叉變醜惡形復有龍宮名大富貴彼有大龍王從龍宮出變種種身現善惡相與彼羅剎發如是言汝起汝起為我作主如是復有阿修羅夜叉天人摩護羅伽及一切聖者發善軟言勸請令起不得便起亦不得驚怖持誦者即誦真言左手結祈克印祈克彼等即生怕怖尋便退散護摩作畢龍鬼既無持誦者并所有舩剎那中間往色究竟天及諸剎土往来自在發菩提心見聖妙吉祥獲得五通大力所有一切龍一切羅叉一切夜叉一切阿修羅一切天人一切眾生皆悉降伏受誦者勅復得一切諸佛菩薩聖賢慈心護念所有摩多鬼及一切鬼神不見其身何況能為惱亂復有成就最上法用吉祥菓木一段於恒河灘製作舟舩復令一百二十人執燈身著白衣作於擁護然將第一㡧如前儀則安置獻大供養復用龍花白檀恭俱摩龍腦合和為團數作三萬以佉祢羅木為柴用作護摩作護摩畢已人及舟舩剎那中間往彼梵世隨意自在復見聖妙吉祥得菩薩地具大五通住壽一劫



大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第九　三　阿字号

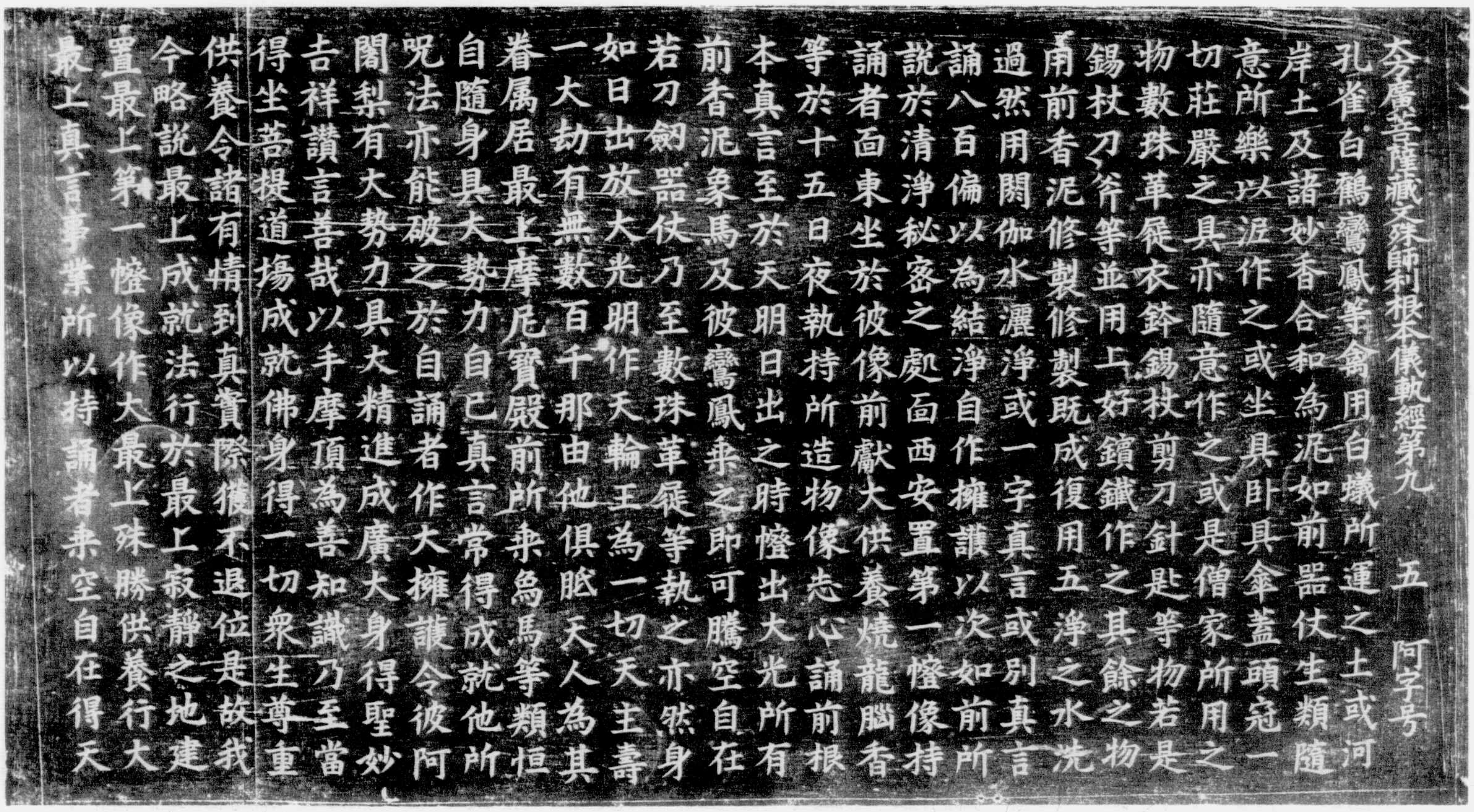
作大持明輪王彼執燈者。得持明天同為侍從常供諸佛於未來世當成正覺復有成就最上法或於河岸海岸及大海中離於喧閙寂靜之處起壇持誦求最上法皆得成就或雪山香山香醉山阿没祢山三峯山及有花菓樹林之處如佛所說應是山川林野深淨之處離諸雜穢衆惡之類忻樂誦持真言法行皆得成就若南印度或於吉祥山吉祥舍利塔等亦得成就法若北印度迦濕弥羅國你波羅國迦尸國以次小支那國大支那國所有山林河海清淨之處皆得成就真言行法若於聚落城邑而作法者須是國王重臣信敬佛法人民士庶孝養父母恭敬賢聖無諸外道邪見衆生如是國土於寂靜處或於舍下或於露地皆可起壇求成就法若於中天大印度內所有殑伽河岸焰母曩河岸信度河岸捺哩摩（合二）那河岸縛訖史（合二）河岸賛捺羅（合二）娑誐河岸淨岸迦縛哩河岸娑羅娑底河岸枲多大河岸如是勝地可得成就最上法復有勝地金剛座大塔中轉法輪處安瑞像塔中及迦毗羅城摩耶夫人生太子處鷲峯山中花氏城俱尸那城末度囉城曲女城鴆濟你城廣嚴城如是國土聚落皆是福德吉祥勝地所作所求皆得成就若有天人住處或屍陁林或有一堂一殿安尊像處或有花菓大樹下或山頂高顯處或優樓頻螺大池上或摩竭波國滿城



大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第九　四　阿字号

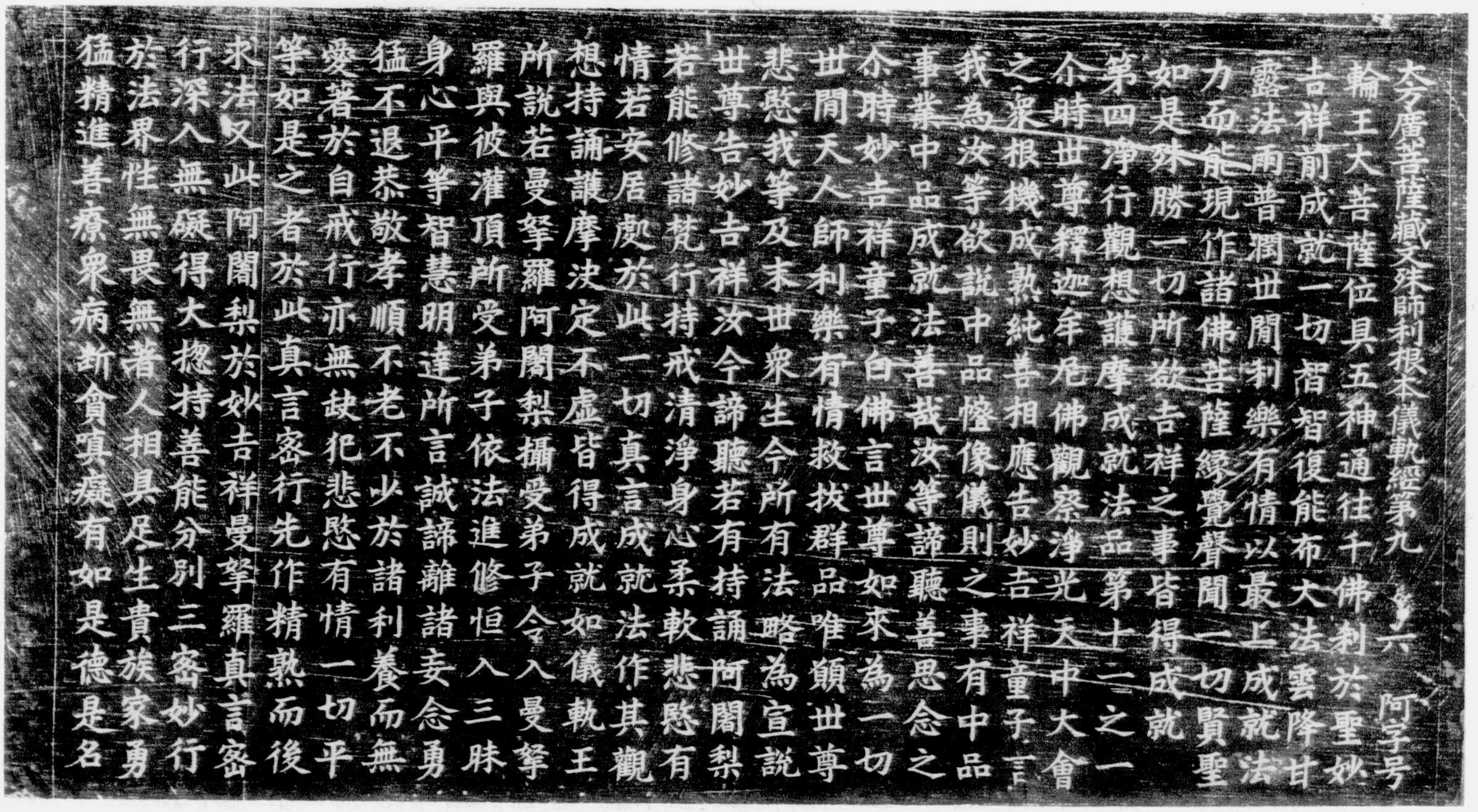
中及你奔拏河恒河入海門邊鉢囉野誐大尸陁林及佛寺塔廟一切世間殊勝之地俱獲成就最上秘密法所有邊陲之地野外無諸花菓樹木之地不得作法所有惡人集衆不律儀處暫住即得久住持誦結壇作法終不成就若佛菩薩緣覺聲聞一切聖賢經行之處最為殊勝其阿闍梨先須於真言儀軌法則道業並須精熟復須持戒清淨離諸貪欲智慧通達利益衆生然可依法持明結壇誦呪作於讓摩所求滅罪其罪皆除所求吉祥一切成就如起首作法先面西安置憕像持誦者面東座用蟻子所運之土恒河岸上土復用白檀恭俱摩龍腦等香合和為泥於彼憕前作一孔雀於淨地生者長吉祥草於彼憕前作如車輪形令持誦者右手執其輪左手執孔雀於白月十五日夜憕前作大供養燒龍腦香至天明日出時彼泥孔雀變成大孔雀王輪亦出光持誦者現作天身身有光明如日初出著最上衣莊嚴於身即時頂禮諸佛菩薩旋遶憕像已即自收憕經須臾之間乘彼孔雀過於梵天有無數百千那由他俱胝天衆為其眷屬自作天輪王壽命六十中劫隨意自在富貴具足無能勝者親見聖妙吉祥為善知識此人不久當得成佛復有成就法如是所樂柱杖淨瓶齒刷絡腋雄黃眼藥刀劒弓箭鉞斧種種器仗等或二足四足駞騾象馬師子龍虎等或飛禽之類

塔下八六六五



大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第九　五　阿字号

孔雀白鶴鸞鳳等禽用白蟻所運之土或河岸土及諸妙香合和為泥如前器仗生類隨意所樂以泥作之或坐具卧具傘蓋頭冠一切莊嚴之具亦隨意作之或是僧家所用之物數珠革屣衣鉢錫杖剪刀針匙等物若是錫杖刀斧等並用上好鑌鐵作之其餘之物用前香泥修製修製既成復用五淨之水洗過然用閼伽水灑淨或一字真言或別真言誦八百徧以為結淨自作擁護以次如前所說於清淨秘密之處面西安置第一幢像持誦者面東坐於彼像前獻大供養燒龍腦香等於十五日夜執持所造物像志心誦前根本真言至於天明日出之時幢出大光所有前香泥象馬及彼鸞鳳乘之即可騰空自在若刀劒器仗乃至數珠革屣等執之亦然身如日出放大光明作天輪王為一切天主壽一大劫有無數百千那由他俱胝天人為其眷屬居最上摩尼寶殿前所乘鳥馬等類恒自隨身具大勢力自己真言常得成就他所呪法亦能破之於自誦者作大擁護令彼阿闍梨有大勢力具大精進成廣大身得聖妙吉祥讚言善哉以手摩頂為善知識乃至當得坐菩提道場成就佛身得一切衆生尊重供養令諸有情到真實際獲不退位是故我今略說最上成就法行於最上寂靜之地建置最上第一幢像作大最上殊勝供養行大最上真言事業所以持誦者乘空自在得天



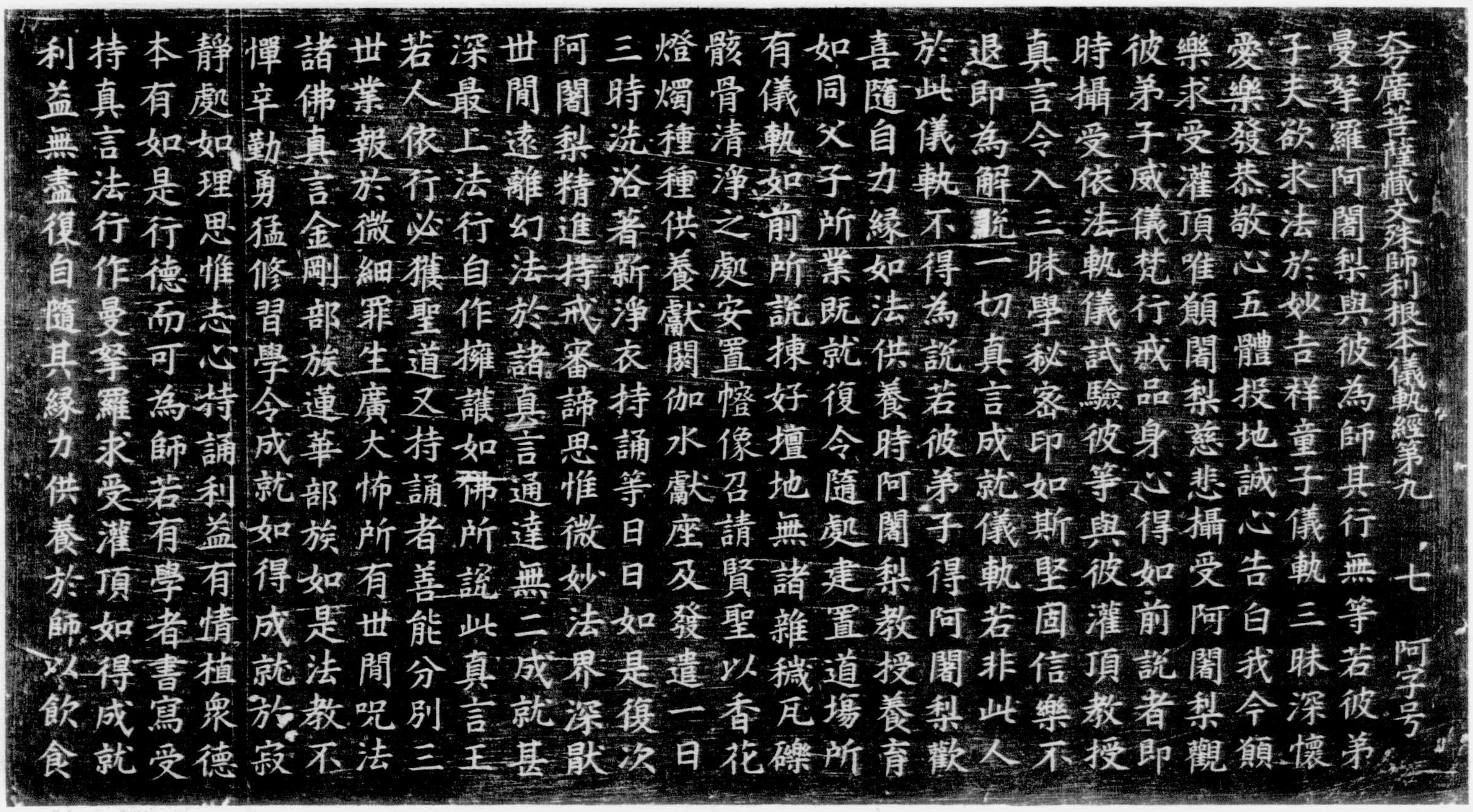
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第九　六　阿字号

輪王大菩薩位具五神通往千佛剎於聖妙吉祥前成就一切智智復能布大法雲降甘露法雨普潤世間利樂有情以最上成就法力而能現作諸佛菩薩緣覺聲聞一切賢聖如是殊勝一切所欲吉祥之事皆得成就

第四淨行觀想護摩成就法品第十二之一

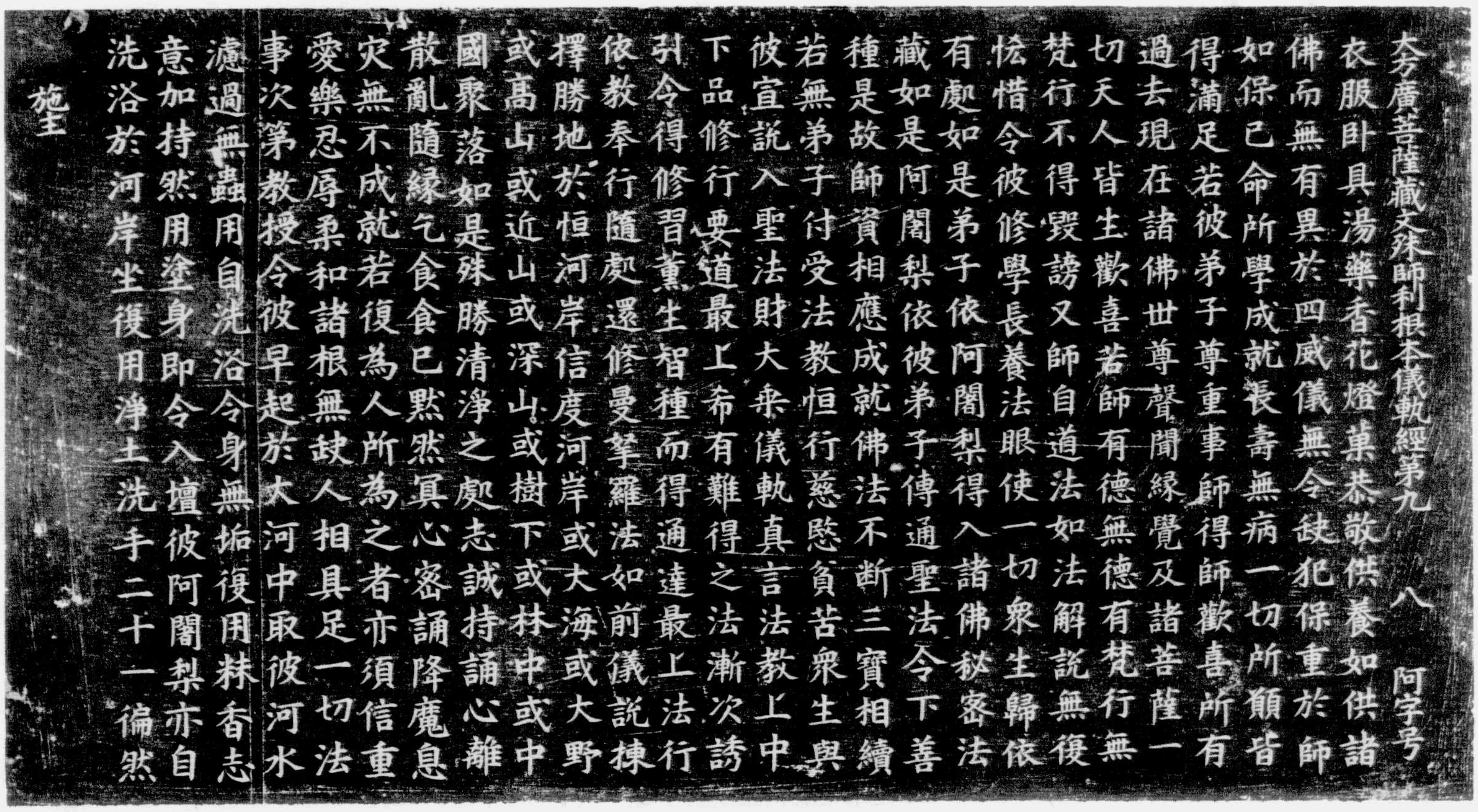
尒時世尊釋迦牟尼佛觀察淨光天中大會之衆根機成熟純善相應告妙吉祥童子言我為汝等欲說中品幢像儀則之事有中品事業中品成就法善哉汝等諦聽善思念之尒時妙吉祥童子白佛言世尊如來為一切世間天人師利樂有情救拔群品唯願世尊悲愍我等及末世衆生今所有法略為宣說世尊告妙吉祥汝今諦聽若有持誦阿闍梨若能修諸梵行持戒清淨身心柔軟悲愍有情若安居處於此一切真言成就法作其觀想持誦護摩決定不虛皆得成就如儀軌王所說若曼拏羅阿闍梨攝受弟子令入曼拏羅與彼灌頂所受弟子依法進修恒入三昧身心平等智慧明達所言誠諦離諸妄念勇猛不退恭敬孝順不老不少於諸利養而無愛著於自戒行亦無缺犯悲愍有情一切平等如是之者於此真言密行先作精熟而後求法又此阿闍梨於妙吉祥曼拏羅真言密行深入無礙得大揔持善能分別三密妙行於法界性無畏無著人相具足生貴族家勇猛精進善療衆病斷貪瞋癡有如是德是名

塔下八六六四



大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第九　七　阿字号

曼拏羅阿闍梨與彼為師其行無等若彼弟子夫欲求法於妙吉祥童子儀軌三昧深懷愛樂發恭敬心五體投地誠心告白我今願樂求受灌頂唯願闍梨慈悲攝受阿闍梨觀彼弟子威儀梵行戒品身心得如前說者即時攝受依法軌儀試驗彼等與彼灌頂教授真言令入三昧學秘密印如斯堅固信樂不退即為解說一切真言成就儀軌若非此人於此儀軌不得為說若彼弟子得阿闍梨歡喜隨自力緣如法供養時阿闍梨教授養育如同父子所業既就復令隨處建置道場所有儀軌如前所說揀好壇地無諸雜穢瓦礫骸骨清淨之處安置幢像召請賢聖以香花燈燭種種供養獻閼伽水獻座及發遣一日三時洗浴著新淨衣持誦等日日如是復次阿闍梨精進持戒審諦思惟微妙法界深猒世間遠離幻法於諸真言通達無二成就甚深最上法行自作擁護如佛所說此真言王若人依行必獲聖道又持誦者善能分別三世業報於微細罪生廣大怖所有世間呪法諸佛真言金剛部族蓮華部族如是法教不憚辛勤勇猛修習學令成就如得成就於寂靜處如理思惟志心持誦利益有情植衆德本有如是行德而可為師若有學者書寫受持真言法行作曼拏羅求受灌頂如得成就利益無盡復自隨其緣力供養於師以飲食

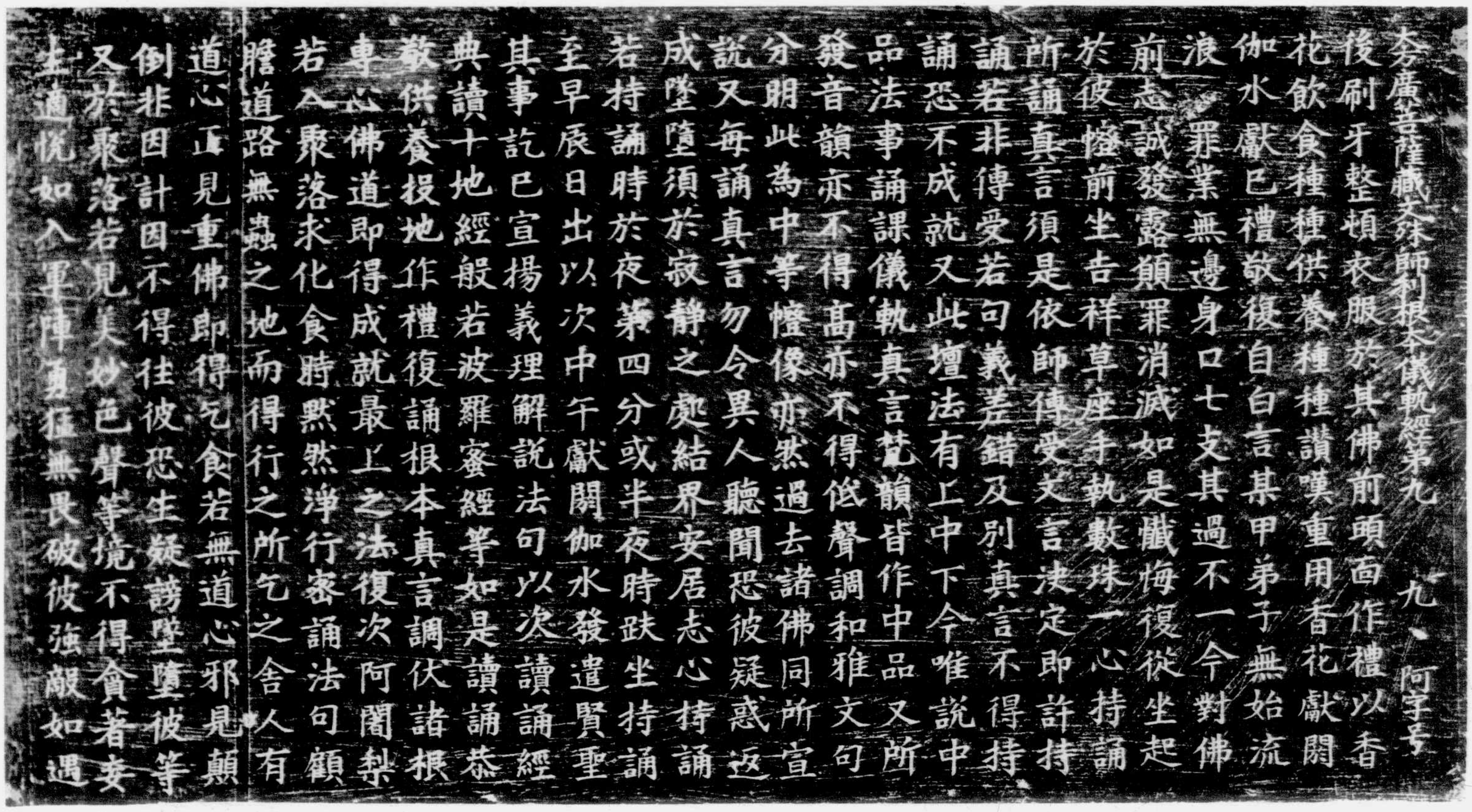


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第九　八　阿字号

衣服卧具湯藥香花燈菓恭敬供養如供諸佛而無有異於四威儀無令缺犯保重於師如保己命所學成就長壽無病一切所願皆得滿足若彼弟子尊重事師得師歡喜所有過去現在諸佛世尊聲聞緣覺及諸菩薩一切天人皆生歡喜若師有德無德有梵行無梵行不得毀謗又師自道法如法解說無復悋惜令彼修學長養法眼使一切衆生歸依有處如是弟子依阿闍梨得入諸佛秘密法藏如是阿闍梨依彼弟子傳通聖法令下善種是故師資相應成就佛法不斷三寶相續若無弟子付受法教恒行慈愍負苦衆生與彼宜說入聖法財大乘儀軌真言法教上中下品修行要道最上希有難得之法漸次誘引令得修習薰生智種而得通達最上法行依教奉行隨處還修曼拏羅法如前儀說揀擇勝地於恒河岸信度河岸或大海或大野或高山或近山或深山或樹下或林中或中國聚落如是殊勝清淨之處志誠持誦心離散亂隨緣乞食食已默然冥心密誦降魔息災無不成就若復為人所為之者亦須信重愛樂忍辱柔和諸根無缺人相具足一切法事次第教授令彼早起於大河中取彼河水濾過無蟲用自洗浴令身無垢復用抹香志意加持然用塗身即令入壇彼阿闍梨亦自洗浴於河岸坐復用淨土洗手二十一徧然

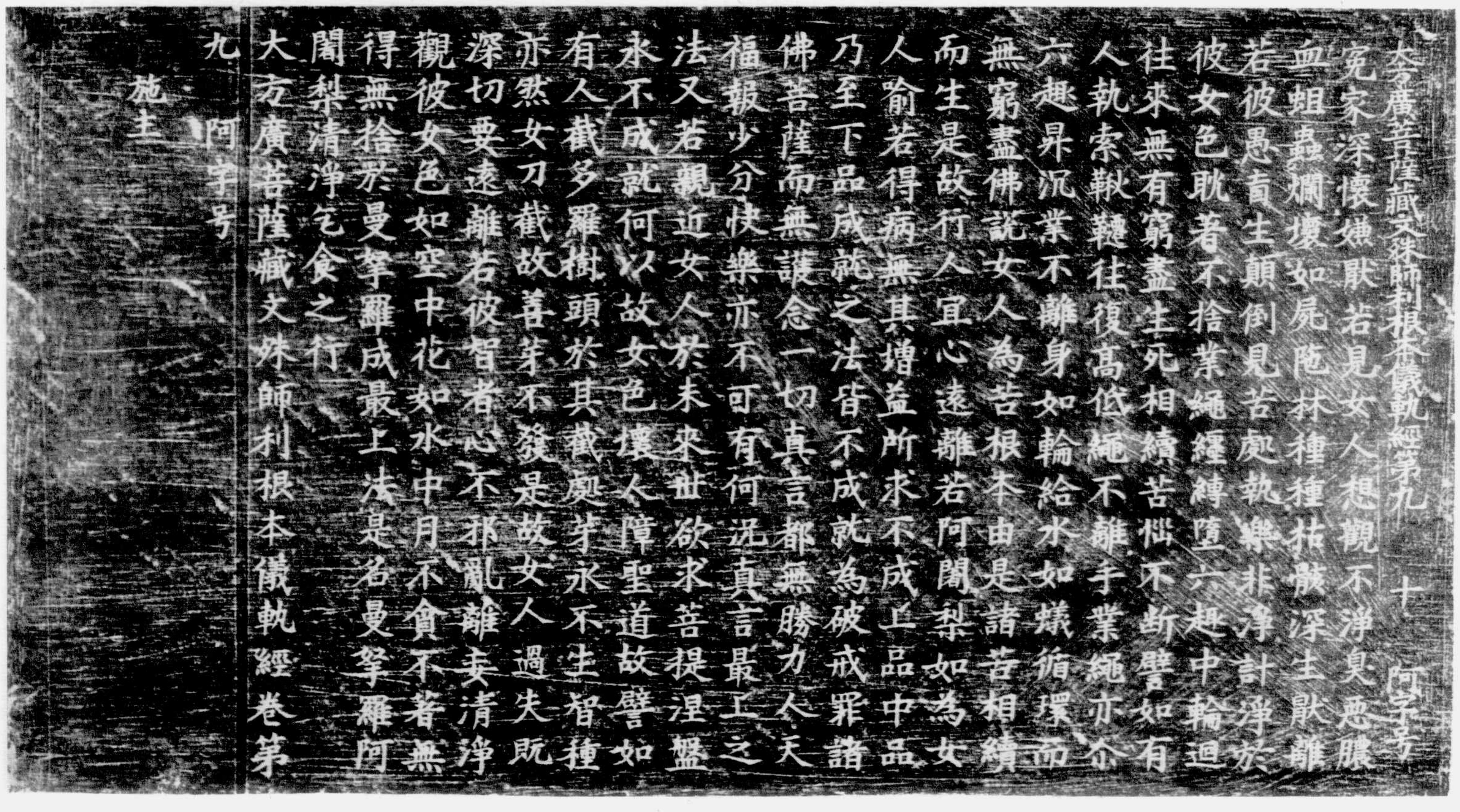
施主

塔下八六六六



大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第九　九　阿字号

後刷牙整頓衣服於其佛前頭面作禮以香
花飲食種種供養種種讚嘆重用香花獻閼
伽水獻已禮敬復自白言某甲弟子無始流
浪罪業無邊身口七支其過不一今對佛
前志誠發露顛罪消滅如是懺悔復從坐起
於彼懺前坐吉祥草座手執數珠一心持誦
所誦真言須是依師傳受文言決定即許持
誦若非傳受若句義差錯及別真言不得持
誦恐不成就又此壇法有上中下今唯說中
品法事誦課儀軌真言梵韻皆作中品又所
發音韻亦不得高亦不得低聲調和雅文句
分明此為中等懺像亦然過去諸佛同所宣
說又每誦真言勿令異人聽聞恐彼疑惑返
成墜墮須於寂靜之處結界安居志心持誦
若持誦時於夜第四分或半夜時趺坐持誦
至早辰日出以次中午獻閼伽水發遣賢聖
其事訖已宣揚義理解說法句以次讀誦經
典讀十地經般若波羅蜜經等如是讀誦恭
敬供養投地作禮復誦根本真言調伏諸根
專心佛道即得成就最上之法復次阿闍梨
若入聚落求化食時默然淨行密誦法句顧
瞻道路無蟲之地而得行之所乞之舍人有
道心正見重佛即得乞食若無道心邪見顛
倒非因計因不得往彼恐生疑謗墜墮彼等
又於聚落若見美妙色聲等境不得貪著妄
生適悅如入軍陣勇猛無畏破彼強敵如遇



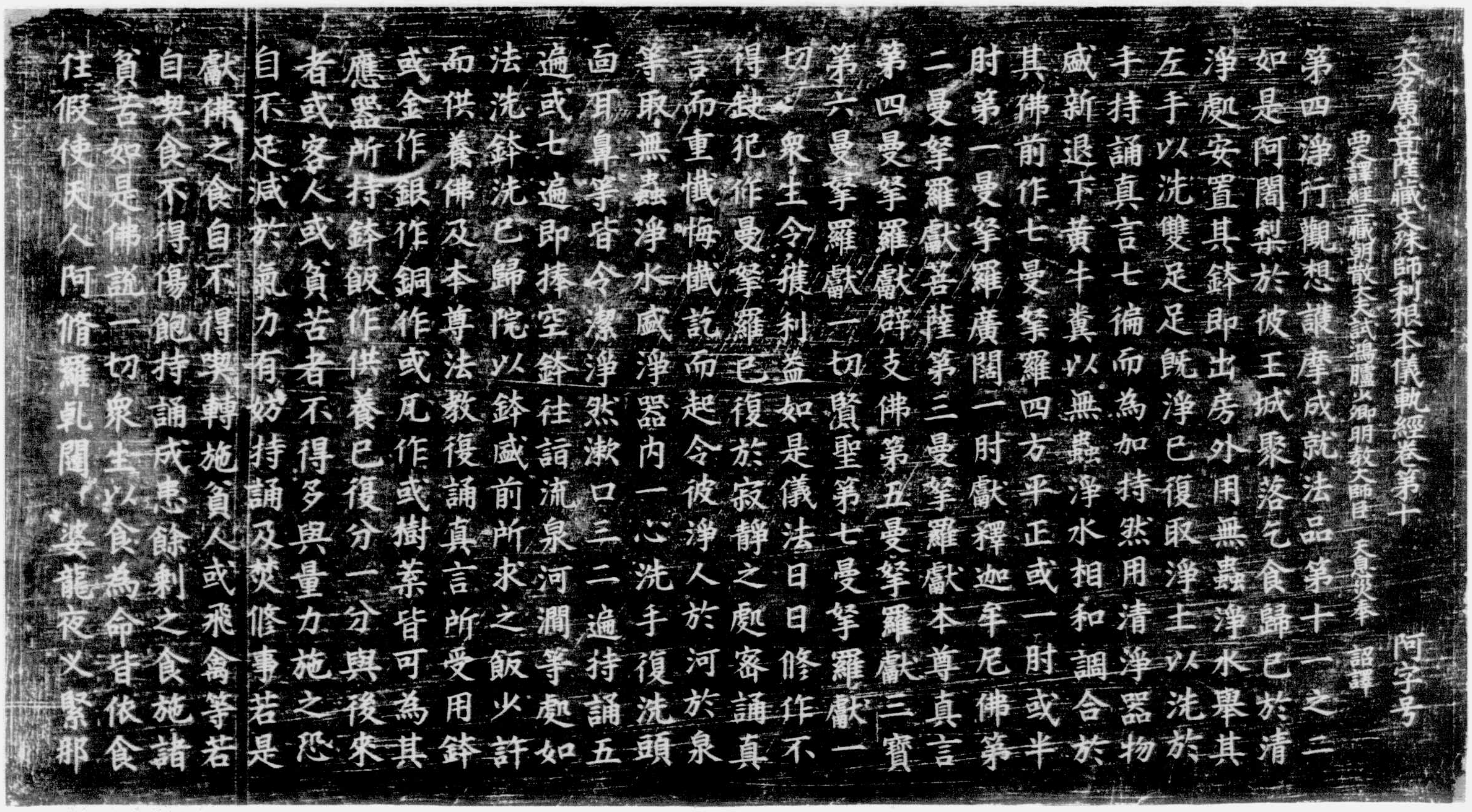
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第九　十　阿字号

冤家深懷嫌厭若見女人想觀不淨臭惡膿
血蛆蟲爛壞如屍陁林種種枯骸深生厭離
若彼愚責生顛倒見苦處執樂非淨計淨於
彼女色耽著不捨業繩纏縛墮六趣中輪迴
往來無有窮盡生死相續苦惱不斷譬如有
人執索鞦韆往復高低繩不離手業繩亦尒
六趣昇沉業不離身如輪給水如蟻循環而
無窮盡佛說女人為苦根本由是諸苦相續
而生是故行人宜心遠離若阿闍梨如為女
人喻若得病無其增益所求不成上品中品
乃至下品成就之法皆不成就為破戒罪諸
佛菩薩而無護念一切真言都無勝力人天
福報少分快樂亦不可有何況真言最上之
法又若親近女人於未來世欲求菩提涅盤
永不成就何以故女色壞人障聖道故譬如
有人截多羅樹頭於其截處芽永不生智種
亦然女刀截故善芽不發是故女人過失既
深切要遠離若彼智者心不邪亂離妻清淨
觀彼女色如空中花如水中月不貪不著無
得無捨若曼拏羅成最上法是名曼拏羅阿
闍梨清淨乞食之行

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第
九　阿字号

施主

塔下八六六七

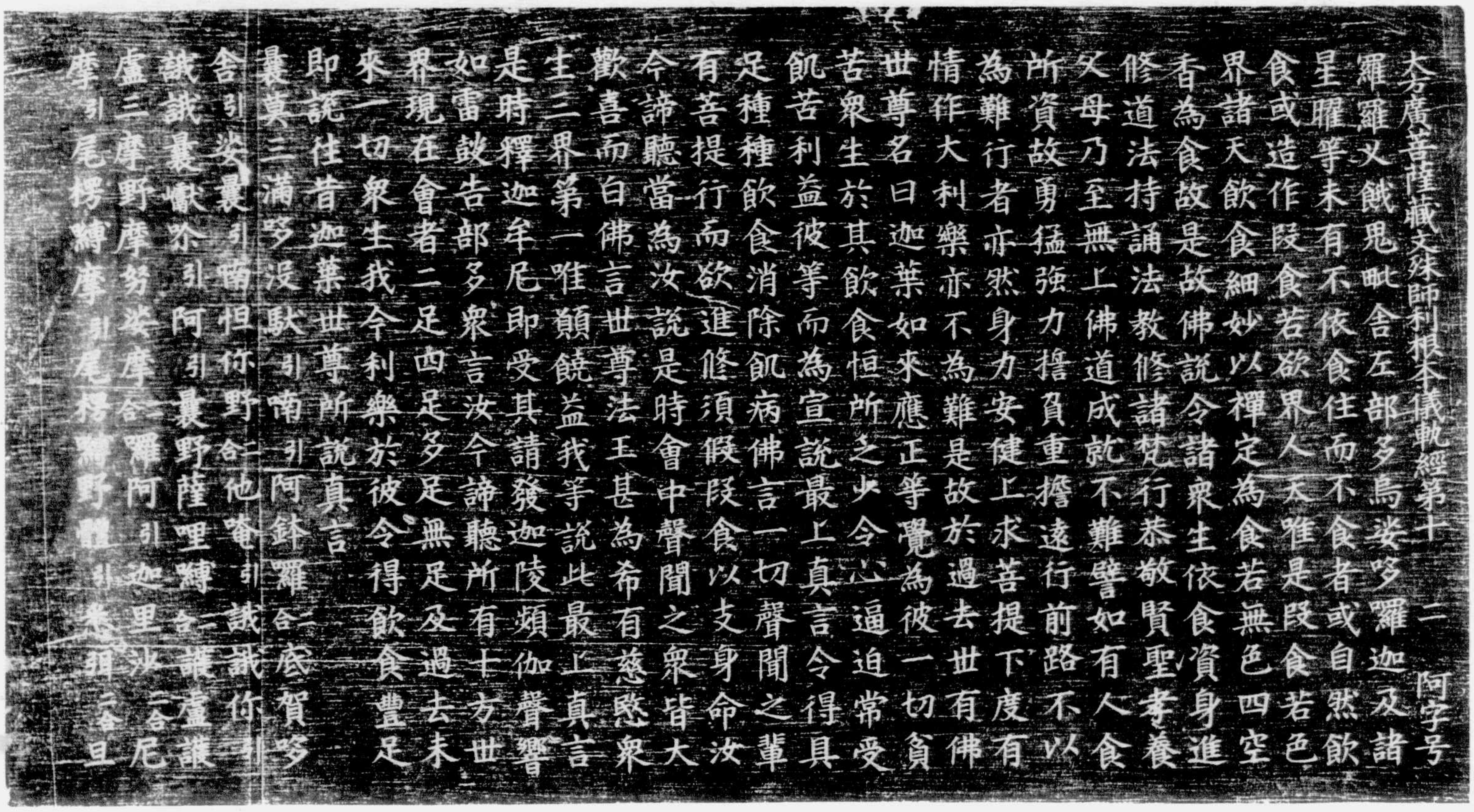


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十　阿字号

（西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿明教大師臣　天息災奉　詔譯）

第四淨行觀想護摩成就法品第十一之二

如是阿闍梨於彼王城聚落乞食歸已於清淨處安置其鉢即出房外用無蟲淨水舉其左手以洗雙足足既淨已復取淨土以洗於手持誦真言七徧而為加持然用清淨器物盛新退下黃牛糞以無蟲淨水相和調合於其佛前作七曼拏羅四方平正或一肘或半肘第一曼拏羅廣闊一肘獻釋迦牟尼佛第二曼拏羅獻菩薩第三曼拏羅獻本尊真言第四曼拏羅獻辟支佛第五曼拏羅獻三寶第六曼拏羅獻一切賢聖第七曼拏羅獻一切衆生令獲利益如是儀法日日修作不得缺犯作曼拏羅已復於寂靜之處密誦真言而重懺悔懺訖而起令彼淨人於河於泉等取無蟲淨水盛淨器內一心洗手復洗頭面耳鼻等皆令潔淨然漱口三二遍持誦五遍或七遍即捧空鉢往詣流泉河澗等處如法洗鉢洗已歸院以鉢盛前所求之飯少許而供養佛及本尊法教復誦真言所受用鉢或金作銀作銅作或瓦作或樹葉皆可為其應器所持鉢飯作供養已復分一分與後來者或客人或貧苦者不得多與量力施之恐自不足減於氣力有妨持誦及焚修事若是獻佛之食自不得喫轉施貧人或飛禽等若自喫食不得傷飽持誦成患餘剩之食施諸貧苦如是佛說一切衆生以食為命皆依食住假使天人阿脩羅乾闥婆龍夜叉緊那

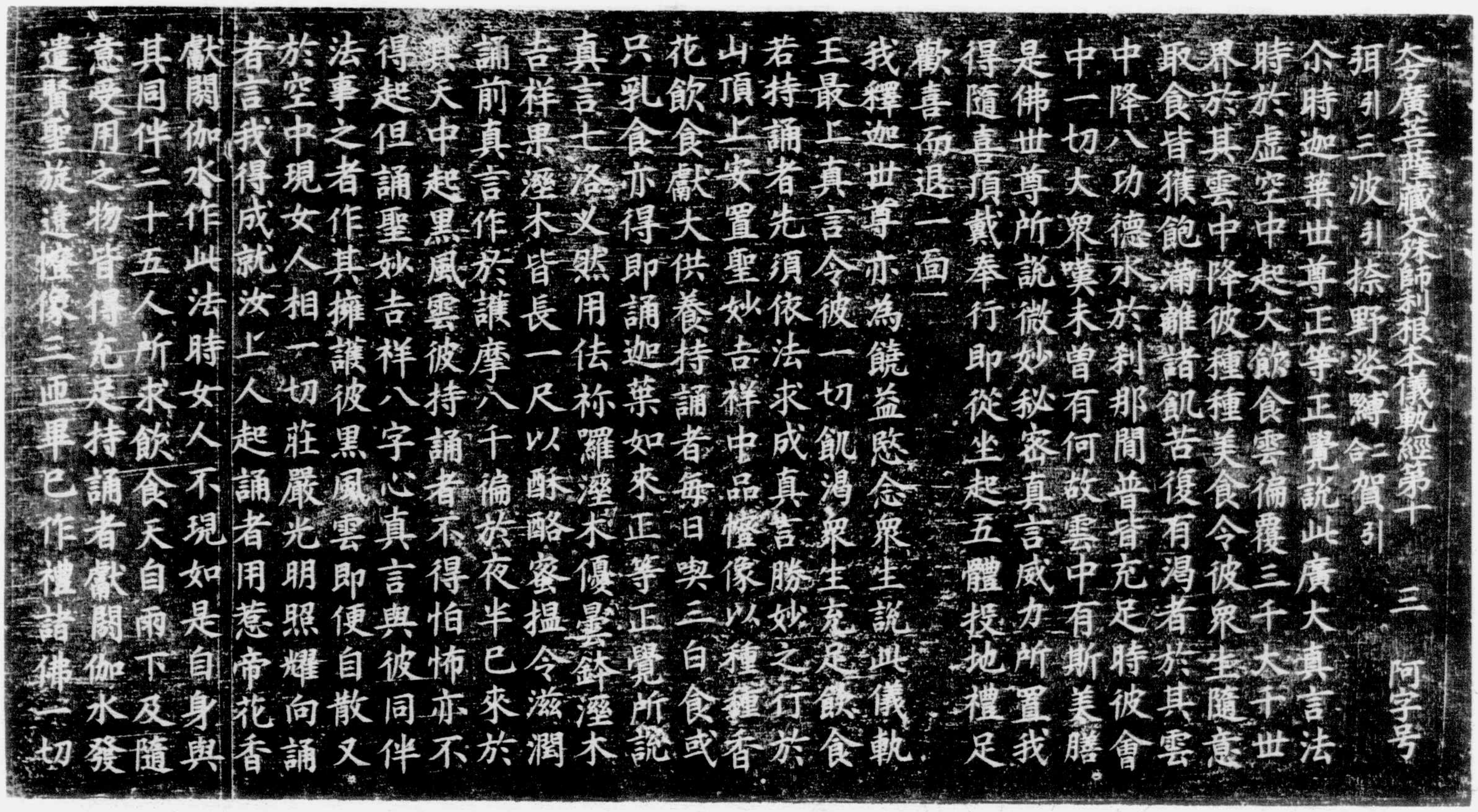


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十二　阿字号

羅羅叉餓鬼毗舍左部多烏娑哆羅迦及諸星曜等未有不依食住而不食者或自然飲食或造作段食若欲界人天唯是段食若色界諸天飲食細妙以禪定為食若無色四空香為食故是故佛說令諸衆生依食資身進修道法持誦法教修諸梵行恭敬賢聖孝養父母乃至無上佛道成就不難譬如有人食所資故勇猛強力擔負重擔遠行前路不以為難行者亦然身力安健上求菩提下度有情作大利樂亦不為難是故於過去世有佛世尊名曰迦葉如來應正等覺為彼一切貧苦衆生於其飲食恒所乏少令心逼迫常受飢苦利益彼等而為宣說最上真言令得具足種種飲食消除飢病佛言一切聲聞之輩有菩提行而欲進修須假段食以支身命汝今諦聽當為汝說是時會中聲聞皆大衆歡喜而白佛言世尊法王甚為希有慈愍衆生三界第一唯願饒益我等說此最上真言是時釋迦牟尼即受其請發迦陵頻伽聲響如雷鼓告部多衆言汝今諦聽所有十方世界現在會者二足四足多足無足及過去未來一切衆生我今利樂於彼令得飲食豐足即說往昔迦葉世尊所說真言

曩莫三滿哆沒馱（引）喃（引）阿鉢羅（合二）底賀哆舍（引）娑曩（引）喃（引）怛你野（合二）他唵（引）誐誐你（引）誐誐曩嚩吽（引）阿（引）曩野薩哩嚩（合二）護盧護盧三摩野摩努娑摩（合二）羅阿（引）迦里沙（合二）尼摩（引）尾楞嚩摩（引）尾楞嚩野體（引）卷弭（合二）旦

塔下八六六八

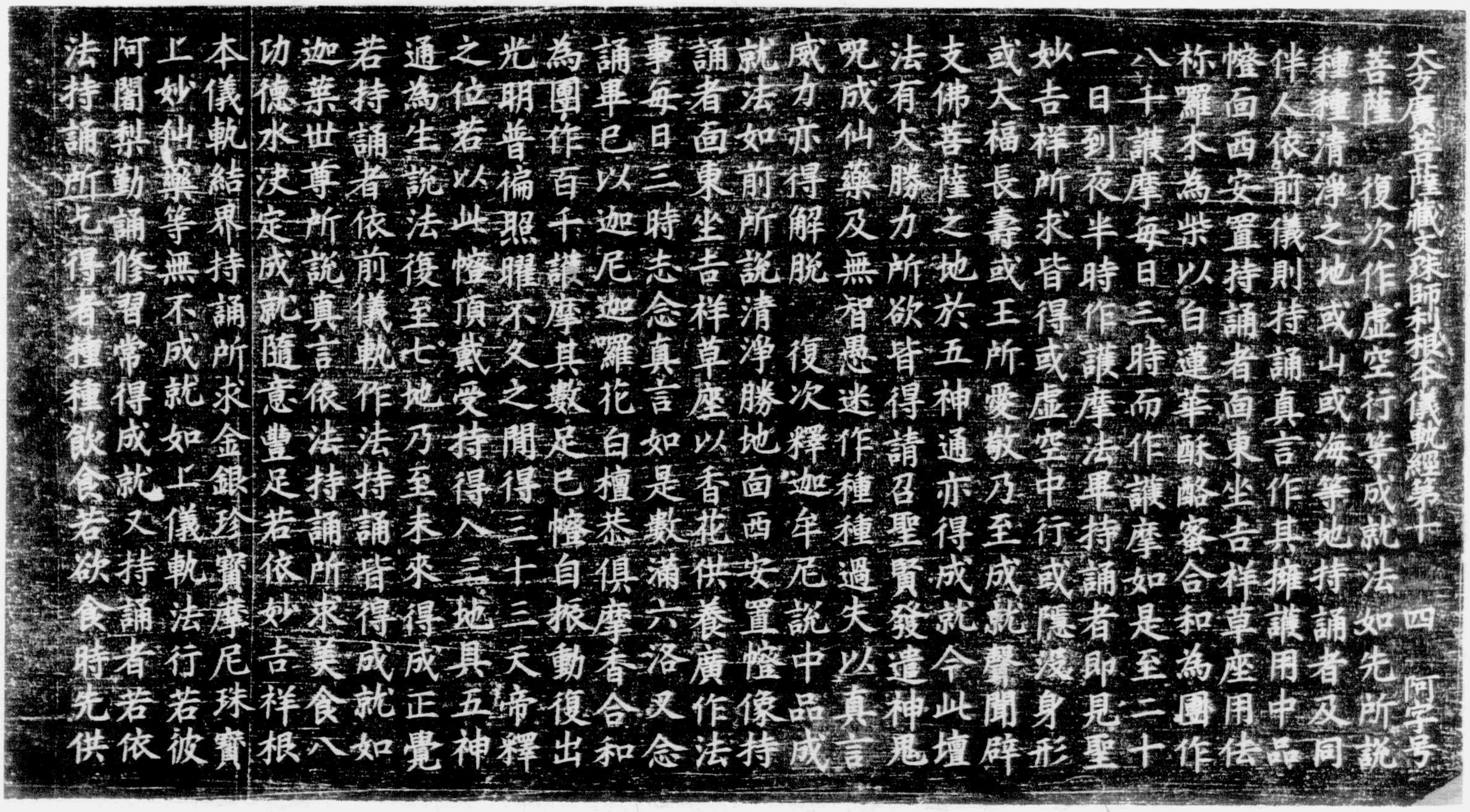


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十　三　阿字号

弭（引）三波（引）捺野娑縛（二合）賀（引）

尒時迦葉世尊正等正覺說此廣大真言法時於虛空中起大飲食雲徧覆三千大千世界於其雲中降彼種種美食令彼衆生隨意取食皆獲飽滿離諸飢苦復有渴者於其雲中降八功德水於剎那間普皆充足時彼會中一切大衆嘆未曾有何故雲中有斯美膳是佛世尊所說微妙秘密真言威力所置我得隨喜頂戴奉行即從坐起五體投地禮足歡喜而退一面

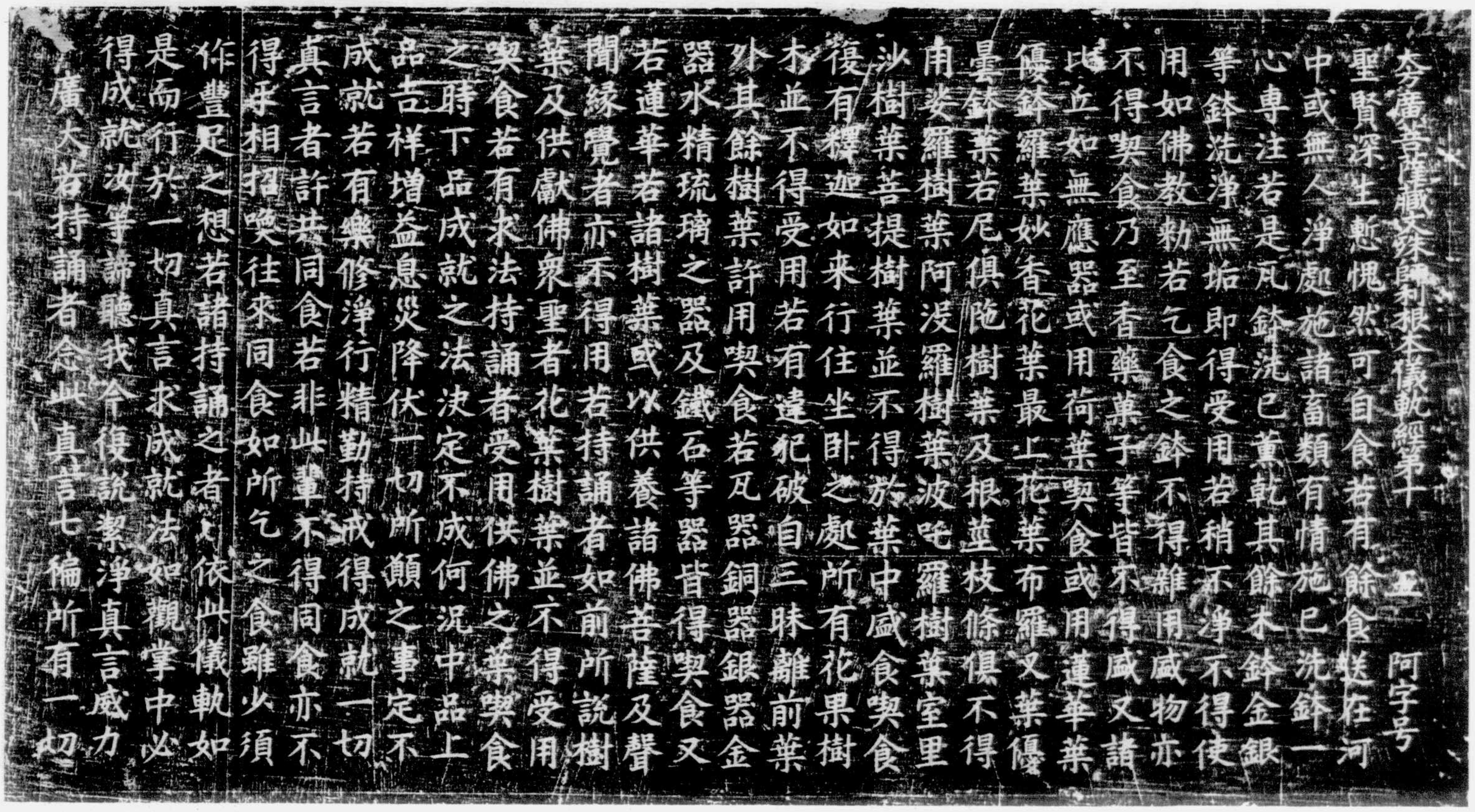
我釋迦世尊亦為饒益愍念衆生說此儀軌王最上真言令彼一切飢渴衆生充足飲食若持誦者先須依法求成真言勝妙之行於山頂上安置聖妙吉祥中品幢像以種種香花飲食獻大供養持誦者每日喫三白食或只乳食亦得即誦迦葉如來正等正覺所說真言七洛叉然用佉祢羅澀木優曇鉢澀木吉祥果澀木皆長一尺以酥酪蜜搵令滋潤誦前真言作於護摩八千徧於夜半已來於異天中起黑風雲彼持誦者不得怕怖亦不得起但誦聖妙吉祥八字心真言與彼同伴法事之者作其擁護彼黑風雲即便自散又於空中現女人相一切莊嚴光明照耀向誦者言我得成就汝上人起誦者用惹帝花香獻閼伽水作此法時女人不現如是自身與其同伴二十五人所求飲食天自雨下及隨意受用之物皆得充足持誦者獻閼伽水發遣賢聖旋遶幢像三匝畢已作禮諸佛一切



大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十　四　阿字号

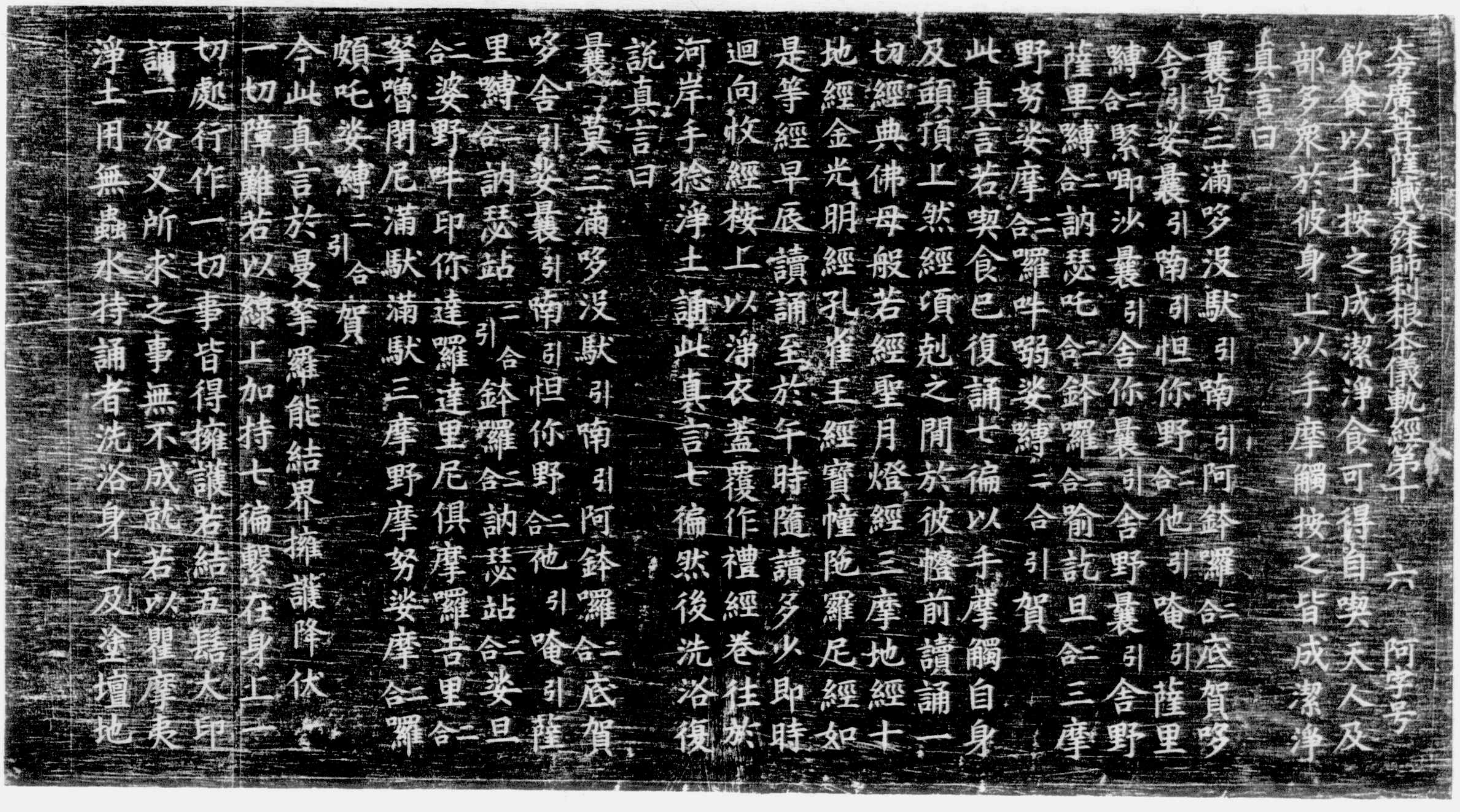
菩薩　復次作虛空行等成就法如先所說種種清淨之地或山或海等地持誦者及同伴人依前儀則持誦真言作其擁護用中品幢面西安置持誦者面東坐吉祥草座用佉祢羅木為柴以白蓮華酥酪蜜合和為團作八千護摩每日三時而作護摩如是至二十一日到夜半時作護摩法畢持誦者即見聖妙吉祥所求皆得或虛空中行或隱沒身形或大福長壽或王所愛敬乃至成就聲聞辟支佛菩薩之地於五神通亦得成就令此壇法有大勝力所欲皆得請召聖賢發遣神鬼呪成仙藥及無智愚迷作種種過失以真言威力亦得解脫　復次釋迦牟尼說中品成就法如前所說清淨勝地面西安置幢像持誦者面東坐吉祥草座以香花供養廣作法事每日三時志念真言如是數滿六洛叉念誦畢已以迦尼迦羅花白檀恭俱摩香合和為團作百千護摩其數足已幢自振動復出光明普徧照耀不久之間得三十三天帝釋之位若以此幢頂戴受持得入三地具五神通為生說法復至七地乃至未來得成正覺若持誦者依前儀軌作法持誦皆得成就如迦葉世尊所說真言依法持誦所求美食八功德水決定成就隨意豐足若依妙吉祥根本儀軌結界持誦所求金銀珍寶摩尼珠寶上妙仙藥等無不成就如上儀軌法行若彼阿闍梨勤誦修習常得成就又持誦者若依法持誦所乞得者種種飲食若欲食時先供

塔下八六六九



大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十　五　阿字号

聖賢深生慙愧然可自食若有餘食送在河中或無人淨處施諸畜類有情施已洗鉢一心專注若是瓦鉢洗已熏乾其餘木鉢金銀等鉢洗淨無垢即得受用若稍不淨不得使用如佛教勑若乞食之鉢不得雜用盛物亦不得喫食乃至香藥菓子等皆不得盛又諸比丘如無應器或用荷葉喫食或用蓮華葉優鉢羅葉妙香花葉最上花葉布羅又葉優曇鉢葉若尼俱陁樹葉及根莖枝條俱不得用娑羅樹葉阿溲羅樹葉波吒羅樹葉室里沙樹葉菩提樹葉並不得於葉中盛食喫食復有釋迦如來行住坐卧之處所有花果樹木並不得受用若有違犯破自三昧離前葉外其餘樹葉許用喫食若瓦器銅器銀器金器水精琉璃之器及鐵石等器皆得喫食又若蓮華若諸樹葉或以供養諸佛菩薩及聲聞緣覺者亦不得用若持誦者如前所說樹葉及供獻佛衆聖者花葉樹葉並不得受用喫食若有求法持誦者受用供佛之葉喫食之時下品成就之法決定不成何況中品上品吉祥增益息災降伏一切所願之事定不成就若有樂修淨行精勤持戒得成就一切真言者許共同食若非此輩不得同食亦不得互相招喚往來同食如所乞之食雖少須作豐足之想若諸持誦之者依此儀軌如是而行於一切真言求成就法如觀掌中必得成就汝等諦聽我今復說絜淨真言威力廣大若持誦者念此真言七徧所有一切



大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十　六　阿字号

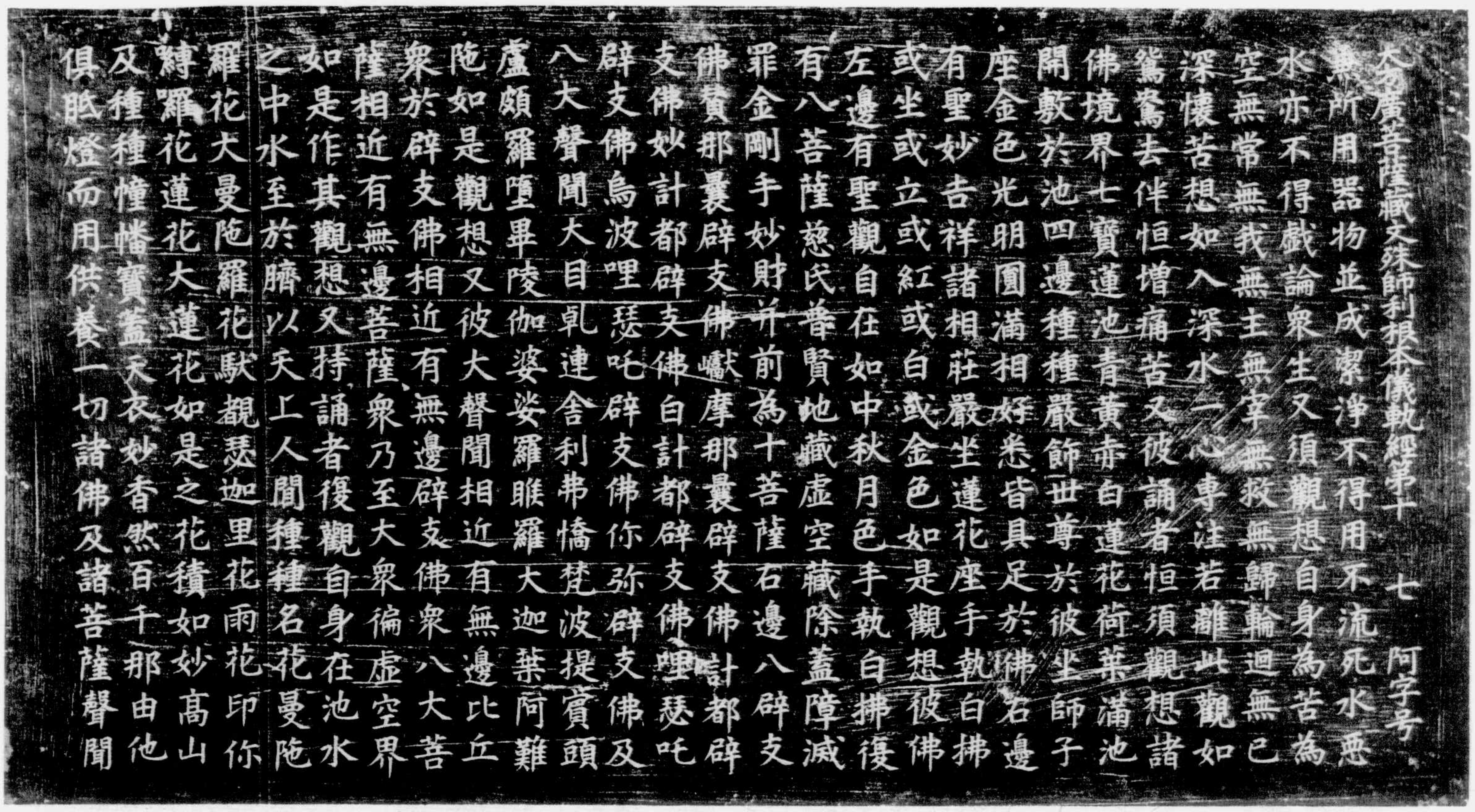
飲食以手按之成潔淨食可得自喫天人及部多衆於彼身上以手摩觸按之皆成潔淨真言曰

曩莫三滿多沒馱（引）喃（引）阿鉢囉（合二）底賀哆舍（引）娑曩（引）喃（引）怛你野（合二）他（引）唵（引）薩里縛（合二）緊喞沙曩（引）舍你曩（引）舍野曩（引）舍野薩里縛（合二）訥瑟吒（合二）鉢囉（二合）瑜訖旦（合二）三摩野努娑摩（合二）囉吽弱娑縛（二合）（引）賀

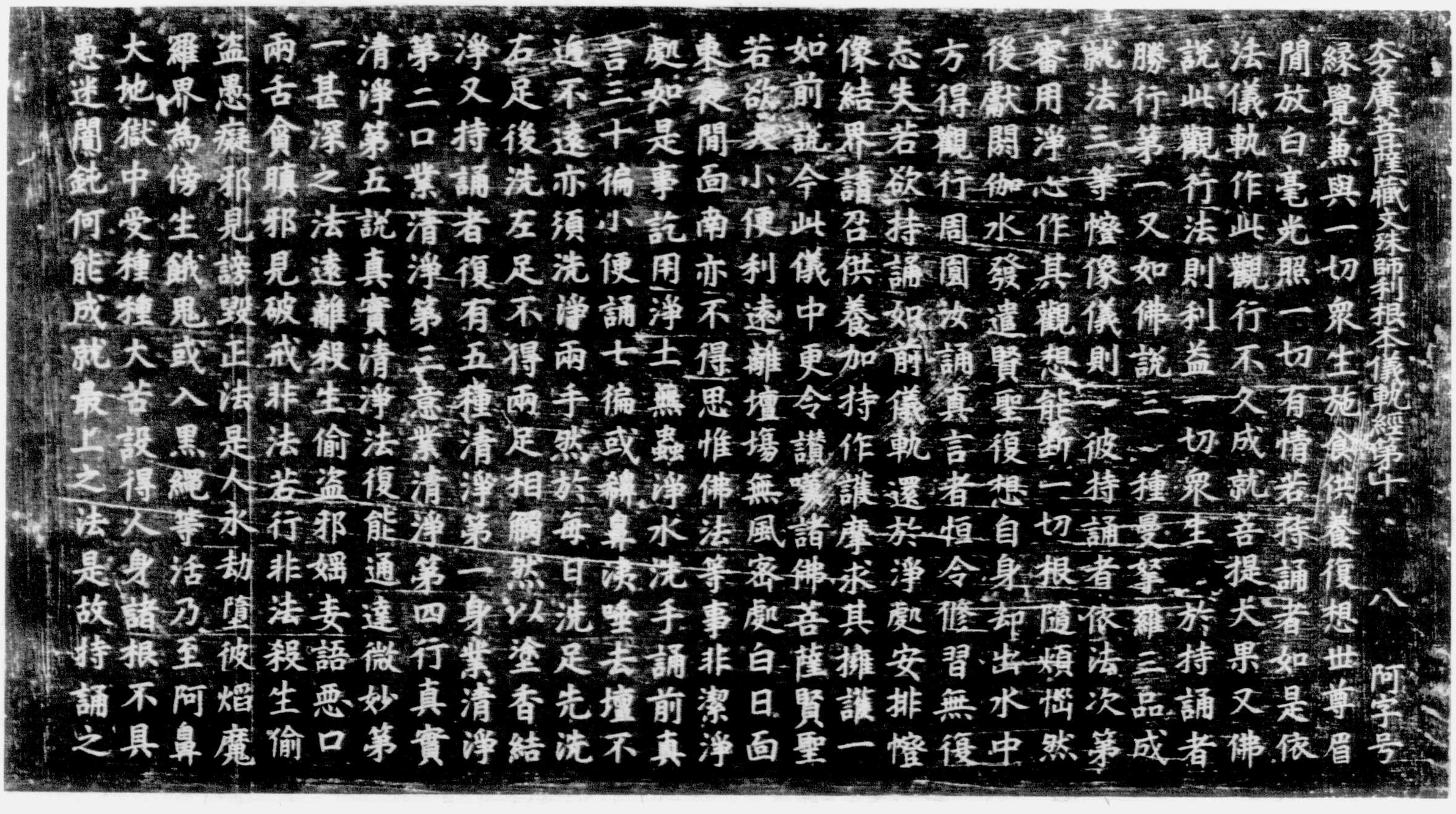
此真言若喫食已復誦七徧以手摩觸自身及頭頂上然經須臾之間於彼幢前讀誦一切經典佛母般若經聖月燈經三摩地經十地經金光明經孔雀王經寶幢陁羅尼經如是等經早辰讀誦至於午時隨讀多少即時迴向收經梜上以淨衣蓋覆作禮經卷往於河岸手捻淨土誦此真言七徧然後洗浴復說真言曰

曩莫三滿多沒馱（引）喃（引）阿鉢囉（合二）底賀哆舍（引）娑曩（引）喃（引）怛你野（合二）他（引）唵（引）薩里縛（合二）訥瑟姞（二合）（引）鉢囉（合二）訥瑟姞（合二）娑旦（合二）娑野吽印你達囉達里尼俱摩囉吉里（合二）拏嚕閉尼滿馱滿馱三摩野摩努娑摩（合二）囉頗吒娑縛（二合）（引）賀

今此真言於曼拏羅能結界擁護降伏一切障難若以線上加持七徧繫在身上一切處行作一切事皆得擁護若結五髻大印誦一洛叉所求之事無不成就若以瞿摩夷淨土用無蟲水持誦者洗浴身上及塗壇地

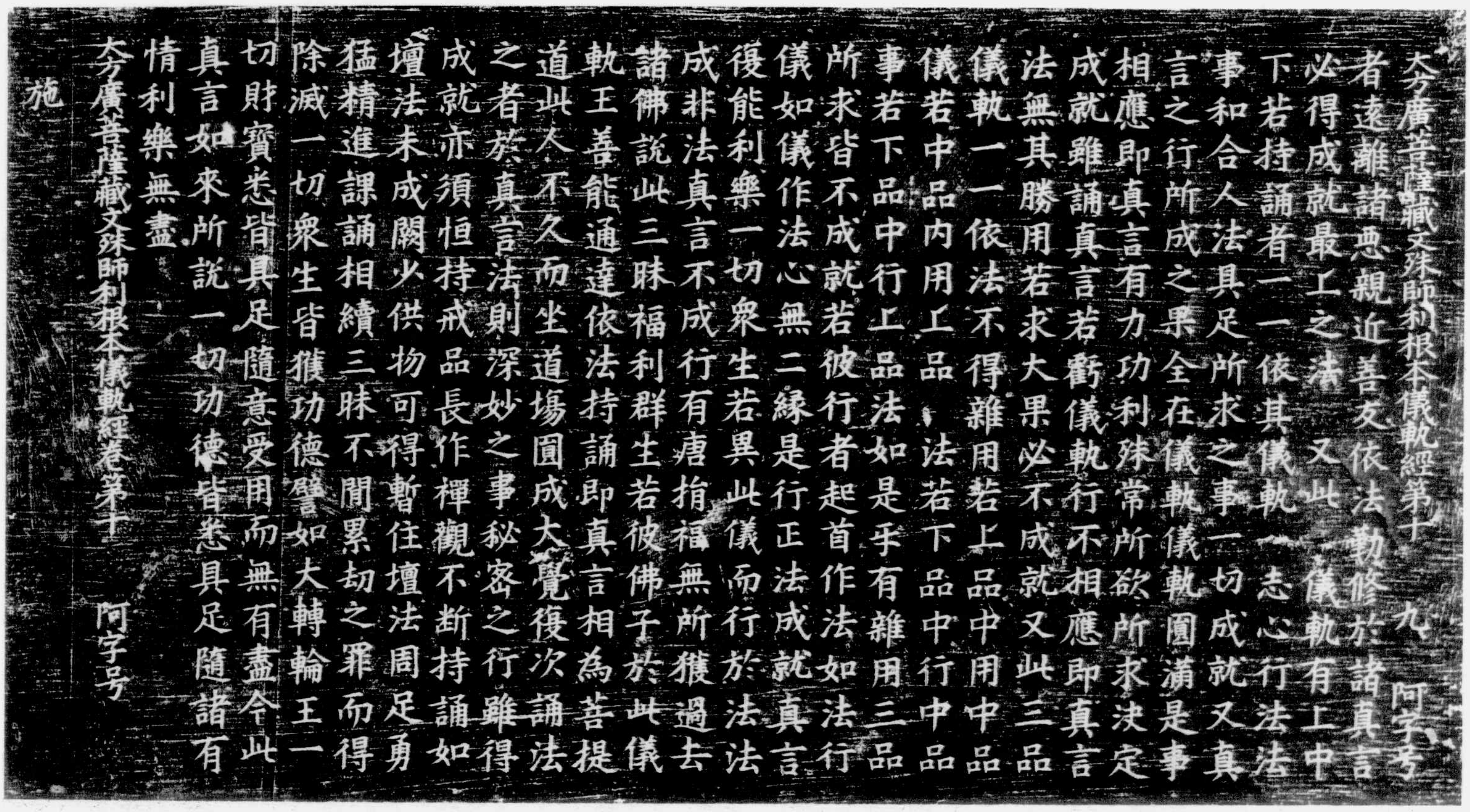


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十　七　阿字号
無所用器物並成潔淨不得用不流死水惡
水亦不得戲論衆生又須觀想自身為苦為
空無常無我無主無宰無救無歸輪迴無已
深懷苦想如入深水一心專注若離此觀如
鴛鴦去伴恒增痛苦又彼誦者恒須觀想諸
佛境界七寶蓮池青黃赤白蓮花荷葉滿池
開敷於池四邊種種嚴飾世尊於彼坐師子
座金色光明圓滿相好悉皆具足於佛右邊
有聖妙吉祥諸相莊嚴坐蓮花座手執白拂
或坐或立或紅或白或金色如是觀想彼佛
左邊有聖觀自在如中秋月色手執白拂復
有八菩薩慈氏普賢地藏虛空藏除蓋障滅
罪金剛手妙財并前為十菩薩右邊八辟支
佛賛那曩辟支佛巘摩那曩辟支佛計都辟
支佛妙計都辟支佛白計都辟支佛哩瑟吒
辟支佛烏波哩瑟吒辟支佛你弥辟支佛及
八大聲聞大目乹連舍利弗憍梵波提賓頭
盧頗羅墮畢陵伽婆娑羅雎羅大迦葉阿難
陁如是觀想又彼大聲聞相近有無邊比丘
衆於辟支佛相近有無邊辟支佛衆八大菩
薩相近有無邊菩薩衆乃至大衆徧虛空界
如是作其觀想又持誦者復觀自身在池水
之中水至於臍以天上人間種種名花曼陁
羅花大曼陁羅花馱覩瑟迦里花雨花印你
縛羅花蓮花大蓮花如是之花積如妙高山
及種種幢幡寶蓋天衣妙香然百千那由他
俱胝燈而用供養一切諸佛及諸菩薩聲聞



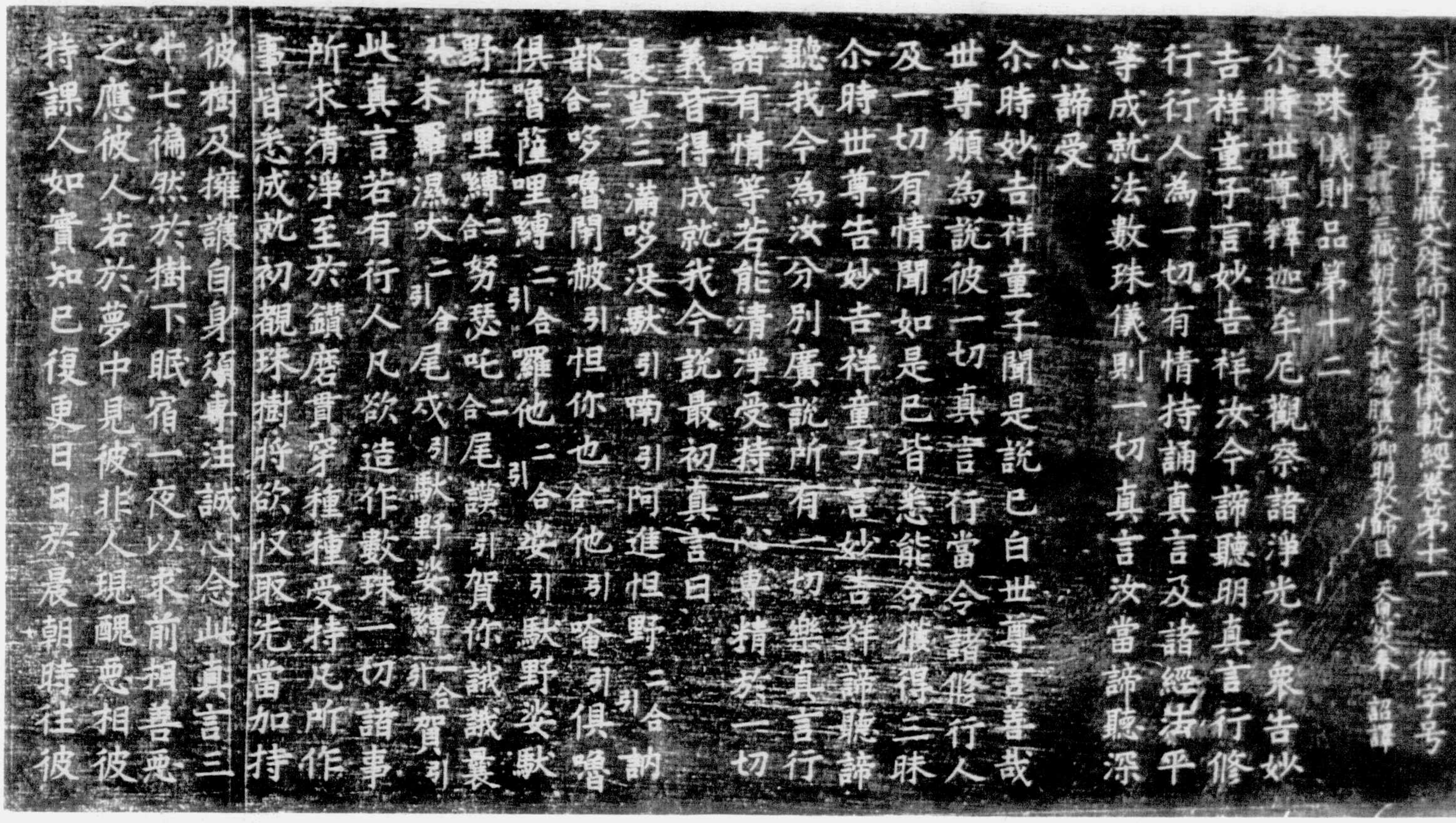
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十　八　阿字号
緣覺兼與一切衆生施食供養復想世尊眉
間放白毫光照一切有情若持誦者如是依
法儀軌作此觀行不久成就菩提大果又佛
說此觀行法則利益一切衆生於持誦者
勝行第一又如佛說三種曼拏羅三品成
就法三等幢像儀則一彼持誦者依法次第
審用淨心作其觀想能斷一切根隨煩惱然
後獻閼伽水發遣賢聖復想自身却出水中
方得觀行周圓放誦真言者恒令修習無復
忘失若欲持誦如前儀軌還於淨處安排幢
像結界請召供養加持作護摩求其擁護一
如前說令此儀中更令讚嘆諸佛菩薩賢聖
若欲大小便利遠離壇場無風塞處白日面
東夜間面南亦不得思惟佛法等事非潔淨
處如是事訖用淨土無蟲淨水洗手誦前真
言三十徧小便誦七徧或辯鼻洟唾去壇不
遠不遠亦須洗淨兩手然於每日洗足先洗
右足後洗左足不得兩足相觸然以塗香結
淨又持誦者復有五種清淨第一身業清淨
第二口業清淨第三意業清淨第四行真實
清淨第五說真實清淨法復能通達微妙第
一甚深之法遠離殺生偷盜邪婬妄語惡口
兩舌貪瞋邪見破戒非法若行非法殺生偷
盜愚癡邪見謗毀正法是人永劫墮彼焰魔
羅界為傍生餓鬼或入黑繩等活乃至阿鼻
大地獄中受種種大苦設得人身諸根不具
愚迷闇鈍何能成就最上之法是故持誦之

塔下八六七〇



大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十九　阿字号
者遠離諸惡親近善友依法勤修於諸真言
必得成就最上之法又此儀軌有上中
下若持誦者一一依其儀軌一志心行法法
事和合人法具足所求之事一切成就又真
言之行所成之果全在儀軌儀軌圓滿是事
相應即真言有力功利殊常所欲所求決定
成就雖誦真言若虧儀軌行不相應即真言
法無其勝用若求大果必不成就又此三品
儀軌一一依法不得雜用若上品中用中品
儀若中品內用上品法若下品中行中品
事若下品中行上品法如是乎有雜用三品
所求皆不成就若彼行者起首作法如法行
儀如儀作法心無二緣是行正法成就真言
復能利樂一切衆生若異此儀而行於法法
成非法真言不成行有唐捐福無所獲過去
諸佛說此三昧福利群生若彼佛子於此儀
軌王善能通達依法持誦即真言相為菩提
道此人不久而坐道場圓成大覺復次誦法
之者於真言法則深妙之事秘密之行難得
成就亦須恒持戒品長作禪觀不斷持誦如
壇法未成闕少供物可得暫住壇法周足勇
猛精進課誦相續三昧不間累劫之罪而得
除滅一切衆生皆獲功德譬如大轉輪王一
切財寶悉皆具足隨意受用而無有盡令此
真言如來所說一切功德皆悉具足隨諸有
情利樂無盡
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十　阿字号
施

塔下八六七二



大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十一　衛字号

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉　詔譯

數珠儀則品第十二

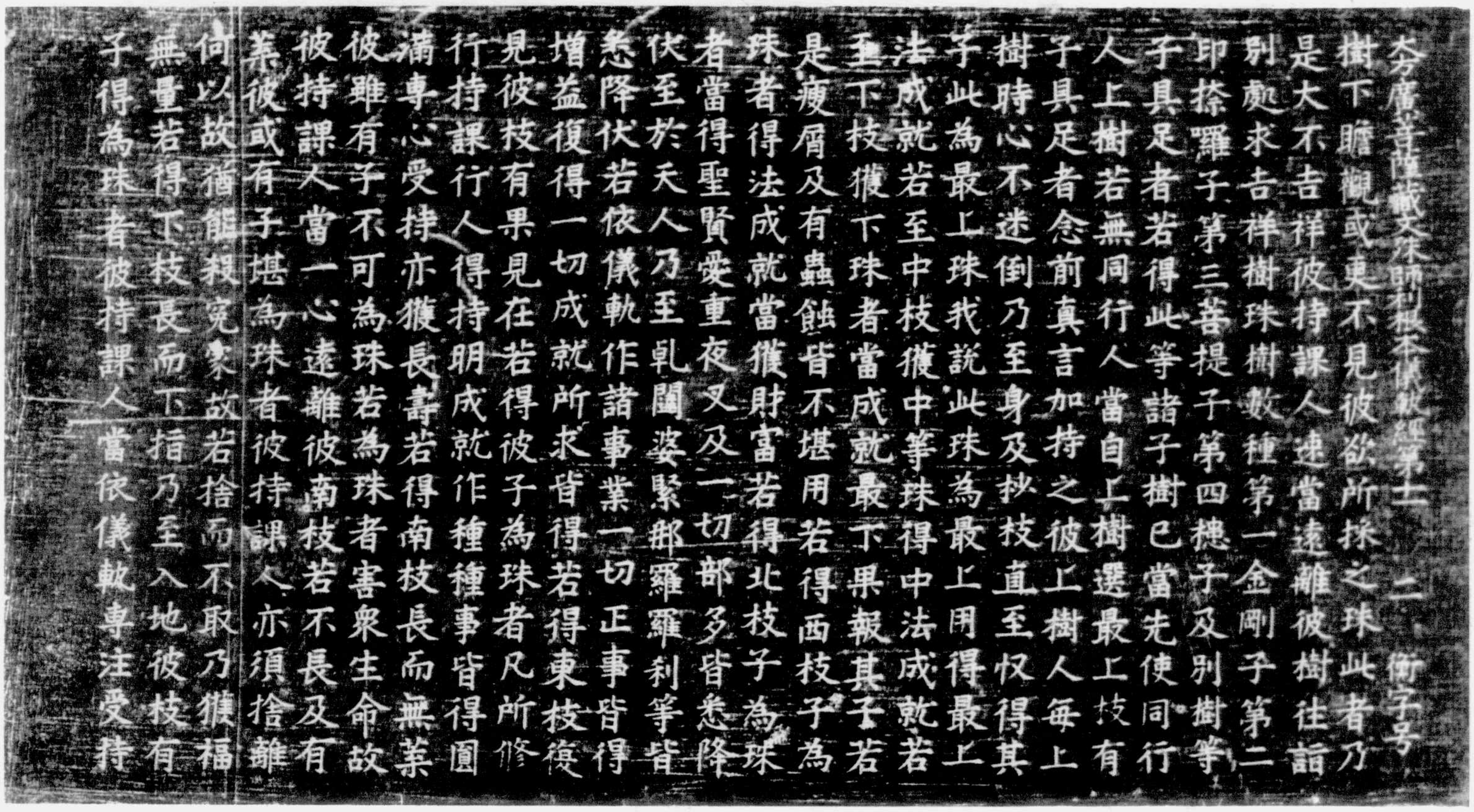
尒時世尊釋迦牟尼觀察諸淨光天衆告妙吉祥童子言妙吉祥汝今諦聽明真言行修行行人為一切有情持誦真言及諸經法平等成就法數珠儀則一切真言汝當諦聽深心諦受

尒時妙吉祥童子聞是說已白世尊言善哉世尊願為說彼一切真言行當令諸修行人及一切有情聞如是已皆悉能令獲得三昧

尒時世尊告妙吉祥童子言妙吉祥諦聽諦聽我今為汝分別廣說所有一切樂真言行諸有情等若能清淨受持一心專精務一切義皆得成就我今說最初真言曰

曩（引）莫三滿哆沒馱（引）喃（引）阿進怛野（二合引）訥部（二合）哆嚕閉柀（引）怛你也（二合）他（引）唵（引）俱嚕俱嚕薩哩薩哩縛（二合引）羅他（二合引）娑（引）馱野娑馱野薩哩縛（二合）努瑟吒（二合）尾讃（引）賀你誐誐曩光末囉濕吠（二合引）尾戍（引）馱野娑縛（二合引）賀（引）

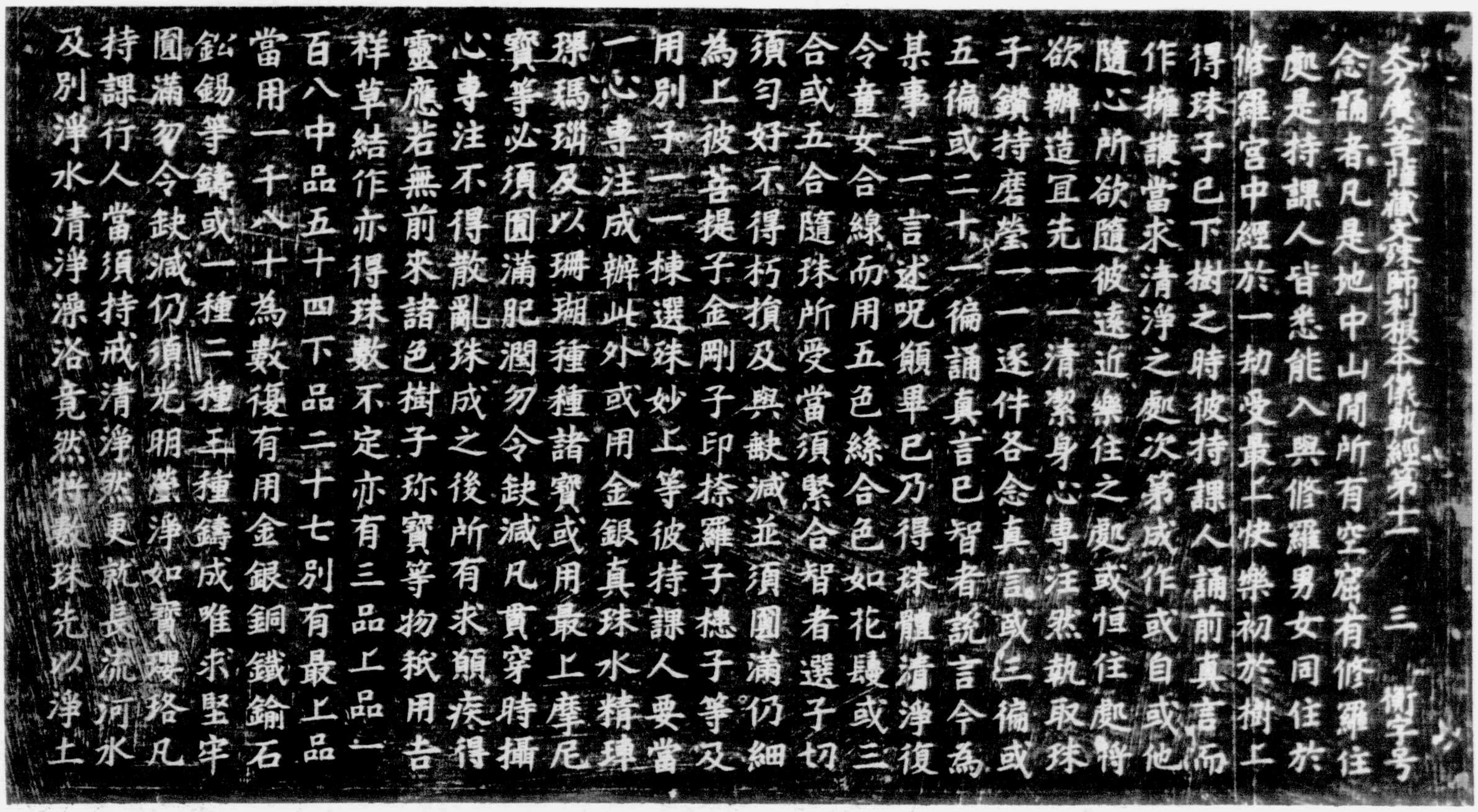
此真言若有行人凡欲造作數珠一切諸事所求清淨至於鑽磨貫穿種種受持凡所作事皆悉成就初觀珠樹將欲收取先當加持彼樹及擁護自身須專注誠心念此真言三廿七徧然於樹下眠宿一夜以求前相善惡之應彼人若於夢中見彼非人現醜惡相彼持課人如實知已復更日日於晨朝時往彼



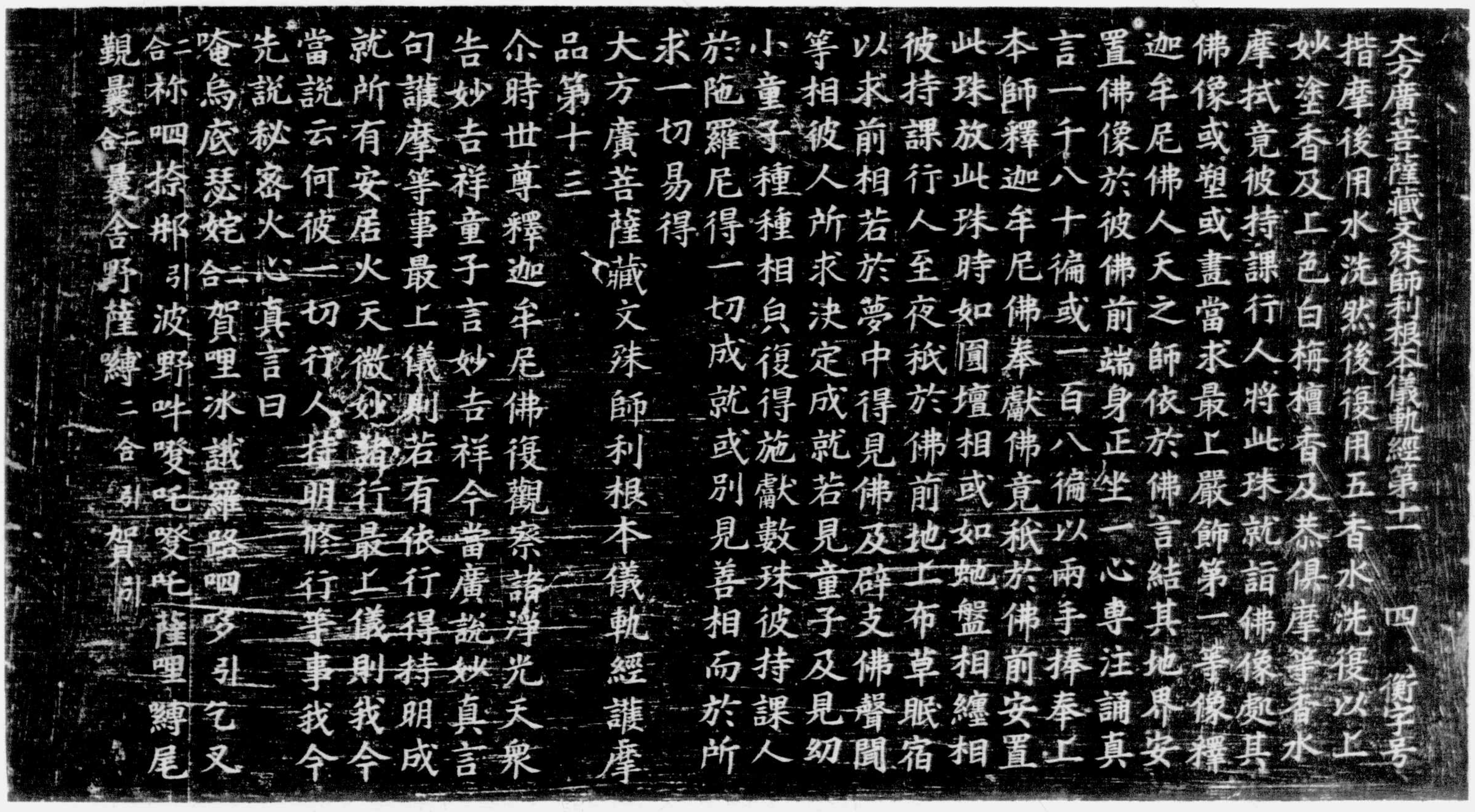
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十一　二　衛字号

樹下瞻觀或更不見彼所採之珠此者乃是大不吉祥彼持課人速當遠離彼樹往詣別處求吉祥珠樹數種第一金剛子第二印捺羅子第三菩提子第四穗子及別樹等子具足者若得此等諸子樹已當先使同行人上樹若無同行人當自上樹選最上枝有子具足者念前真言加持之彼上樹人每上樹時心不迷倒乃至身及抄枝直至收得其子此為最上珠我說此珠為最上用得最上法成就若至中枝獲中等珠得中法成就若至下枝獲下珠者當成就最下果報其子若是瘦屑及有蟲蝕皆不堪用若得西枝子為珠者得法成就當獲財富若得北枝子為珠者當得聖賢愛重夜叉及一切部多皆悉降伏至於天人乃至乹闥婆緊那羅羅刹等皆悉降伏若依儀軌作諸事業一切正事皆得增益復得一切成就所求皆得若得東枝復見彼枝有果見在若得彼子為珠者凡所修行持課行人得持明成就作種種事皆得圓滿專心受持亦獲長壽若得南枝長而無菓彼雖有子不可為珠若為珠者害衆生命故彼持課人當一心遠離彼南枝若不長及有菓彼或有子堪為珠者彼持課人亦須捨離何以故猶能殺冤家故若捨而不取乃獲福無量若得下枝長而下指乃至入地彼枝有子得為珠者彼持課人當依儀軌專注受持

塔下八五六九

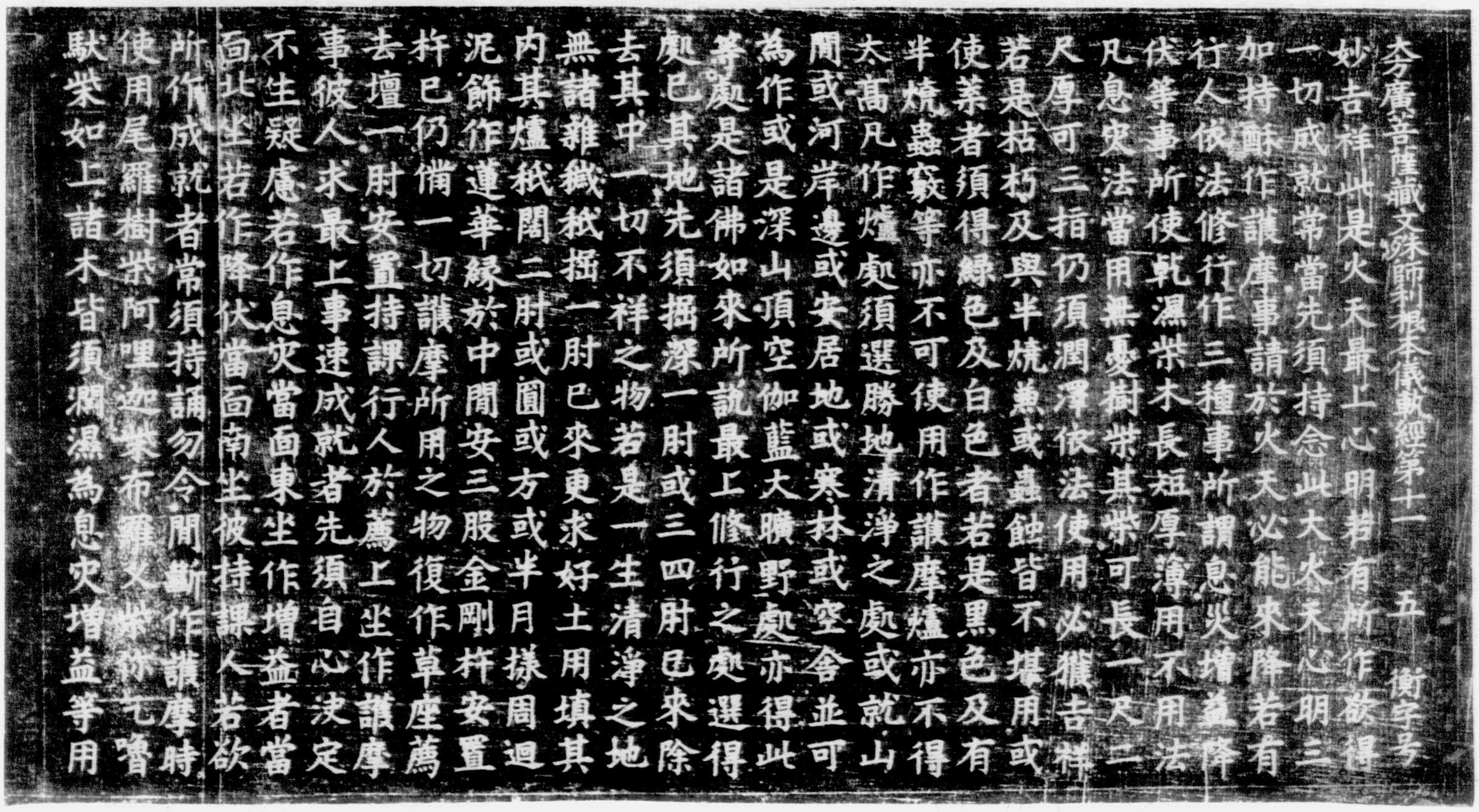


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十一　三　衡字号
念誦者凡是地中山間所有空窟有修羅住
處是持課人皆悉能入與修羅男女同住於
修羅宮中經於一劫受最上快樂初於樹上
得珠子已下樹之時彼持課人誦前真言而
作擁護當求清淨之處次第成作或自或他
隨心所欲隨彼遠近樂住之處或恒住處將
欲辦造宜先一一清潔身心專注然執取珠
子鑽持磨瑩一一逐件各念真言或三徧或
五徧或二十一徧誦真言已智者說言令為
某事一一言述呪願畢已乃得珠體清淨復
令童女合線而用五色綫合色如花鬘或三
合或五合隨珠所受當須緊合智者選子切
須勻好不得朽損及與缺減並須圓滿仍細
為上彼菩提子金剛子印捺羅子槵子等及
用別子一一揀選珠妙上等彼持課人要當
一心專注成辦此外或用金銀真珠水精硨
璖瑪瑙及以珊瑚種種諸寶或用最上摩尼
寶等必須圓滿肥潤勿令缺減凡貫穿時攝
心專注不得散亂珠成之後所有求願疾得
靈應若無前來諸色樹子珎寶等物秖用吉
祥草結作亦得珠數不定亦有三品上品一
百八中品五十四下品二十七別有最上品
當用一千八十為數復有用金銀銅鐵鍮石
鈆錫等鑄或一種二種三種鑄成唯求堅牢
圓滿勿令缺減仍須光明瑩淨如寶瓔珞凡
持課行人當須持戒清淨然更就長流河水
及別淨水清淨澡浴竟然將數珠先以淨土

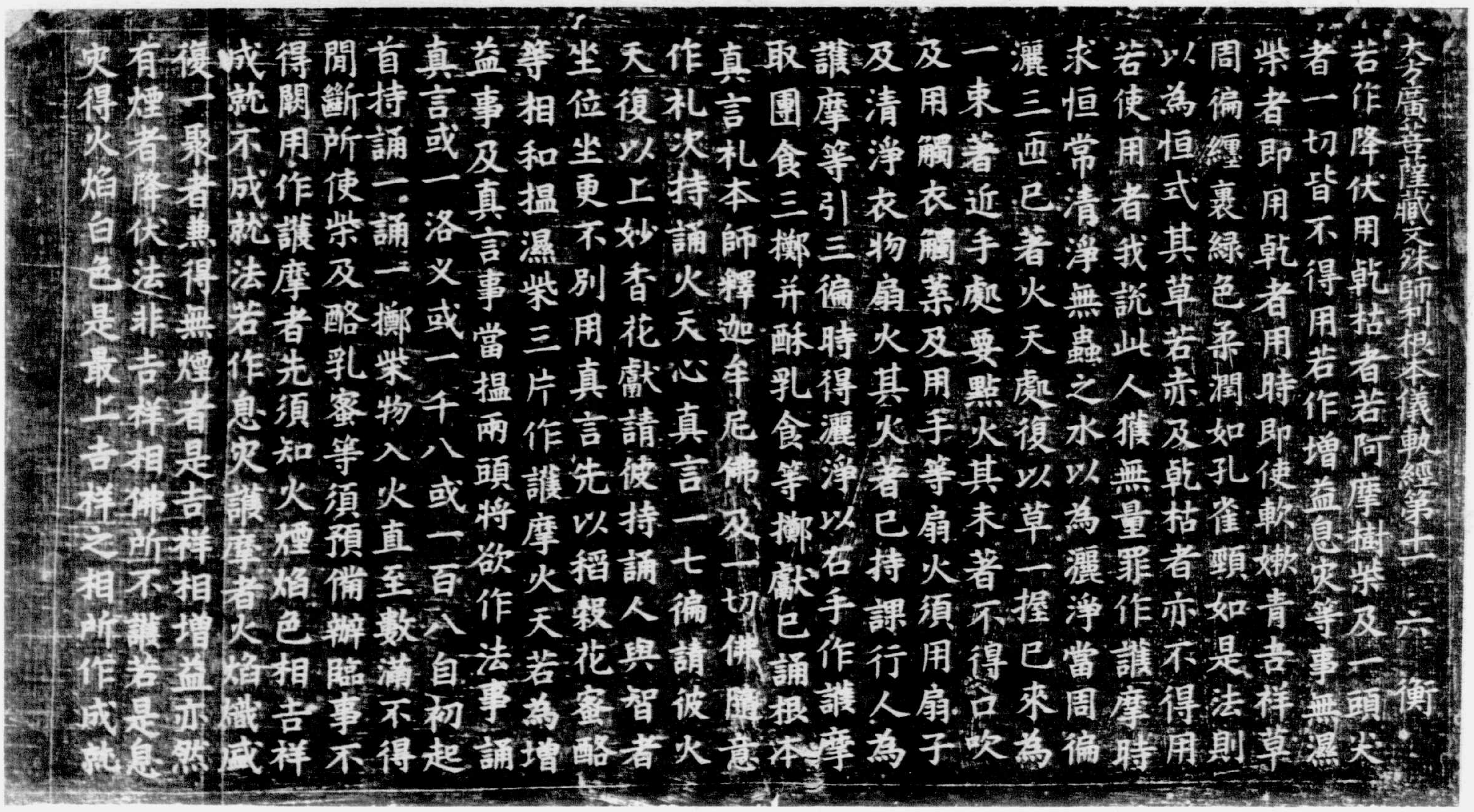


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十一　四　衡字号
揩摩後用水洗然後復用五香水洗復以上
妙塗香及上色白梅檀香及恭俱摩等香水
摩拭竟彼持課行人將此珠就詣佛像處其
佛像或塑或畫當求最上嚴飾第一等像釋
迦牟尼佛人天之師依於佛言結其地界安
置佛像於彼佛前端身正坐一心專注誦真
言一千八十徧或一百八徧以兩手捧奉上
本師釋迦牟尼佛奉獻佛竟秖於佛前安置
此珠放此珠時如圓壇相或如虵盤相纏相
彼持課行人至夜秖於佛前地上布草眠宿
以求前相若於夢中得見佛及辟支佛聲聞
等相彼人所求決定成就若見童子及見幼
小童子種種相貟復得施獻數珠彼持課人
於陁羅尼得一切成就或別見善相而於所
求一切易得
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經護摩
品第十三
尒時世尊釋迦牟尼佛復觀察諸淨光天衆
告妙吉祥童子言妙吉祥今當廣說妙真言
句護摩等事最上儀則若有依行得持明成
就所有安居火天微妙諸行最上儀則我今
當說云何彼一切行人持明修行等事我今
先說秘密火心真言曰
唵烏底瑟姹（合二）賀哩冰誐羅嚕呬哆（引）乞叉
（合二）祢呬捺那（引）波野吽發吒發吒薩哩縛尾
覲曩（合二）曩舍野薩縛（二合引）賀（引）

塔下八五七〇

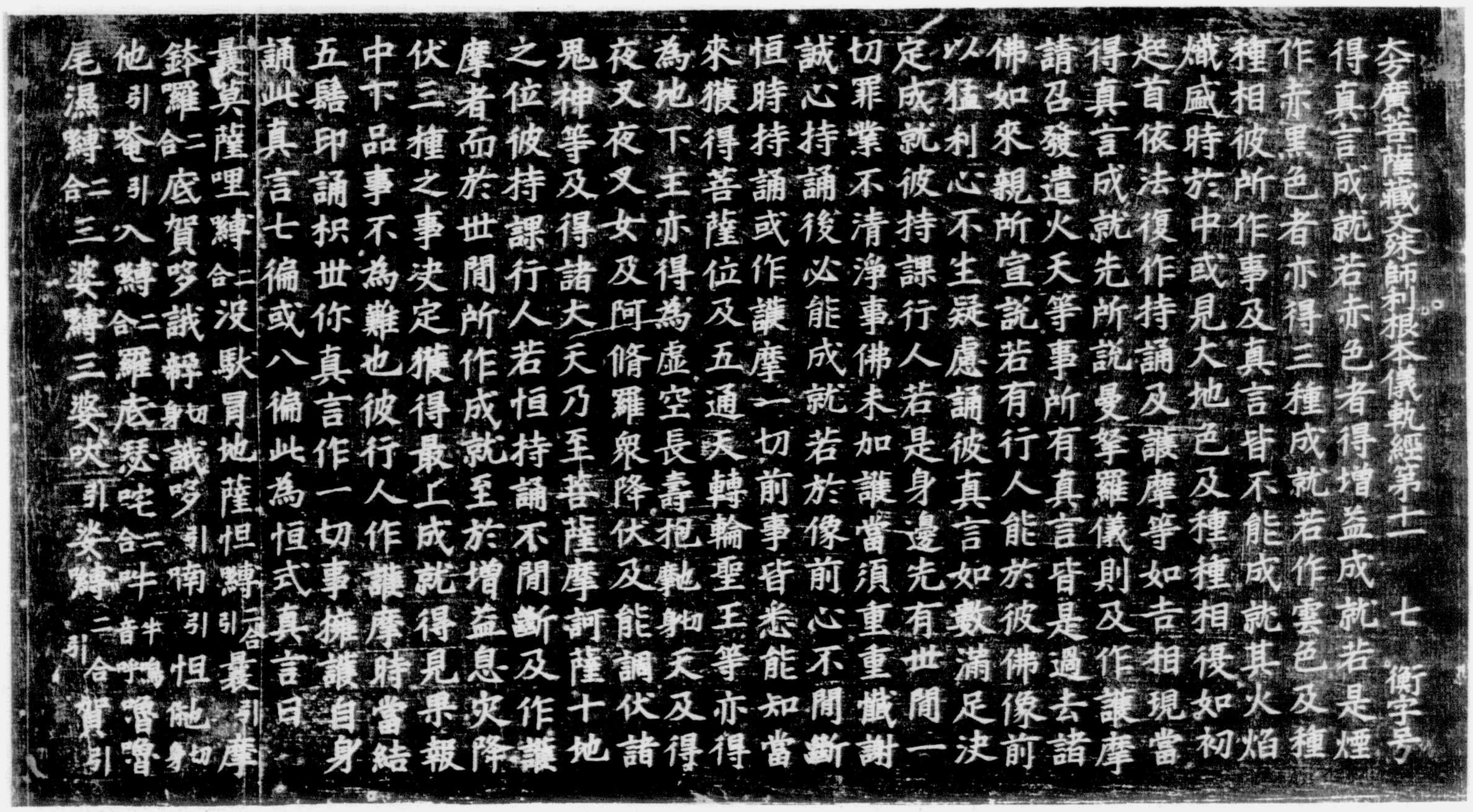


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十一　五　衡字号
妙吉祥此是火天最上心明若有所作欲得
一切成就常當先須持念此大火天心明三
加持酥作護摩事請於火天必能來降若有
行人依法修行作三種事所謂息災增益降
伏等事所使乾濕柴木長短厚薄用不用法
凡息災法當用無憂樹柴其柴可長一尺二
尺厚可三指仍須潤澤依法使用必獲吉祥
若是枯朽及與半燒焦或蟲蝕皆不堪用或
使薪者須得綠色及白色者若是黑色及有
半燒蟲竅等亦不可使用作護摩爐亦不得
太高凡作爐處須選勝地清淨之處或就山
間或河岸邊或安居地或寒林或空舍並可
為作或是深山頂空伽藍大曠野處亦得此
等處是諸佛如來所說最上修行之處選得
處已其地先須掘深一肘或三四肘已來除
去其中一切不祥之物若是一生清淨之地
無諸雜纖紙掘一肘已來更求好土用填其
內其爐紙闊二肘或圓或方或半月樣周迴
泥飾作蓮華緣於中間安三股金剛杵安置
杵已仍備一切護摩所用之物復作草座薦
去壇一肘安置持課行人於薦上坐作護摩
事彼人求最上事速成就者先須自心決定
不生疑慮若作息災當面東坐作增益者當
面北坐若作降伏當面南坐彼持課人若欲
所作成就者常須持誦勿令間斷作護摩時
使用尾羅樹柴阿哩迦柴布羅叉柴祢乞嚕
馱柴如上諸木皆須潤濕為息災增益等用



大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十一　六　衡
若作降伏用乾枯者若阿摩樹柴及一頭尖
者一切皆不得用若作增益息災等事無濕
柴者即用乾者用時即使軟嫩青吉祥草
周徧纏裹綠色柔潤如孔雀頸如是法則
以為恒式其草若赤及乾枯者亦不得用
若使用者我說此人獲無量罪作護摩時
求恒常清淨無蟲之水以為灑淨當周徧
灑三匝已著火天處復以草一握已來為
一束著近手處要點火其未著不得口吹
及用觸衣觸薪及用手等扇火須用扇子
及清淨衣物扇火其火著已持課行人為
護摩等引三徧時得灑淨以右手作護摩
取團食三擲并酥乳食等擲獻已誦根本
真言礼本師釋迦牟尼佛及一切佛隨意
作礼次持誦火天心真言一七徧請彼火
天復以上妙香花獻請彼持誦人與智者
坐位坐更不別用真言先以稻穀花蜜酪
等相和搵濕柴三片作護摩火天若為增
益事及真言事當搵兩頭將欲作法事誦
真言或一洛叉或一千八或一百八自初起
首持誦一誦一擲柴物入火直至數滿不得
間斷所使柴及酪乳蜜等須預備辦臨事不
得闕用作護摩者先須知火煙焰色相吉祥
成就不成就法若作息災護摩者火焰熾盛
復一聚者熏得無煙者是吉祥相增益亦然
有煙者降伏法非吉祥相佛所不讚若是息
災得火焰白色是最上吉祥之相所作成就

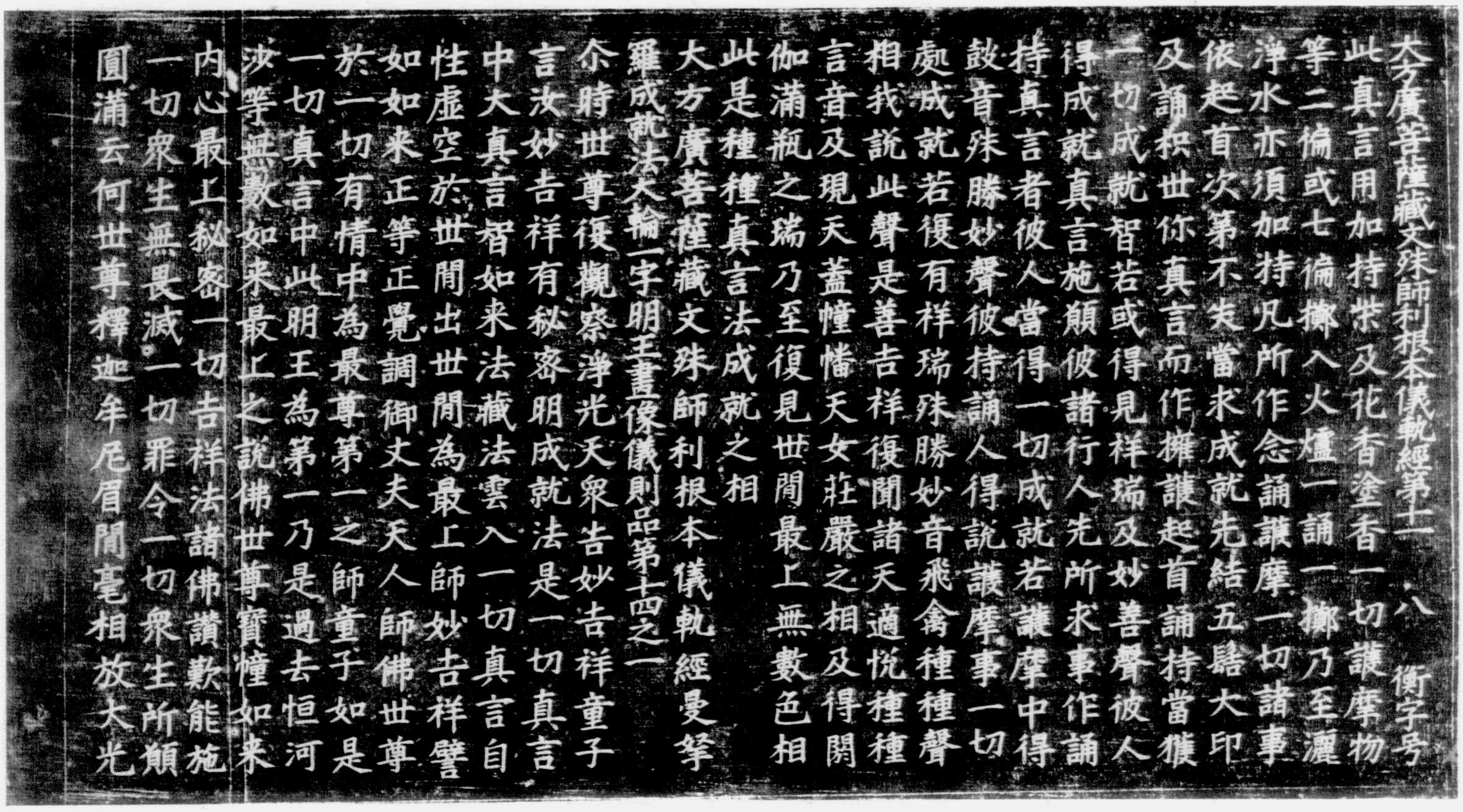
塔下八五七一



大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十一　七　衡字号

得真言成就若赤色者得增益成就若是煙作赤黑色者亦得三種成就若作雲色及種種相彼所作事及真言皆不能成就其火焰熾盛時於中或見大地色及種種相復如初起首依法復作持誦及護摩等如吉相現當得真言成就先所說曼拏羅儀則及作護摩請召發遣火天等事所有真言皆是過去諸佛如來親所宣說若有行人能於彼佛像前以猛利心不生疑慮誦彼真言如數滿足决定成就彼持課行人若是身邊先有世間一切罪業不清淨事佛未加護當須重重懺謝誠心持誦後必能成就若於像前心不間斷恒時持誦或作護摩一切前事皆悉能知當來獲得菩薩位及五通天轉輪聖王等亦得為地下主亦得為虛空長壽抱軋（身切）天及得夜叉夜叉女及阿脩羅衆降伏及能調伏諸鬼神等及得諸大天乃至菩薩摩訶薩十地之位彼持課行人若恒持誦不間斷及作護摩者而於世間所作成就至於增益息灾降伏三種之事决定獲得最上成就得見果報中下品事不為難也彼行人作護摩時當結五髻印誦枳世你真言作一切事擁護自身誦此真言七徧或八徧此為恒式真言曰

曩莫薩哩嚩（二合）沒馱冐地薩怛嚩（二合引）曩（引）摩鉢囉（二合）底賀哆識艀（身切）識哆（引）喃（引）怛他（身切）他（引）唵（引）入嚩（二合）羅底瑟咤（二合）吽（半音嗚呼）嚕嚕尾濕嚩（二合）三婆嚩三婆吠（引）娑嚩（二合引）賀（引）



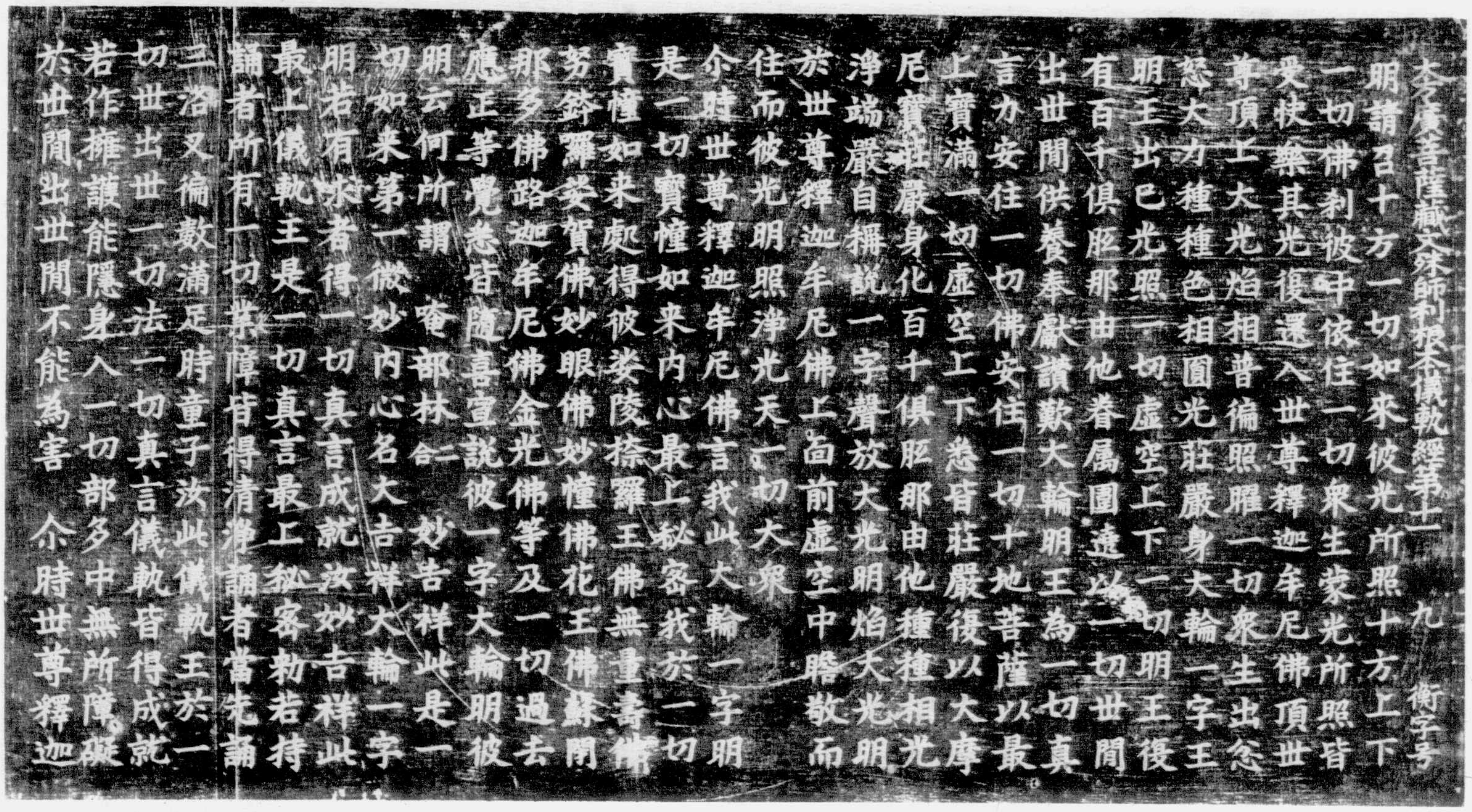
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十一　八　衡字号

此真言用加持柴及花香塗香一切護摩物等二徧或七徧擲入火爐一誦一擲乃至灑淨水亦須加持凡所作念誦護摩一切諸事依起首次第不失當求成就先結五髻大印及誦枳世你真言而作擁護起首誦持當獲一切成就智若或得見祥瑞及妙善聲彼人得成就真言施願彼諸行人先所求事作誦持真言者彼人當得一切成就若護摩中得鼓音殊勝妙聲彼持誦人得說護摩事一切處成就若復有祥瑞殊勝妙音飛禽種種聲相我說此聲是善吉祥復聞諸天適悅種種言音及現天蓋幢幡天女莊嚴之相及得閼伽滿瓶之瑞乃至復見世間最上無數色相此是種種真言法成就之相

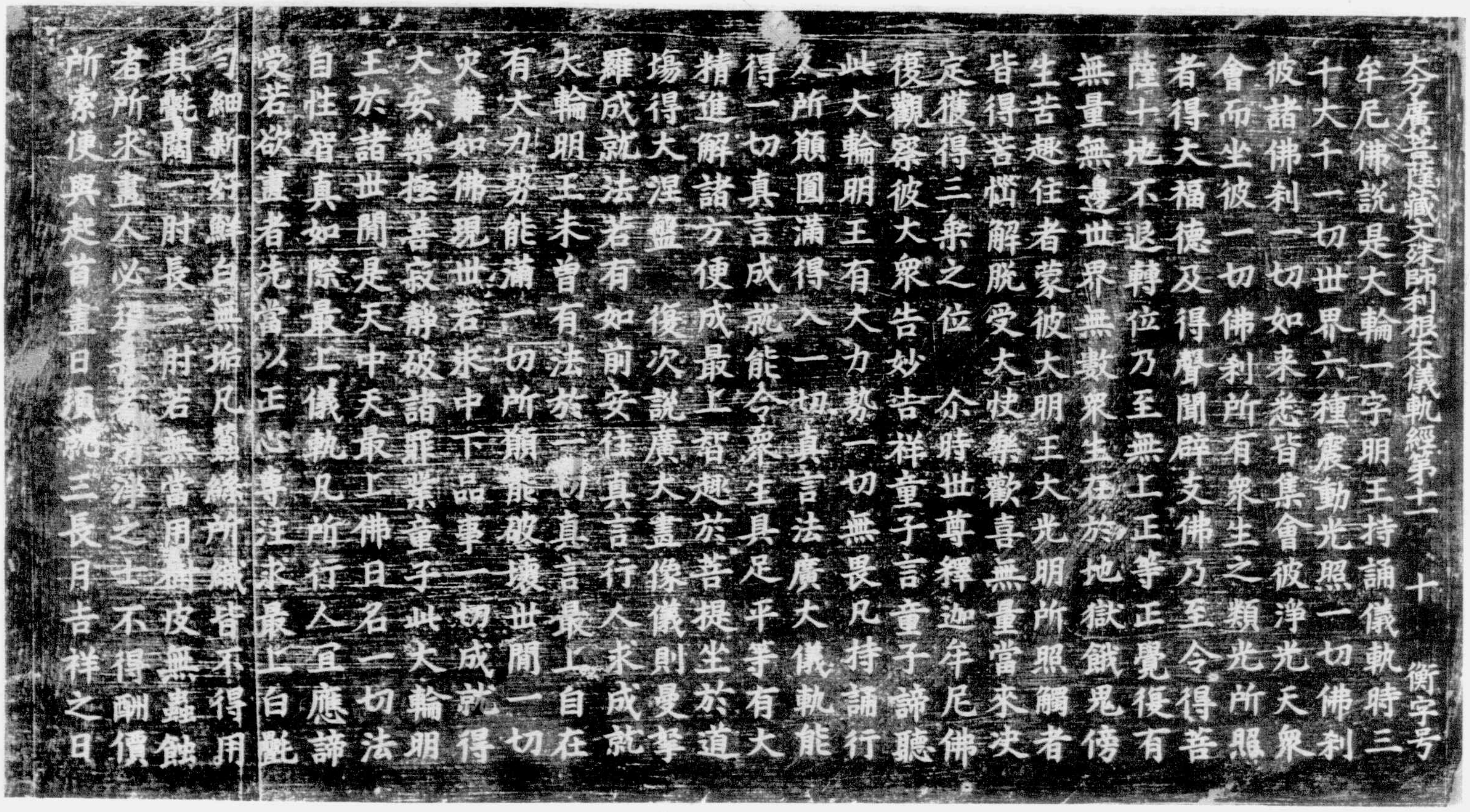
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經曼拏羅成就法大輪一字明王畫像儀則品第十四之一

尒時世尊復觀察淨光天衆告妙吉祥童子言汝妙吉祥有秘密明成就法是一切真言中大真言智如來法藏法雲入一切真言自性虛空於世間出世間為最上師妙吉祥譬如如來正等正覺調御丈夫天人師佛世尊於一切有情中為最尊第一之師童子如是一切真言中此明王為第一乃是過去恒河沙等無數如來最上之說佛世尊寶幢如來內心最上秘密一切吉祥法諸佛讚歎能施一切衆生無畏滅一切罪令一切衆生所願圓滿云何世尊釋迦牟尼眉間毫相放大光

塔下八五七二

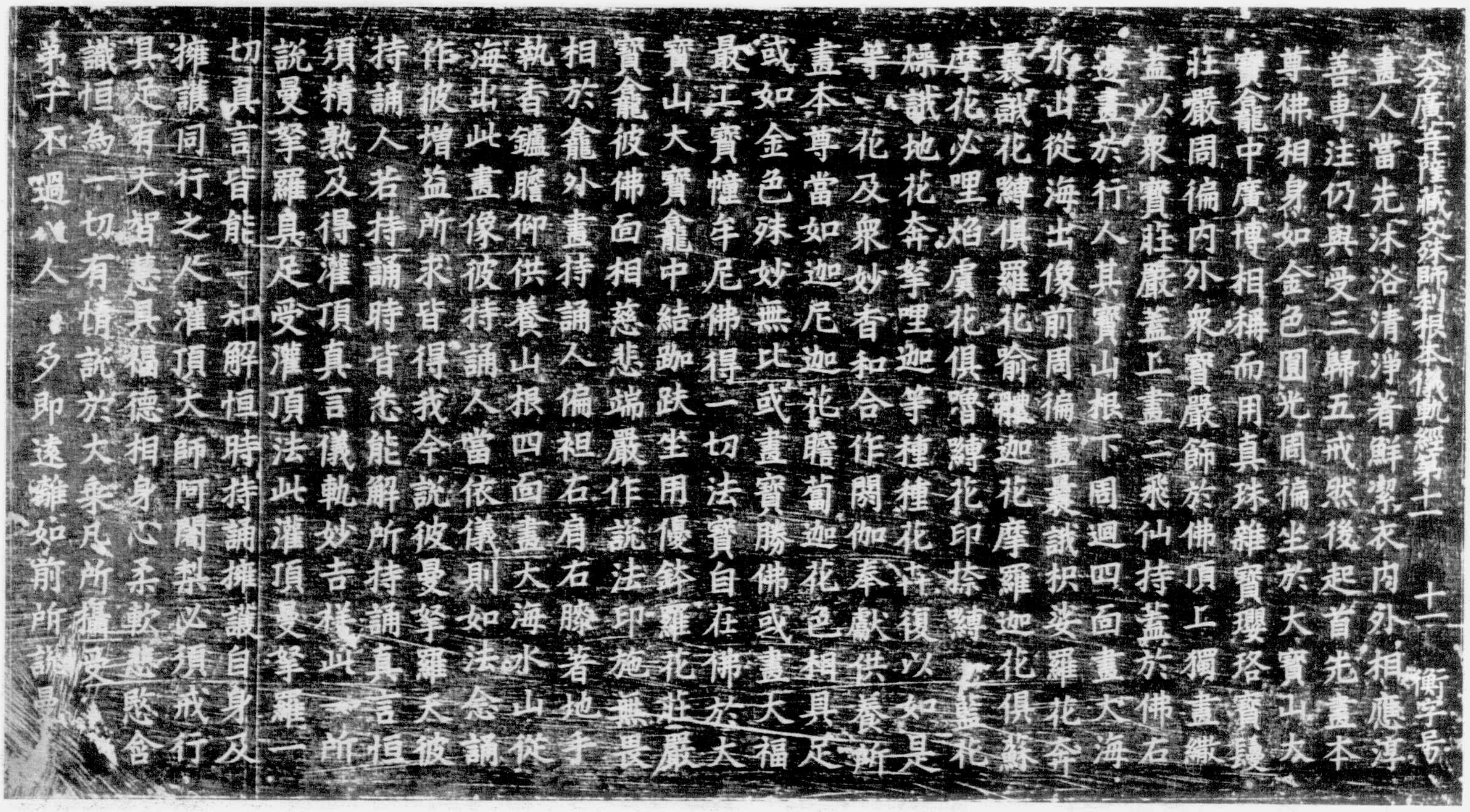


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十一　九　衡字号
明請召十方一切如來彼光所照十方上下
一切佛刹彼中依住一切衆生蒙光所照皆
受快樂其光復還入世尊釋迦牟尼佛頂世
尊頂上大光焰相普徧照曜一切衆生出忿
怒大力種種色相圓光莊嚴身大輪一字王
明王出已光照一切虛空上下一切明王復
有百千倶胝那由他眷屬圍遶以一切世間
出世間供養奉獻讚歎大輪明王爲一切真
言力安住一切佛安住一切十地菩薩以最
上寶滿一切虛空上下悉皆莊嚴復以大摩
尼寶莊嚴身化百千倶胝那由他種種相光
淨端嚴自稱說一字聲放大光明焰大光明
於世尊釋迦牟尼佛上面前虛空中瞻敬而
住而彼光明照淨光天一切大衆
尒時世尊釋迦牟尼佛言我此大輪一字明
是一切寶幢如來內心最上秘密我於一切
寶幢如來處得彼娑陵捺羅王佛無量壽佛
努鋝羅娑賀佛妙眼佛妙幢佛花王佛蘇閉
那多佛路迦牟尼佛金光佛等及一切過去
應正等覺悉皆隨喜宣說彼一字大輪明彼
明云何所謂唵部林（合二）妙吉祥此是一
切如來第一微妙內心名大吉祥大輪一字
明若有求者得一切真言成就汝妙吉祥此
最上儀軌王是一切真言最上秘密勅若持
誦者所有一切業障皆得清淨誦者當先誦
三洛叉徧數滿足時童子汝此儀軌王於一
切世出世一切法一切真言儀軌皆得成就
若作擁護能隱身入一切部多中無所障礙
於世間出世間不能爲害　尒時世尊釋迦



大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十一　十　衡字号
牟尼佛說是大輪一字明王持誦儀軌時三
千大千一切世界六種震動光照一切佛刹
彼諸佛刹一切如來悉皆集會彼淨光天衆
會而坐彼一切佛刹所有衆生之類光所照
者得大福德及得聲聞辟支佛乃至今得菩
薩十地不退轉位乃至無上正等正覺復有
無量無邊世界無數衆生在於地獄餓鬼傍
生苦趣住者蒙彼大明王大光明所照觸者
皆得苦惱解脫受大快樂歡喜無量當來決
定獲得三乘之位　尒時世尊釋迦牟尼佛
復觀察彼大衆告妙吉祥童子言童子諦聽
此大輪明王有大力勢一切無畏凡持誦行
人所願圓滿得入一切真言法廣大儀軌能
得一切真言成就能令衆生具足平等有大
精進解諸方便成最上智趣於菩提坐於道
場得大涅盤　復次說廣大畫像儀則曼拏
羅成就法若有如前安住真言行人求成就
大輪明王未曾有法於一切真言最上自在
有大力勢能滿一切所願能破壞世間一切
灾難如佛現世若求中下品事一切成就得
大安樂極善寂靜破諸罪業童子此大輪明
王於諸世間是天中天最上佛日名一切法
自性智真如際最上儀軌凡所行人宜應諦
受若欲畫者先當以正心專注求最上白氎
匀細新好鮮白無垢凡蠶絲所織皆不得用
其氎闊一肘長一肘若無當用細皮無蟲蝕
者所求畫人必擇持戒清淨之士不得酬價
所索便與起首畫日須就三長月吉祥之日

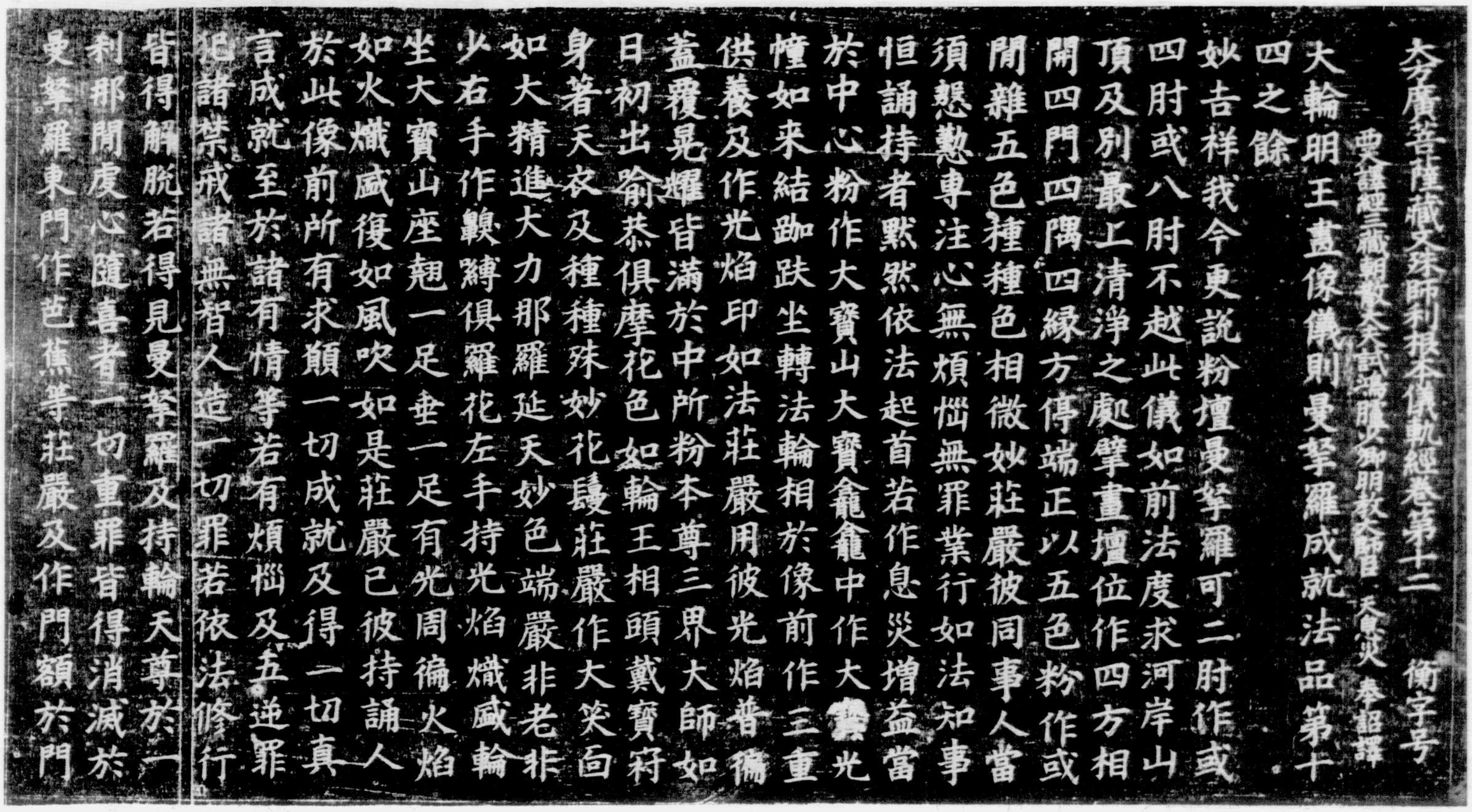
塔下八五七三



大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十一　十一　衡字号
畫人當先沐浴清淨著鮮潔衣內外相應淳
善專注仍與受三歸五戒然後起首先畫本
尊佛相身如金色圓光周徧坐於大寶山及
寶龕中廣博相稱而用真珠雜寶瓔珞寶鬘
莊嚴周徧內外衆寶嚴飾於佛頂上獨畫纖
蓋以衆寶莊嚴蓋上畫二飛仙持蓋於佛右
邊畫於行人其寶山根下周迴四面畫大海
水山從海出像前周徧畫曩識枳娑羅花奔
曩識花縛俱羅花喻體迦花摩羅迦花俱蘇
摩花必哩焰虞花俱嚕縛花印捺縛[illegible]藍花
燥識地花奔拏哩迦等種種花等復以如是
等、花及衆妙香和合作閼伽奉獻供養所
畫本尊當如迦尼迦花瞻蔔迦花色相具足
或如金色殊妙無比或畫寶勝佛或畫天福
最上寶幢牟尼佛得一切法寶自在佛於大
寶山大寶龕中結跏趺坐用優鉢羅花莊嚴
寶龕彼佛面相慈悲端嚴作說法印施無畏
相於龕外畫持誦人偏袒右肩右膝著地手
執香鑪瞻仰供養山根四面畫大海水山從
海出此畫像彼持誦人當依儀則如法念誦
作彼增益所求皆得我今說彼曼拏羅天彼
持誦人若持誦時皆悉能解所持誦真言恒
須精熟及得灌頂真言儀軌妙吉祥此一所
說曼拏羅具足受灌頂法此灌頂曼拏羅一
切真言皆能了知解恒時持誦擁護自身及
擁護同行之人灌頂大師阿闍梨必須戒行
具足有大智慧具福德相身心柔軟悲愍含
識恒為一切有情說於大乘凡所攝受
弟子不過八人多即遠離如前所說曼

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十一　十二　衡字号
拏羅儀軌皆是一切如來之所宣說汝須敬
重常所修行
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第
十一　衡字号

塔下八五七四

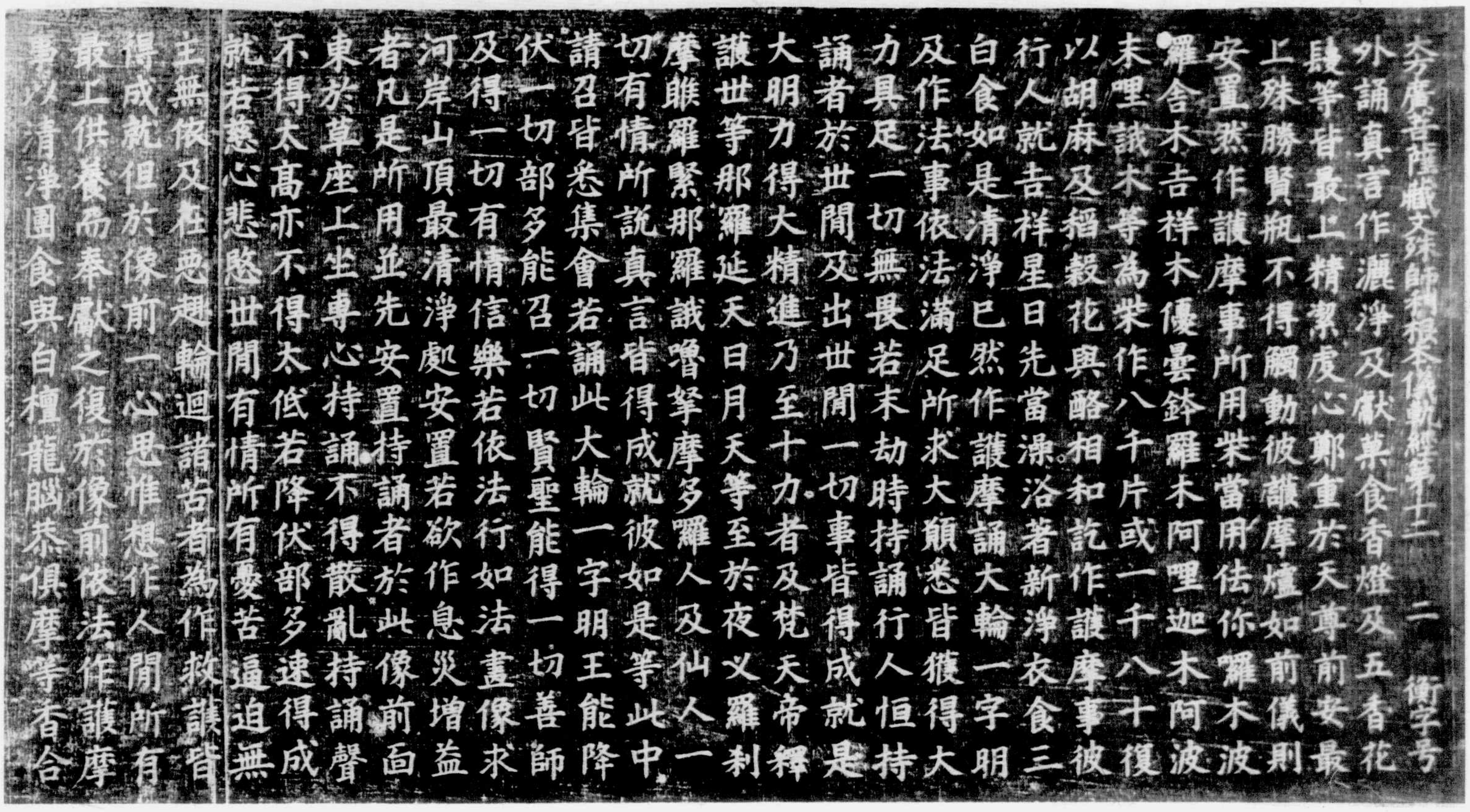


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十二　衡字号

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉詔譯

大輪明王畫像儀則曼拏羅成就法品第十四之餘

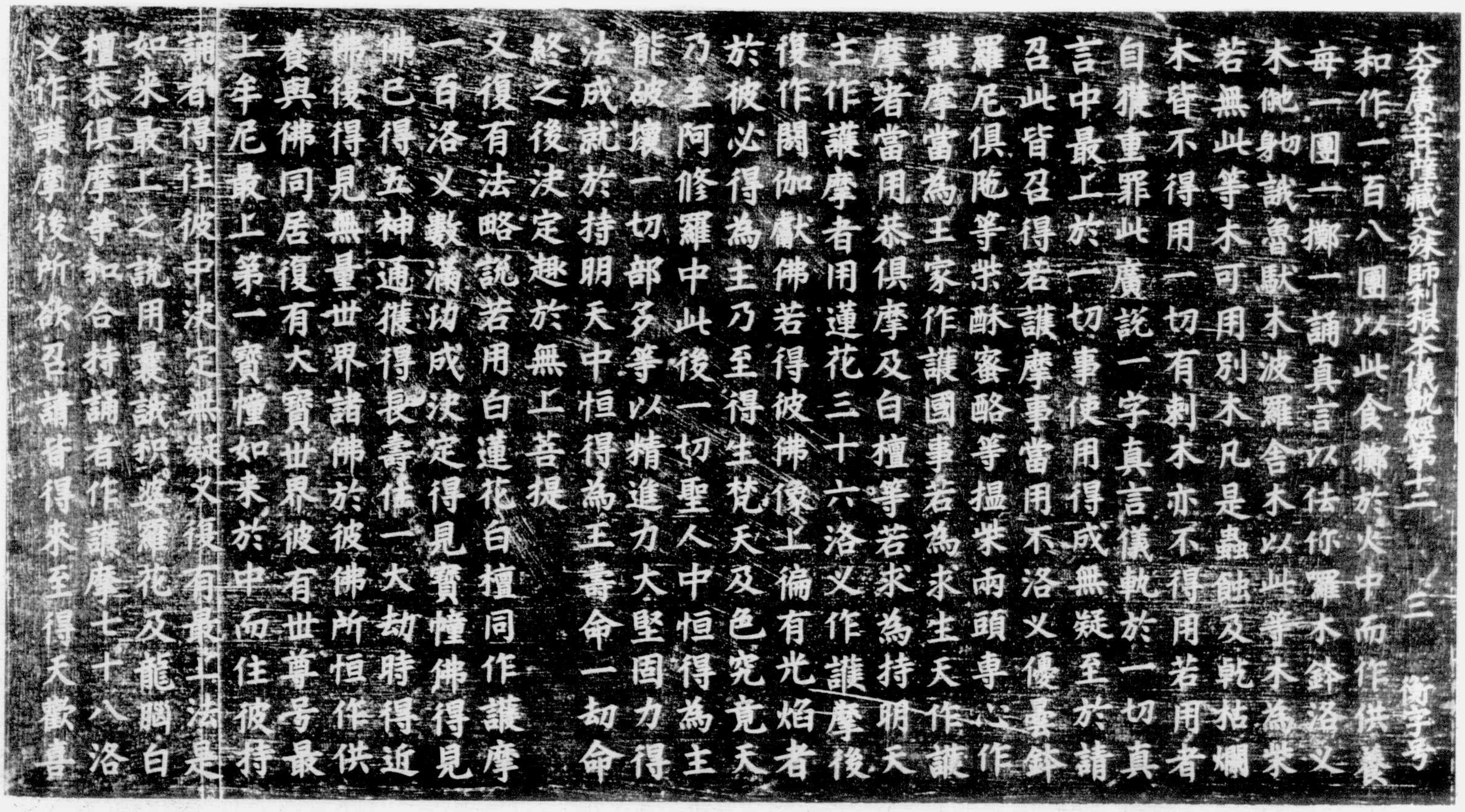
妙吉祥我今更說粉壇曼拏羅可二肘作或四肘或八肘不越此儀如前法度求河岸山頂及別最上清淨之處擘畫壇位作四方相開四門四隅四緣方停端正以五色粉作或間雜五色種種色相微妙莊嚴彼同事人當須懇懃專注心無煩惱無罪業行如法知事恒誦持者默然依法起首若作息災增益當於中心粉作大寶山大寶龕龕中作大[illegible]光幢如来結跏趺坐轉法輪相於像前作三重供養及作光焰印如法莊嚴用彼光焰普徧蓋覆晃耀皆滿於中所粉本尊三界大師如日初出喻恭俱摩花色如輪王相頭戴寶冠身著天衣及種種殊妙花鬘莊嚴作大笑面如大精進大力那羅延天妙色端嚴非老非少右手作韈縛俱羅花左手持光焰熾盛輪坐大寶山座翹一足垂一足有光周徧火焰如火熾盛復如風吹如是莊嚴已彼持誦人於此像前所有求願一切成就及得一切真言成就至於諸有情等若有煩惱及五逆罪犯諸禁戒諸無智人造一切罪若依法修行皆得解脫若得見曼拏羅及持輪天尊於一刹那間虔心隨喜者一切重罪皆得消滅於曼拏羅東門作芭蕉等莊嚴及作門額於門



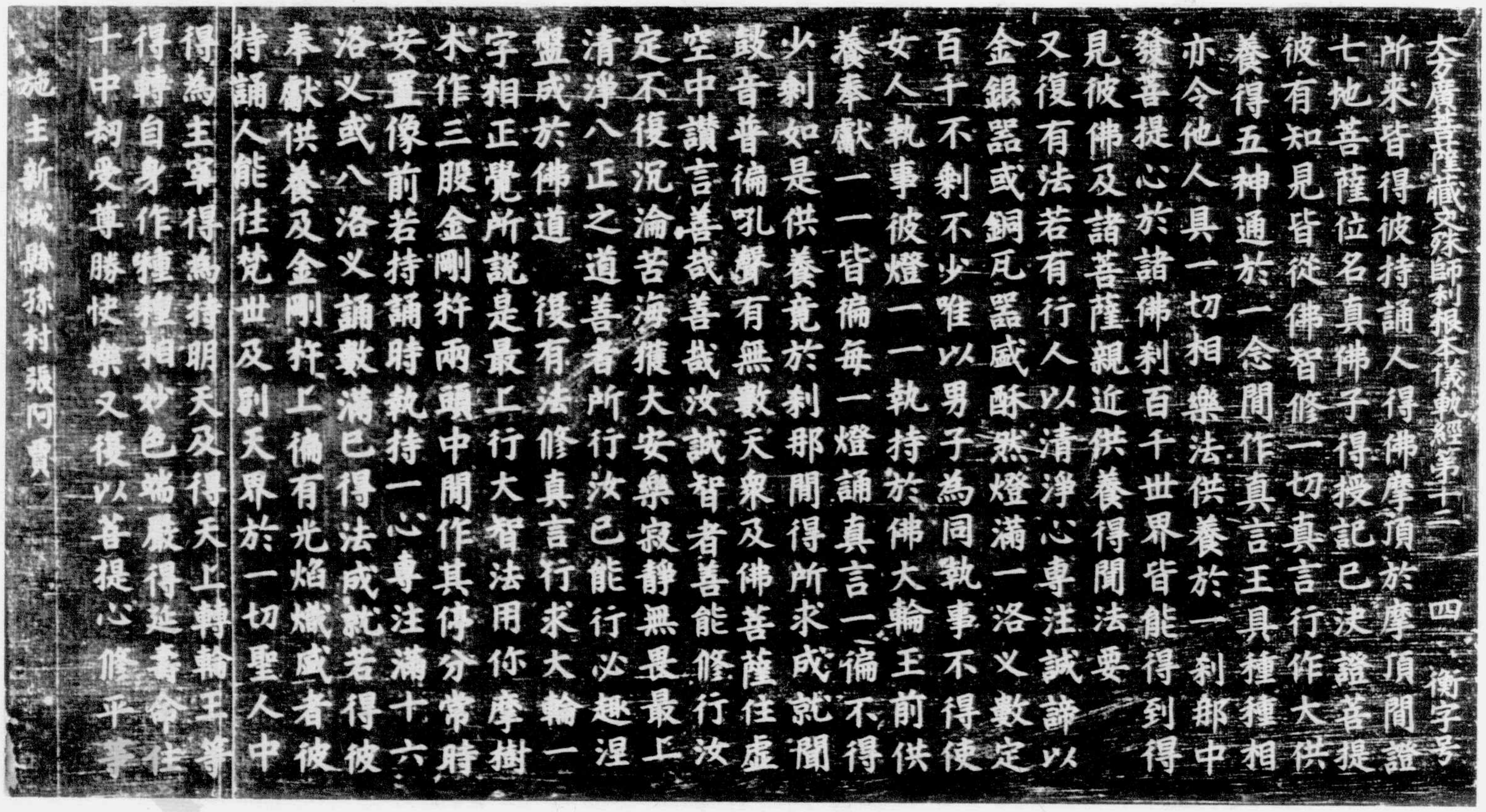
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十二　衡字号

外誦真言作灑淨及獻菓食香燈及五香花鬘等皆最上精潔虔心鄭重於天尊前安最上殊勝賢缾不得觸動彼護摩爐如前儀則安置然作護摩事所用柴當用佉你羅木波羅舍木吉祥木優曇鉢羅木阿哩迦木阿波末哩誐木等為柴作八千片或一千八十復以胡麻及稻穀花與酪相和訖作護摩事彼行人就吉祥星日先當澡浴著新淨衣食三白食如是清淨已然作護摩誦大輪一字明及作法事依法滿足所求大願悉皆獲得大力具足一切無畏若末劫時持誦行人恒持誦者於世間及出世間一切事皆得成就是大明力得大精進乃至十力者及梵天帝釋護世等那羅延天日月天等至於夜叉羅剎摩睺羅緊那羅誐嚕拏摩多羅人及仙人一切有情所說真言皆得成就彼如是等此中請召皆悉集會若誦此大輪一字明王能降伏一切部多能召一切賢聖能得一切善師及得一切有情信樂若依法行如法畫像求河岸山頂最清淨處安置若欲作息災增益者凡是所用並先安置持誦者於此像前面東於草座上坐專心持誦不得散亂持誦聲不得太高亦不得太低若降伏部多速得成就若慈心悲愍世間有情所有憂苦逼迫無主無依及在惡趣輪迴諸苦者為作救護皆得成就但於像前一心思惟想作人間所有最上供養而奉獻之復於像前依法作護摩事以清淨團食與白檀龍腦恭俱摩等香合

塔下八五七五

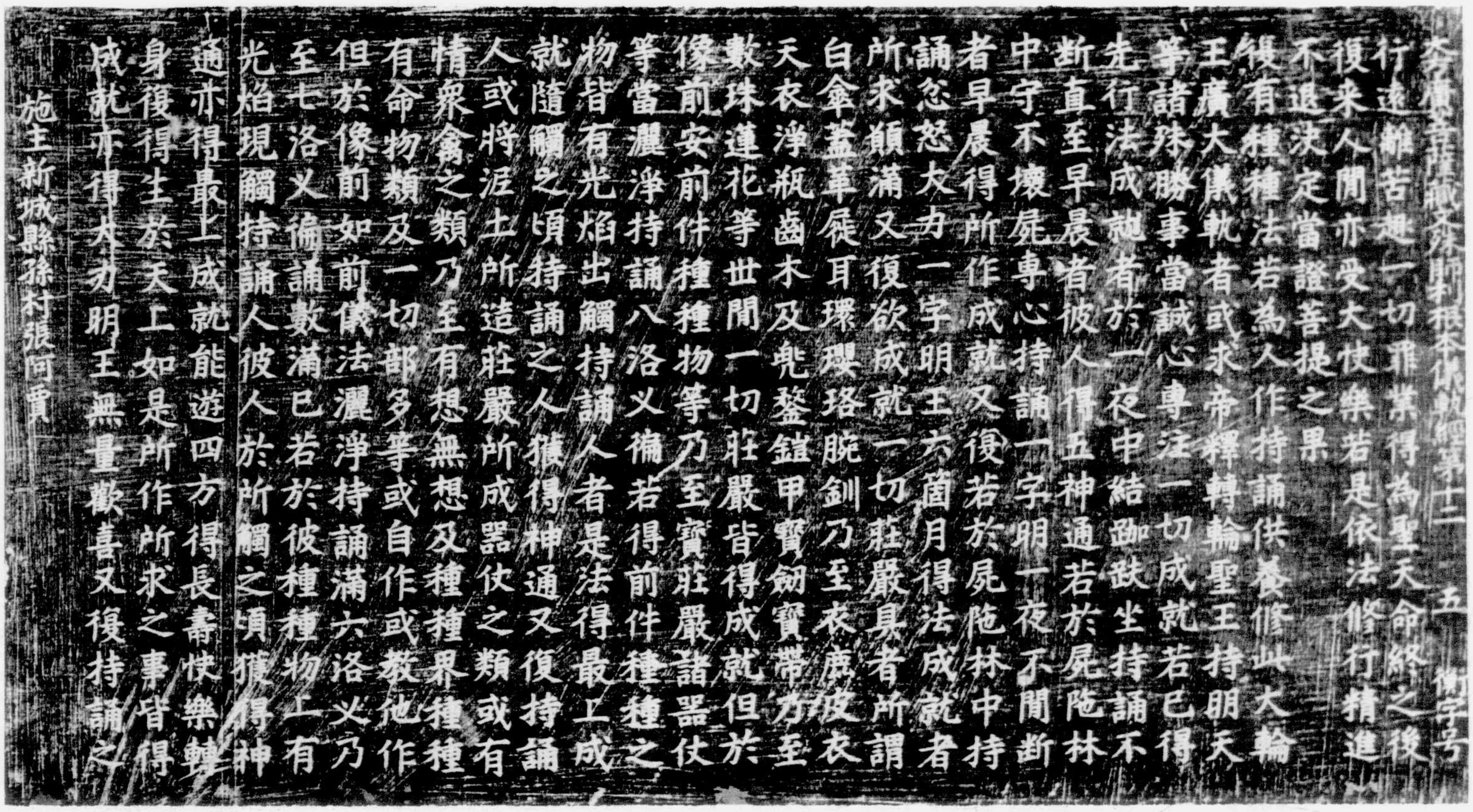


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十二　三　衡字号
和作一百八圓以此食擲於火中而作供養
每一圓一擲一誦真言以佉你羅木鉢洛义
木佗[illegible]識魯馱木波羅舍木以此等木為柴
若無此等木可用別木凡是蟲蝕及乾枯爛
木皆不得用一切有剌木亦不得用若用者
自獲重罪此廣説一字真言儀軌於一切真
言中最上於一切事使用得成無疑至於請
召此皆召得若護摩事當用不洛义優曇鉢
羅尼俱陁等柴酥蜜酪等揾柴兩頭專心作
護摩當為王家作護國事若為求生天作護
摩者當用恭俱摩及白檀等若求為持明天
主作護摩者用蓮花三十六洛义作護摩後
復作閼伽獻佛若得彼佛像上徧有光焰者
於彼必得為主乃至得生梵天及色究竟天
乃至阿修羅中此後一切聖人中恒得為主
能破壞一切部多等以精進力大堅固力得
法成就於持明天中恒得為王壽命一劫命
終之後決定趣於無上菩提
又復有法略説若用白蓮花白檀同作護摩
一百洛义數滿功成決定得見寶幢佛得見
佛已得五神通獲得長壽住一大劫時得近
佛復得見無量世界諸佛於彼佛所恒作供
養與佛同居復有大寶世界彼有世尊号最
上牟尼最上第一寶幢如来於中而住彼持
誦者得往彼中決定無疑又復有最上法是
如来最上之説用曩誐枳娑羅花及龍腦白
檀恭俱摩等和合持誦者作護摩七十八洛
义作護摩後所欲召請皆得来至得天歡喜

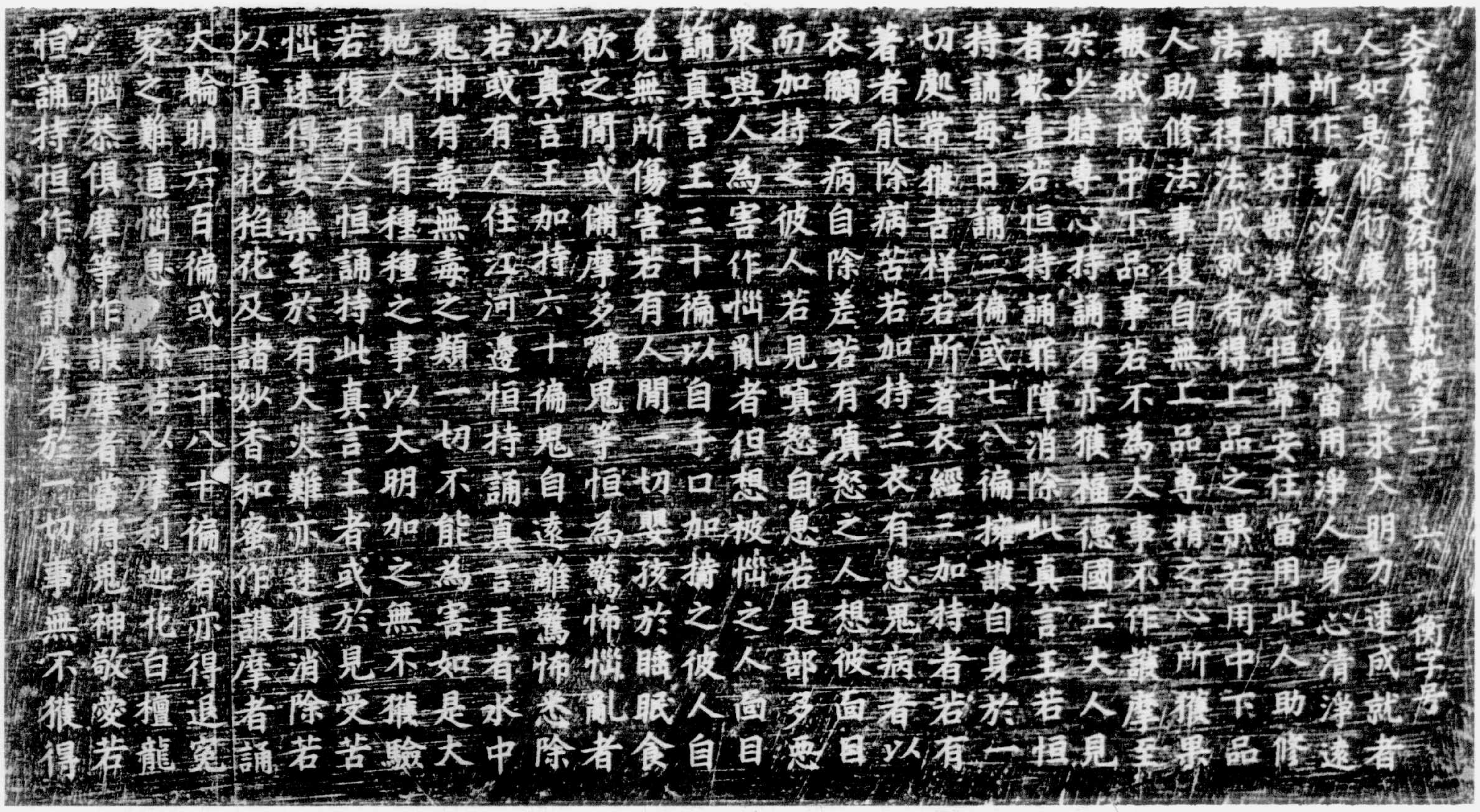


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十二　四　衡字号
所来皆得彼持誦人得佛摩頂於摩頂間證
七地菩薩位名真佛子得授記已決證菩提
彼有知見皆從佛智修一切真言行作大供
養得五神通於一念間作真言王具種種相
亦令他人具一切相樂法供養於一剎那中
發菩提心於諸佛剎百千世界皆能得到得
見彼佛及諸菩薩親近供養得聞法要
又復有法若有行人以清淨心專注誠諦以
金銀器或銅瓦器盛酥然燈滿一洛义數定
百千不剩不少唯以男子為同執事不得使
女人執事彼燈一一執持於佛大輪王前供
養奉獻一一皆徧每一燈誦真言一徧不得
少剩如是供養竟於剎那間得所求成就聞
鼓音普徧吼聲有無數天衆及佛菩薩住虛
空中讚言善哉善哉汝誠智者善能修行汝
定不復況淪苦海獲大安樂寂靜無畏最上
清淨八正之道善者所行汝已能行必趣涅
盤成於佛道　復有法修真言行求大輪一
字相正覺所説是最上行大智法用你摩樹
木作三股金剛杵兩頭中間作其佛分常時
安置像前若持誦時執持一心專注滿十六
洛义或八洛义誦數滿已得法成就若得彼
奉獻供養及金剛杵上徧有光焰熾盛者彼
持誦人能往梵世及別天界於一切聖人中
得為主宰得為持明天及得天上轉輪王等
得轉自身作種種相妙色端嚴得延壽命住
十中劫受尊勝快樂又復以菩提心修平等
施主新城縣孫村張阿貫

塔下八五七六

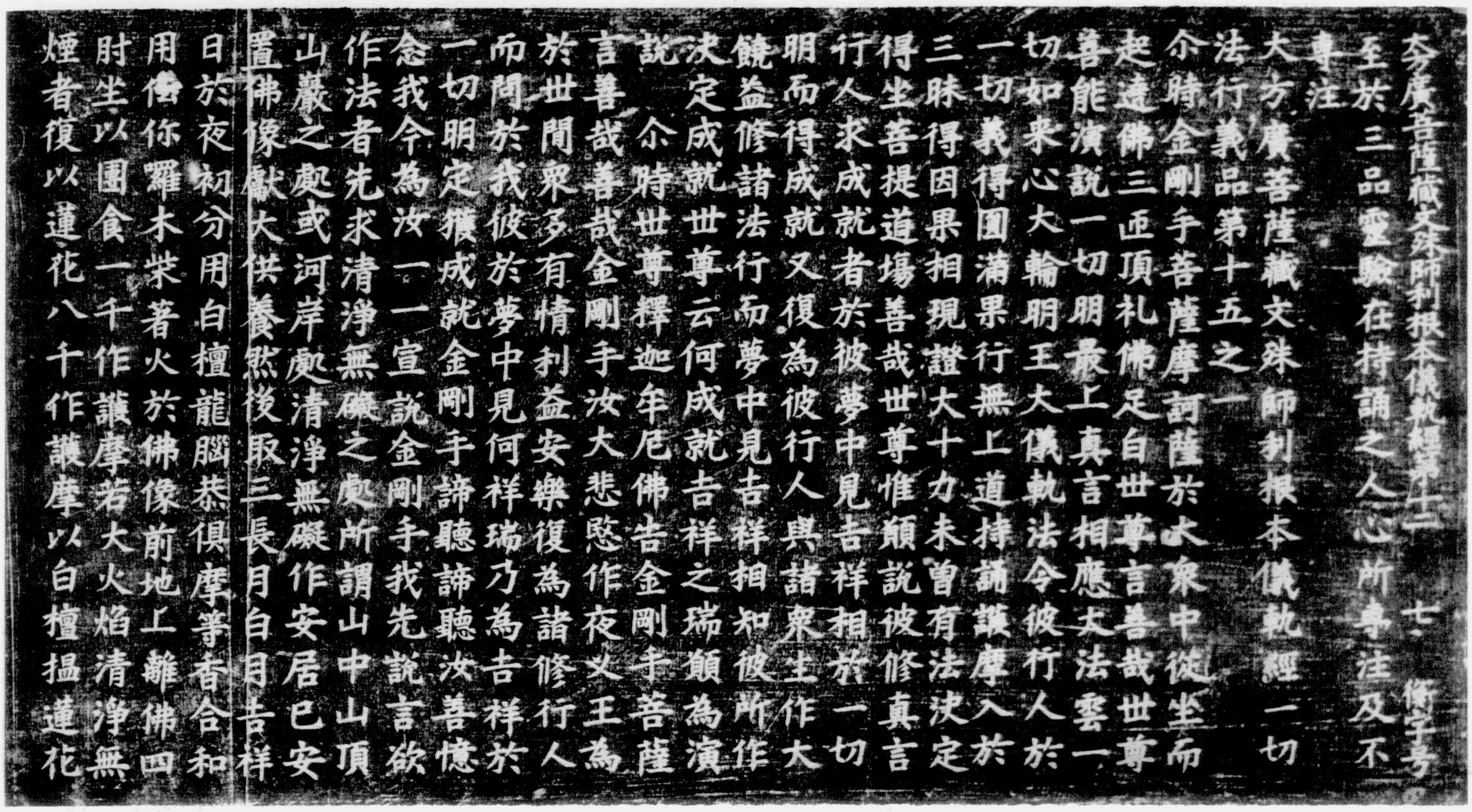


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十二　五　衡字号
行遠離苦趣一切罪業得為聖天命終之後
復来人間亦受大快樂若是依法修行精進
不退決定當證菩提之果
復有種種法若為人作持誦供養修此大輪
王廣大儀軌者或求帝釋轉輪聖王持明天
等諸殊勝事當誠心專注一切成就若已得
先行法成就者於一夜中結跏趺坐持誦不
斷直至早晨者彼人得五神通若於屍陁林
中守不壞屍專心持誦一字明一夜不間斷
者早晨得所作成就又復若於屍陁林中持
誦忿怒大力一字明王六箇月得法成就者
所求願滿又復欲成就一切莊嚴具者所謂
白傘蓋華屣耳環瓔珞腕釧乃至衣鹿皮衣
天衣淨瓶齒木及兜鍪鎧甲寶劒寶帶乃至
數珠蓮花等世間一切莊嚴皆得成就但於
像前安前件種種物等乃至寶莊嚴諸器仗
等當灑淨持誦八洛叉徧若得前件種種之
物皆有光焰出觸持誦人者是法得最上成
就隨觸之頃持誦之人獲得神通又復持誦
人或將泥土所造莊嚴所成器仗之類或有
情衆禽之類乃至有想無想及種種界種種
有命物類及一切部多等或自作或教他作
但於像前如前儀法灑淨持誦滿六洛叉乃
至七洛叉徧誦數滿已若於彼種種物上有
光焰現觸持誦人彼人於所觸之頃獲得神
通亦得最上成就能遊四方得長壽快樂轉
身復得生於天上如是所作所求之事皆得
成就亦得大力明王無量歡喜又復持誦之
施主新城縣孫村張阿貫

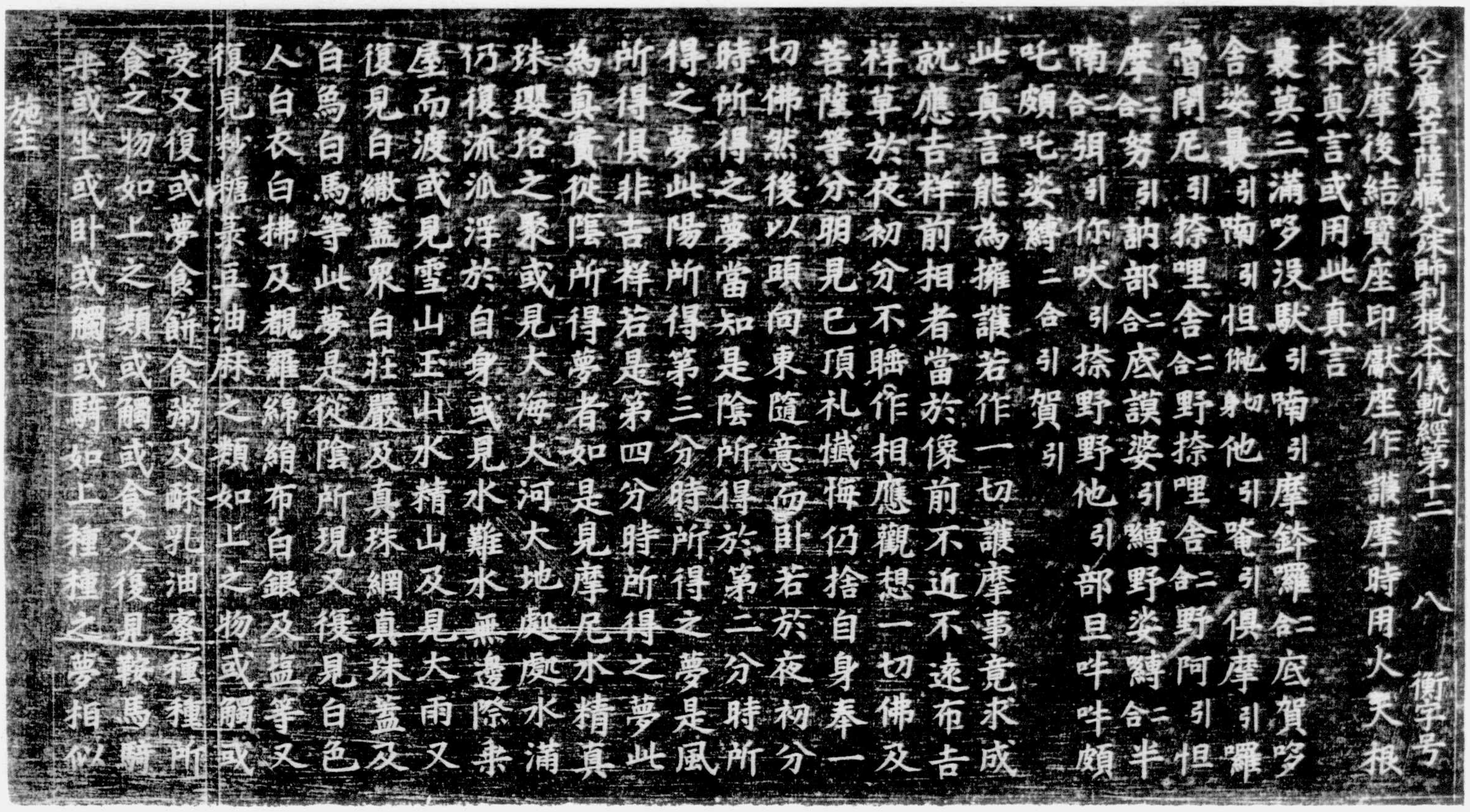


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十二　六　衡字号
人如是修行廣大儀軌求大明力速成就者
凡所作事必求清淨當用淨人身心清淨遠
離慣閙好樂淨處恒常安住當用此人助修
法事得法成就者得上品之果若用中下品
人助修法事復自無上品專精之心所獲果
報秖成中下品事若不為大事不作護摩至
於少時專心持誦者亦獲福德國王大人見
者歡喜若恒持誦罪障消除此真言王若恒
持誦每日誦二徧或七八徧擁護自身於一
切處常獲吉祥若所著衣經三加持者若有
著者能除病苦若加持三衣有患鬼病者以
衣觸之病自除差若有嗔怒之人想彼面目
而加持之彼人若見嗔怒自息若是部多惡
衆與人為害作惱亂者但想被惱之人面目
誦真言王三十徧以自手口加持之彼人自
兒無所傷害若有人間一切嬰孩於睡眠食
飲之間或備摩多羅鬼等恒為驚怖惱亂者
以真言王加持六十徧鬼自遠離驚怖悉除
若或有人住江河邊恒持誦真言王者水中
鬼神有毒無毒之類一切不能為害如是大
地人間有種種之事以大明加之無不獲驗
若復有人恒誦持此真言王者或於見受苦
惱速得安樂至於有大災難亦速獲消除若
以青蓮花稻花及諸妙香和蜜作護摩者誦
大輪明六百徧或一千八十徧者亦得退冤
家之難通惱息除若以摩利迦花自檀龍
々腦恭俱摩等作護摩者當得鬼神敬愛若
恒誦持恒作護摩者於一切事無不獲得

塔下八五七七

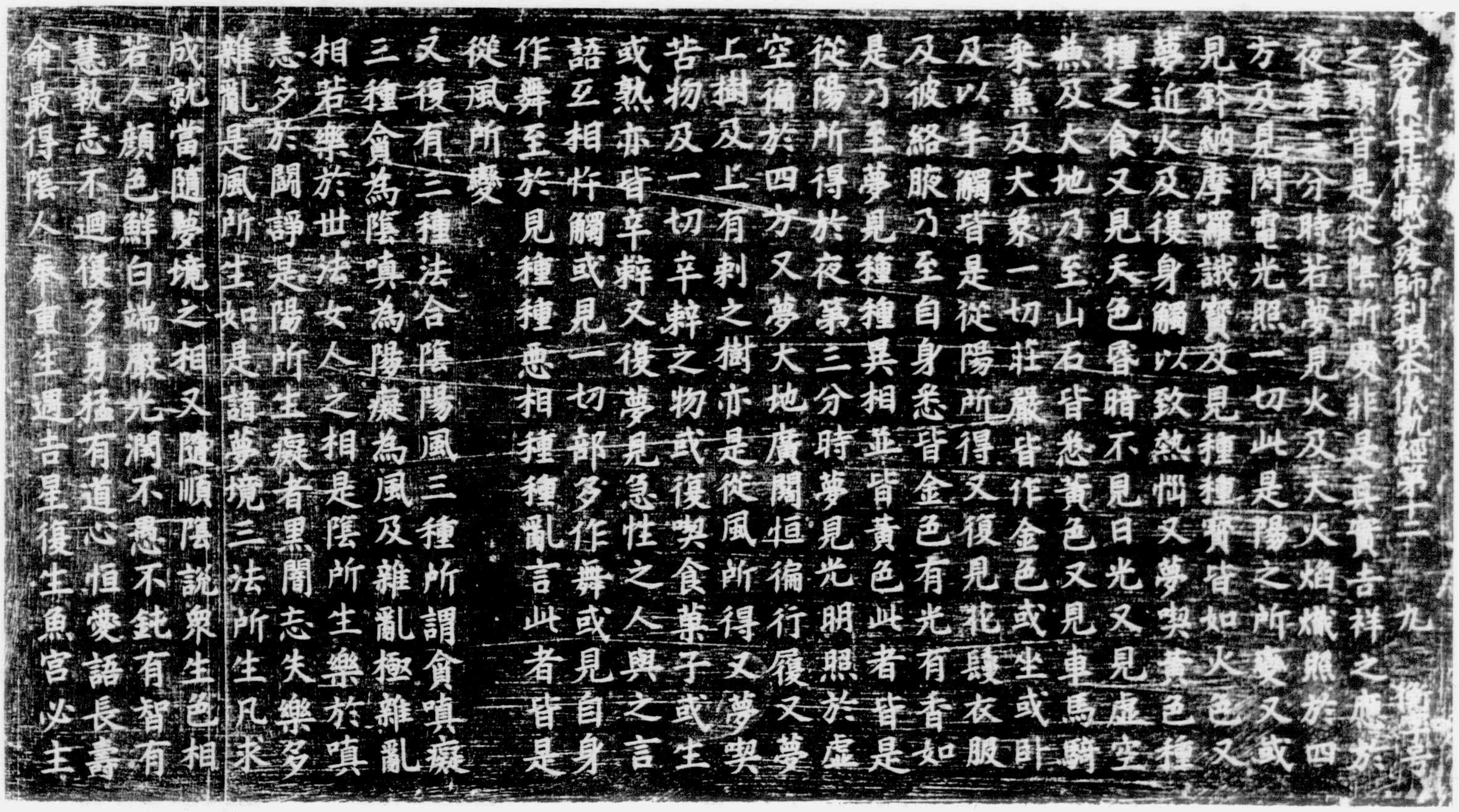


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十二　七　衡字号
至於三品靈驗在持誦之人心所專注及不
專注
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經一切
法行義品第十五之一
尒時金剛手菩薩摩訶薩於大衆中從坐而
起遶佛三匝頂礼佛足白世尊言善哉世尊
善能演說一切朋最上真言相應大法雲一
切如來心大輪明王大儀軌法令彼行人於
一切義得圓滿果行無上道持誦護摩入於
三昧得因果相現證大十力未曾有法決定
得坐菩提道場善哉世尊惟願說彼修真言
行人求成就者於彼夢中見吉祥相於一切
明而得成就又復為彼行人與諸衆生作大
饒益修諸法行而夢中見吉祥相知彼所作
決定成就世尊云何成就吉祥之瑞願為演
說　尒時世尊釋迦牟尼佛告金剛手菩薩
言善哉善哉金剛手汝大悲愍作夜叉王為
於世間衆多有情利益安樂復為諸修行人
而問於我彼於夢中見何祥瑞乃為吉祥於
一切明定獲成就金剛手諦聽諦聽汝善憶
念我今為汝一一宣說金剛手我先說言欲
作法者先求清淨無礙之處所謂山中山頂
山巖之處或河岸處清淨無礙作安居已安
置佛像獻大供養然後取三長月白月吉祥
日於夜初分用白檀龍腦恭俱摩等香合和
用佉你羅木柴著火於佛像前地上離佛四
肘坐以團食一千作護摩若大火焰清淨無
煙者復以蓮花八千作護摩以白檀搵蓮花



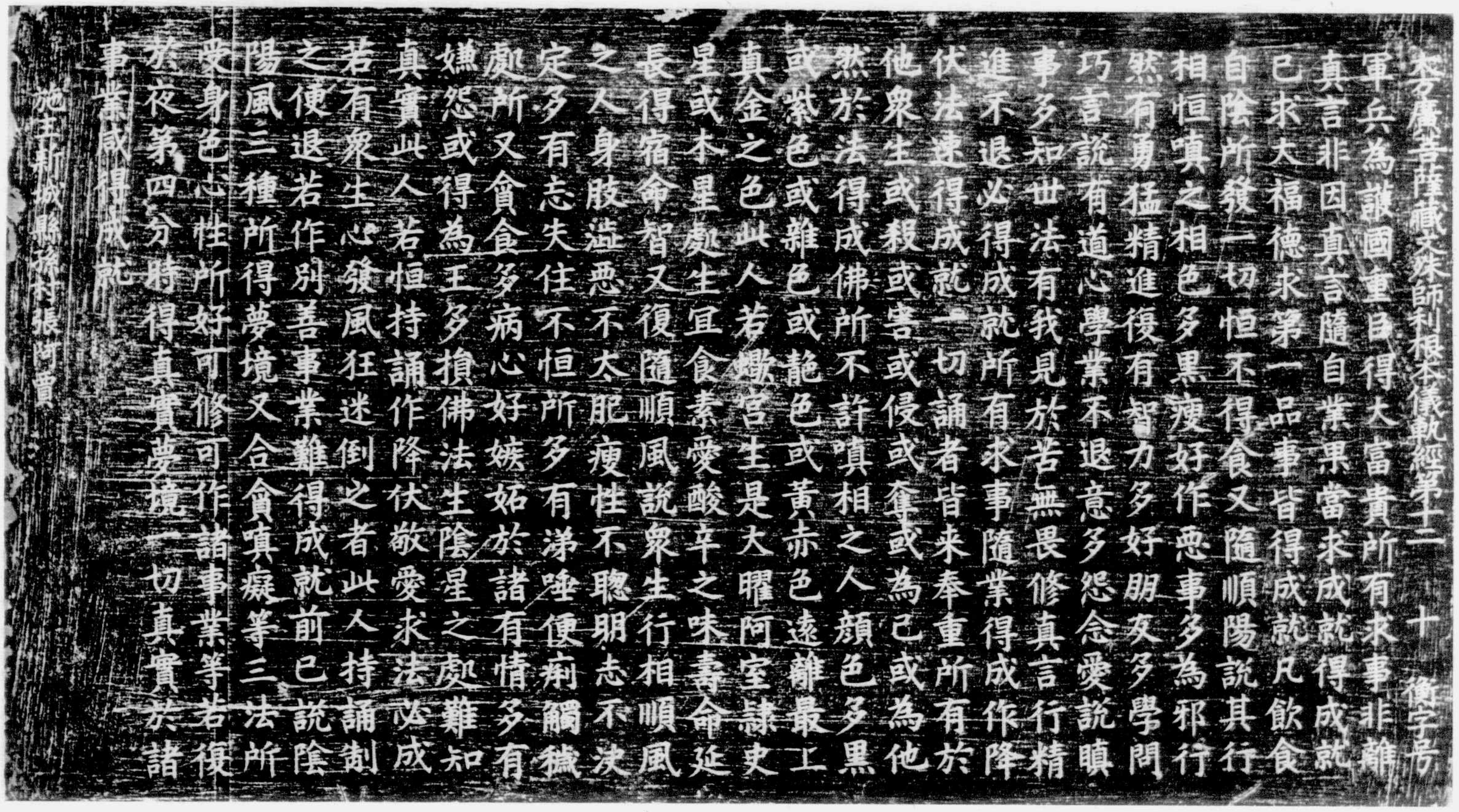
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十二　八　衡字号
護摩後結寶座印獻座作護摩時用火天根
本真言或用此真言
曩莫三滿哆沒馱（引）喃（引）摩鉢囉（二合）底賀哆
舍娑曩（引）喃（引）怛他（切身）他（引）唵（引）俱摩（引）囉
嚕閉尼（引）捺哩舍（二合）野捺哩舍（二合）野阿（引）怛
摩（二合）努（引）訥部（二合）底謨娑（引）縛野娑縛（二合）半
喃（二合）弭（引）你吠（引）捺野野他（引）部旦吽吽頗
吒頗吒娑縛（二合）（引）賀（引）
此真言能為擁護若作一切護摩事竟求成
就應吉祥前相者當於像前不近不遠布吉
祥草於夜初分不睡作相應觀想一切佛及
菩薩等分明見已頂礼懺悔仍捨自身奉一
切佛然後以頭向東隨意而卧若於夜初分
時所得之夢當知是陰所得於第二分時所
得之夢此陽所得第三分時所得之夢是風
所得俱非吉祥若是第四分時所得之夢此
為真實從陰所得夢者如是見摩尼水精真
珠瓔珞之聚或見大海大河大地處處水滿
仍復流泒浮於自身或見水難水無邊際乘
屋而渡或見雪山王山水精山及見大雨又
復見白繖蓋衆白莊嚴及真珠網真珠蓋及
白烏白馬等此夢是從陰所現又復見白色
人白衣白拂及覩羅綿絹布白銀及鹽等又
復見粆糖菉豆油麻之類如上之物或觸或
受又復或夢食餅食粥及酥乳油蜜種種所
食之物如上之類或觸或食又復見鞍馬騎
乘或坐或卧或觸或騎如上種種之夢指似
施主

塔下八五七九



大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十二　九　衡字号
之類皆是從陰所變非是真實吉祥之應於
夜第三分時若夢見火及大火焰熾照於四
方及見閃電光照一切此是陽之所變又或
見鉢納摩羅識寶及見種種寶皆如火色又
夢近火及復身觸以致熱惱又夢與黃色種
種之食又見天色昏暗不見日光又見虛空
無及大地乃至山石皆悉黃色又見車馬騎
乘薰及大象一切莊嚴皆作金色或坐或臥
及以手觸皆是從陽所得又復見花鬘衣服
及彼絡腋乃至自身悉皆金色有光有香如
是乃至夢見種種異相並皆黃色此者皆是
從陽所得於夜第三分時夢見光明照於虛
空遍於四方又夢大地廣闊恒遍行履又夢
上樹及上有刺之樹亦是從風所得又夢與
苦物及一切辛辣之物或復與食菓子或生
或熟亦皆辛辣又復夢見急性之人與之言
語互相忤觸或見一切部多作舞或見自身
作舞至於見種種惡相種種亂言此者皆是
從風所變

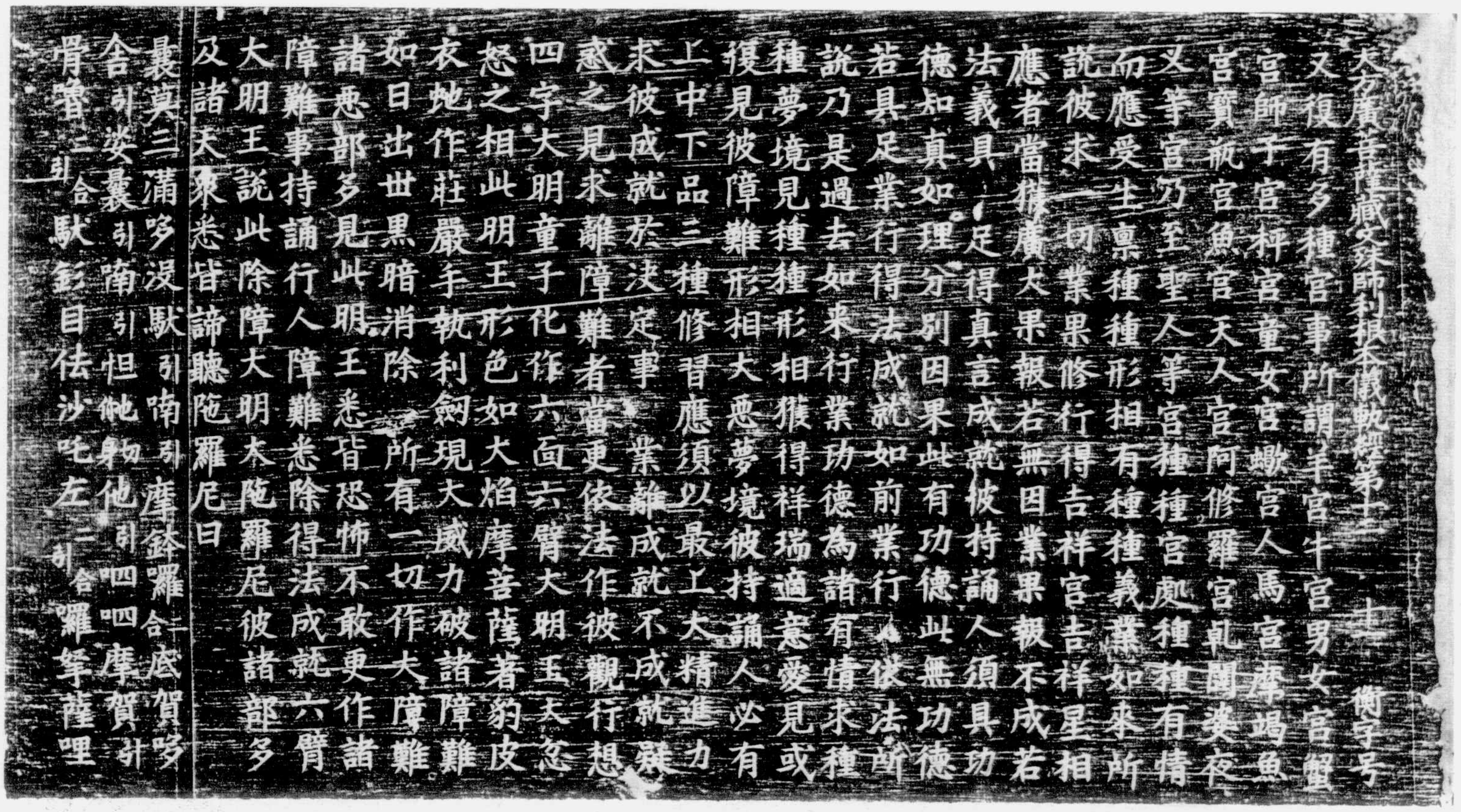
又復有三種法合陰陽風三種所謂貪嗔癡
三種貪為陰嗔為陽癡為風及雜亂極雜亂
相若樂於世法女人之相是陰所生樂於嗔
恚多於鬪諍是陽所生癡者黑闇志失樂多
雜亂是風所生如是諸夢境三法所生凡求
成就當隨夢境之相又隨順陰說眾生色相
若人顏色鮮白端嚴光潤不愚不鈍有智有
慧執志不迴復多勇猛有道心恒愛語長壽
命最得陰人奉重生遇吉星復生魚宮必主

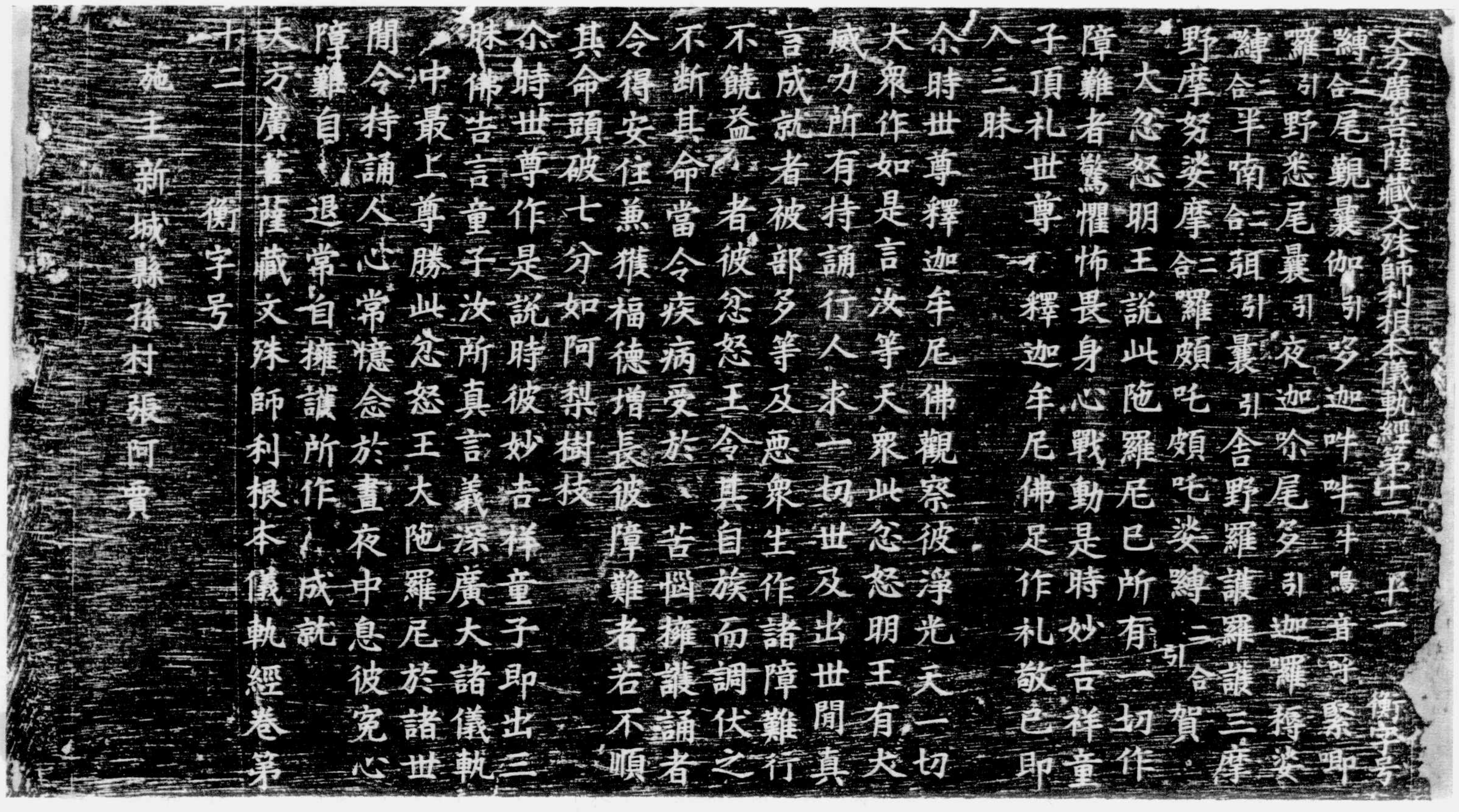


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十二　十　衡字号
軍兵為護國重自得大富貴所有求事非難
真言非因真言隨自業果當求成就得成就
已求大福德求第一品事皆得成就凡飲食
自陰所發一切恒不得食又隨順陽說其行
相恒嗔之相色多黑瘦好作惡事多為邪行
然有勇猛精進復有智力多好朋友多學問
巧言說有道心學業不退意多怨念愛說瞋
事多知世法有我見於苦無畏修真言行精
進不退必得成就所有求事隨業得成作降
伏法速得成就一切誦者皆来奉重所有於
他眾生或殺或害或侵或奪或為己或為他
然於法得成佛所不許嗔相之人顏色多黑
或紫色或雜色或艷色或黃赤色遠離最工
真金之色此人若蠍宮生是大曜阿室隸吏
星或木星處生宜食素愛酸辛之味壽命延
長得宿命智又復隨順風說眾生行相順風
之人身肢澁惡不太肥瘦性不聰明志不決
定多有志失住不恒所多有涕唾便痢觸穢
處所又貪食多病心好嫉妬於諸有情多有
嫌怨或得為王多損佛法生陰星之處難知
真實此人若恒持誦作降伏敬愛求法必成
若有眾生心發風狂迷倒之者此人持誦制
之便退若作別善事業難得成就前已說陰
陽風三種所得夢境又合貪嗔癡等三法所
受身色心性所好可修可作諸事業等若復
於夜第四分時得真實夢境一切真實於諸
事業咸得成就

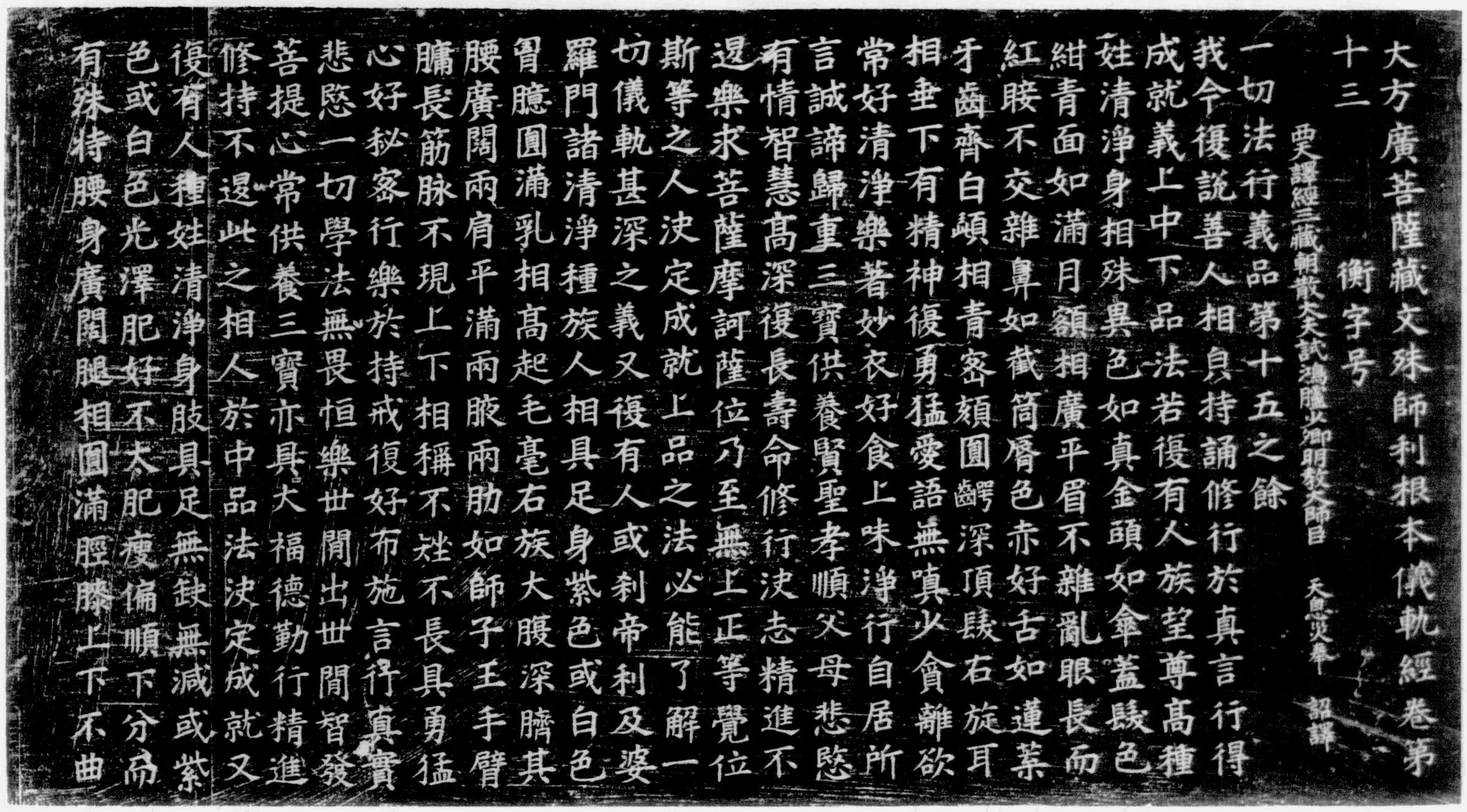
施主新城縣孫村張阿賈

塔下八五七八

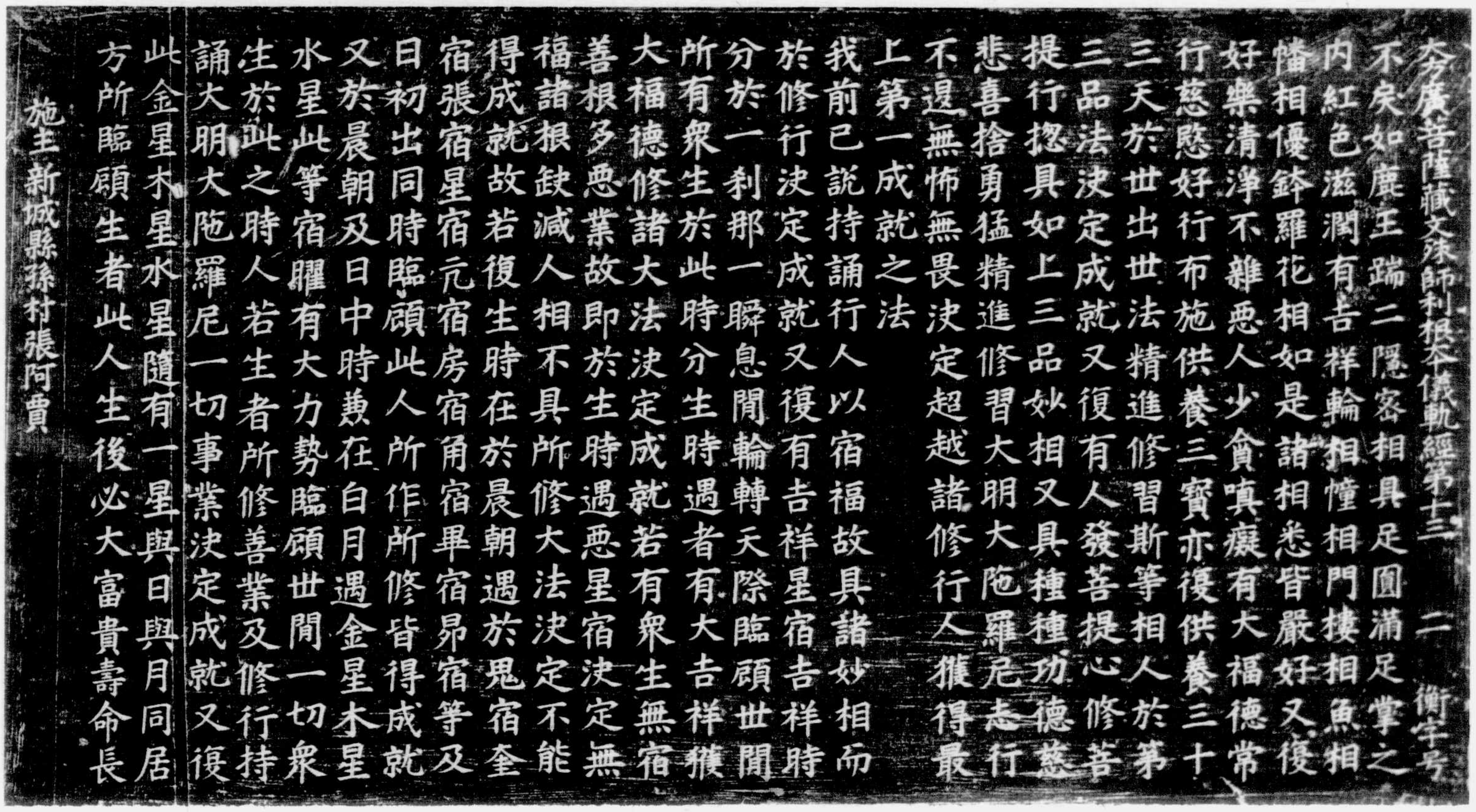

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十二　十二　衛字号
又復有多種宮事所謂羊宮牛宮男女宮蟹
宮師子宮秤宮童女宮蠍宮人馬宮摩竭魚
宮寶瓶宮魚宮天人宮阿修羅宮乾闥婆夜
叉等宮乃至聖人等宮種種宮處種種有情
而應受生稟種種形相有種種義業如來所
說彼求一切業果修行得吉祥宮吉祥星相
應者當獲廣大果報若無因業果報不成若
法義具足得真言成就彼持誦人須具功
德知真如理分別因果此有功德此無功德
若具足業行得法成就如前業行依法所
說乃是過去如來行業功德為諸有情求種
種夢境見種種形相獲得祥瑞適意愛見或
復見彼障難形相大惡夢境彼持誦人必有
上中下品三種修習應須以最上大精進力
求彼成就於決定事業離成就不成就難
惑之見求離障難者當更依法作彼觀行想
四字大明童子化作六面六臂大明王大忿
怒之相此明王形色如大焰摩菩薩著豹皮
衣虵作莊嚴手執利劍現大威力破諸障難
如日出世黑暗消除所有一切作大障難
諸惡部多見此明王悉皆恐怖不敢更作諸
障難事持誦行人障難悉除得法成就六臂
大明王說此除障大明本陁羅尼彼諸部多
及諸天衆悉皆諦聽陁羅尼曰
曩莫三滿哆沒馱（引）喃（引）摩鉢囉（二合）底賀哆
舍（引）娑曩（引）喃（引）怛儞也（二合）他（引）呬呬摩賀（引）
骨嚕（二合引）馱釤目佉沙吒左（二合引）囉拏薩哩


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十二　十二　衛字号
縛（二合）尾覲曩伽（引）哆迦吽吽（牛鳴音呼）緊唧
羅（引）野悉尾曩（引）夜迦尒尾多（引）迦羅擣娑
縛（二合）半南（二合）頡（引）曩（引）舍野羅護羅護（三）摩
野摩努娑摩（二合）羅頻吒頻吒娑縛（二合引）賀
大忿怒明王說此陁羅尼已所有一切作
障難者驚懼怖畏身心戰動是時妙吉祥童
子頂礼世尊　釋迦牟尼佛足作礼敬已即
入三昧
尒時世尊釋迦牟尼佛觀察彼淨光天一切
大衆作如是言汝等天衆此忿怒明王有大
威力所有持誦行人求一切世及出世間真
言成就者被部多等及惡衆生作諸障難行
不饒益者彼忿怒王令其自族而調伏之
不斷其命當令疾病受於苦惱擁護誦者
令得安住兼獲福德增長彼障難者若不順
其命頭破七分如阿梨樹枝
尒時世尊作是說時彼妙吉祥童子即出三
昧佛告言童子汝所真言義深廣大諸儀軌
中最上尊勝此忿怒王大陁羅尼於諸世
間令持誦人心常憶念於晝夜中息彼寃心
障難自退常自擁護所作成就
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第
十二　衛字号
施主新城縣孫村張阿貴

塔下八五八〇

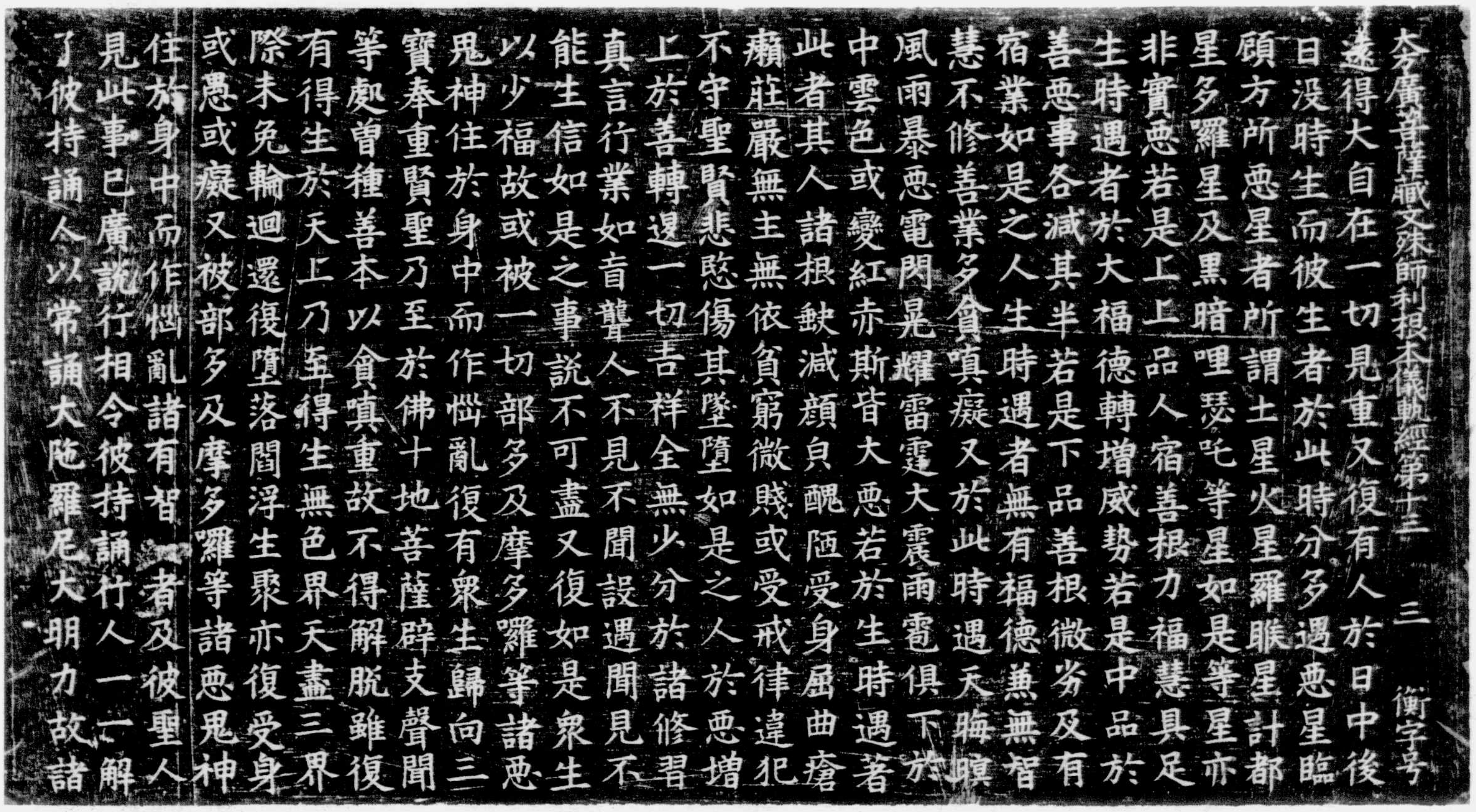


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第
十三　衡字号
（西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉　詔譯）
一切法行義品第十五之餘
我今復說善人相皃持誦修行於真言行得
成就義上中下品法若復有人族望尊高種
姓清淨身相殊異色如真金頭如傘蓋鬢色
紺青面如滿月額相廣平眉不雜亂眼長而
紅睫不交雜鼻如截筒脣色赤好舌如蓮葉
牙齒齊白頤相青容頰圓齶深頂鬢右旋耳
相垂下有精神復勇猛愛語無嗔少貪離欲
常好清淨樂著妙衣好食上味淨行自居所
言誠諦歸重三寶供養賢聖孝順父母悲愍
有情智慧高深復長壽命修行決志精進不
退樂求菩薩摩訶薩位乃至無上正等覺位
斯等之人決定成就上品之法必能了解一
切儀軌甚深之義又復有人或刹帝利及婆
羅門諸清淨種族人相具足身紫色或白色
胷臆圓滿乳相高起毛毫右旋大腹深臍其
腰廣闊兩肩平滿兩腋兩肋如師子王手臂
臃長筋脉不現上下相稱不麁不長具勇猛
心好秘密行樂於持戒復好布施言行真實
悲愍一切學法無畏恒樂世間出世間智發
菩提心常供養三寶亦具大福德勤行精進
修持不退此之相人於中品法決定成就又
復有人種姓清淨身肢具足無缺無減或紫
色或白色光澤肥好不太肥瘦偏順下分而
有殊特腰身廣闊腿相圓滿脛膝上下不曲



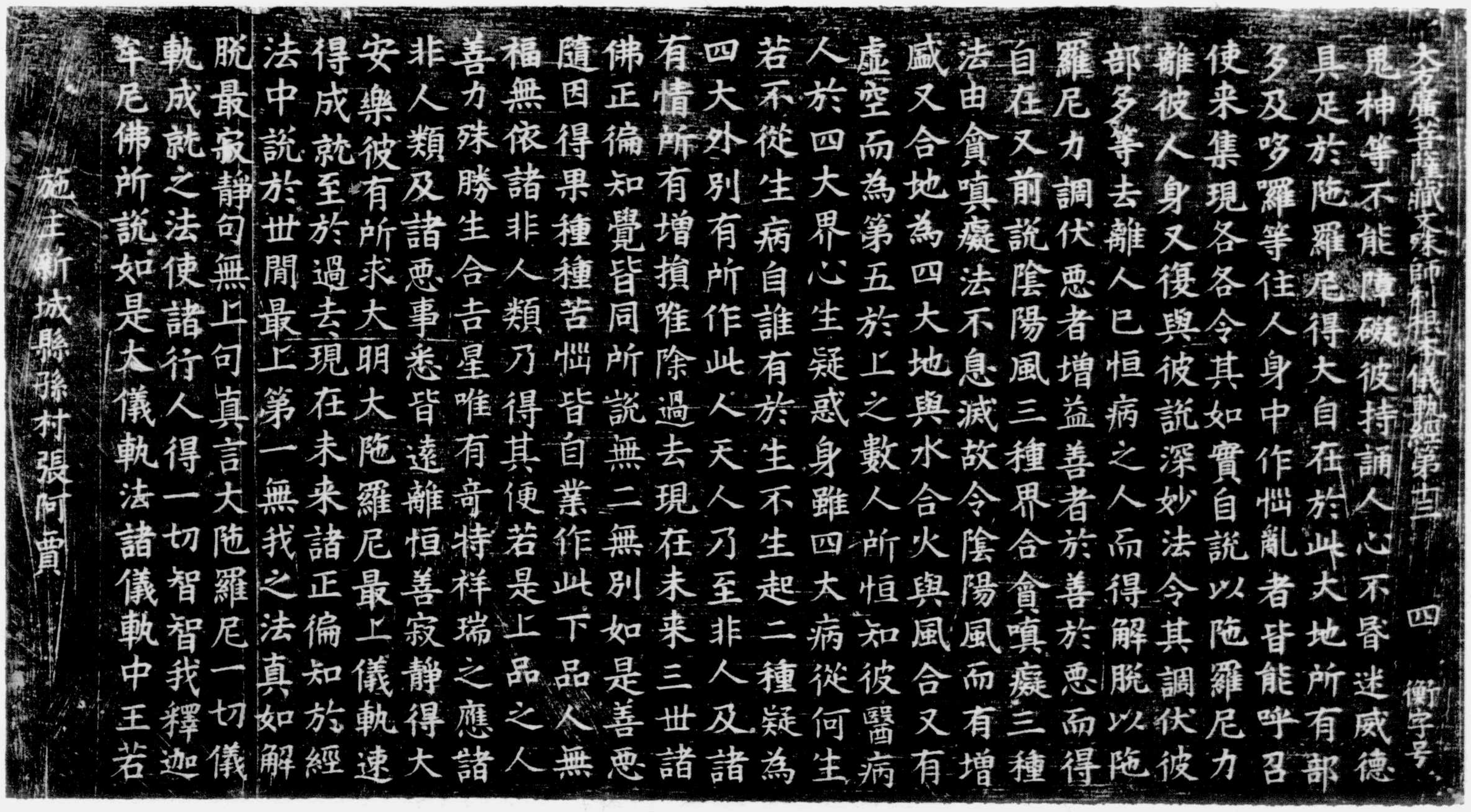
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十三　二　衡字号
不矣如鹿王踹二隱密相具足圓滿足掌之
內紅色滋潤有吉祥輪相幢相門樓相魚相
幡相優鉢羅花相如是諸相悉皆嚴好又復
好樂清淨不雜惡人少貪嗔癡有大福德常
行慈愍好行布施供養三寶亦復供養三十
三天於世出世法精進修習斯等相人於第
三品法決定成就又復有人發菩提心修善
提行揔具如上三品妙相又具種種功德慈
悲喜捨勇猛精進修習大明大陁羅尼志行
不退無怖無畏決定超越諸修行人獲得最
上第一成就之法
我前已說持誦行人以宿福故具諸妙相而
於修行決定成就又復有吉祥星宿吉祥時
分於一刹那一瞬息間輪轉天際臨顧世間
所有衆生於此時分生時遇者有大吉祥獲
大福德修諸大法決定成就若有衆生無宿
善根多惡業故即於生時遇惡星宿決定無
福諸根缺減人相不具所修大法決定不能
得成就故若復生時在於晨朝遇於鬼宿奎
宿張宿星宿亢宿房宿角宿畢宿昴宿等及
日初出同時臨顧此人所作所修皆得成就
又於晨朝及日中時兼在白月遇金星木星
水星此等宿曜有大力勢臨顧世間一切衆
生於此之時人若生者所修善業及修行持
誦大明大陁羅尼一切事業決定成就又復
此金星木星水星隨有一星與日與月同居
方所臨顧生者此人生後必大富貴壽命長
施主新城縣孫村張阿貫

塔下八五八一



大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十三　三　衡字号

遠得大自在一切見重又復有人於日中後日沒時生而彼生者於此時分多遇惡星臨頤方所惡星者所謂土星火星羅睺星計都星多羅星及黑暗哩瑟吒等星如是等星亦非實惡若是上上品人宿善根力福慧具足生時遇者於大福德轉增威勢若是中品於善惡事各減其半若是下品善根微劣及有宿業如是之人生時遇者無有福德兼無智慧不修善業多貪嗔癡又於此時遇天晦暝風雨暴惡電閃晃耀雷霆大震雨雹俱下於中雲色或變紅赤斯皆大惡若於生時遇著此者其人諸根缺減顏貌醜陋受身屈曲瘡癩莊嚴無主無依貧窮微賤或受戒律違犯不守聖賢悲愍傷其墜墮如是之人於惡增上於善轉還一切吉祥全無少分於諸修習真言行業如盲聾人不見不聞設遇聞見不能生信如是之事說不可盡又復如是衆生以少福故或被一切部多及摩多囉等諸惡鬼神住於身中而作惱亂復有衆生歸向三寶奉重賢聖乃至於佛十地菩薩辟支聲聞等處曾種善本以貪嗔重故不得解脫雖復有得生於天上乃至得生無色界天盡三界際未免輪迴還復墮落閻浮生聚亦復受身或愚或癡又被部多及摩多囉等諸惡鬼神住於身中而作惱亂諸有智者及彼聖人見此事已廣說行相令彼持誦行人一一解了彼持誦人以常誦大陁羅尼大明力故諸

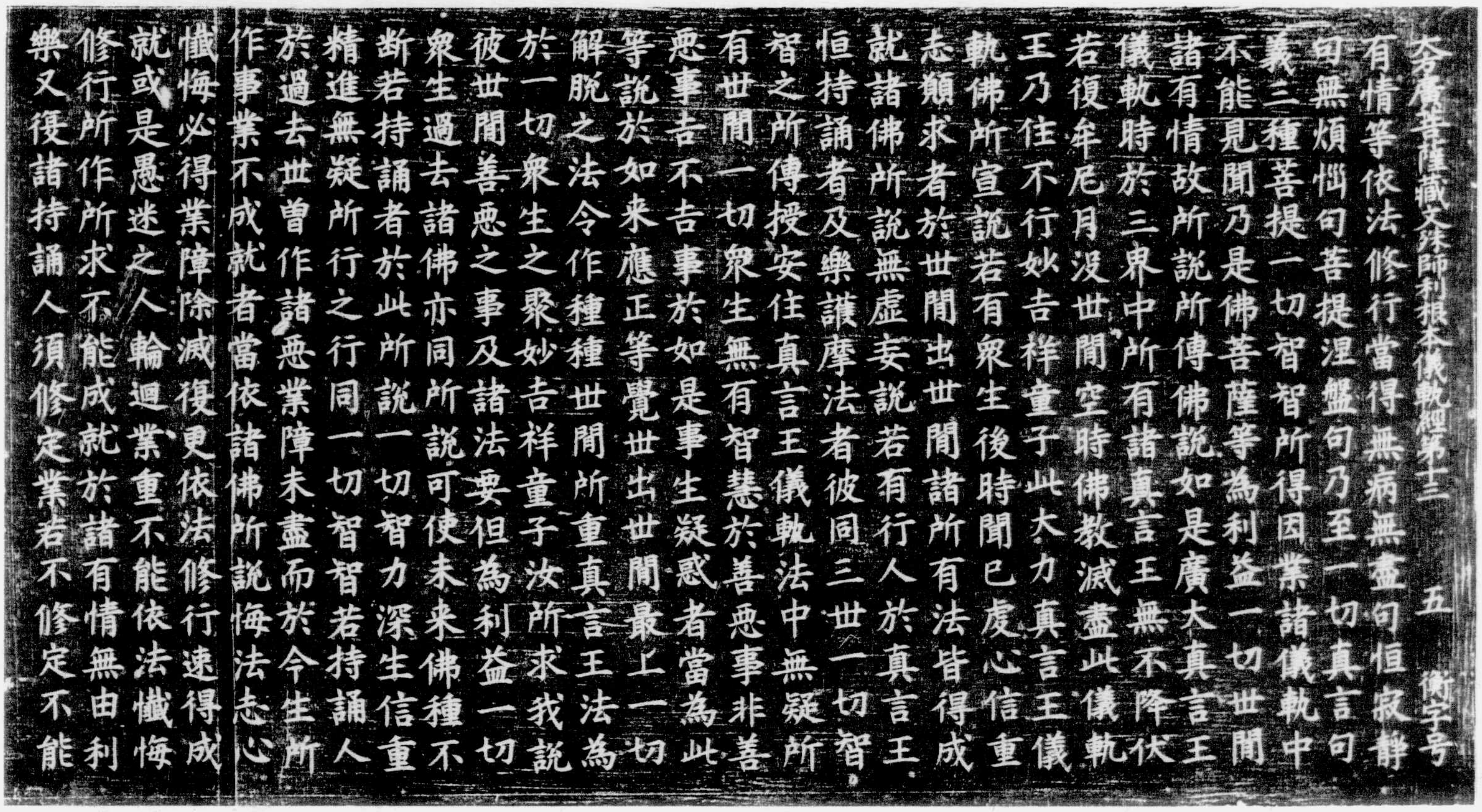


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十三　四　衡字号

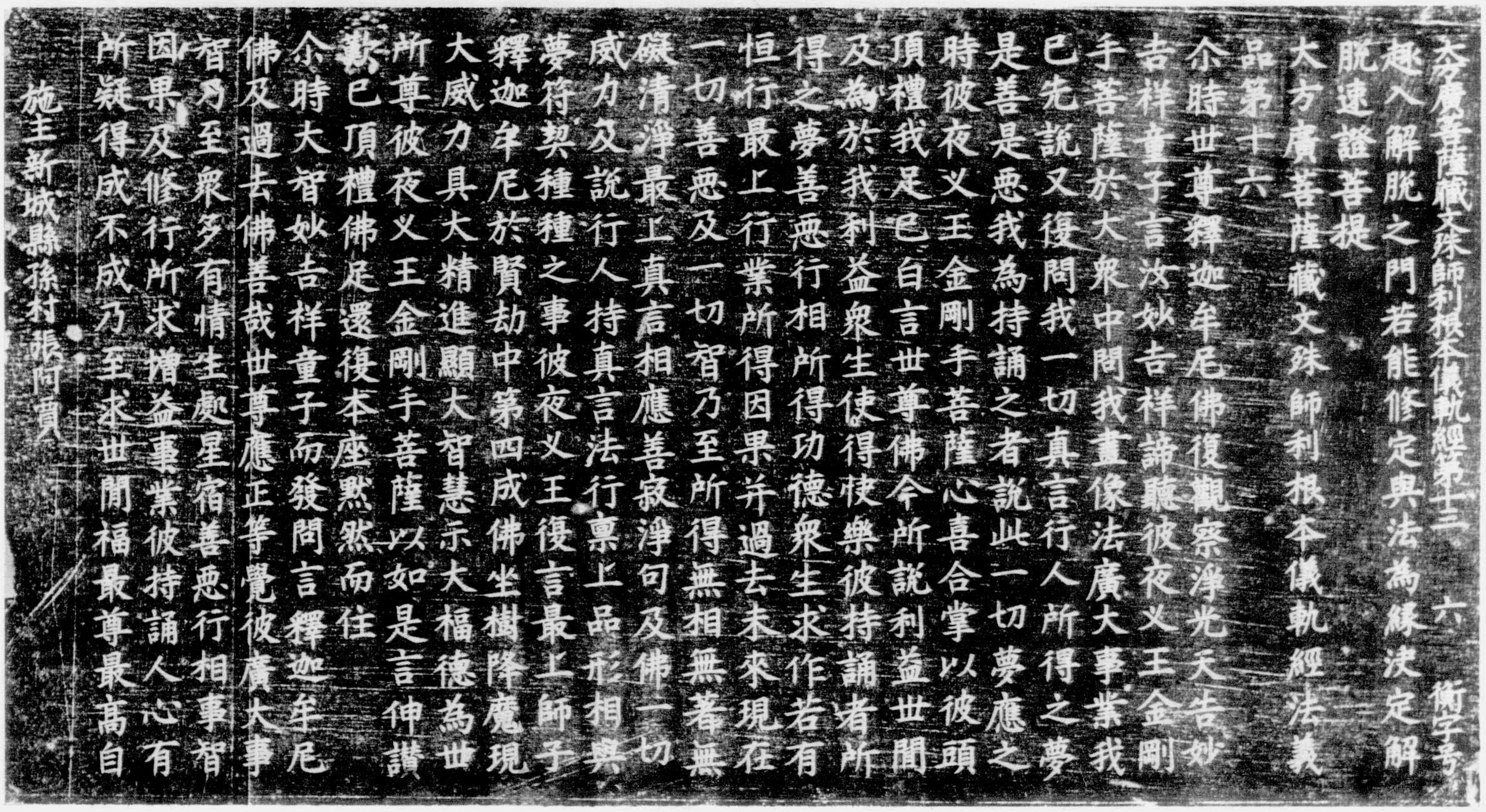
鬼神等不能障礙彼持誦人心不昏迷威德具足於陁羅尼得大自在於此大地所有部多及哆羅等住人身中作惱亂者皆能呼召使来集現各各令其如實自說以陁羅尼力離彼人身又復與彼說深妙法令其調伏彼部多等去離人已恒病之人而得解脫以陁羅尼力調伏惡者增益善者於善於惡而得自在又前說陰陽風三種界合貪嗔癡三種法由貪嗔癡法不息滅故令陰陽風而有增減又合地為四大地與水合火與風合又有虛空而為第五於上之數人所恒知彼醫病人於四大界心生疑惑身雖四大病從何生若不從生病自誰有於生不生起二種疑為四大外別有所作此人天人乃至非人及諸有情所有增損唯除過去現在未来三世諸佛正偏知覺皆同所說無二無別如是善惡隨因得果種種苦惱皆自業作此下品人無福無依諸非人類乃得其便若是上品之人善力殊勝生合吉星唯有奇特祥瑞之應諸非人類及諸惡事悉皆遠離恒善寂靜得大安樂彼有所求大明大陁羅尼最上儀軌速得成就至於過去現在未来諸正偏知於經法中說於世間最上第一無我之法真如解脫最寂靜句無上句真言大陁羅尼一切儀軌成就之法使諸行人得一切智智我釋迦牟尼佛所說如是大儀軌法諸儀軌中王若

施主新城縣孫村張阿貫

塔下八五八二

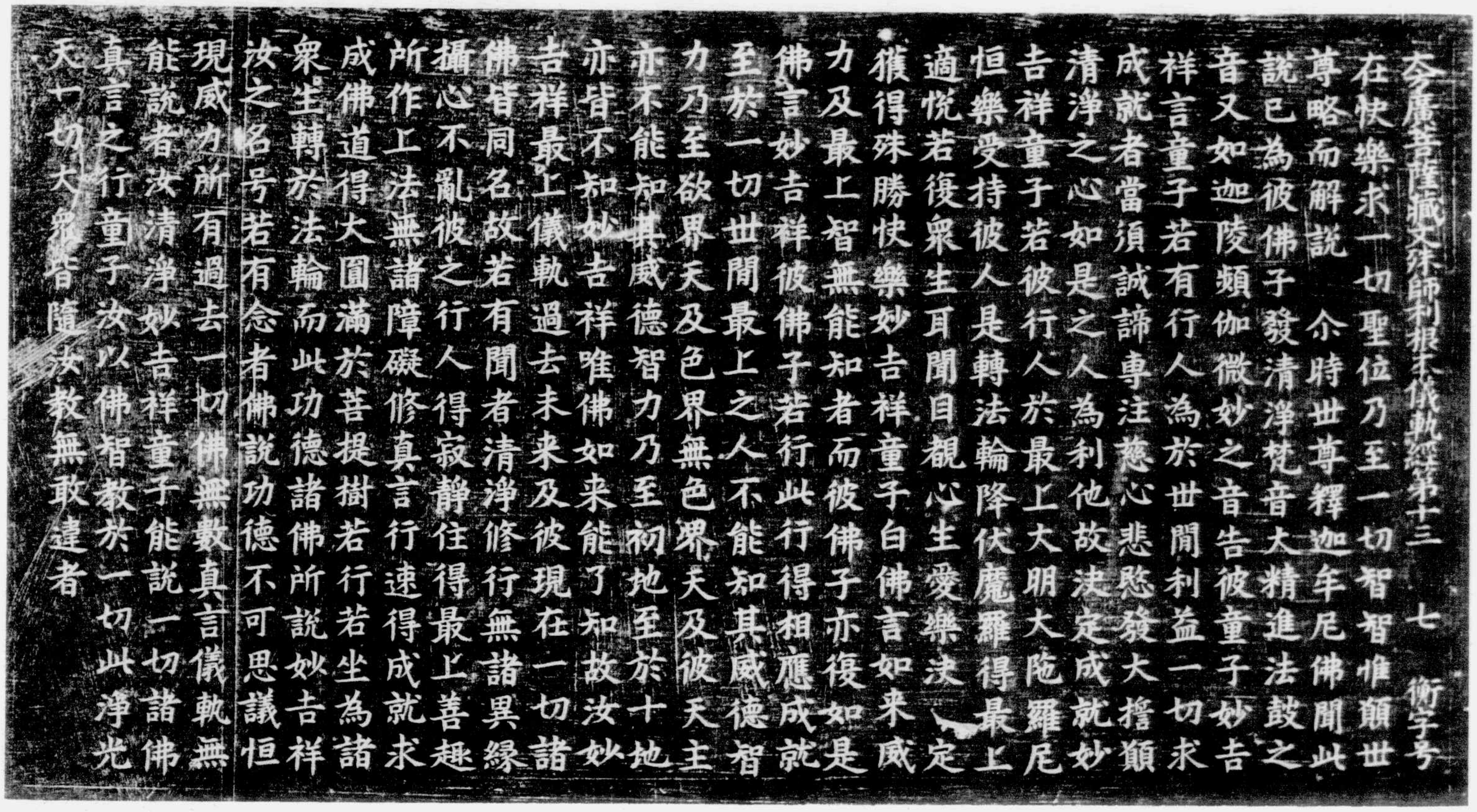


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十三　五　衡字号
有情等依法修行當得無病無盡句恒寂靜
句無煩惱句菩提涅盤句乃至一切真言句
義三種菩提一切智智所得因業諸儀軌中
不能見聞乃是佛菩薩等為利益一切世間
諸有情故所說所傳佛說如是廣大真言王
儀軌時於三界中所有諸真言王無不降伏
若復牟尼月沒世間空時佛教滅盡此儀軌
王乃住不行妙吉祥童子此大力真言王儀
軌佛所宣說若有衆生後時聞已虔心信重
志願求者於世間出世間諸所有法皆得成
就諸佛所說無虛妄說若有行人於真言王
恒持誦者及樂護摩法者彼同三世一切智
智之所傳授安住真言王儀軌法中無疑所
有世間一切衆生無有智慧於善惡事非善
惡事吉不吉事於如是事生疑惑者當為此
等說於如来應正等覺世出世間最上一切
解脫之法令作種種世間所重真言王法為
於一切衆生之衆妙吉祥童子汝所求我說
彼世間善惡之事及諸法要但為利益一切
衆生過去諸佛亦同所說可使未来佛種不
斷若持誦者於此所說一切智力深生信重
精進無疑所行之行同一切智智若持誦人
於過去世曾作諸惡業障未盡而於今生所
作事業不成就者當依諸佛所說悔法志心
懺悔必得業障除滅復更依法修行速得成
就或是愚迷之人輪迴業重不能依法懺悔
修行所作所求不能成就於諸有情無由利
樂又復諸持誦人須修定業若不修定不能



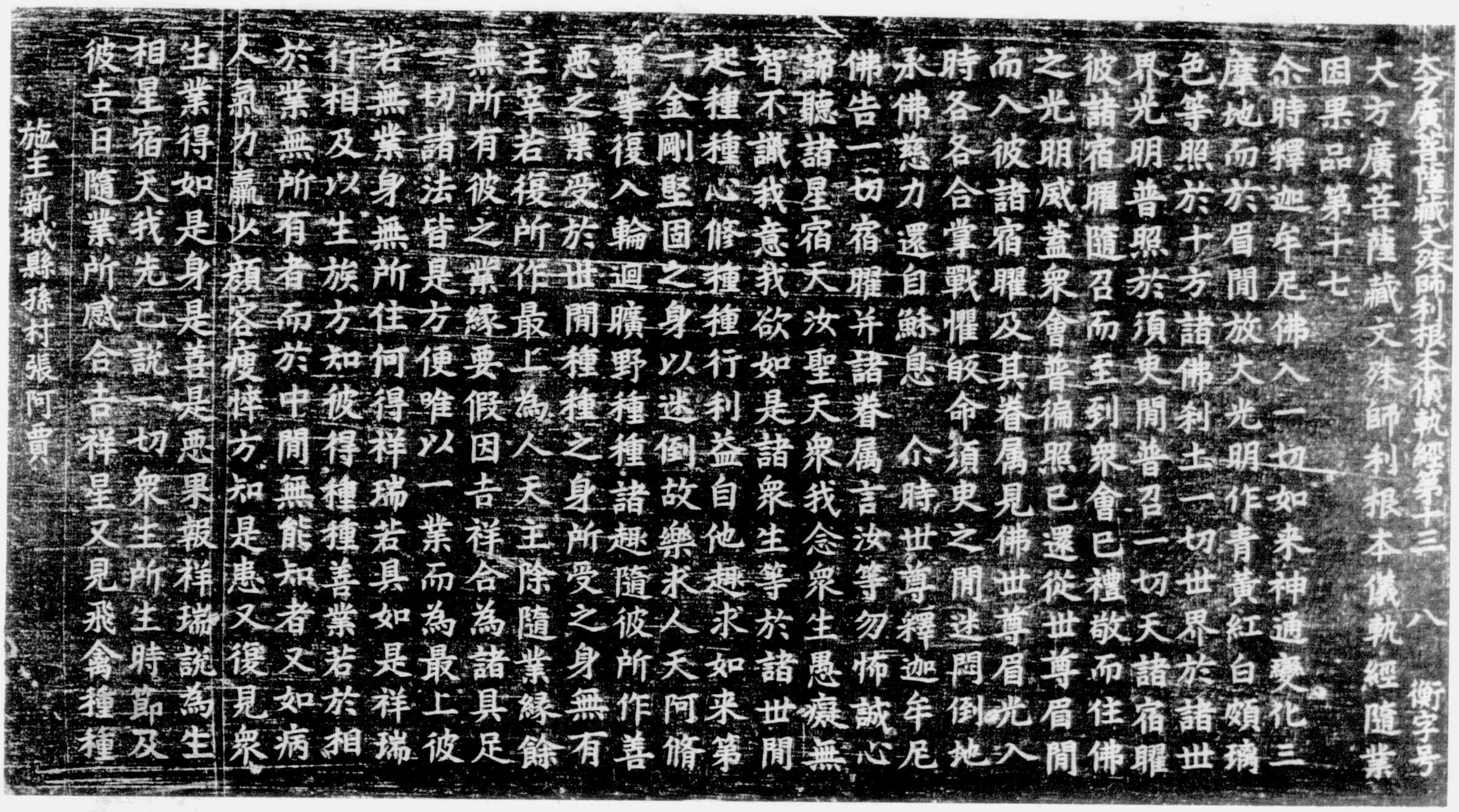
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十三　六　衡字号
趣入解脫之門若能修定與法為緣決定解
脫速證菩提
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經法義
品第十六
尒時世尊釋迦牟尼佛復觀察淨光天告妙
吉祥童子言汝妙吉祥諦聽彼夜义王金剛
手菩薩於大衆中問我畫像法廣大事業我
已先說又復問我一切真言行人所得之夢
是善是惡我為持誦之者說此一切夢應之
時彼夜义王金剛手菩薩心喜合掌以彼頭
頂禮我足已自言世尊佛今所說利益世間
及為於我利益衆生使得快樂彼持誦者所
得之夢善惡行相所得功德衆生求作若有
恒行最上行業所得因果并過去未來現在
一切善惡及一切智乃至所得無相無著無
礙清淨最上真言相應善寂淨句及佛一切
威力及說行人持真言法行稟上品形相與
夢符契種種之事彼夜义王復言最上師子
釋迦牟尼於賢劫中第四成佛坐樹降魔現
大威力具大精進顯大智慧示大福德為世
所尊彼夜义王金剛手菩薩以如是言伸讃
歎已頂禮佛足還復本座默然而住
尒時大智妙吉祥童子而發問言釋迦牟尼
佛及過去佛善哉世尊應正等覺彼廣大事
智乃至衆多有情生處星宿善惡行相事智
因果及修行所求增益事業彼持誦人心有
所疑得成不成乃至求世間福最尊最高自
施主新城縣孫村張阿賈

塔下八五八三



大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十三　七　衡字号

在快樂求一切聖位乃至一切智智唯願世尊略而解說　尒時世尊釋迦牟尼佛聞此說已為彼佛子發清淨梵音大精進法鼓之音又如迦陵頻伽微妙之音告彼童子妙吉祥言童子若有行人為於世間利益一切求成就者當須誠諦專注慈心悲愍發大擔願清淨之心如是之人為利他故決定成就妙吉祥童子若彼行人於最上大明大陁羅尼恒樂受持彼人是轉法輪降伏魔羅得最上適悅若復衆生耳聞目覩心生愛樂決定獲得殊勝快樂妙吉祥童子白佛言如来威力及最上智無能知者而彼佛子亦復如是佛言妙吉祥彼佛子若行此行得相應成就至於一切世間最上之人不能知其威德智力乃至欲界天及色界無色界天及彼天主亦不能知其威德智力乃至初地至於十地亦皆不知妙吉祥唯佛如来能了知故汝妙吉祥最上儀軌過去未来及彼現在一切諸佛皆同名故若有聞者清淨修行無諸異緣攝心不亂彼之行人得寂靜住得最上善趣所作上法無諸障礙修真言行速得成就求成佛道得大圓滿於菩提樹若行若坐為諸衆生轉於法輪而此功德諸佛所說妙吉祥汝之名号若有念者佛說功德不可思議恒現威力所有過去一切佛無數真言儀軌無能說者汝清淨妙吉祥童子能說一切諸佛真言之行童子汝以佛智教於一切此淨光天一切大衆皆隨汝教無敢違者



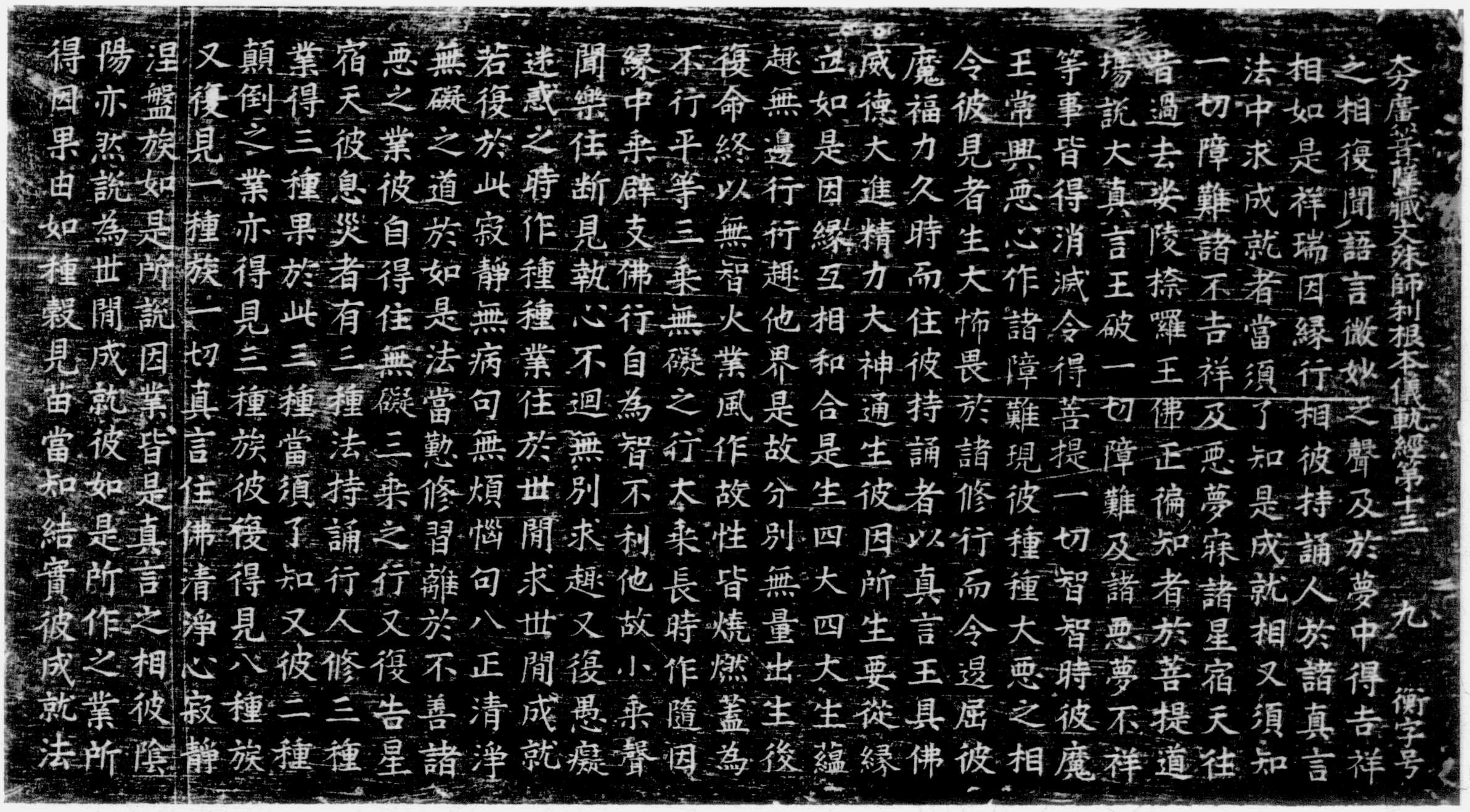
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十三　八　衡字号

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經隨業因果品第十七

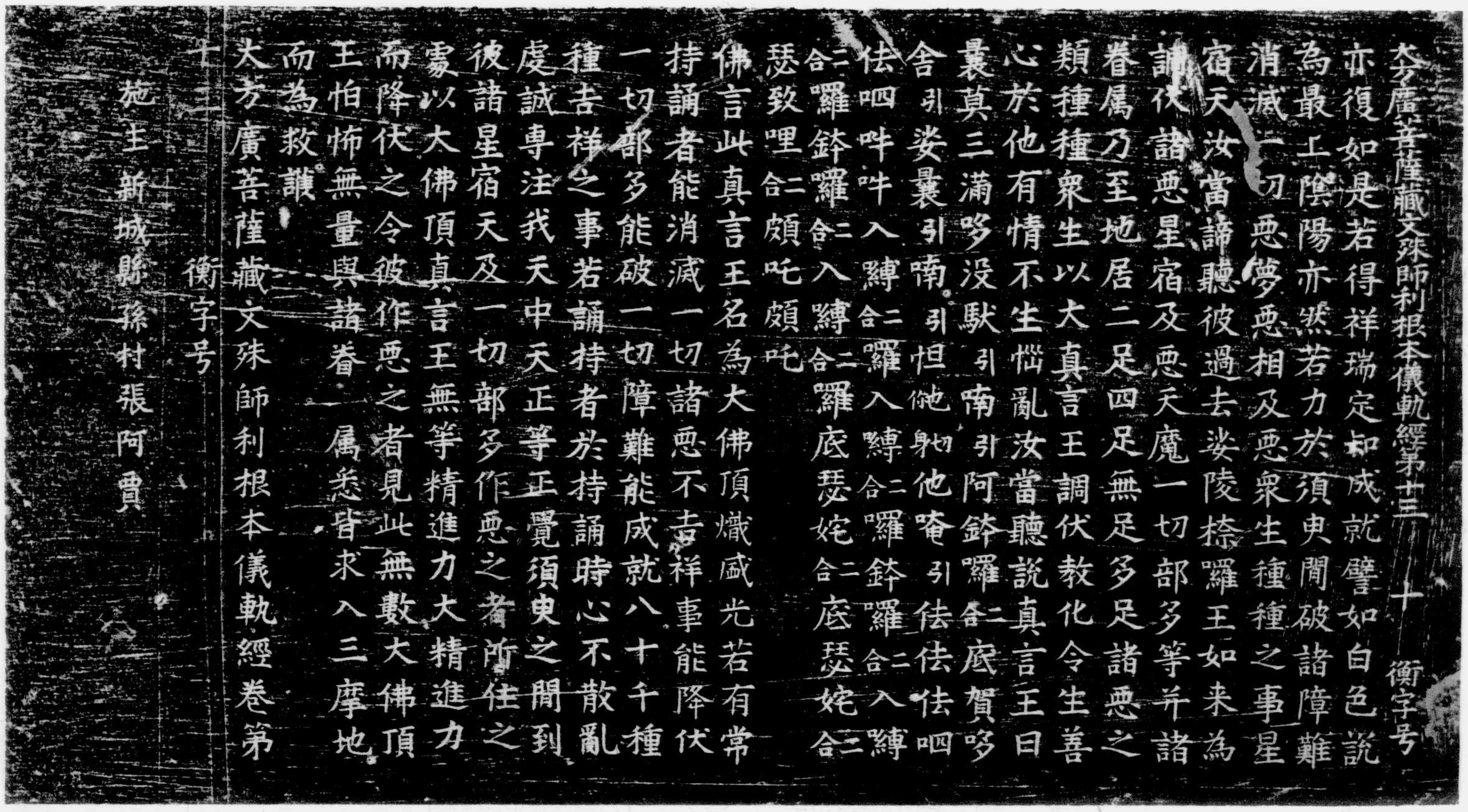
尒時釋迦牟尼佛入一切如来神通變化三摩地而於眉間放大光明作青黃紅白頗璃色等照於十方諸佛剎土一切世界於諸世界光明普照於須臾間普召一切天諸宿曜彼諸宿曜隨召而至到衆會已禮敬而住佛之光明威蓋衆會普徧照已還從世尊眉間而入彼諸宿曜及其眷屬見佛世尊眉光入時各各合掌戰懼皈命須臾之間迷悶倒地承佛慈力還自穌息　尒時世尊釋迦牟尼佛告一切宿曜并諸眷屬言汝等勿怖誠心諦聽諸星宿天汝聖天衆我念衆生愚癡無智不識我意我欲如是諸衆生等於諸世間起種種心修種種行利益自他趣求如来第一金剛堅固之身以迷倒故樂求人天阿脩羅等復入輪迴曠野種種諸趣隨彼所作善惡之業受於世間種種之身所受之身無有主宰若復所作最上為人天王除隨業緣餘無所有彼之業緣要假因吉祥合為諸具足一切諸法皆是方便唯以一業而為最上彼若無業身無所住何得祥瑞若具如是祥瑞行相及以生族方知彼得種種善業若於相於業無所有者而於中間無能知者又如病人氣力羸少顏容瘦悴方知是患又復見衆生業得如是身是善是惡果報祥瑞說為生相星宿天我先已說一切衆生所生時節及彼吉日隨業所感合吉祥星又見飛禽種種

施主新城縣孫村張阿貴

塔下八五八四

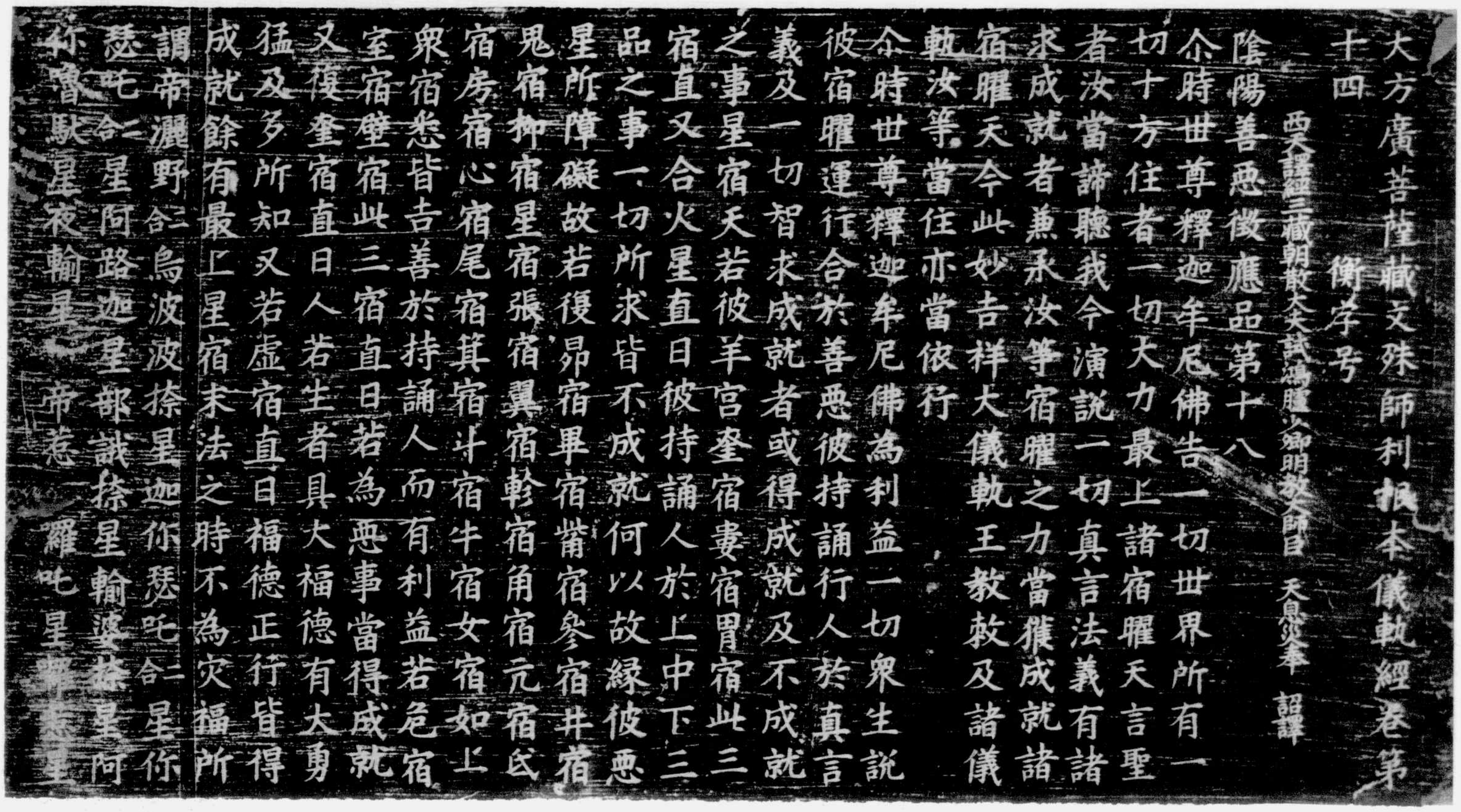


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十三　九　衡字号
之相復聞語言微妙之聲及於夢中得吉祥
相如是祥瑞因緣行相彼持誦人於諸真言
法中求成就者當須了知是成就相又須知
一切障難諸不吉祥及惡夢寐諸星宿天往
昔過去娑陵捺羅王佛正徧知者於菩提道
場說大真言王破一切障難及諸惡夢不祥
等事皆得消滅令得菩提一切智智時彼魔
王常興惡心作諸障難現彼種種大惡之相
令彼見者生大怖畏於諸修行而令退屈彼
魔福力久時而住彼持誦者以真言王具佛
威德大進精力大神通生彼因所生要從緣
立如是因緣互相和合是生四大四大生蘊
趣無邊行行趣他界是故分別無量出生後
復命終以無智火業風作故性皆燒燃蓋為
不行平等三乘無礙之行大乘長時作隨因
緣中乘辟支佛行自為智不利他故小乘聲
聞樂住斷見執心不迴無別求趣又復愚癡
迷惑之時作種種業住於世間求世間成就
若復於此寂靜無病句無煩惱句八正清淨
無礙之道於如是法當懃修習離於不善諸
惡之業彼自得住無礙三乘之行又復吉星
宿天彼息災者有三種法持誦行人修三種
業得三種果於此三種當須了知又彼二種
顛倒之業亦得見三種族彼復得見八種族
又復見一種族一切真言住佛清淨心寂靜
涅盤族如是所說因業皆是真言之相彼陰
陽亦然說為世間成就彼如是所作之業所
得因果由如種穀見苗當知結實彼成就法

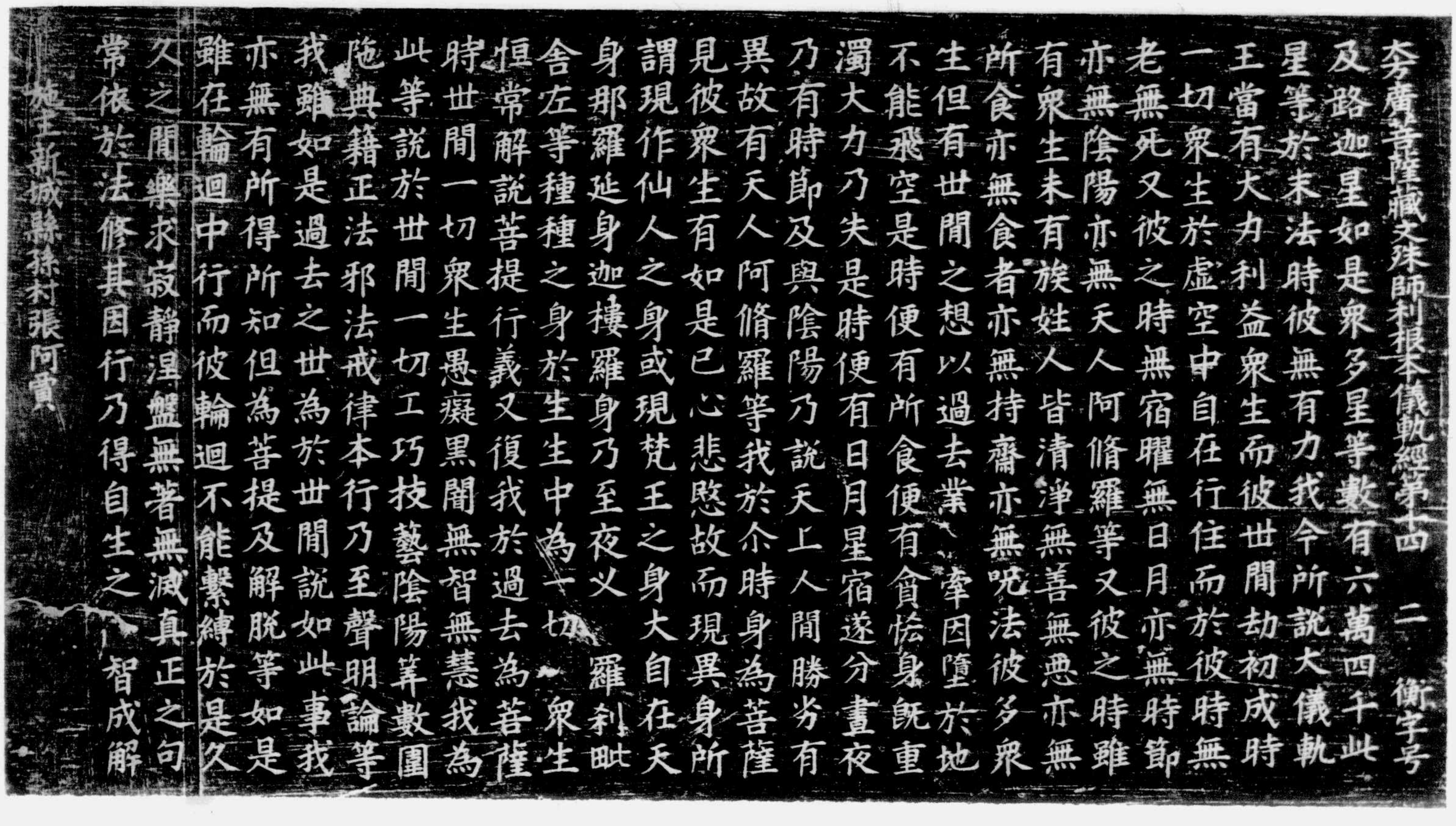


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十三　十　衡字号
亦復如是若得祥瑞定如成就譬如白色說
為最上陰陽亦然若力於須臾間破諸障難
消滅一切惡夢惡相及惡衆生種種之事星
宿天汝當諦聽彼過去娑陵捺羅王如来為
調伏諸惡星宿及惡天魔一切部多等并諸
眷屬乃至地居二足四足無足多足諸惡之
類種種衆生以大真言王調伏教化令生善
心於他有情不生惱亂汝當聽說真言王曰
曩莫三滿哆沒馱（引）喃（引）阿鉢囉（二合）底賀哆
舍（引）娑曩（引）喃（引）怛他（切身）他唵（引）佉佉佉呬
佉呬吽吽入嚩（二合）囉入嚩（二合）囉鉢囉（二合）入嚩
（二合）囉鉢囉（二合）入嚩（二合）囉底瑟姹（二合）底瑟姹（二合）
瑟致哩（二合）頗吒頗吒
佛言此真言王名為大佛頂熾盛光若有常
持誦者能消滅一切諸惡不吉祥事能降伏
一切部多能破一切障難能成就八十千種
種吉祥之事若誦持者於持誦時心不散亂
虔誠專注我天中天正等正覺須臾之間到
彼諸星宿天及一切部多作惡之者所住之
處以大佛頂真言王無等精進力大精進力
而降伏之令彼作惡之者見此無數大佛頂
王怕怖無量與諸眷屬悉皆求入三摩地
而為救護
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第
十三　衡字号
施主　新城縣孫村張阿貫

塔下八五八五

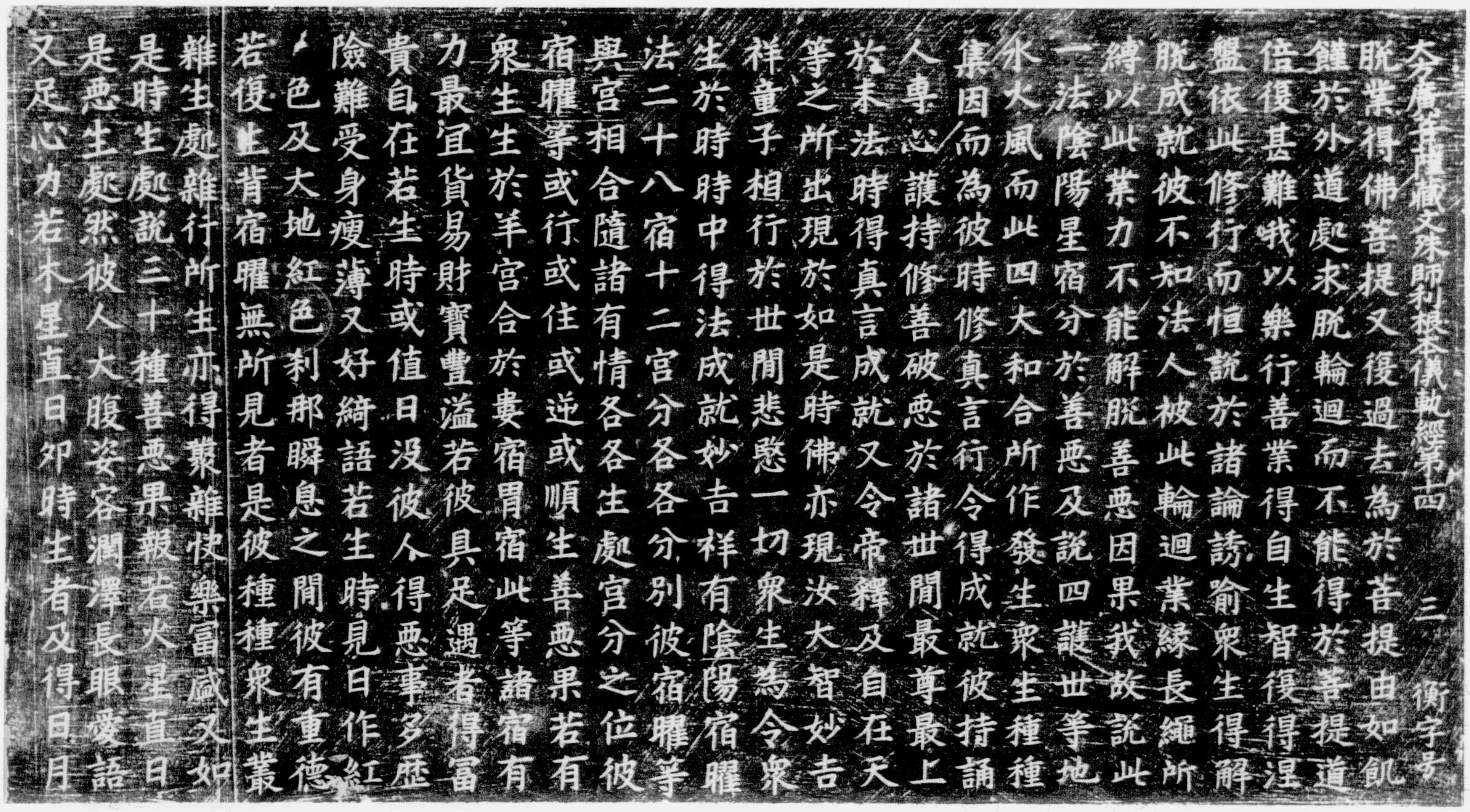


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第
十四　衡字号
（西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿明教大師臣　天息災奉　詔譯）
陰陽善惡徵應品第十八
尒時世尊釋迦牟尼佛告一切世界所有一
切十方住者一切大力最上諸宿曜天言聖
者汝當諦聽我今演說一切真言法義有諸
求成就者兼承汝等宿曜之力當獲成就諸
宿曜天今此妙吉祥大儀軌王教敕及諸儀
軌汝等當住亦當依行
尒時世尊釋迦牟尼佛為利益一切衆生說
彼宿曜運行合於善惡彼持誦行人於真言
義及一切智求成就者或得成就及不成就
之事星宿天若彼羊宮奎宿婁宿胃宿此三
宿直又合火星直日彼持誦人於上中下三
品之事一切所求皆不成就何以故緣彼惡
星所障礙故若復昴宿畢宿觜宿參宿井宿
鬼宿柳宿星宿張宿翼宿軫宿角宿亢宿氐
宿房宿心宿尾宿箕宿斗宿牛宿女宿如上
衆宿悉皆吉善於持誦人而有利益若危宿
室宿壁宿此三宿直日若為惡事當得成就
又復奎宿直日人若生者具大福德有大勇
猛及多所知又若虛宿直日福德正行皆得
成就餘有最上星宿末法之時不為災福所
謂帝灑野（二合）烏波波捺星迦你瑟吒（二合）星你
瑟吒（二合）星阿路迦星部誐捺星輸婆捺星阿
你嚕馱星夜輸星　帝惹[illegible]羅吒星嚩惹星

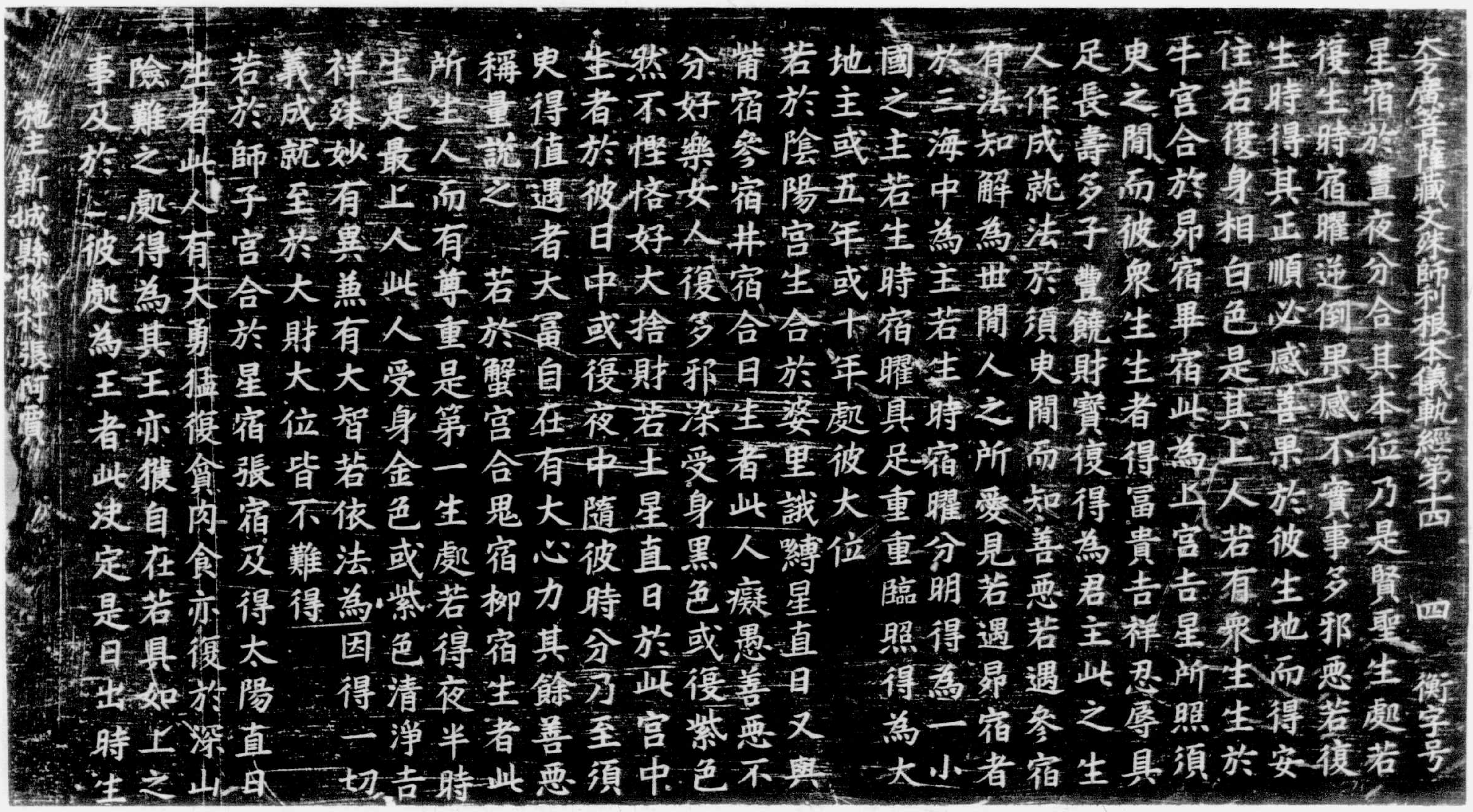


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十四　二　衡字号
及路迦星如是衆多星等數有六萬四千此
星等於末法時彼無有力我今所說大儀軌
王當有大力利益衆生而彼世間劫初成時
一切衆生於虛空中自在行住而於彼時無
老無死又彼之時無宿曜無日月亦無時節
亦無陰陽亦無天人阿脩羅等又彼之時雖
有衆生未有族姓人皆清淨無善無惡亦無
所食亦無食者亦無持齋亦無呪法彼多衆
生但有世間之想以過去業、牽因墮於地
不能飛空是時便有所食便有貪恡身既重
濁大力乃失是時便有日月星宿遂分晝夜
乃有時節及與陰陽乃說天上人間勝劣有
異故有天人阿脩羅等我於尒時身為菩薩
見彼衆生有如是已心悲愍故而現異身所
謂現作仙人之身或現梵王之身大自在天
身那羅延身迦樓羅身乃至夜义羅剎毗
舍左等種種之身於生生中為一切衆生
恒常解說菩提行義又復我於過去為菩薩
時世間一切衆生愚癡黑闇無智無慧我為
此等說於世間一切工巧技藝陰陽筭數圍
陁典籍正法邪法戒律本行乃至聲明論等
我雖如是過去之世為於世間說如此事我
亦無有所得所知但為菩提及解脫等如是
雖在輪迴中行而彼輪迴不能繫縛於是久
久之間樂求寂靜涅盤無著無滅真正之句
常依於法修其因行乃得自生之　智成解
施主新城縣孫村張阿貴

塔下八五八六

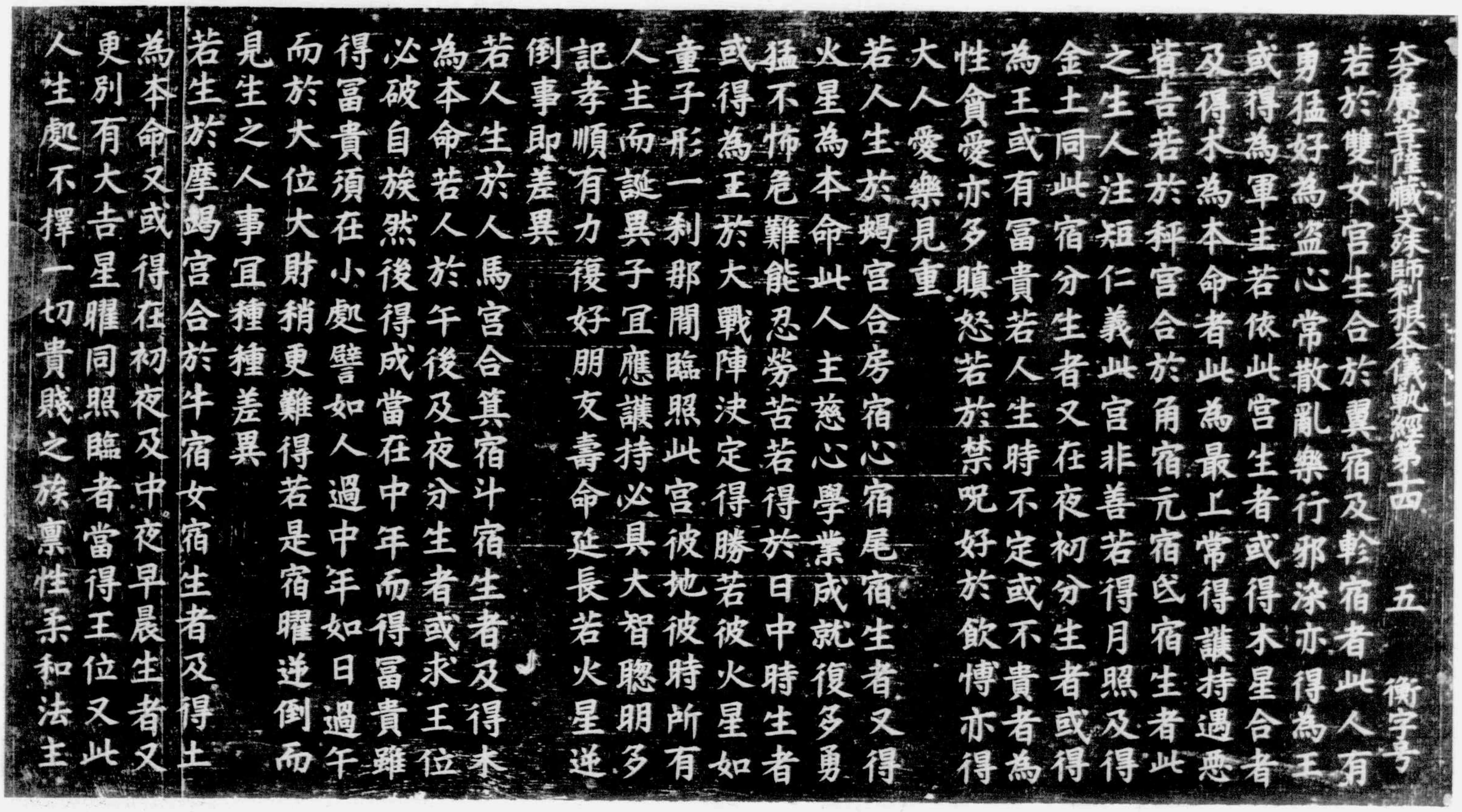


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十四　三　衡字号
脫業得佛菩提又復過去為於菩提由如飢
饉於外道處求脫輪迴而不能得於菩提道
倍復甚難我以樂行善業得自生智復得涅
槃依此修行而恒說於諸論誘諭衆生得解
脫成就彼不知法人被此輪迴業緣長繩所
縛以此業力不能解脫善惡因果我故說此
一法陰陽星宿分於善惡及說四護世等地
水火風而此四大和合所作發生衆生種種
集因而為彼時修真言行令得成就彼持誦
人專心護持修善破惡於諸世間最尊最上
於未法時得真言成就又令帝釋及自在天
等之所出現於如是時佛亦現汝大智妙吉
祥童子相行於世間悲愍一切衆生為令衆
生於時時中得法成就妙吉祥有陰陽宿曜
法二十八宿十二宮分各各分別彼宿曜等
與宮相合隨諸有情各各生處宮分之位彼
宿曜等或行或住或逆或順生善惡果若有
衆生生於羊宮合於婁宿胃宿此等諸宿有
力最宜貨易財寶豐溢若彼具足遇者得富
貴自在若生時或值日沒彼人得惡事多歷
險難受身瘦薄又好綺語若生時見日作紅
色及大地紅色刹那瞬息之間彼有重德
若復生背宿曜無所見者是彼種種衆生叢
雜生處雜行所生亦得聚雜快樂富盛又如
是時生處說三十種善惡果報若火星直日
是惡生處然彼人大腹姿容潤澤長眼愛語
又足心力若木星直日卯時生者及得日月



大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十四　四　衡字号
星宿於晝夜分合具本位乃是賢聖生處若
復生時宿曜逆倒果感不實事多邪惡若復
生時得其正順必感善果於彼生地而得安
住若復身相白色是其上人若有衆生生於
牛宮合於昴宿畢宿此為上宮吉星所照須
臾之間而彼衆生生者得富貴吉祥忍辱具
足長壽多子豐饒財寶復得為君主此之生
人作成就法於須臾間而知善惡若遇參宿
有法知解為世間人之所愛見若遇昴宿者
於三海中為主若生時宿曜分明得為一小
國之主若生時宿曜具足重重臨照得為大
地主或五年或十年處彼大位
若於陰陽宮生合於婆里誐縛星直日又與
觜宿參宿井宿合日生者此人癡愚善惡不
分好樂女人復多邪染受身黑色或復紫色
然不慳悋好大捨財若土星直日於此宮中
生者於彼日中或復夜中隨彼時分乃至須
臾得值遇者大富自在有大心力其餘善惡
稱量說之　若於蟹宮合鬼宿柳宿生者此
所生人而有尊重是第一生處若得夜半時
生是最上人此人受身金色或紫色清淨吉
祥殊妙有異熏有大智若依法為因得一切
義成就至於大財大位皆不難得
若於師子宮合於星宿張宿及得太陽直日
生者此人有大勇猛復貪肉食亦復於深山
險難之處得為其王亦獲自在若具如上之
事及於彼處為王者此決定是日出時生
施主新城縣孫村張阿賓

塔下八五八七



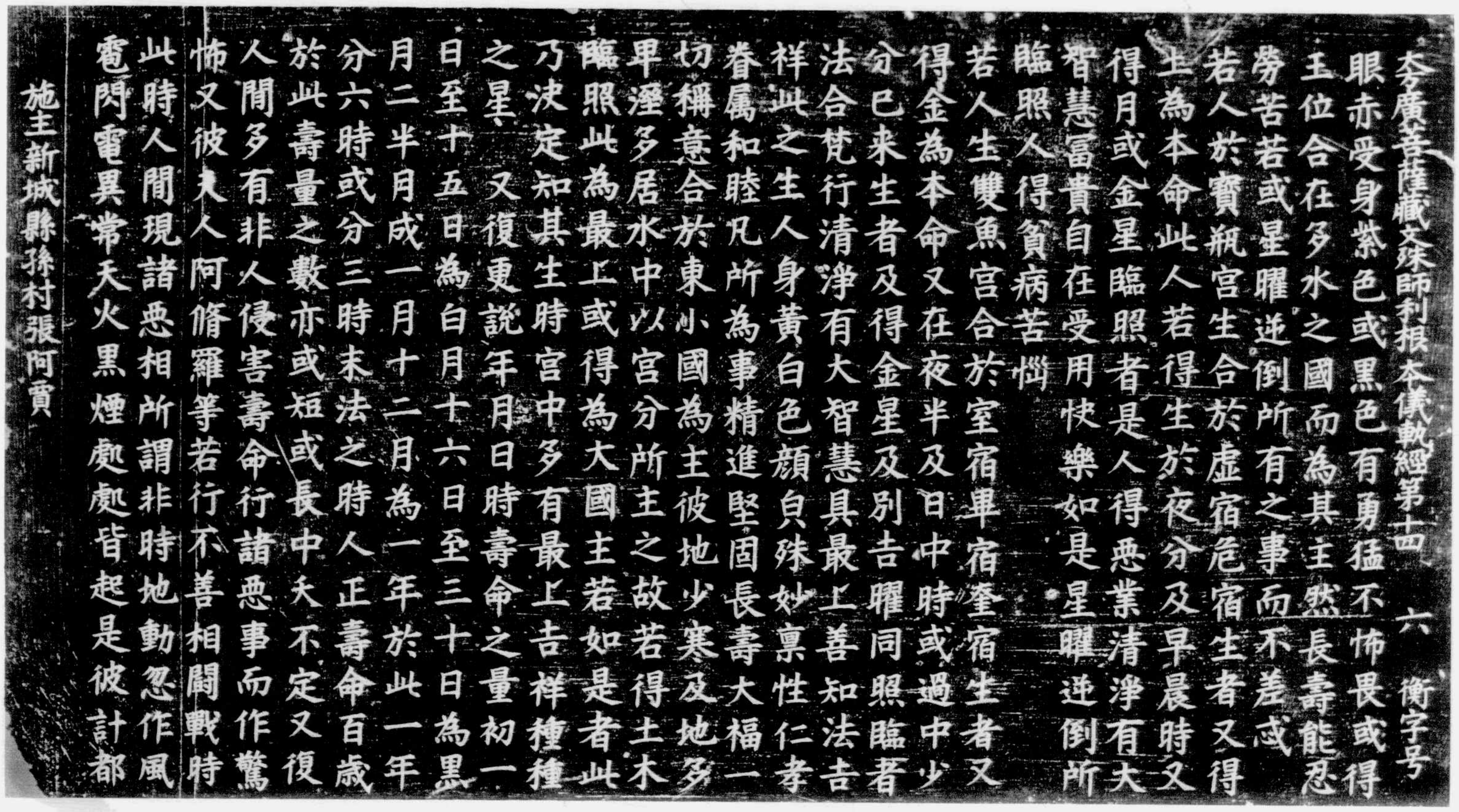
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十四　五　衡字号

若於雙女宮生合於翼宿及軫宿者此人有勇猛好為盜心常散亂樂行邪染亦得為王或得為軍主若依此宮生者或得木星合者及得木為本命者此為最上常得讚持遇惡皆吉若於秤宮合於角宿亢宿氐宿生者此之生人注短仁義此宮非善若得月照及得金土同此宿分生者又在夜初分生者或得為王或有富貴若人生時不定或不貴者為性貪愛亦多瞋怒若於禁呪好於飲博亦得大人愛樂見重

若人生於蝎宮合房宿心宿尾宿生者又得火星為本命此人主慈心學業成就復多勇猛不怖危難能忍勞苦若得於日中時生者或得為王於大戰陣決定得勝若彼火星如童子形一剎那間臨照此宮彼地彼時所有人主而誕異子宜應讚持必具大智聰明多記孝順有力復好朋友壽命延長若火星逆倒事即差異

若人生於人馬宮合箕宿斗宿生者及得木為本命若人於午後及夜分生者或求王位必破自族然後得成當在中年而得富貴雖得富貴須在小處譬如人過中年如日過午而於大位大財稍更難得若是宿曜逆倒而見生之人事宜種種差異

若生於摩竭宮合於牛宿女宿生者及得土為本命又或得在初夜及中夜早晨生者又更別有大吉星曜同照臨者當得王位又此人生處不擇一切貴賤之族禀性柔和法主



大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十四　六　衡字号

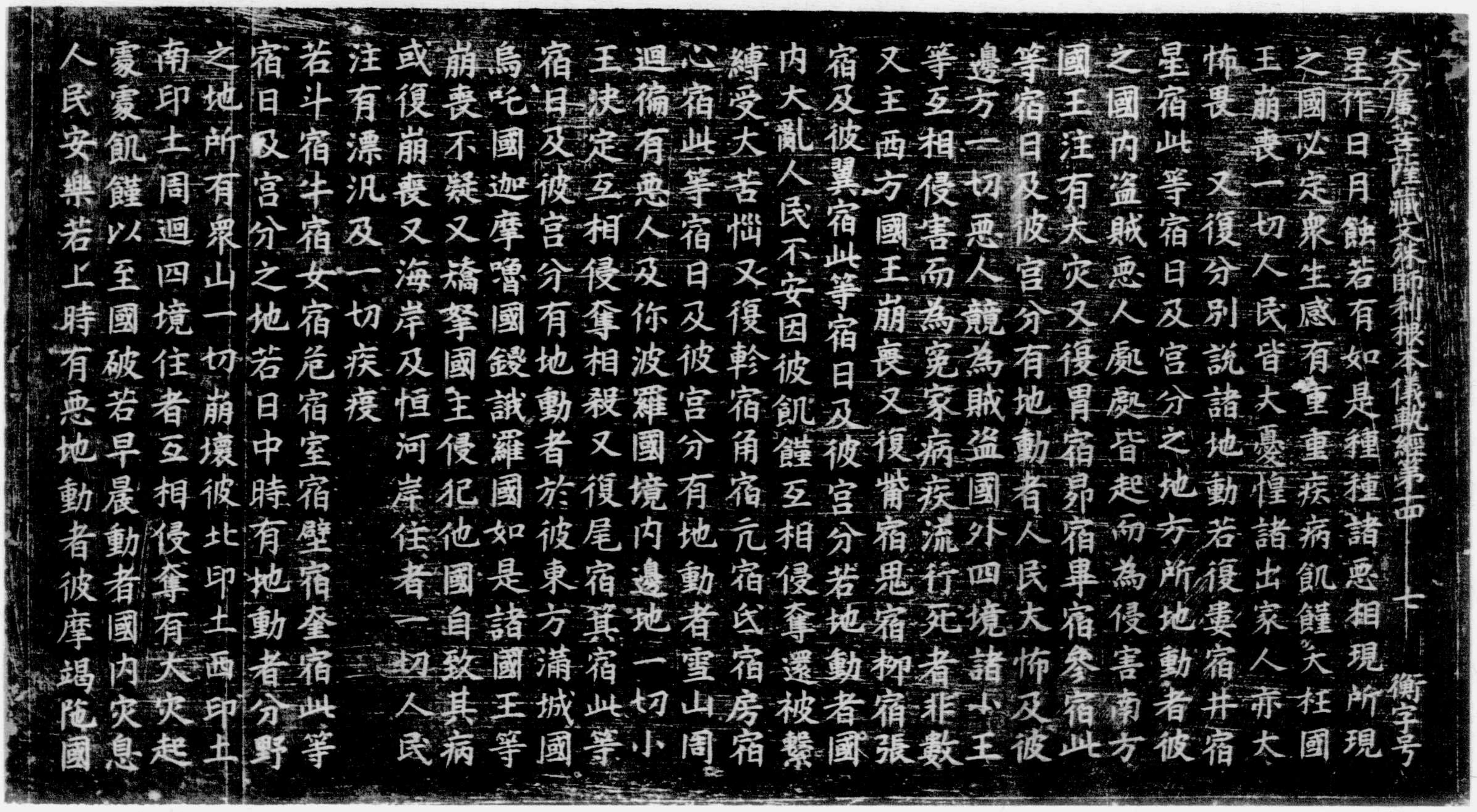
眼赤受身紫色或黑色有勇猛不怖畏或得王位合在多水之國而為其主然長壽能忍勞苦若或星曜逆倒所有之事而不差或

若人於寶瓶宮生合於虛宿危宿生者又得土為本命此人若得生於夜分及早晨時又得月或金星臨照者是人得惡業清淨有大智慧富貴自在受用快樂如是星曜逆倒所臨照人得貧病苦惱

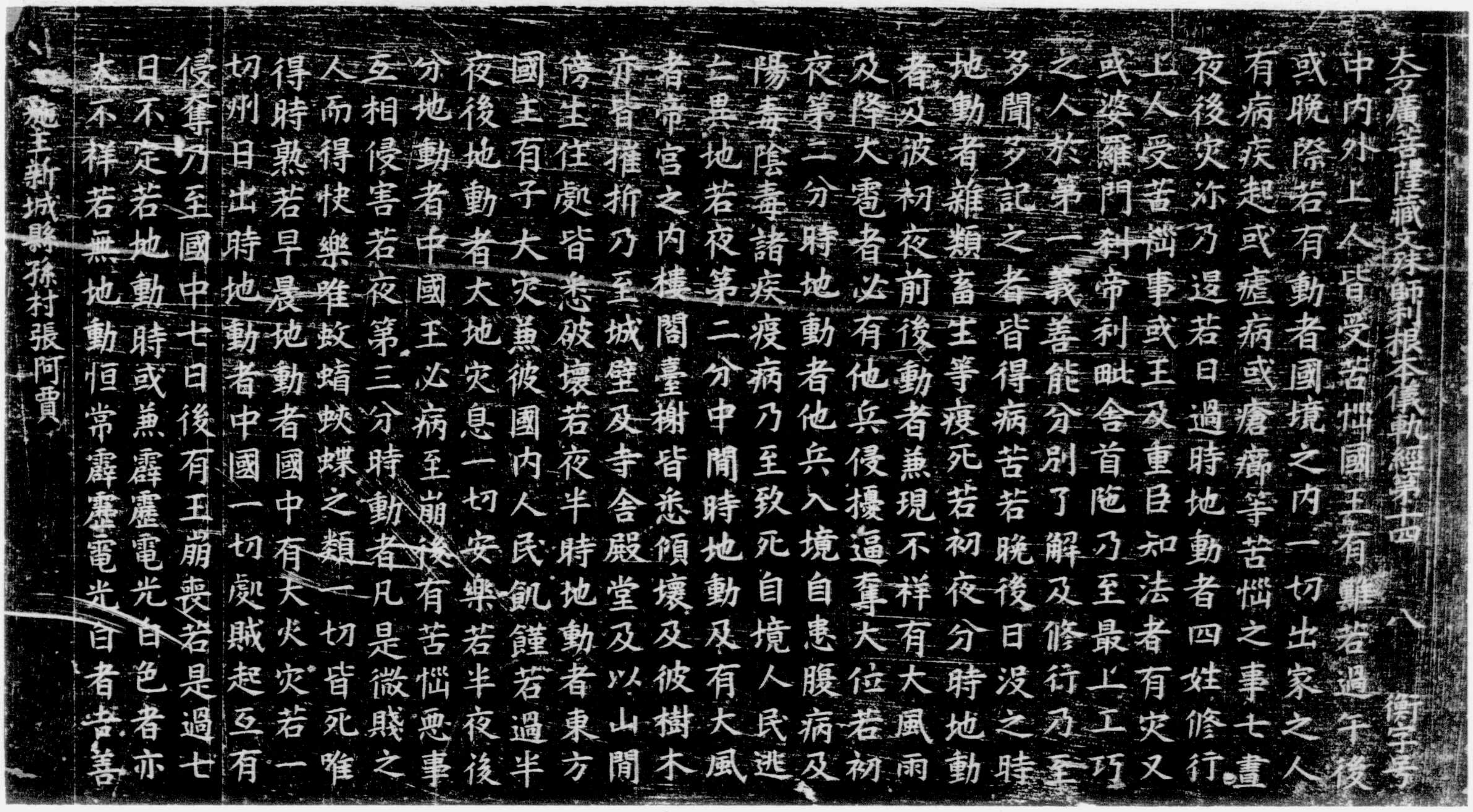
若人生雙魚宮合於室宿畢宿奎宿生者又得金為本命又在夜半及日中時或過中少分已來生者及得金星及別吉曜同照臨者法合梵行清淨有大智慧具最上善知法吉祥此之生人身黃白色顏貌殊妙禀性仁孝眷屬和睦凡所為事精進堅固長壽大福一切稱意合於東小國為主彼地少寒及地多卑溼多居水中以宮分所主之故若得土木臨照此為最上或得為大國主若如是者此乃決定知其生時宮中多有最上吉祥種種之星　又復更說年月日時壽命之量初一日至十五日為白月十六日至三十日為黑月二半月成一月十二月為一年於此一年分六時或分三時末法之時人正壽命百歲於此壽量之數亦或短或長中夭不定又復人間多有非人侵害壽命行諸惡事而作驚怖又彼天人阿脩羅等若行不善相鬭戰時此時人間現諸惡相所謂非時地動忽作風雹閃電異常天火黑煙處處皆起是彼計都

施主新城縣孫村張阿貫

塔下八五八八

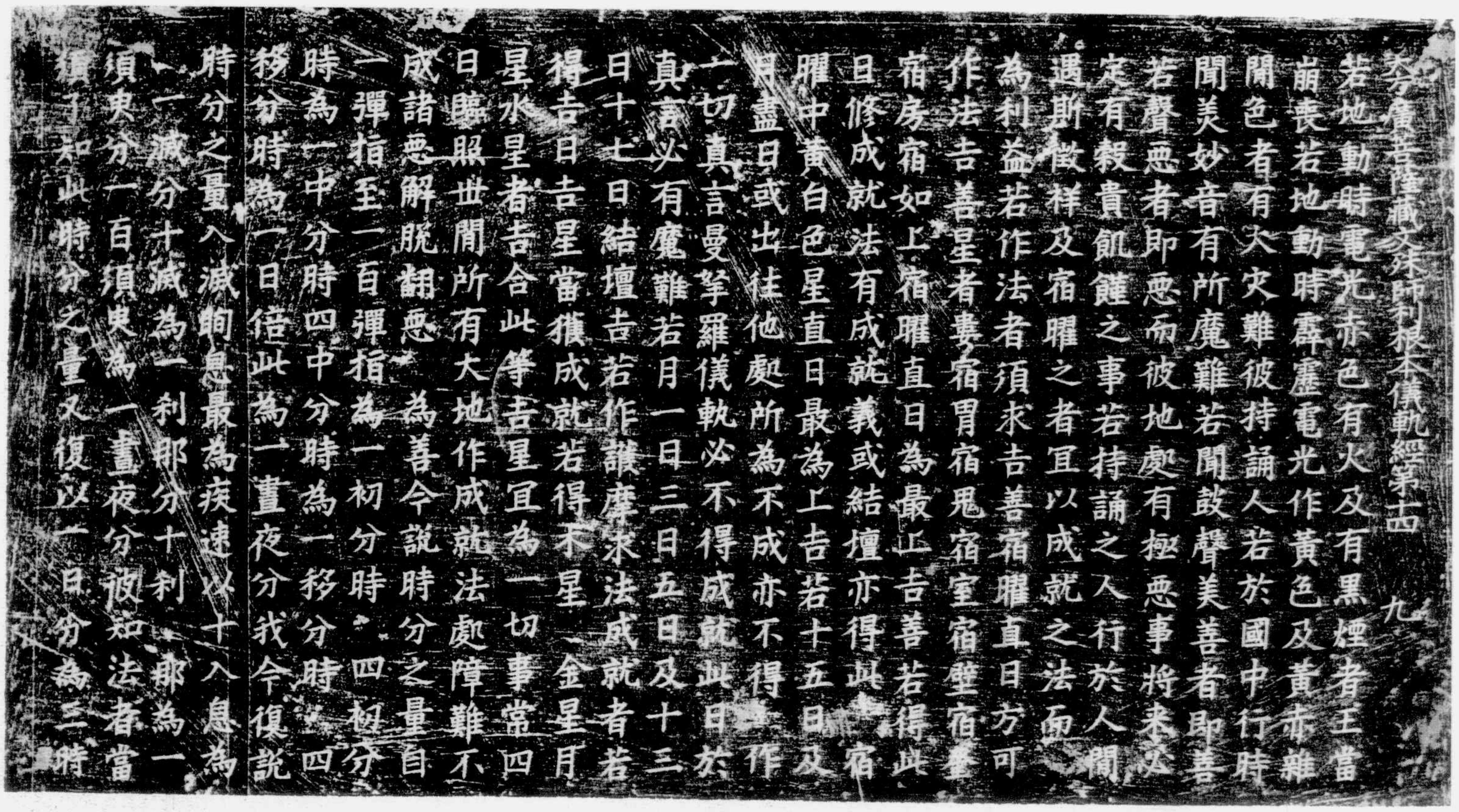


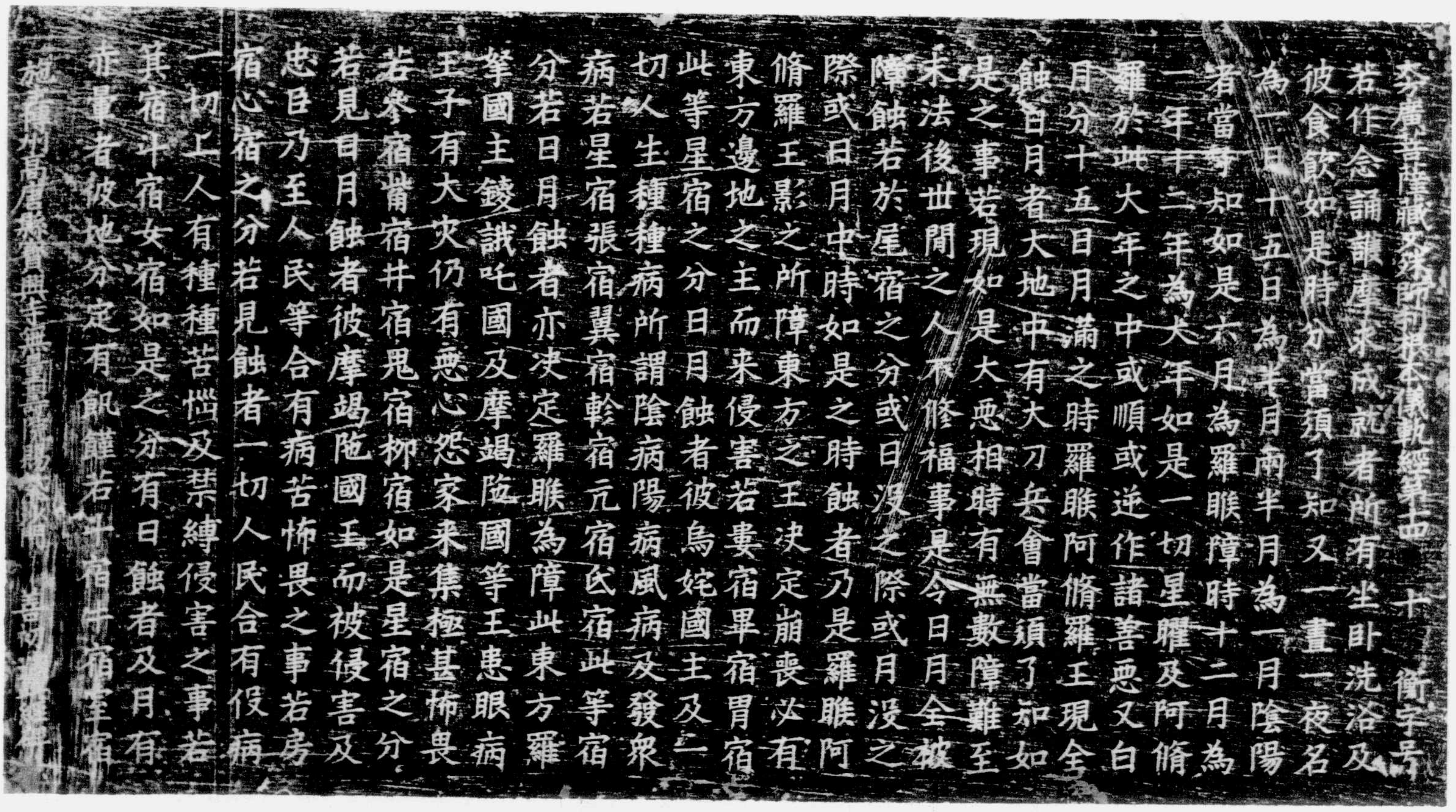
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十四　十　衡字号
星作日月蝕若有如是種種諸惡相現所現
之國必定衆生感有重重疾病飢饉夭枉國
王崩喪一切人民皆大憂惶諸出家人亦大
怖畏又復分別說諸地動若復婁宿井宿
星宿此等宿日及宮分之地方所地動者彼
之國內盜賊惡人處處皆起而為侵害南方
國王注有大灾又復胃宿昴宿畢宿參宿此
等宿日及彼宮分有地動者人民大怖及彼
邊方一切惡人競為賊盜國外四境諸小王
等互相侵害而為寃家病疾流行死者非數
又主西方國王崩喪又復觜宿鬼宿柳宿張
宿及彼翼宿此等宿日及彼宮分若地動者國
內大亂人民不安因彼飢饉互相侵奪還被繫
縛受大苦惱又復軫宿角宿亢宿氐宿房宿
心宿此等宿日及彼宮分有地動者雪山周
迴徧有惡人及你波羅國境內邊地一切小
王決定互相侵奪相殺又復尾宿箕宿此等
宿日及彼宮分有地動者於彼東方滿城國
烏吒國迦摩嚕國鍐誐羅國如是諸國王等
崩喪不疑又嬌拏國主侵犯他國自致其病
或復崩喪又海岸及恒河岸住者一切人民
注有漂汎及一切疾疫
若斗宿牛宿女宿危宿室宿壁宿奎宿此等
宿日及宮分之地若日中時有地動者分野
之地所有衆山一切崩壞彼北印土西印土
南印土周迴四境住者互相侵奪有大灾起
處處飢饉以至國破若早晨動者國內灾息
人民安樂若上時有惡地動者彼摩竭陁國



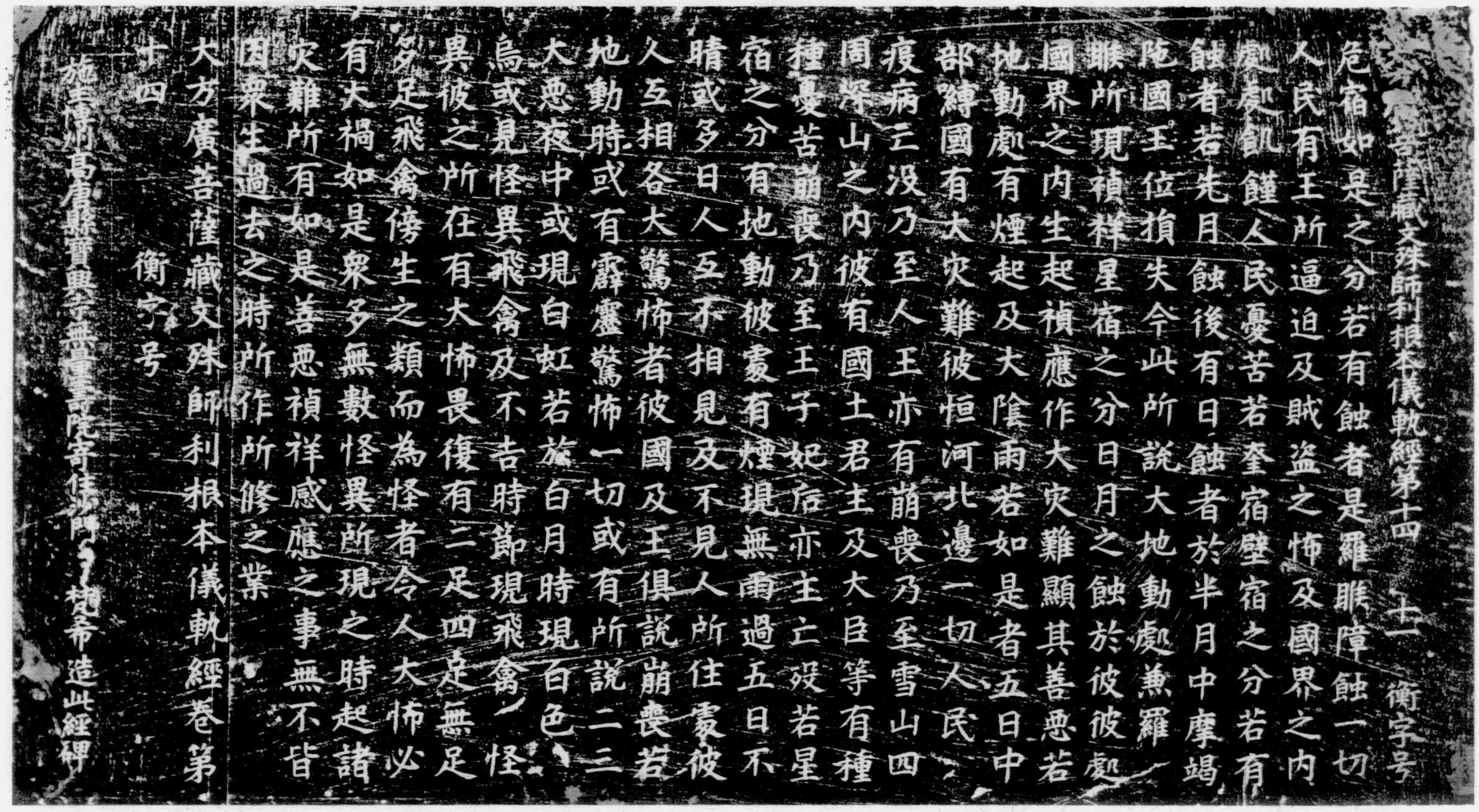
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十四　八　衡字号
中內外上人皆受苦惱國王有難若過午後
或晚際若有動者國境之內一切出家之人
有病疾起或瘧病或瘡癬等苦惱之事七晝
夜後灾亦乃退若日過時地動者四姓修行
上人受苦惱事或王及重臣知法者有灾又
或婆羅門刹帝利毗舍首陁乃至最上工巧
之人於第一義善能分別了解及修行乃至
多聞多記之者皆得病苦若晚後日沒之時
地動者雜類畜生等疫死若初夜分時地動
者及彼初夜前後動者兼現不祥有大風雨
及降大雹者必有他兵侵擾逼奪大位若初
夜第二分時地動者他兵入境自患腹病及
陽毒陰毒諸疾疫病乃至致死自境人民逃
亡異地若夜第二分中間時地動及有大風
者帝宮之內樓閣臺榭皆悉傾壞及彼樹木
亦皆摧折乃至城壁及寺舍殿堂及以山間
傍生住處皆悉破壞若夜半時地動者東方
國主有子大灾兼彼國內人民飢饉若過半
夜後地動者大地灾息一切安樂若半夜後
分地動者中國王必病至崩後有苦惱惡事
互相侵害若夜第三分時動者凡是微賤之
人而得快樂唯蚊蛸蛺蝶之類一切皆死唯
得時熟若早晨地動者國中有大火灾若一
切州日出時地動者中國一切處賊起互有
侵奪乃至國中七日後有王崩喪若是過七
日不定若地動時或兼霹靂電光白色者亦
大不祥若無地動恒常霹靂電光白者吉善
施主新城縣孫村張阿貫

塔下八五八九


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十四　九
若地動時電光赤色有火及有黑煙者王當
崩喪若地動時霹靂電光作黃色及黃赤雜
間色者有大災難彼持誦人若於國中行時
聞美妙音有所魔難若聞鼓聲美善者即善
若聲惡者即惡而彼地處有極惡事將來必
定有穀貴飢饉之事若持誦之人行於人間
遇斯徵祥及宿曜之者宜以成就之法面
為利益若作法者須求吉善宿曜直日方可
作法吉善星者婁宿胃宿鬼宿室宿壁宿參
宿房宿如上宿曜直日為最上吉善若得此
日修成就法有成就義或結壇亦得此宿
曜中黃白色星直日最為上吉若十五日及
月盡日或出往他處所為不成亦不得[illegible]作
一切真言曼拏羅儀軌必不得成就此日於
真言必有魔難若月一日三日五日及十三
日十七日結壇吉若作護摩求法成就者若
得吉日吉星當獲成就若得下星金星月
星水星者吉合此等吉星宜為一切事當四
日臨照世間所有大地作成就法處障難不
成諸惡解脫翻惡為善今說時分之量自
一彈指至一百彈指為一初分時四初分
時為一中分時四中分時為一移分時四
移分時為一日倍此為一晝夜分我今復說
時分之量入滅眴息最為疾速以十入息為
一滅分十滅為一刹那分十刹那為一
須臾分一百須臾為一晝夜分彼知法者當
須了知此時分之量又復以一日分為三時

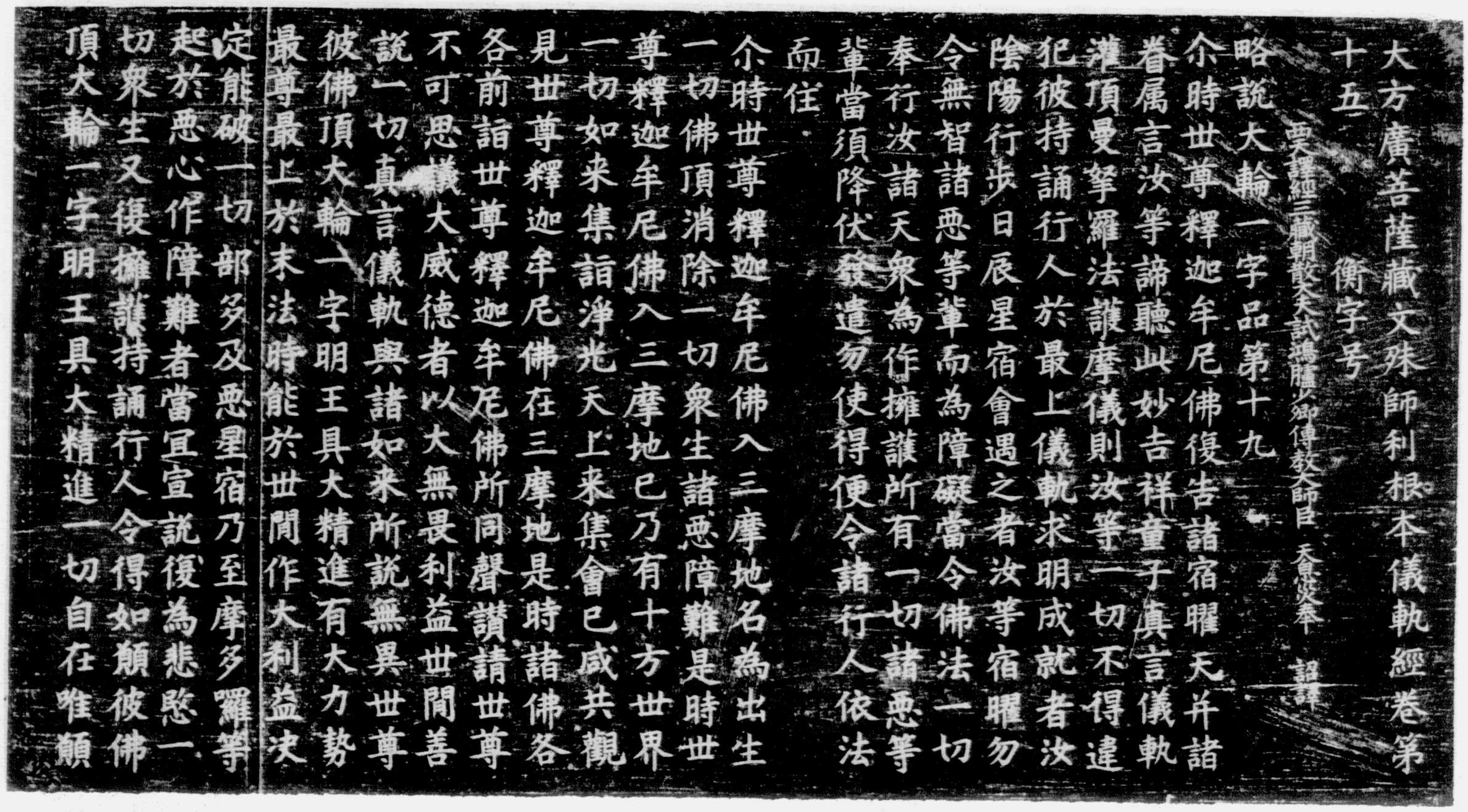

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十四　十　衡字号
若作念誦護摩求成就者所有坐卧洗浴及
彼食飲如是時分當須了知又一晝一夜名
為一日十五日為半月兩半月為一月陰陽
者當須知如是六月為羅睺障時十二月為
一年十二年為大年如是一切星曜及阿脩
羅於此大年之中或順或逆作諸善惡又白
月分十五日月滿之時羅睺阿脩羅王現全
蝕白月者大地中有大刀兵會當須了知如
是之事若現如是大惡相時有無數障難至
未法後世間之人不修福事是今日月全被
障蝕若於尾宿之分或日沒之際或月沒之
際或日月中時如是之時蝕者乃是羅睺阿
脩羅王影之所障東方之王決定崩喪必有
東方邊地之主而来侵害若婁宿畢宿胃宿
此等星宿之分日月蝕者彼烏姹國主及一
切人生種種病所謂陰病陽病風病及發衆
病若星宿張宿翼宿軫宿亢宿氐宿此等宿
分若日月蝕者亦決定羅睺為障此東方羅
拏國主鑁識吒國及摩竭陁國等王患眼病
王子有大灾仍有惡心怨家来集極甚怖畏
若參宿觜宿井宿鬼宿柳宿如是星宿之分
若見日月蝕者彼摩竭陁國王而被侵害及
忠臣乃至人民等合有病苦怖畏之事若房
宿心宿之分若見蝕者一切人民合有役病
一切工人有種種苦惱及禁縛侵害之事若
箕宿斗宿女宿如是之分有日蝕者及月有
赤暈者彼地分定有飢饉若斗宿牛宿室宿
施[illegible]涿州高唐縣寶興寺無量壽院[illegible]善[illegible]經碑

塔下八五九〇

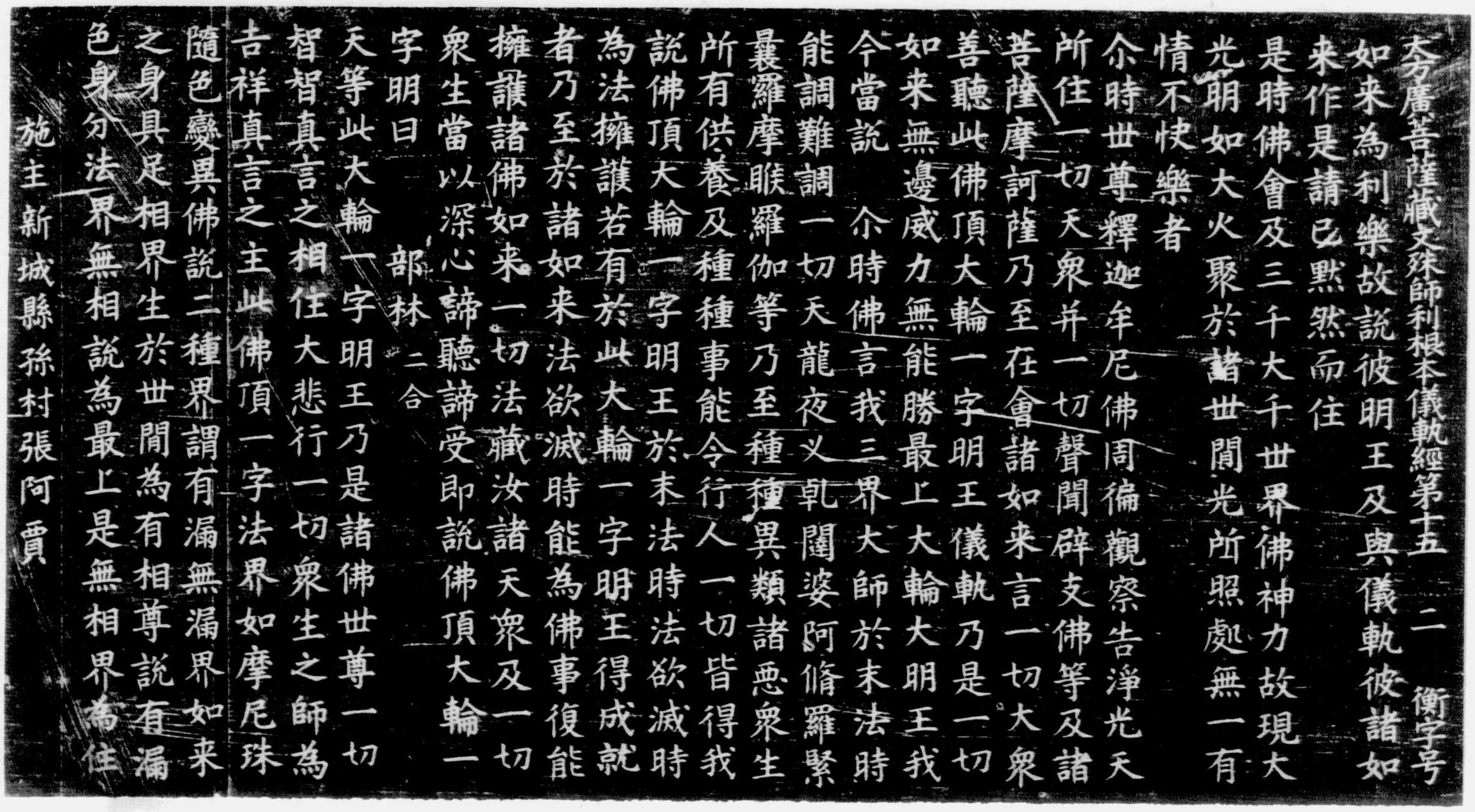


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十四　十一　衡字号
危宿如是之分若有蝕者是羅睺障蝕一切
人民有王所逼迫及賊盜之怖及國界之內
處處飢饉人民憂苦若奎宿壁宿之分若有
蝕者若先月蝕後有日蝕者於半月中摩竭
陁國王位損失今此所說大地動處兼羅
睺所現禎祥星宿之分日月之蝕於彼彼處
國界之內生起禎應作大灾難顯其善惡若
地動處有煙起及大陰雨若如是者五日中
部縛國有大灾難彼恒河北邊一切人民
疫病亡没乃至人王亦有崩喪乃至雪山四
周界山之內彼有國土君主及大臣等有種
種憂苦崩喪乃至王子妃后亦主亡殁若星
宿之分有地動彼處有煙現無雨過五日不
晴或多日人互不相見及不見人所住處彼
人互相各大驚怖者彼國及王俱說崩喪若
地動時或有霹靂驚怖一切或有所說二三
大惡夜中或現白虹若旋白月時現白色
烏或見怪異飛禽及不吉時節現飛禽怪
異彼之所在有大怖畏復有二足四足無足
多足飛禽傍生之類而為怪者令人大怖必
有大禍如是衆多無數怪異所現之時起諸
灾難所有如是善惡禎祥感應之事無不皆
因衆生過去之時所作所修之業
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第
十四　衡字号
施主博州高唐縣寶興寺無量壽院寄住沙門梵希造此經碑

塔下八五九一

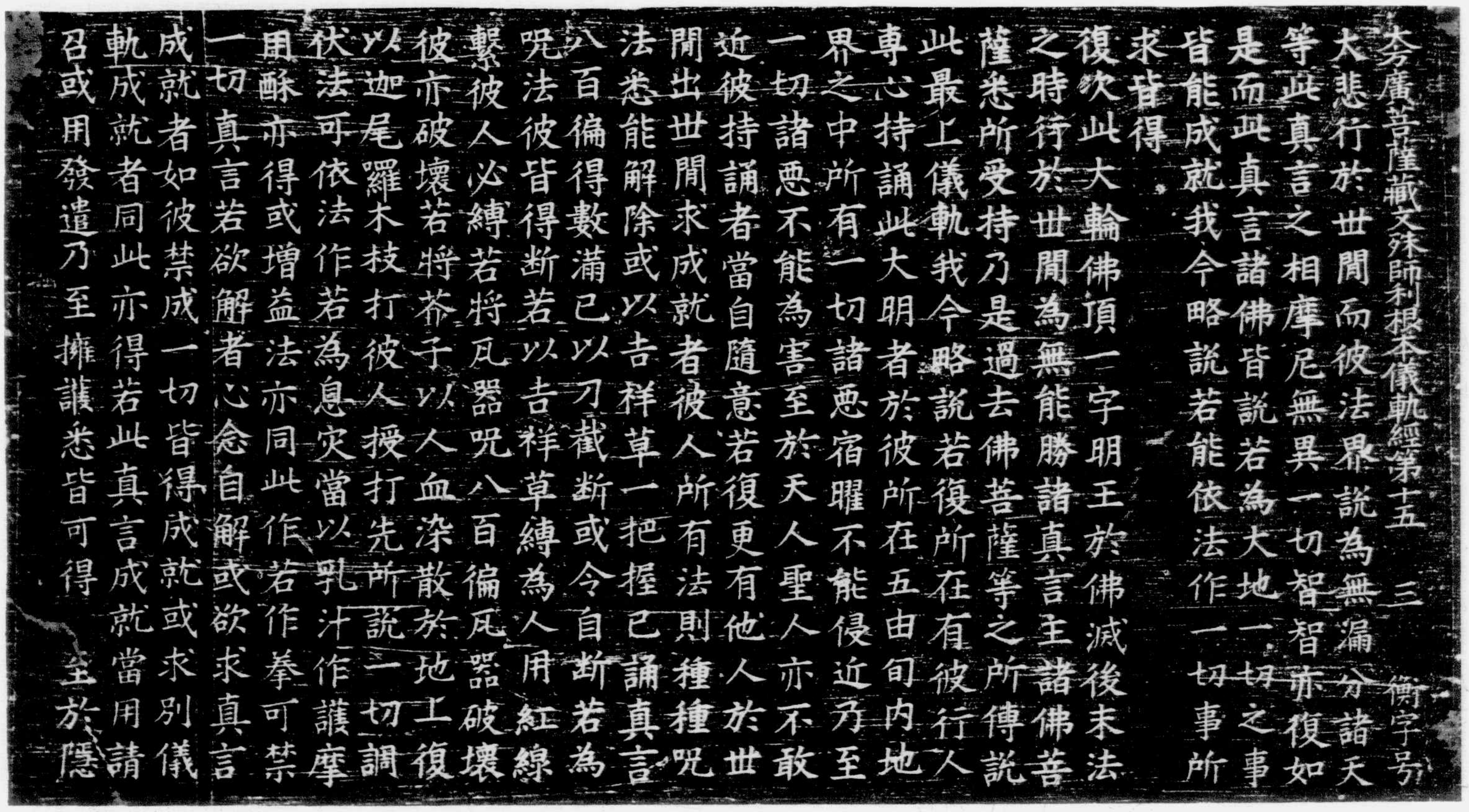


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第
十五　衡字号
（西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣天息災奉　詔譯）
略說大輪一字品第十九
尒時世尊釋迦牟尼佛復告諸宿曜天并諸
眷屬言汝等諦聽此妙吉祥童子真言儀軌
灌頂曼拏羅法護摩儀則汝等一切不得違
犯彼持誦行人於最上儀軌求明成就者汝
陰陽行步日辰星宿會遇之者汝等宿曜勿
令無智諸惡等輩而為障礙當令佛法一切
奉行汝諸天衆為作擁護所有一切諸惡等
輩當須降伏發遣勿使得便令諸行人依法
而住
尒時世尊釋迦牟尼佛入三摩地名為出生
一切佛頂消除一切衆生諸惡障難是時世
尊釋迦牟尼佛入三摩地已乃有十方世界
一切如来集詣淨光天上来集會已咸共觀
見世尊釋迦牟尼佛在三摩地是時諸佛各
各前詣世尊釋迦牟尼佛所同聲讚請世尊
不可思議大威德者以大無畏利益世間善
說一切真言儀軌與諸如来所說無異世尊
彼佛頂大輪一字明王具大精進有大力勢
最尊最上於末法時能於世間作大利益決
定能破一切部多及惡星宿乃至摩多羅等
起於惡心作障難者當宜宣說復為悲愍一
切衆生又復擁護持誦行人令得如願彼佛
頂大輪一字明王具大精進一切自在唯願



大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十五　二　衡字号
如来為利樂故說彼明王及與儀軌彼諸如
来作是請已默然而住
是時佛會及三千大千世界佛神力故現大
光明如大火聚於諸世間光所照處無一有
情不快樂者
尒時世尊釋迦牟尼佛周徧觀察告淨光天
所住一切天衆并一切聲聞辟支佛等及諸
菩薩摩訶薩乃至在會諸如来言一切大衆
善聽此佛頂大輪一字明王儀軌乃是一切
如来無邊威力無能勝最上大輪大明王我
今當說　尒時佛言我三界大師於末法時
能調難調一切天龍夜叉乾闥婆阿脩羅緊
曩羅摩睺羅伽等乃至種種異類諸惡衆生
所有供養及種種事能令行人一切皆得我
說佛頂大輪一字明王於末法時法欲滅時
為法擁護若有於此大輪一字明王得成就
者乃至於諸如来法欲滅時能為佛事復能
擁護諸佛如来一切法藏汝諸天衆及一切
衆生當以深心諦聽諦受即說佛頂大輪一
字明曰　部林（二合）
天等此大輪一字明王乃是諸佛世尊一切
智智真言之相住大悲行一切衆生之師為
吉祥真言之主此佛頂一字法界如摩尼珠
隨色變異佛說二種界謂有漏無漏界如来
之身具足相界生於世間為有相尊說有漏
色身分法界無相說為最上是無相界為住
施主新城縣孫村張阿賈

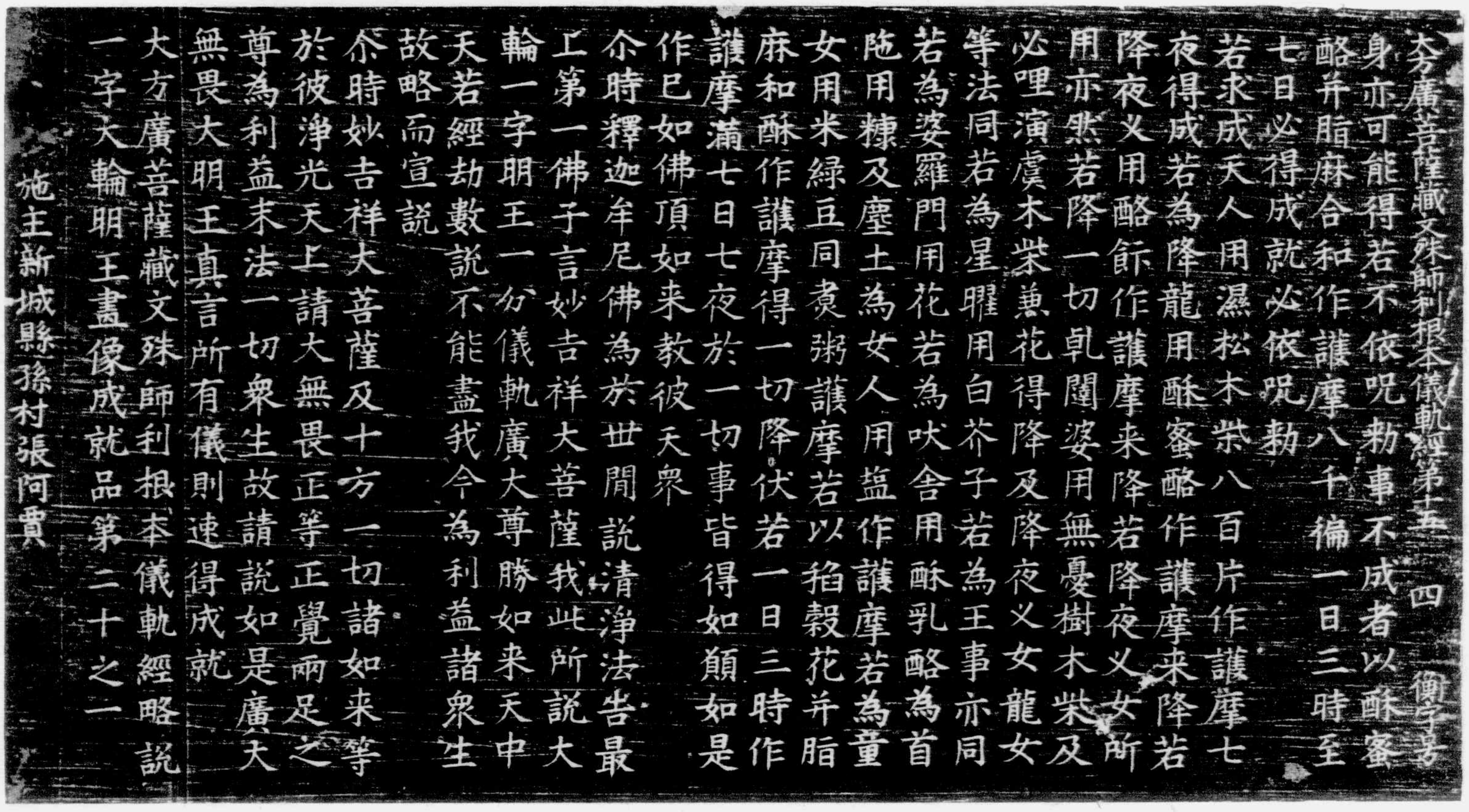
塔下八五九二



大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十五　三　衡字号

大悲行於世間而彼法界說為無漏分諸天等此真言之相摩尼無異一切智智亦復如是而此真言諸佛皆說若為大地一切之事皆能成就我今略說若能依法作一切事所求皆得。

復次此大輪佛頂一字明王於佛滅後末法之時行於世間為無能勝諸真言主諸佛菩薩悉所受持乃是過去佛菩薩等之所傳說此最上儀軌我今略說若復所在有彼行人專心持誦此大明者於彼所在五由旬內地界之中所有一切諸惡宿曜不能侵近乃至一切諸惡不能為害至於天人聖人亦不敢近彼持誦者當自隨意若復更有他人於世間出世間求成就者彼人所有法則種種呪法悉能解除或以吉祥草一把握已誦真言八百徧得數滿已以刀截斷或令自斷若為呪法彼皆得斷若以吉祥草縛為人用紅線繫彼人必縛若將瓦器呪八百徧瓦器破壞彼亦破壞若將芥子以人血染散於地上復以迦尾羅木枝打彼人授打先所說一切調伏法可依法作若為息災當以乳汁作護摩用酥亦得或增益法亦同此作若作拳可禁一切真言若欲解者心念自解或欲求真言成就者如彼禁成一切皆得成就或求別儀軌成就者同此亦得若此真言成就當用請召或用發遣乃至擁護悉皆可得　至於隱



大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十五　四　衡字号

身亦可能得若不依呪勑事不成者以酥蜜酪并脂麻合和作護摩八千徧一日三時至七日必得成就必依呪勑

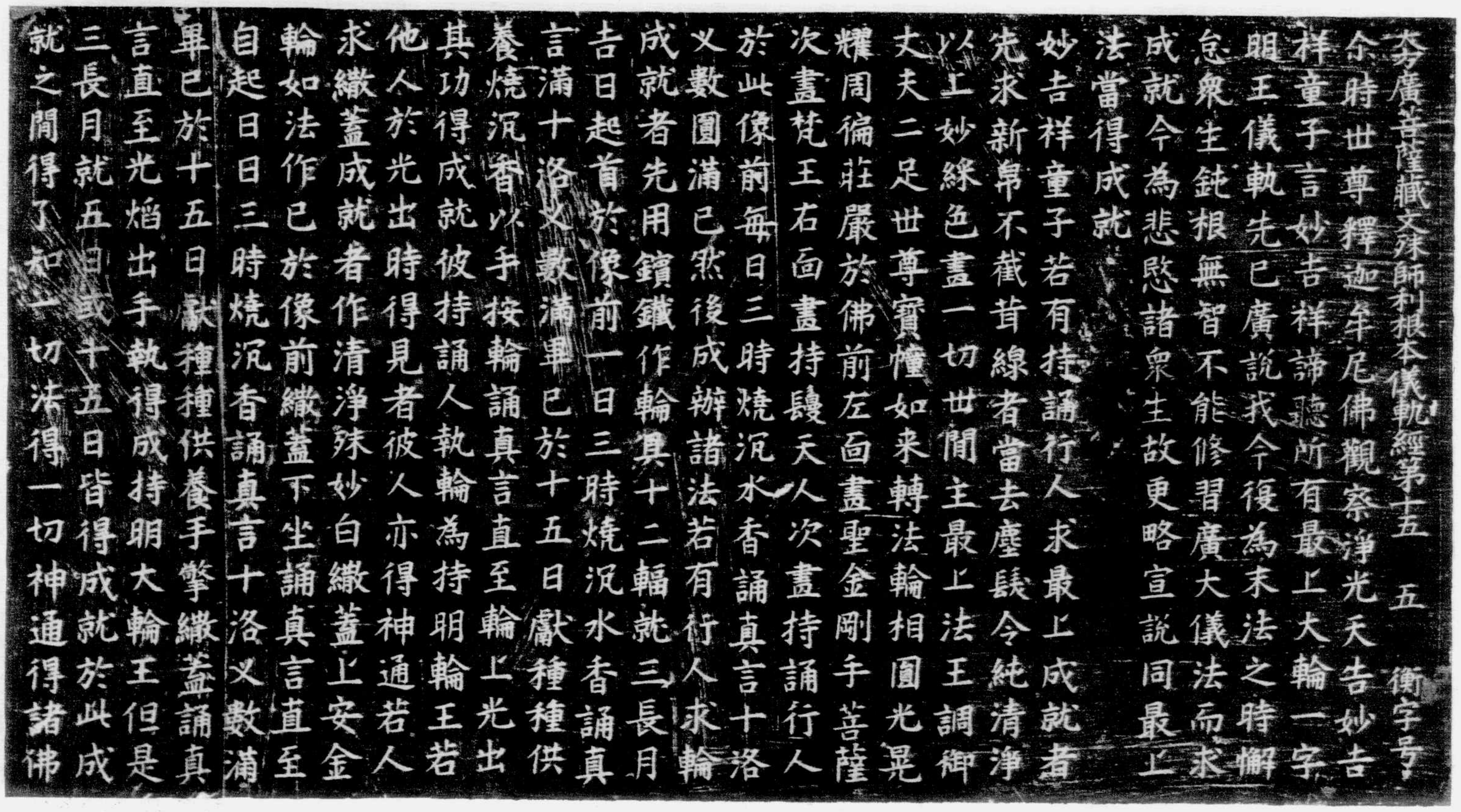
若求成天人用濕松木柴八百片作護摩七夜得成若為降龍用酥蜜酪作護摩来降若降夜叉用酪飰作護摩来降若降夜叉女所用亦然若降一切乹闥婆用無憂樹木柴及必哩演虞木柴兼花得降及降夜叉女龍女等法同若為星曜用白芥子若為王事亦同若為婆羅門用花若為吠舍用酥乳酪為首陁用糠及塵土為女人用塩作護摩若為童女用米緑豆同煑粥護摩若以稻穀花并脂麻和酥作護摩得一切降伏若一日三時作護摩滿七日七夜於一切事皆得如願如是作已如佛頂如来教彼天衆

尒時釋迦牟尼佛為於世間說清淨法告最上第一佛子言妙吉祥大菩薩我此所說大輪一字明王一分儀軌廣大尊勝如来天中天若經劫數說不能盡我今為利益諸衆生故略而宣說

尒時妙吉祥大菩薩及十方一切諸如来等於彼淨光天上請大無畏正等正覺兩足之尊為利益末法一切衆生故請說如是廣大無畏大明王真言所有儀則速得成就

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經略說一字大輪明王畫像成就品第二十之一

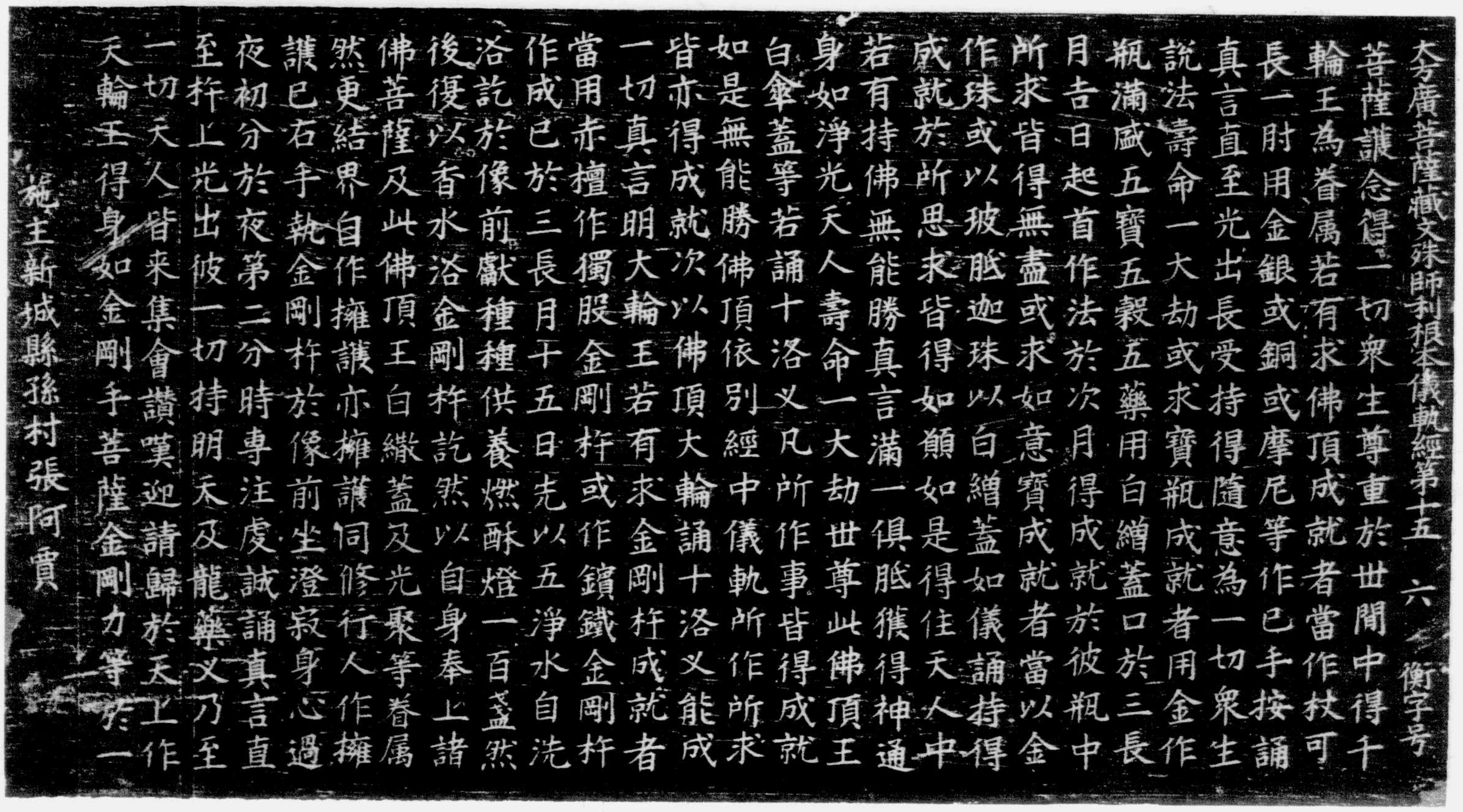
施主新城縣孫村張阿貫



大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十五　五　衡字号

尒時世尊釋迦牟尼佛觀察淨光天吉妙吉祥童子言妙吉祥諦聽所有最上大輪一字明王儀軌先已廣說我今復為末法之時懈怠衆生鈍根無智不能修習廣大儀法而求成就今為悲愍諸衆生故更略宣說同最上法當得成就

妙吉祥童子若有持誦行人求最上成就者先求新帛不截昔線者當去塵髮令純清淨以上妙綵色畫一切世間主最上法王調御丈夫二足世尊寶幢如来轉法輪相圓光晃耀周徧莊嚴於佛前左面畫聖金剛手菩薩次畫梵王右面畫持鬘天人次畫持誦行人於此像前每日三時燒沉水香誦真言十洛义數圓滿已然後成辦諸法若有行人求輪成就者先用鑌鐵作輪具十二輻就三長月吉日起首於像前一日三時燒沉水香誦真言滿十洛义數滿畢已於十五日獻種種供養燒沉香以手按輪誦真言直至輪上光出其功得成就彼持誦人執輪為持明輪王若他人於光出時得見者彼人亦得神通若人求繖蓋成就者作清淨殊妙白繖蓋上安金輪如法作已於像前繖蓋下坐誦真言直至自起日日三時燒沉香誦真言十洛义數滿畢已於十五日獻種種供養手擎繖蓋誦真言直至光焰出手執得成持明大輪王但是三長月就五日或十五日皆得成就於此成就之間得了知一切法得一切神通得諸佛

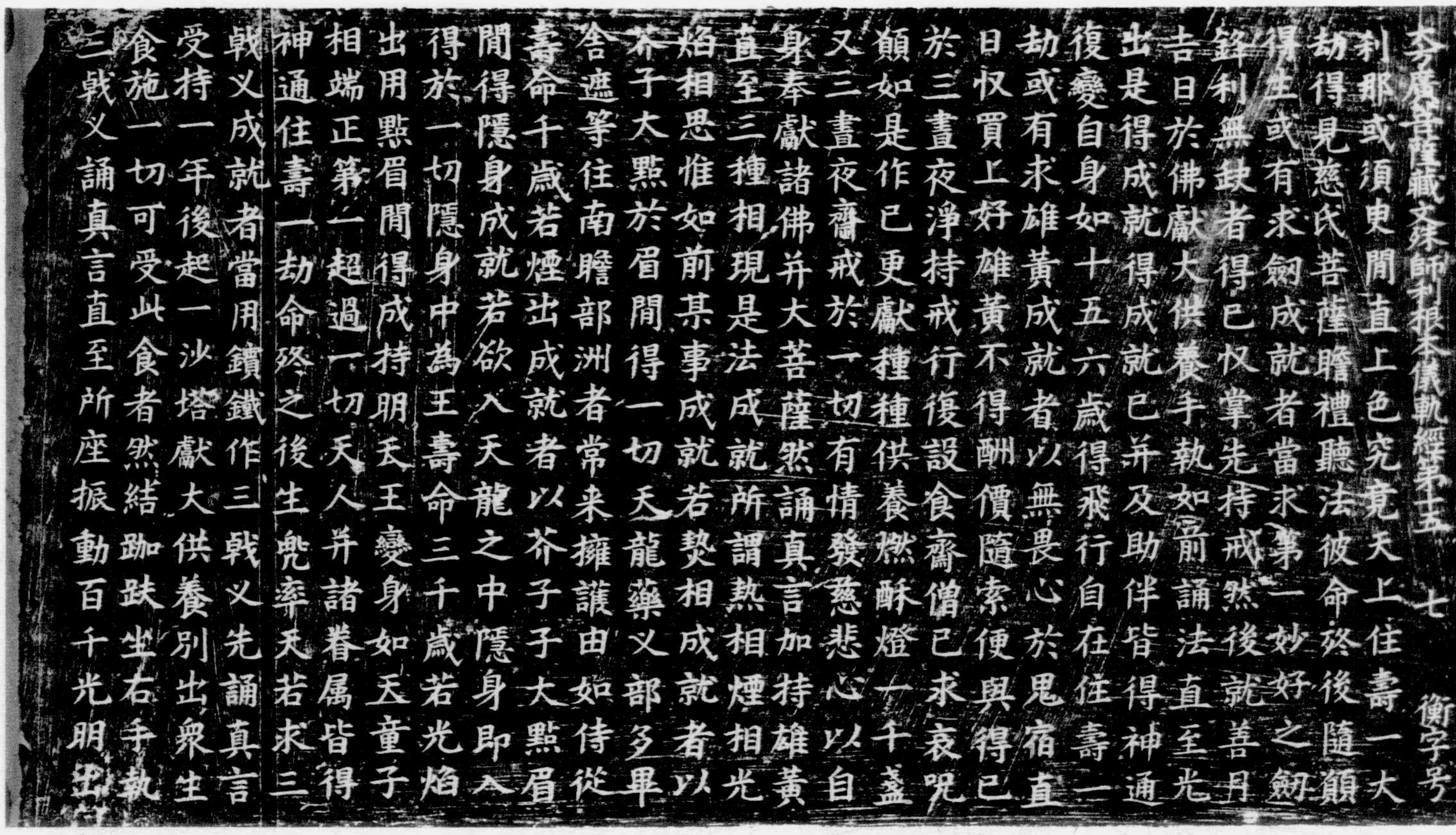


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十五　六　衡字号

菩薩護念得一切衆生尊重於世間中得千輪王為眷屬若有求佛頂成就者當作杖可長一肘用金銀或銅或摩尼等作已手按誦真言直至光出長受持得隨意為一切衆生說法壽命一大劫或求寶瓶成就者用金作瓶滿盛五寶五穀五藥用白繒蓋口於三長月吉日起首作法於次月得成就於彼瓶中所求皆得無盡或求如意寶成就者當以金作珠或以玻胝迦珠以白繒蓋如儀誦持得成就於所思求皆得如願如是得往天人中若有持佛無能勝真言滿一俱胝獲得神通身如淨光天人壽命一大劫世尊此佛頂王白傘蓋等若誦十洛义凡所作事皆得成就如是無能勝佛頂依別經中儀軌所作所求皆亦得成就次以佛頂大輪誦十洛义能成一切真言明大輪王若有求金剛杵成就者當用赤檀作獨股金剛杵或作鑌鐵金剛杵作成已於三長月十五日先以五淨水自洗浴訖於像前獻種種供養燃酥燈一百盞然後復以香水浴金剛杵訖然以自身奉上諸佛菩薩及此佛頂王白繖蓋及光聚等眷屬然更結界自作擁護亦擁護同修行人作擁護已右手執金剛杵於像前坐澄寂身心過夜初分於夜第二分時專注虔誠誦真言直至杵上光出彼一切持明天及龍藥义乃至一切天人皆来集會讚嘆迎請歸於天上作天輪王得身如金剛手菩薩金剛力等於一

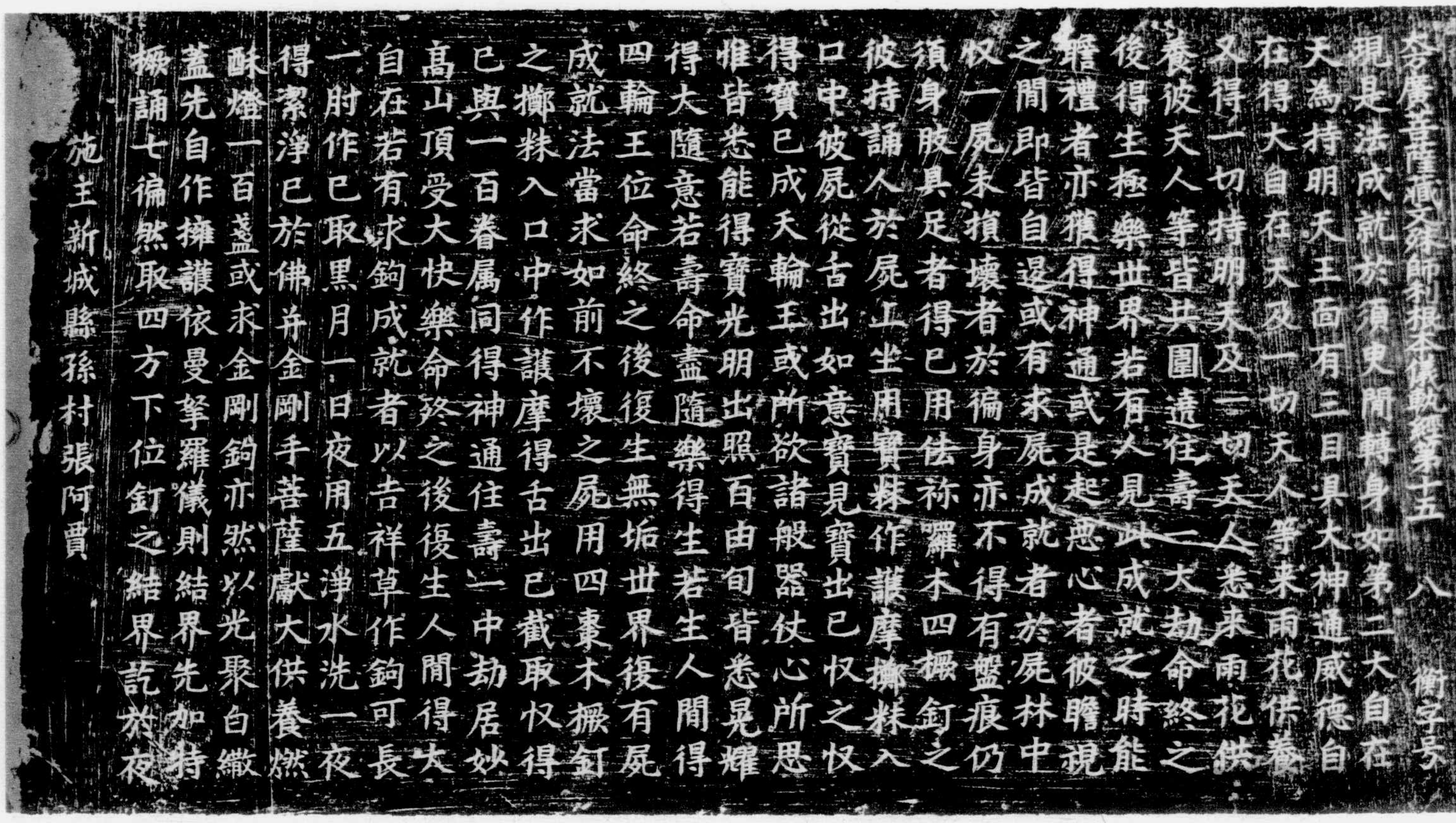
施主新城縣孫村張阿貫

塔下八五九五



大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十五　七　衡字号

刹那或須臾間直上色究竟天上住壽一大劫得見慈氏菩薩瞻禮聽法彼命終後隨願得生或有求劍成就者當求第一妙好之劍鋒利無缺者得已收掌先持戒然後就善月吉日於佛獻大供養手執如前誦法直至光出是得成就得成就已并及助伴皆得神通復變自身如十五六歲得飛行自在住壽一劫或有求雄黃成就者以無畏心於鬼宿直日收買上好雄黃不得酬價隨索便與得已於三晝夜淨持戒行復設食齋僧已求哀呪願如是作已更獻種種供養燃酥燈一千盞又三晝夜齋戒於一切有情發慈悲心以自身奉獻諸佛并大菩薩然誦真言加持雄黃直至三種相現是法成就所謂熱相煙相光焰相思惟如前某事成就若勢相成就者以芥子大點於眉間得一切天龍藥叉部多畢舍遮等往南瞻部洲者常来擁護由如侍從壽命千歲若煙出成就者以芥子子大點眉間得隱身成就若欲入天龍之中隱身即入得於一切隱身中為王壽命三千歲若光焰出用點眉間得成持明天王變身如天童子相端正第二超過一切天人并諸眷屬皆得神通住壽一劫命終之後生兜率天若求三戟叉成就者當用鑌鐵作三戟叉先誦真言受持一年後起一沙塔獻大供養別出衆生食施一切可受此食者然結跏趺坐右手執三戟叉誦真言直至所座振動百千光明出

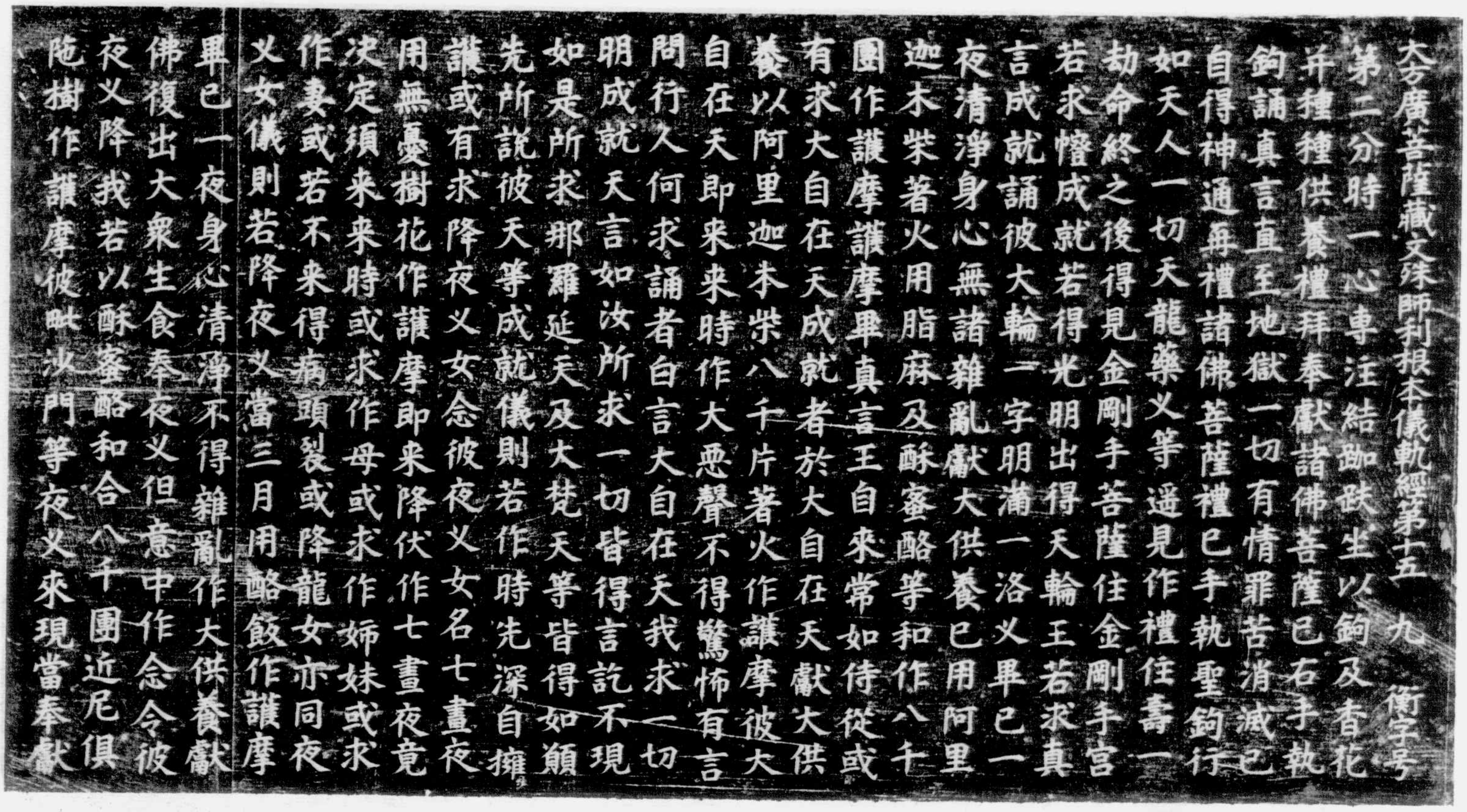


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十五　八　衡字号

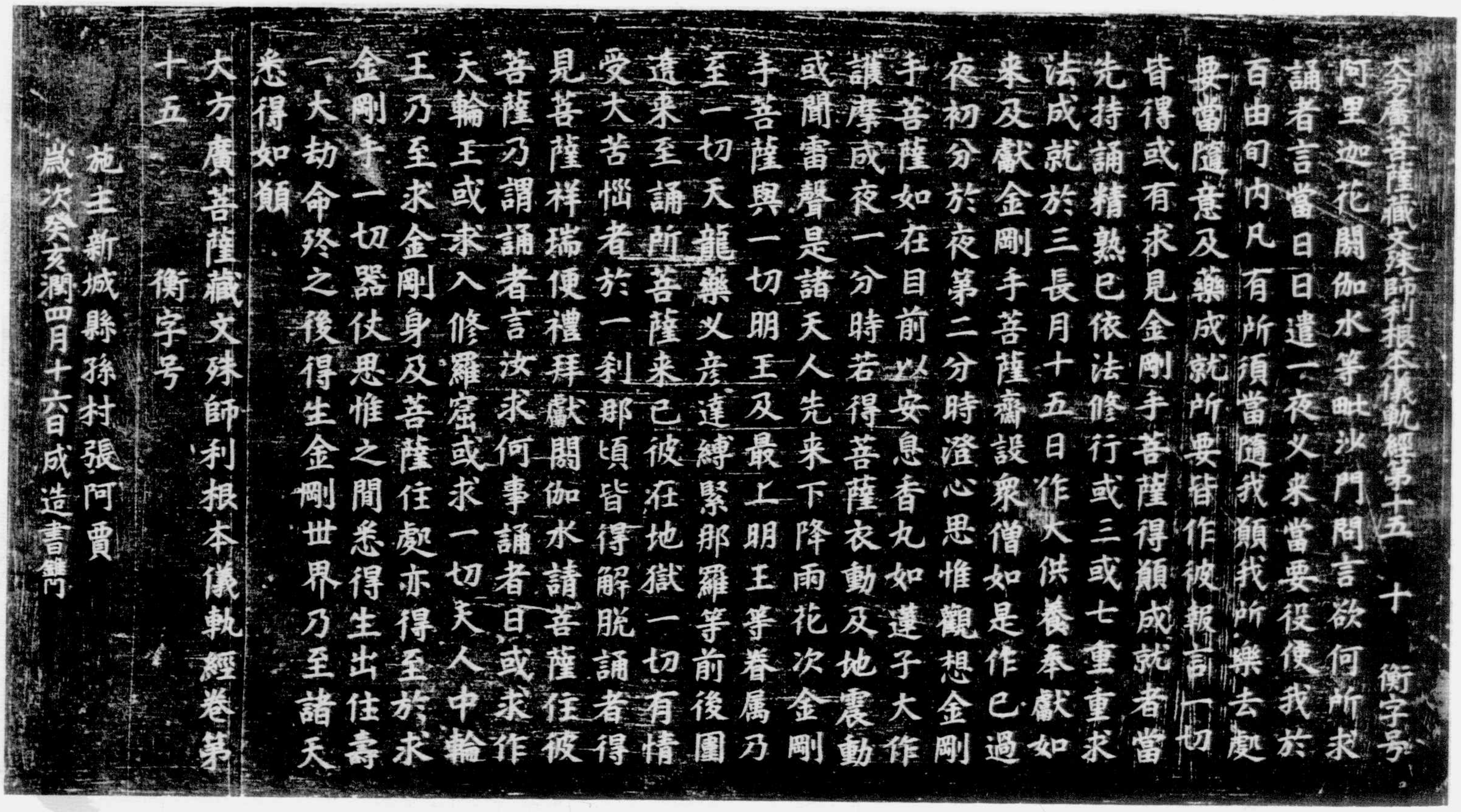
現是法成就於須臾間轉身如第二大自在天為持明天王面有三目具大神通威德自在得大自在天及一切天人等来雨花供養又得一切持明天及一切天人悉来雨花供養彼天人等皆共圍遶住壽一大劫命終之後得生極樂世界若有人見此成就之時能瞻禮者亦獲得神通或是起惡心者彼瞻覩之間即皆自退或有求屍成就者於屍林中收一屍未損壞者於徧身亦不得有盤痕仍須身肢具足者得已用佉祢羅木四橛釘之彼持誦人於屍上坐用寶粖作護摩擲粖入口中彼屍從舌出如意寶見寶出已收之收得寶已成天輪王或所欲諸般器仗心所思惟皆悉能得寶光明出照百由旬皆悉晃耀得大隨意若壽命盡隨樂得生若生人間得四輪王位命終之後復生無垢世界復有屍成就法當求如前不壞之屍用四棗木橛釘之擲粖入口中作護摩得舌出已截取收得已與一百眷屬同得神通住壽一中劫居妙高山頂受大快樂命終之後復生人間得大自在若有求鉤成就者以吉祥草作鉤可長一肘作已取黑月一日夜用五淨水洗一夜得潔淨已於佛并金剛手菩薩獻大供養燃酥燈一百盞或求金剛鉤亦然以光聚白繖蓋先自作擁護依曼拏羅儀則結界先加持橛誦七徧然取四方下位釘之結界訖於夜

施主新城縣孫村張阿貫

塔下八五九三



大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十五　九　衡字号
第二分時一心專注結跏趺坐以鉤及香花
并種種供養禮拜奉獻諸佛菩薩已右手執
鉤誦真言直至地獄一切有情罪苦消滅已
自得神通再禮諸佛菩薩禮已手執聖鉤行
如天人一切天龍藥叉等遥見作禮住壽一
劫命終之後得見金剛手菩薩住金剛手宮
若求幢成就若得光明出得天輪王若求真
言成就誦彼大輪一字朋滿一洛叉畢已一
夜清淨身心無諸雜亂獻大供養已用阿里
迦木柴著火用脂麻及酥蜜酪等和作八千
圍作護摩護摩畢真言王自來常如侍從或
有求大自在天成就者於大自在天獻大供
養以阿里迦木柴八千片著火作護摩彼大
自在天即来来時作大悪聲不得驚怖有言
問行人何求誦者白言大自在天我求一切
明成就天言如汝所求一切皆得言訖不現
如是所求那羅延天及大梵天等皆得如願
先所說彼天等成就儀則若作時先深自擁
護或有求降夜叉女念彼夜叉女名七晝夜
用無憂樹花作護摩即来降伏作七晝夜竟
決定須来来時或求作母或求作姉妹或求
作妻或若不来得病頭裂或降龍女亦同夜
叉女儀則若降夜叉當三月用酪飯作護摩
畢已一夜身心清淨不得雜亂作大供養獻
佛復出大衆生食奉夜叉但意中作念令彼
夜叉降我若以酥蜜酪和合八千團近尼俱
陁樹作護摩彼毗沙門等夜叉來現當奉獻

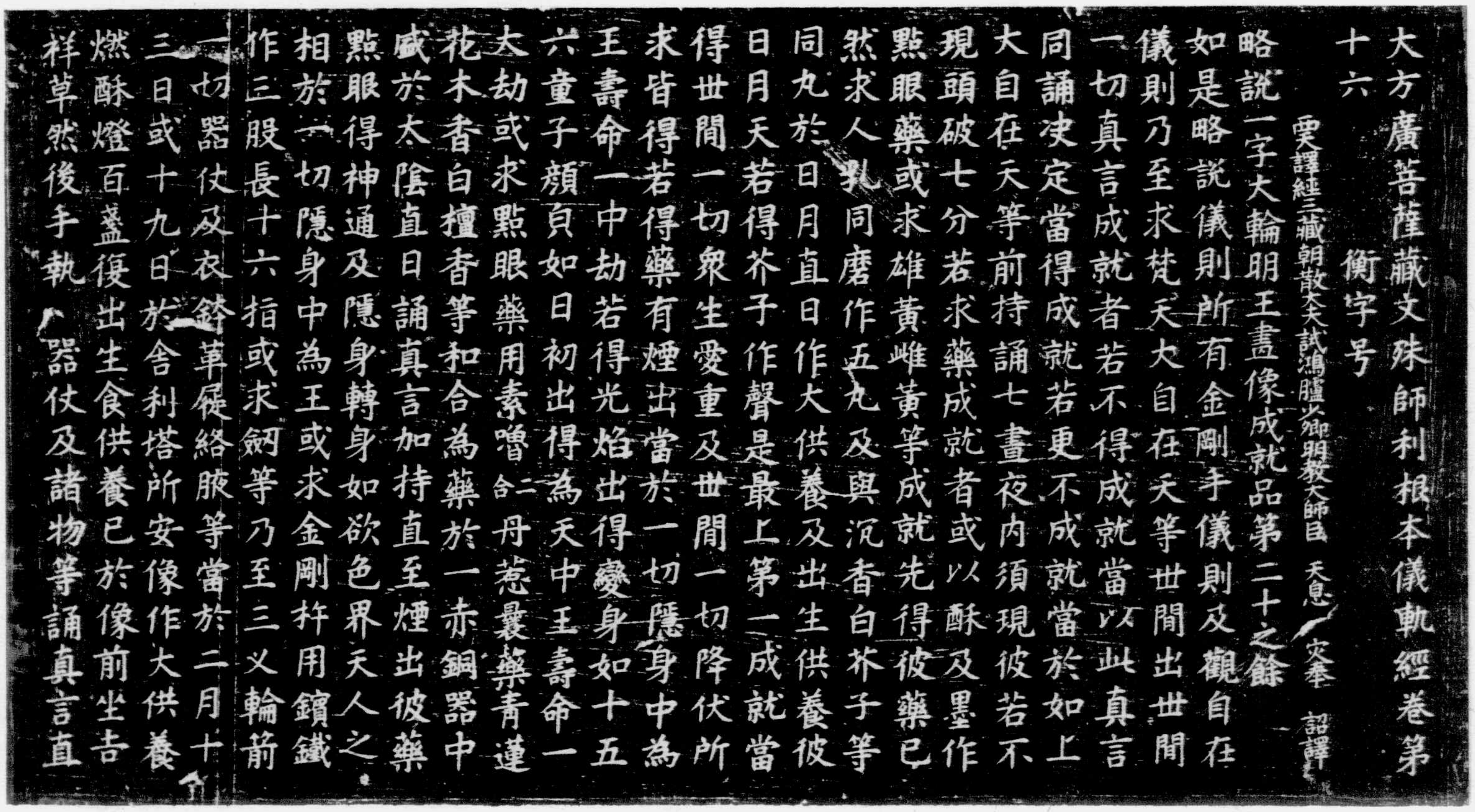


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十五　十　衡字号
阿里迦花閼伽水等毗沙門問言欲何所求
誦者言當日日遣一夜叉来當要役使我於
百由旬内凡有所須當隨我願我所樂去處
要當隨意及藥成就所要皆作彼報言一切
皆得或有求見金剛手菩薩得願成就者當
先持誦精熟已依法修行或三或七重重求
法成就於三長月十五日作大供養奉獻如
来及獻金剛手菩薩齋設衆僧如是作已過
夜初分於夜第二分時澄心思惟觀想金剛
手菩薩如在目前以安息香丸如蓮子大作
護摩或夜一分時若得菩薩衣動及地震動
或聞雷聲是諸天人先来下降雨花次金剛
手菩薩與一切明王及最上明王等眷屬乃
至一切天龍藥叉彦達縛緊那羅等前後圍
遶来至誦所菩薩来已彼在地獄一切有情
受大苦惱者於一刹那頃皆得解脱誦者得
見菩薩祥瑞便禮拜獻閼伽水請菩薩住彼
菩薩乃謂誦者言汝求何事誦者白或求作
天輪王或求入修羅窟或求一切天人中輪
王乃至求金剛身及菩薩住處亦得至於求
金剛手一切器仗思惟之間悉得生出住壽
一大劫命終之後得生金剛世界乃至諸天
悉得如願

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第
十五　衡字号

施主新城縣孫村張阿賈
歲次癸亥潤四月十六日成造書鐫門

塔下八五九六

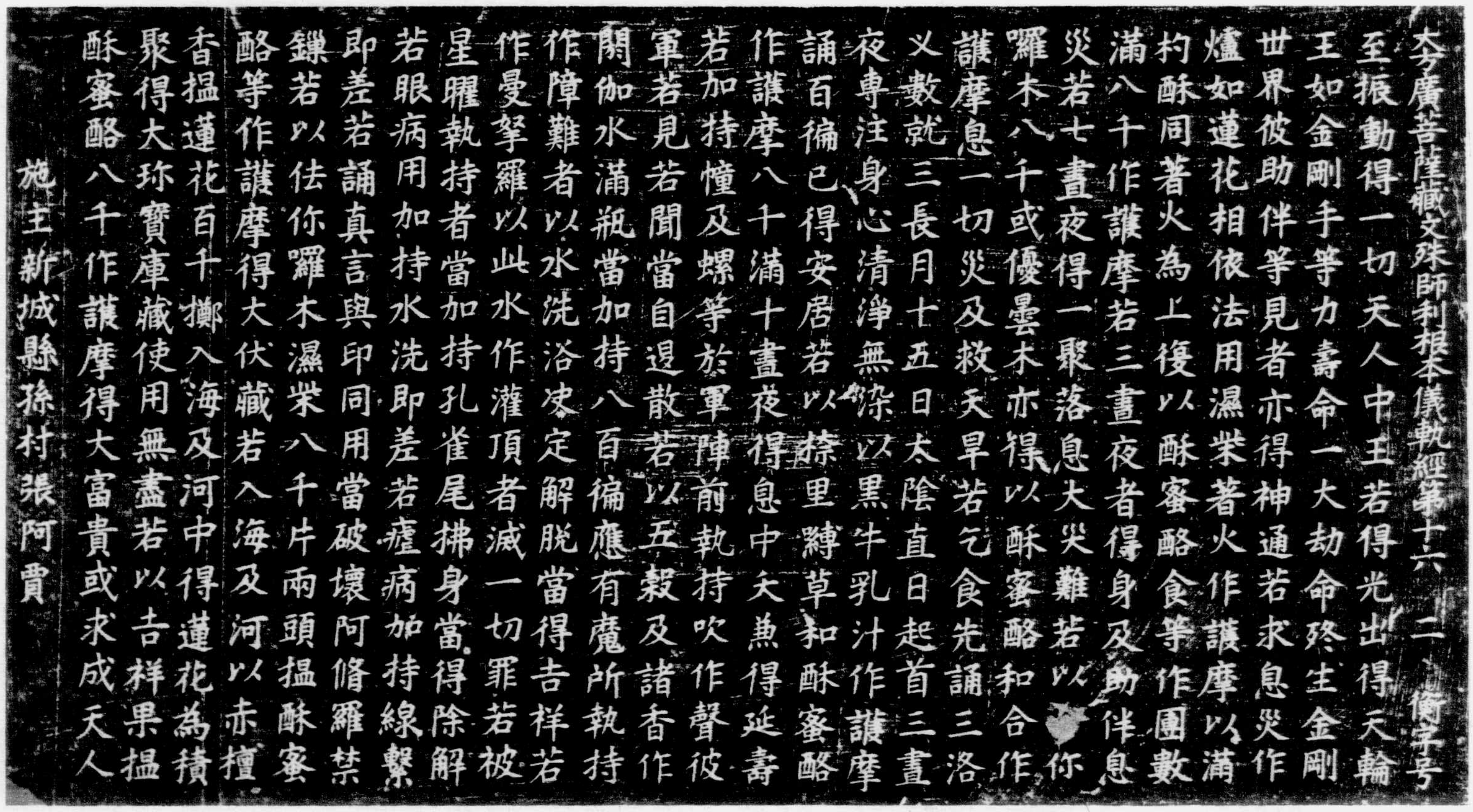


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十六　衛字号

（西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉　詔譯）

略說一字大輪明王畫像成就品第二十之餘

如是略說儀則所有金剛手儀則及觀自在儀則乃至求梵天大自在天等世間出世間一切真言成就者若不得成就當以此真言同誦決定當得成就若更不成就當於如上大自在天等前持誦七晝夜内須現彼若不現頭破七分若求藥成就者或以酥及墨作點眼藥或求雄黃雌黃等成就先得彼藥已然求人乳同磨作五丸及與沉香白芥子等同丸於日月直日作大供養及出生供養彼日月天若得芥子作聲是最上第一成就當得世間一切衆生愛重及世間一切降伏所求皆得若得藥有煙出當於一切隱身中為王壽命一中劫若得光焰出得變身如十五六童子頻貝如日初出得為天中王壽命一大劫或求點眼藥用素嚕（合二）舟惹曩藥青蓮花木香白檀香等和合為藥於一赤銅器中盛於太陰直日誦真言加持直至煙出彼藥點眼得神通及隱身轉身如欲色界天人之相於一切隱身中為王或求金剛杵用鑌鐵作三股長十六指或求劒等乃至三叉輪箭一切器仗及衣鉢革屣絡腋等當於二月十三日或十九日於舍利塔所安像作大供養燃酥燈百盞復出生食供養已於像前坐吉祥草然後手執上器仗及諸物等誦真言直



大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十六　二　衛字号

至振動得一切天人中王若得光出得天輪王如金剛手等力壽命一大劫命終生金剛世界彼助伴等見者亦得神通若求息災作爐如蓮花相依法用濕柴著火作護摩以滿杓酥同著火為上復以酥蜜酪食等作團數滿八千作護摩若三晝夜者得身及助伴息災若七晝夜得一聚落息大災難若以你囉木八千或優曇木亦得以酥蜜酪和合作護摩息一切災及救天旱若乞食先誦三洛叉數就三長月十五日太陰直日起首三晝夜專注身心清淨無染以黑牛乳汁作護摩誦百徧已得安居若以捺里縛草和酥蜜酪作護摩八千滿十晝夜得息中夭兼得延壽若加持幢及螺等於軍陣前執持吹作聲彼軍若見若聞當自退散若以五穀及諸香作閼伽水滿瓶當加持八百徧應有魔所執持作障難者以水洗浴決定解脫當得吉祥若作曼拏羅以此水作灌頂者滅一切罪若被星曜執持者當加持孔雀尾拂身當得除解若眼病用加持水洗即差若瘧病加持線繫即差若誦真言與印同用當破壞阿脩羅禁鑠若以佉你囉木濕柴八千片兩頭搵酥蜜酪等作護摩得大伏藏若入海及河以赤檀香搵蓮花百千擲入海及河中得蓮花為積聚得大珎寶庫藏使用無盡若以吉祥果搵酥蜜酪八千作護摩得大富貴或求成天人

施主新城縣孫村張阿貫

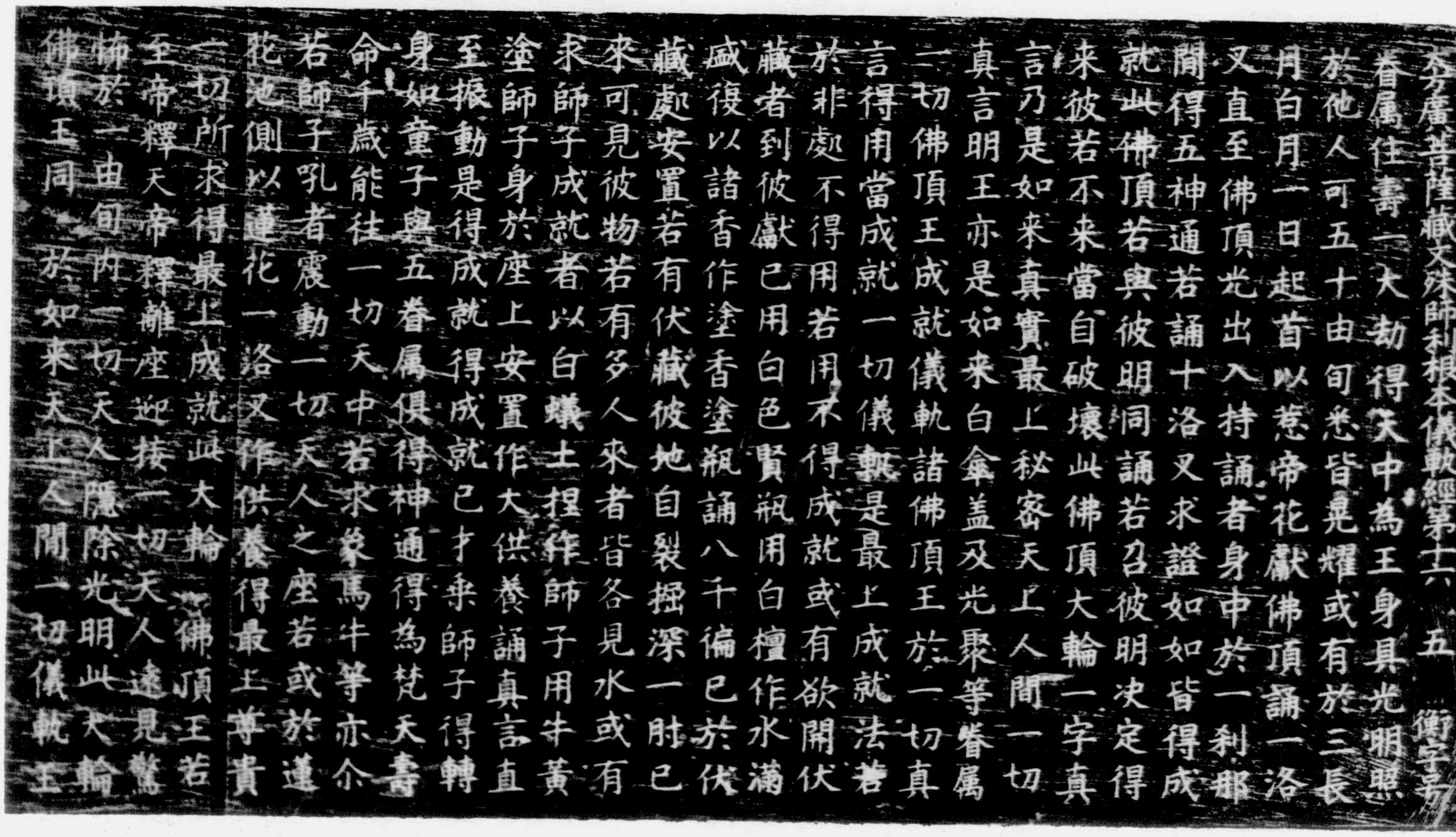
塔下八五九七

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十六　三　衡字号
當用濕沉香木柴搵酥蜜酪八千作護摩日
三時滿二十一晝夜滿已獲得若以酥蜜酪
和合秔米作護摩得夜乂調伏又降伏夜乂
用安悉香作丸搵酥蜜酪護摩得成就若降
伏乹闥婆用乳香作護摩降餓鬼用吉祥香
作護摩若緊曩羅用娑哩惹羅娑香作護摩
若為一切各各作障難各逐所用物八百作
護摩滿七日當得除滅若求羅惹奉重以上
好白芥子和油八百作護摩一日三時滿七
晝夜成就若面向日誦一洛乂得滅一切罪
若求一切明增益成就者當清齋以烏世羅
草作形相已用白花作供養以乳汁八百徧
作護摩亦以乳汁洗浴燒沉香誦真言得增
益若一作法得自擁護第二作法得擁護他
人第三作法當擁護一聚落若有被他禁呪
損壞者以烏世羅草作形相以白花作供養
於佛頂王像前以白芥子酥蜜酪等和八千
作護摩彼為呪者解除若不解除必當自損
若有持誦行人於所持誦微少及有忘失者
取最上樺皮用牛黃書彼明誦八百徧於明
王獻大供養以一字明同誦八千徧於像前
布吉祥草卧於所求事夢中一一来說或有
求蓮花成就以赤檀香作蓮花於明王獻大
供養於三晝夜清淨專注已右手執蓮花誦
真言直至光焰出得天輪王成無能勝行命
終之後生極樂世界或求成金剛杵者用白
蠟土或沙土作獨股金剛杵作已默然乞食

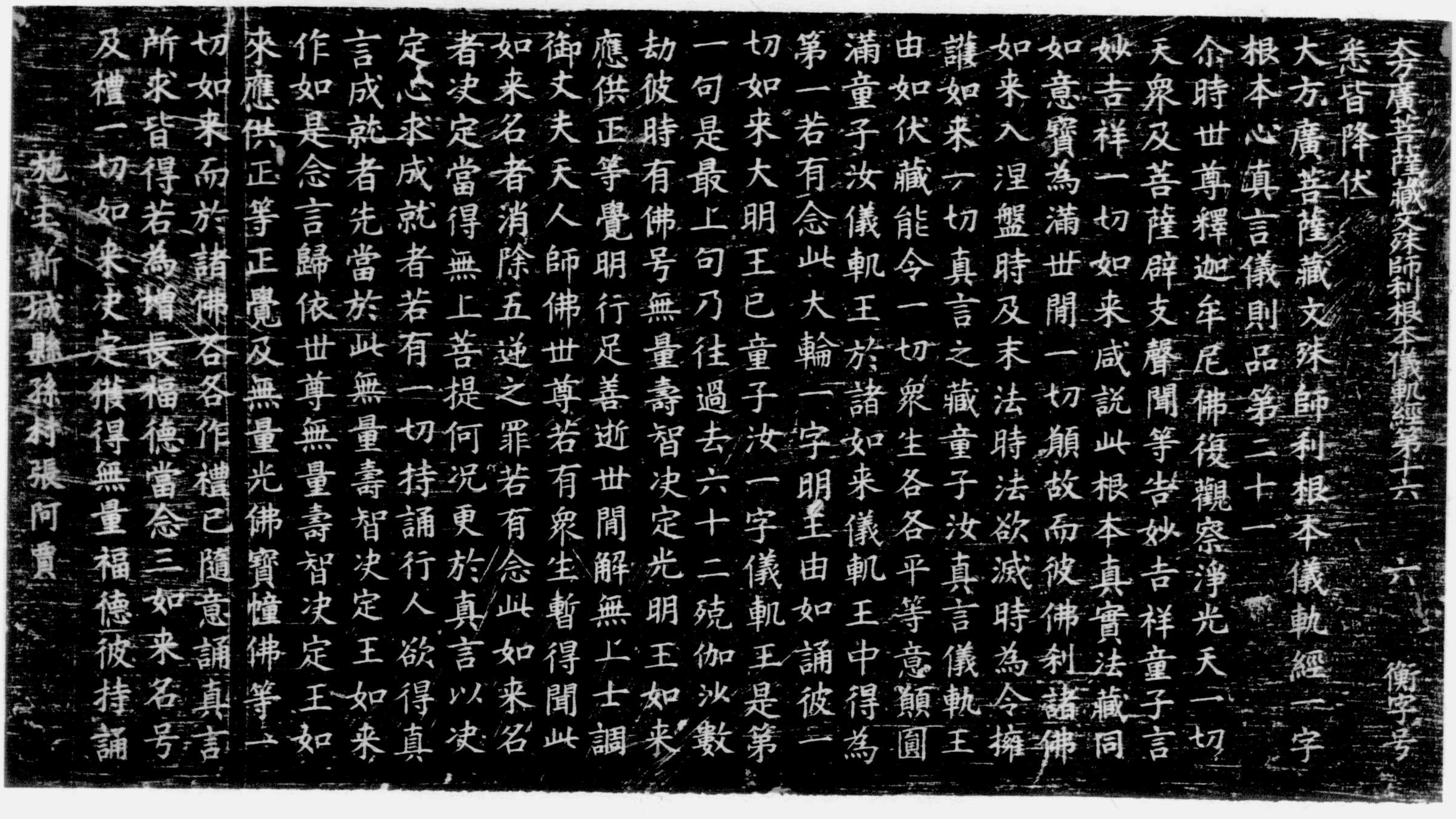
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十六　四　衡字号
心不疑慮執金剛杵誦真言八十洛叉以杵
安白芥子中取太陰直日誦真言直至芥子
作聲是得成就然誦者執此金剛杵已能作
一切事無不隨意欲破大山頂者擬之即破
若擬龍龍即心破可使河泉来潮一切龍毒
指即消滅或有魑魅惱亂有情者心想即除
所有世間一切禁鏁悉能破壞此佛頂大輪
成就獨股金剛杵凡有所作無有能障難者
每持誦時以決定心依佛頂儀則持誦恒先
誦佛眼明如是誦持皆得成就若於本尊獻
蓮花誦一洛叉或入河海所要珎寶皆得或
獻蓮花誦三洛叉得一切人尊重若獻蓮花
誦五洛乂得南閻浮提人尊重或欲入山窟
於窟前安像誦三洛乂一切不能障礙入中
無疑於窟求聖藥得已却出或住其中一切
不怖乃至那羅延天輪亦能破壞若於白月
一日起首一日三時持誦以惹帝迦花著足
大指下踏誦真言直至足指光出彼光迴旋
却入誦者身彼誦人於一刹那間轉身如童
子為天中王并諸眷屬皆得神通住壽一大
劫若於海岸邊安像面西以龍木柴燒火以
龍花一洛乂作護摩海水来潮現諸祥瑞不
得怖畏直至海中有一人出如婆羅門相来
問言欲我何作誦者報言降我每来之時令
作皆得遣畫地作千葉蓮花誦者於中坐誦
大明一千徧地即破裂誦者得神通得一千

施主新城縣孫村張阿貫

塔下八五九八

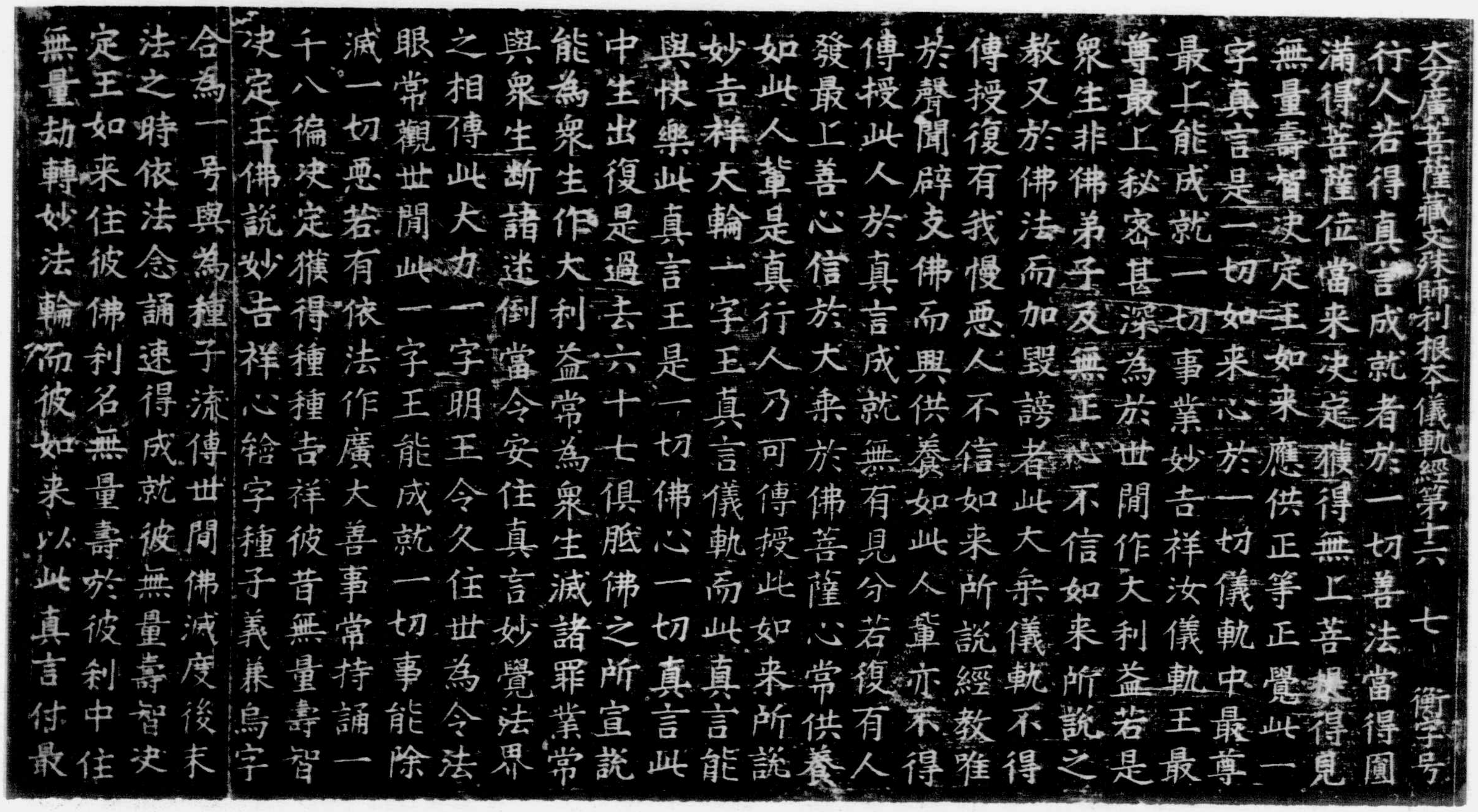


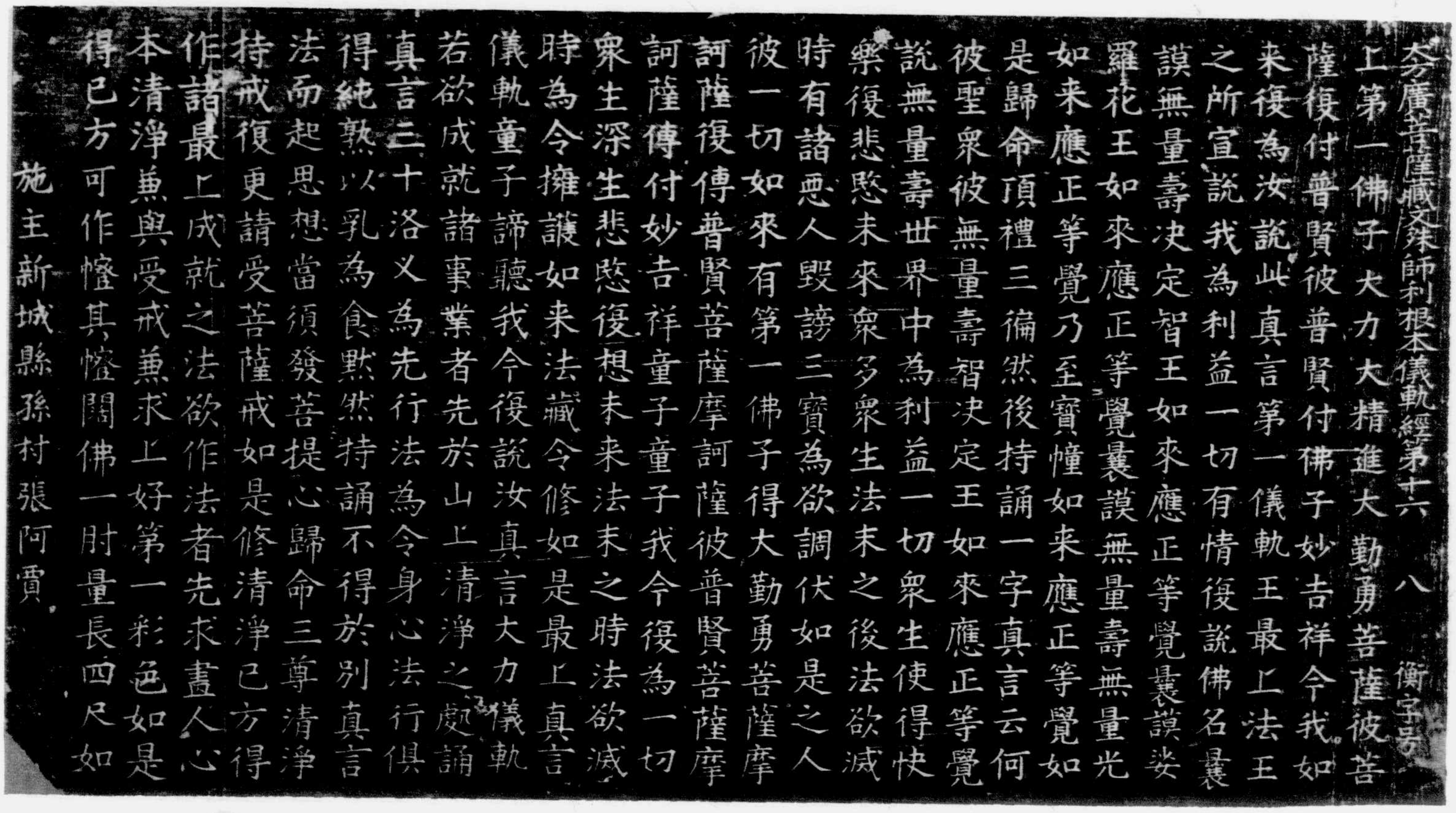
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十六　五　衡字号
眷屬住壽一大劫得天中為王身具光明照
於他人可五十由旬悉皆晃耀或有於三長
月白月一日起首以葱帝花獻佛頂誦一洛
叉直至佛頂光出入持誦者身中於一剎那
間得五神通若誦十洛叉求證如如皆得成
就此佛頂若與彼明同誦若召彼明決定得
来彼若不来當自破壞此佛頂大輪一字真
言乃是如来真實最上秘密天上人間一切
真言明王亦是如来白傘蓋及光聚等眷屬
一切佛頂王成就儀軌諸佛頂王於一切真
言得用當成就一切儀軌是最上成就法若
於非處不得用若用不得成就或有欲開伏
藏者到彼獻已用白色賢瓶用白檀作水滿
盛復以諸香作塗香塗瓶誦八千徧已於伏
藏處安置若有伏藏彼地自裂掘深一肘已
來可見彼物若有多人來者皆各見水或有
求師子成就者以白蟻土捏作師子用牛黃
塗師子身於座上安置作大供養誦真言直
至振動是得成就得成就已才乘師子得轉
身如童子與五眷屬俱得神通得為梵天壽
命千歲能往一切天中若求象馬牛等亦尒
若師子吼者震動一切天人之座若或於蓮
花池側以蓮花一洛叉作供養得最上尊貴
一切所求得最上成就此大輪一佛頂王若
至帝釋天帝釋離座迎接一切天人遠見驚
怖於一由旬内一切天人隱除光明此大輪
佛頂王同於如来天上人間一切儀軌王



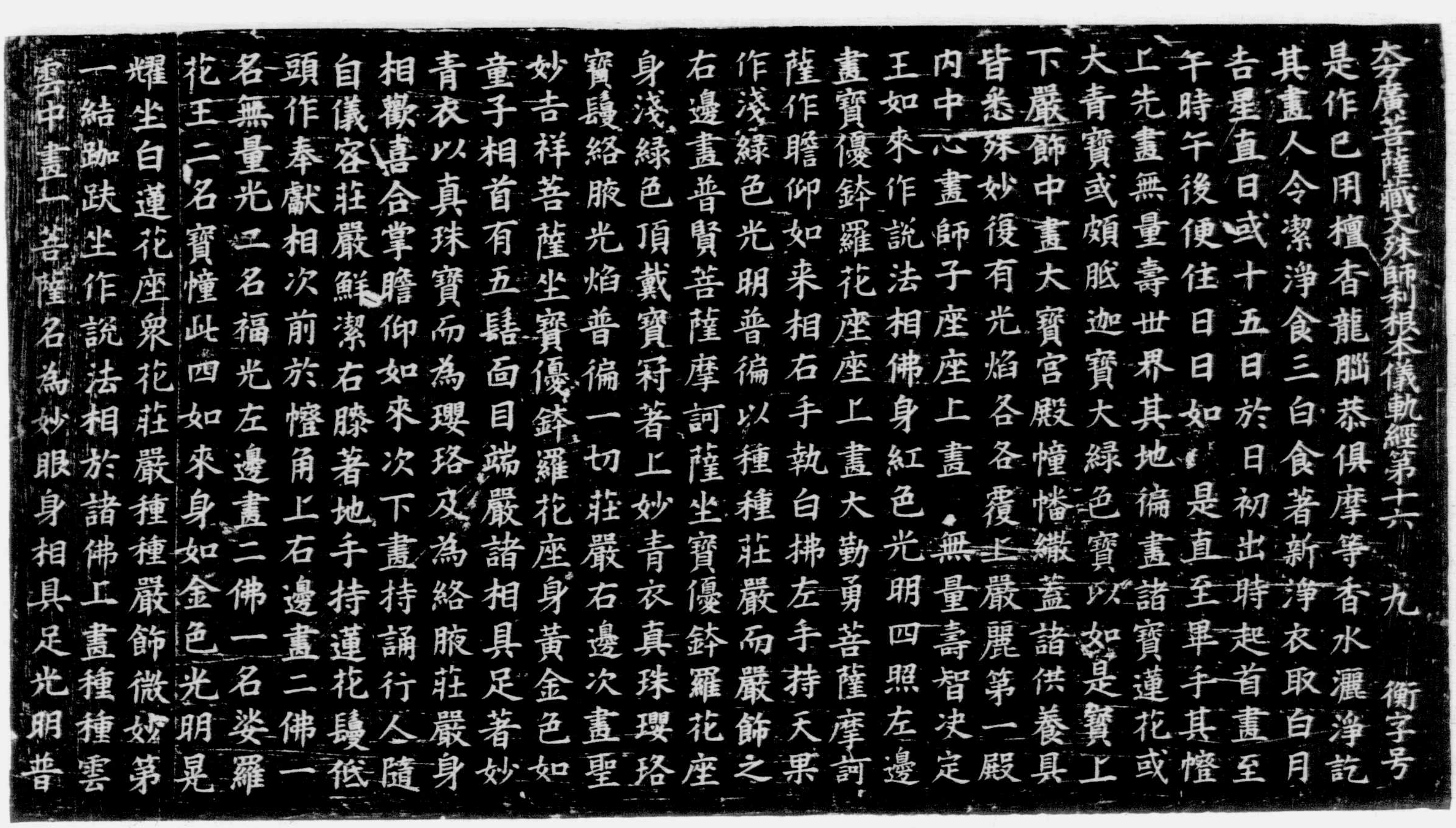
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十六　六　衡字号
悉皆降伏
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經一字
根本心真言儀則品第二十一
尒時世尊釋迦牟尼佛復觀察淨光天一切
天衆及菩薩辟支聲聞等告妙吉祥童子言
妙吉祥一切如来咸説此根本真實法藏同
如意寶為滿世間一切願故而彼佛剎諸佛
如来入涅盤時及末法時法欲滅時為令擁
護如来一切真言之藏童子汝真言儀軌王
由如伏藏能令一切衆生各各平等意願圓
滿童子汝儀軌王於諸如来儀軌王中得為
第一若有念此大輪一字明王由如誦彼一
切如来大明王已童子汝一字儀軌王是第
一句是最上句乃往過去六十二殑伽沙數
劫彼時有佛号無量壽智決定光明王如来
應供正等覺明行足善逝世間解無上士調
御丈夫天人師佛世尊若有衆生暫得聞此
如来名者消除五逆之罪若有念此如来名
者決定當得無上菩提何況更於真言以決
定心求成就者若有一切持誦行人欲得真
言成就者先當於此無量壽智決定王如来
作如是念言歸依世尊無量壽智決定王如
来應供正等正覺及無量光佛寶幢佛等一
切如来而於諸佛各各作禮已隨意誦真言
所求皆得若為增長福德當念三如来名号
及禮一切如来史定獲得無量福德彼持誦
施主新城縣孫村張同貫

塔下八六〇〇

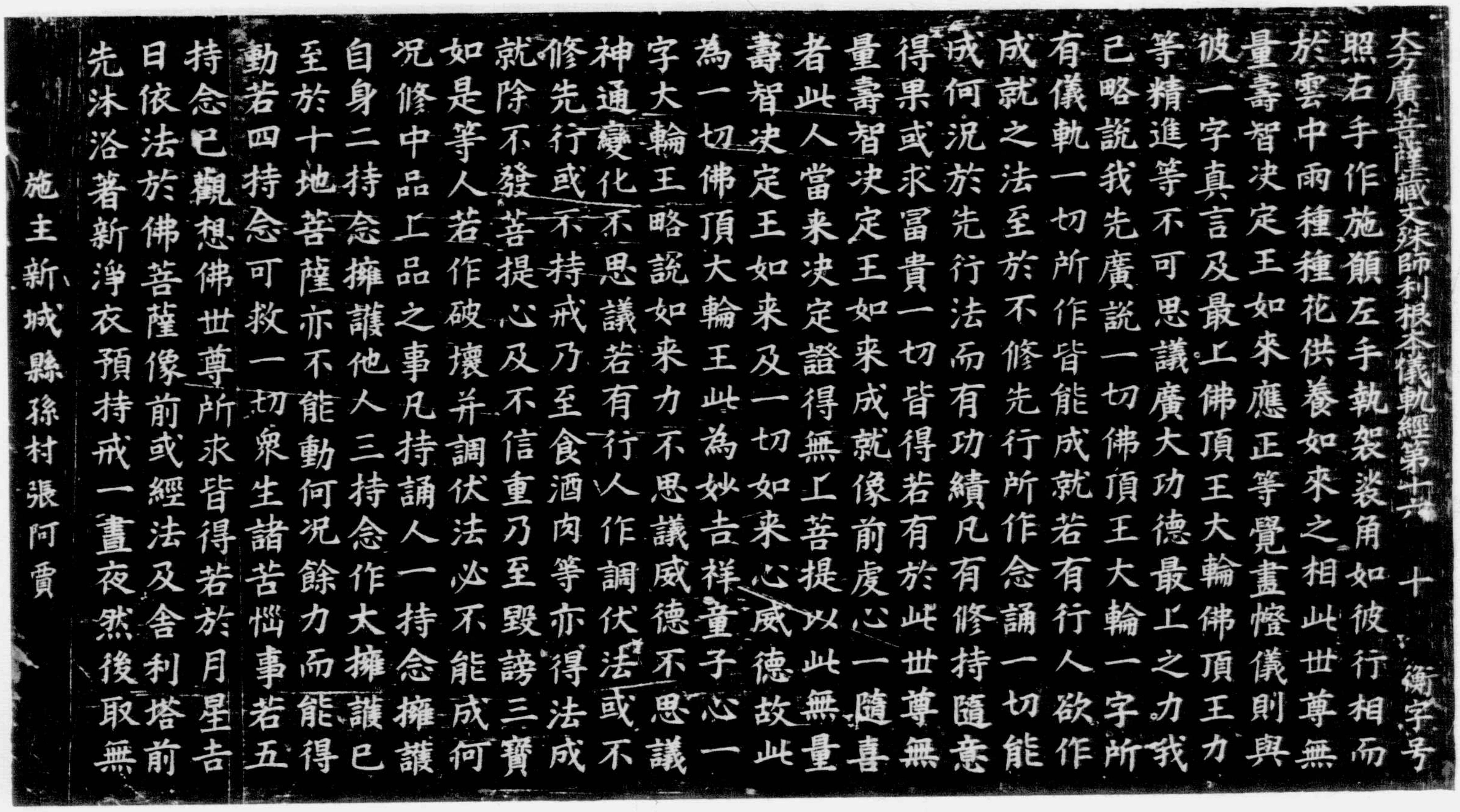

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十六　七　衛字号
行人若得真言成就者於一切善法當得圓
滿得菩薩位當来決定獲得無上菩提得見
無量壽智決定王如来應供正等正覺此一
字真言是一切如来心於一切儀軌中最尊
最上能成就一切事業妙吉祥汝儀軌王最
尊最上秘密甚深為於世間作大利益若是
衆生非佛弟子及無正心不信如来所説之
教又於佛法而加毀謗者此大乘儀軌不得
傳授復有我慢悪人不信如来所説經教雅
於聲聞辟支佛而興供養如此人輩亦不得
傳授此人於真言成就無有見分若復有人
發最上善心信於大乘於佛菩薩心常供養
如此人輩是真行人乃可傳授此如来所説
妙吉祥大輪一字王真言儀軌而此真言能
與快樂此真言王是一切佛心一切真言此
中生出復是過去六十七俱胝佛之所宣説
能為衆生作大利益常為衆生滅諸罪業常
與衆生斷諸迷倒當令安住真言妙覺法界
之相傳此大力一字明王令久住世為令法
眼常觀世間此一字王能成就一切事能除
滅一切悪若有依法作廣大善事常持誦一
千八徧決定獲得種種吉祥彼昔無量壽智
決定王佛説妙吉祥心給字種子義兼烏字
合為一号與為種子流傳世間佛滅度後末
法之時依法念誦速得成就彼無量壽智決
定王如来住彼佛剎名無量壽於彼剎中住
無量劫轉妙法輪而彼如来以此真言付最


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十六　八　衛字号
上第一佛子大力大精進大勤勇菩薩彼菩
薩復付普賢彼普賢付佛子妙吉祥令我如
来復為汝説此真言第一儀軌王最上法王
之所宣説我為利益一切有情復説佛名曩
謨無量壽決定智王如來應正等覺曩謨娑
羅花王如來應正等覺曩謨無量壽無量光
如来應正等覺乃至寶幢如来應正等覺如
是歸命頂禮三徧然後持誦一字真言云何
彼聖衆彼無量壽智決定王如來應正等覺
説無量壽世界中為利益一切衆生使得快
樂復悲愍未來衆多衆生法末之後法欲滅
時有諸悪人毀謗三寶為欲調伏如是之人
彼一切如來有第一佛子得大勤勇菩薩摩
訶薩復傳普賢菩薩摩訶薩彼普賢菩薩摩
訶薩傳付妙吉祥童子童子我令復為一切
衆生深生悲愍復想未来法末之時法欲滅
時為令擁護如来法藏令修如是最上真言
儀軌童子諦聽我令復説汝真言大力儀軌
若欲成就諸事業者先於山上清淨之處誦
真言三十洛义為先行法為令身心法行俱
得純熟以乳為食黙然持誦不得於別真言
法而起思想當須發菩提心歸命三尊清淨
持戒復更請受菩薩戒如是修清淨已方得
作諸最上成就之法欲作法者先求畫人心
本清淨兼與受戒兼求上好第一彩色如是
得已方可作幢其幢闊佛一肘量長四尺如
施主新城縣孫村張阿貫

塔下八五九九

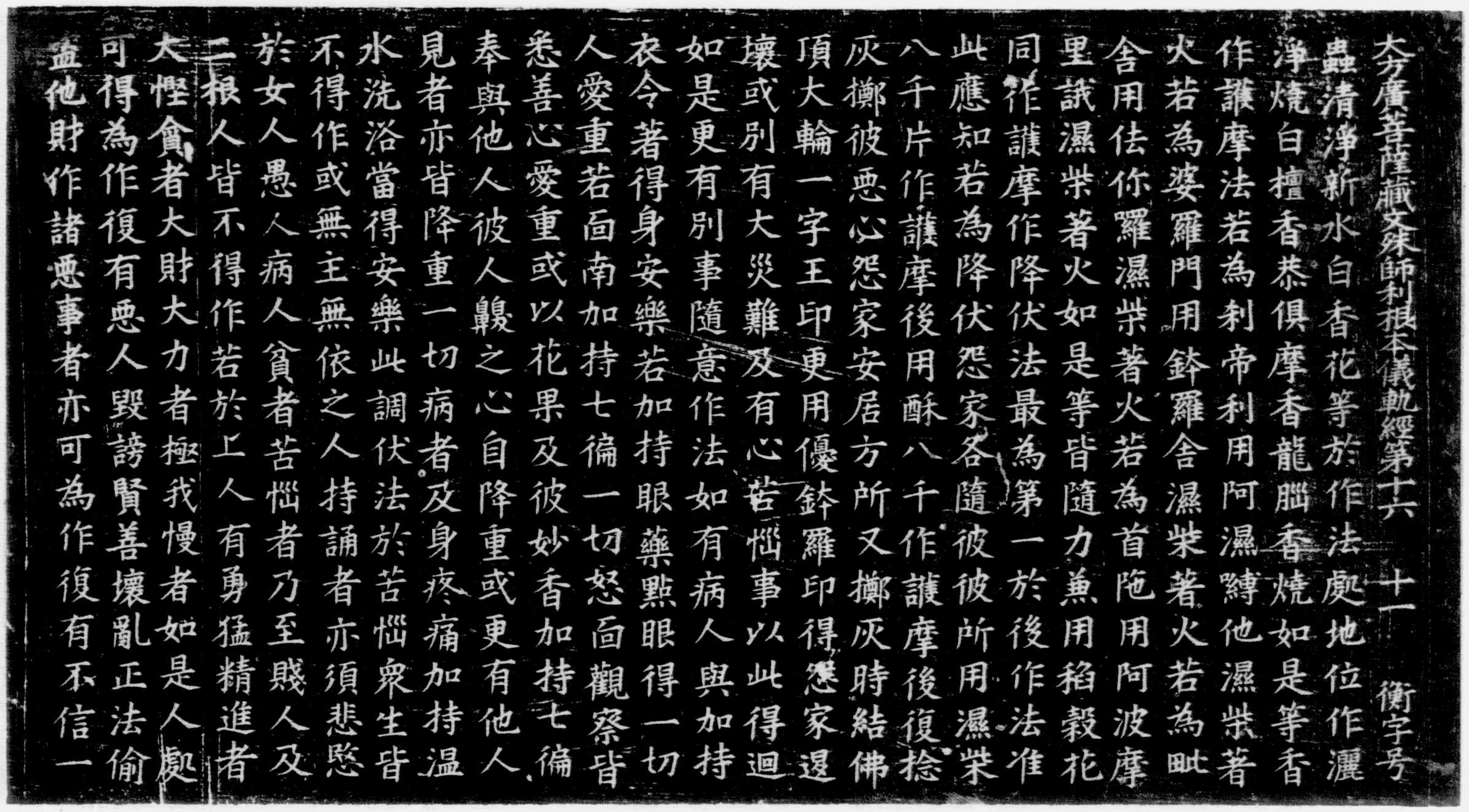


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十六　九　衡字号
是作已用檀香龍腦恭俱摩等香水灑淨訖
其畫人令潔淨食三白食著新淨衣取白月
吉星直日或十五日於日初出時起首畫至
午時午後便住日日如是直至畢手其幢
上先畫無量壽世界其地徧畫諸寶蓮花或
大青寶或頗胝迦寶大緑色寶以如是寶上
下嚴飾中畫大寶宮殿幢幡繖蓋諸供養具
皆悉殊妙復有光焰各各覆上嚴麗第一殿
內中心畫師子座座上畫無量壽智決定
王如來作說法相佛身紅色光明四照左邊
畫寶優鉢羅花座座上畫大勤勇菩薩摩訶
薩作瞻仰如来相右手執白拂左手持天果
作淺緑色光明普徧以種種莊嚴而嚴飾之
右邊畫普賢菩薩摩訶薩坐寶優鉢羅花座
身淺緑色頂戴寶冠著上妙青衣真珠瓔珞
寶鬘絡腋光焰普徧一切莊嚴右邊次畫聖
妙吉祥菩薩坐寶優鉢羅花座身黃金色如
童子相首有五髻面目端嚴諸相具足著妙
青衣以真珠寶而為瓔珞及為絡腋莊嚴身
相歡喜合掌瞻仰如來次下畫持誦行人隨
自儀容莊嚴鮮潔右膝著地手持蓮花鬘低
頭作奉獻相次前於幢角上右邊畫二佛一
名無量光二名福光左邊畫二佛一名娑羅
花王二名寶幢此四如來身如金色光明晃
耀坐白蓮花座衆花莊嚴種種嚴飾微妙第
一結跏趺坐作說法相於諸佛上畫種種雲
雲中畫一菩薩名為妙眼身相具足光明普



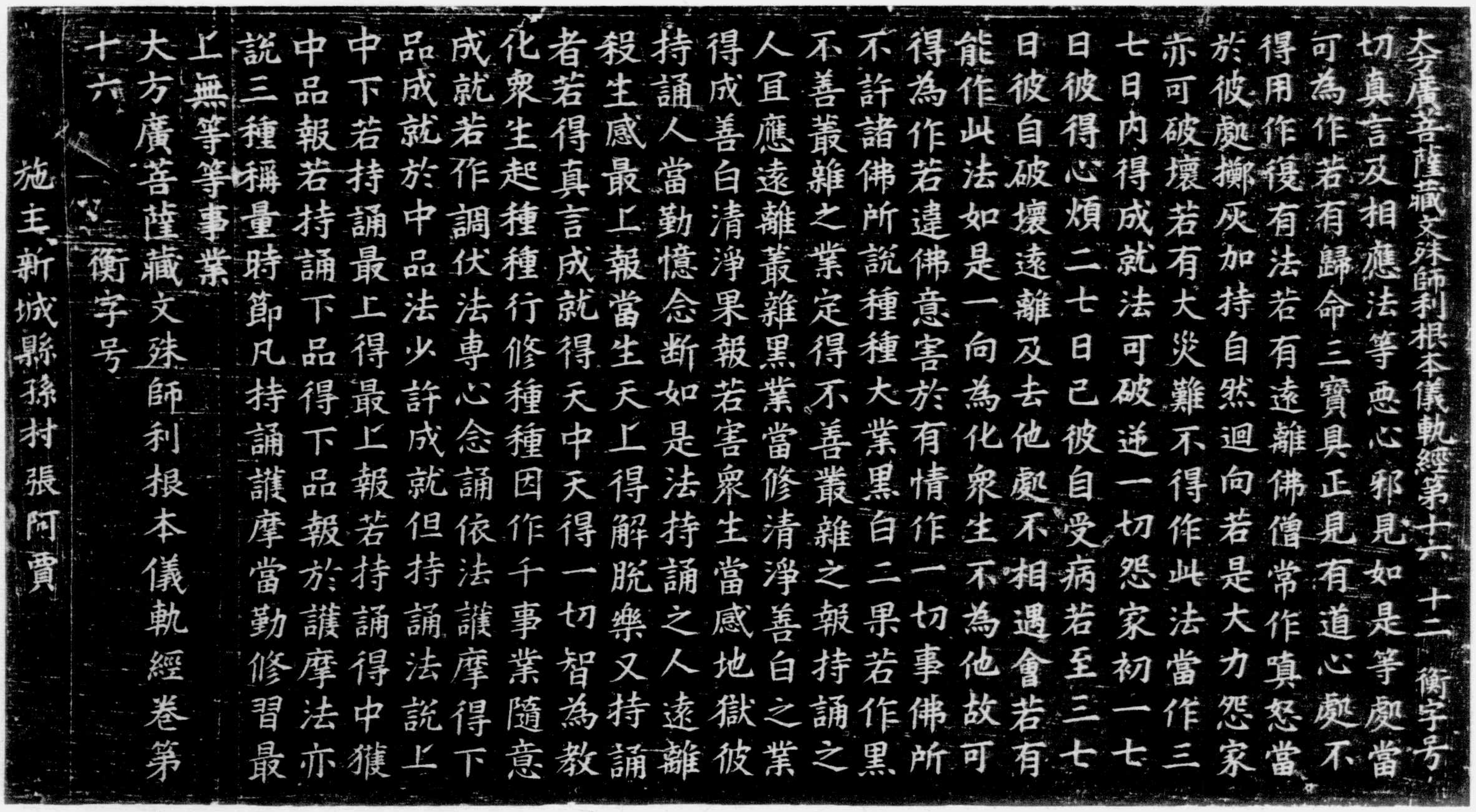
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十六　十　衡字号
照右手作施願左手執袈裟角如彼行相而
於雲中雨種種花供養如來之相此世尊無
量壽智決定王如來應正等覺畫幢儀則與
彼一字真言及最上佛頂王大輪佛頂王力
等精進等不可思議廣大功德最上之力我
已略說我先廣說一切佛頂王大輪一字所
有儀軌一切所作皆能成就若有行人欲作
成就之法至於不修先行所作念誦一切能
成何況於先行法而有功績凡有修持隨意
得果或求冨貴一切皆得若有於此世尊無
量壽智決定王如来成就像前虔心一隨喜
者此人當来決定證得無上菩提以此無量
壽智決定王如来及一切如来心威德故此
為一切佛頂大輪王此為妙吉祥童子心一
字大輪王略說如来力不思議威德不思議
神通變化不思議若有行人作調伏法或不
修先行或不持戒乃至食酒肉等亦得法成
就除不發菩提心及不信重乃至毀謗三寶
如是等人若作破壞并調伏法必不能成何
況修中品上品之事凡持誦人一持念擁護
自身二持念擁護他人三持念作大擁護已
至於十地菩薩亦不能動何況餘力而能得
動若四持念可救一切衆生諸苦惱事若五
持念已觀想佛世尊所求皆得若於月星吉
日依法於佛菩薩像前或經法及舍利塔前
先沐浴著新淨衣預持戒一晝夜然後取無
施主新城縣孫村張阿貴

塔下八六〇一



大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十六　十一　衡字号

蟲清淨新水白香花等於作法處地位作灑淨燒白檀香恭俱摩香龍腦香燒如是等香作護摩法若為刹帝利用阿濕縛他濕柴著火若為婆羅門用鉢羅舍濕柴著火若為毗舍用佉你羅濕柴著火若為首陀用阿波摩里誐濕柴著火如是等皆隨力兼用稻穀花同作護摩作降伏法最為第一於後作法准此應知若為降伏怨家各隨彼彼所用濕柴八千片作護摩後用酥八千作護摩後復捻灰擲彼惡心怨家安居方所又擲灰時結佛頂大輪一字王印更用優鉢羅印得怨家還壞或別有大災難及有心苦惱事以此得迴如是更有別事隨意作法如有病人與加持衣令著得身安樂若加持眼藥點眼得一切人愛重若面南加持七徧一切怒面觀察皆悉善心愛重或以花果及彼妙香加持七徧奉與他人彼人覩之心自降重或更有他人見者亦皆降重一切病者及身疼痛加持溫水洗浴當得安樂此調伏法於苦惱眾生皆不得作或無主無依之人持誦者亦須悲愍於女人愚人病人貧者苦惱者乃至賤人及二根人皆不得作若於上人有勇猛精進者大慳貪者大財大力者極我慢者如是人處可得為作復有惡人毀謗賢善壞亂正法偷盜他財作諸惡事者亦可為作復有不信一



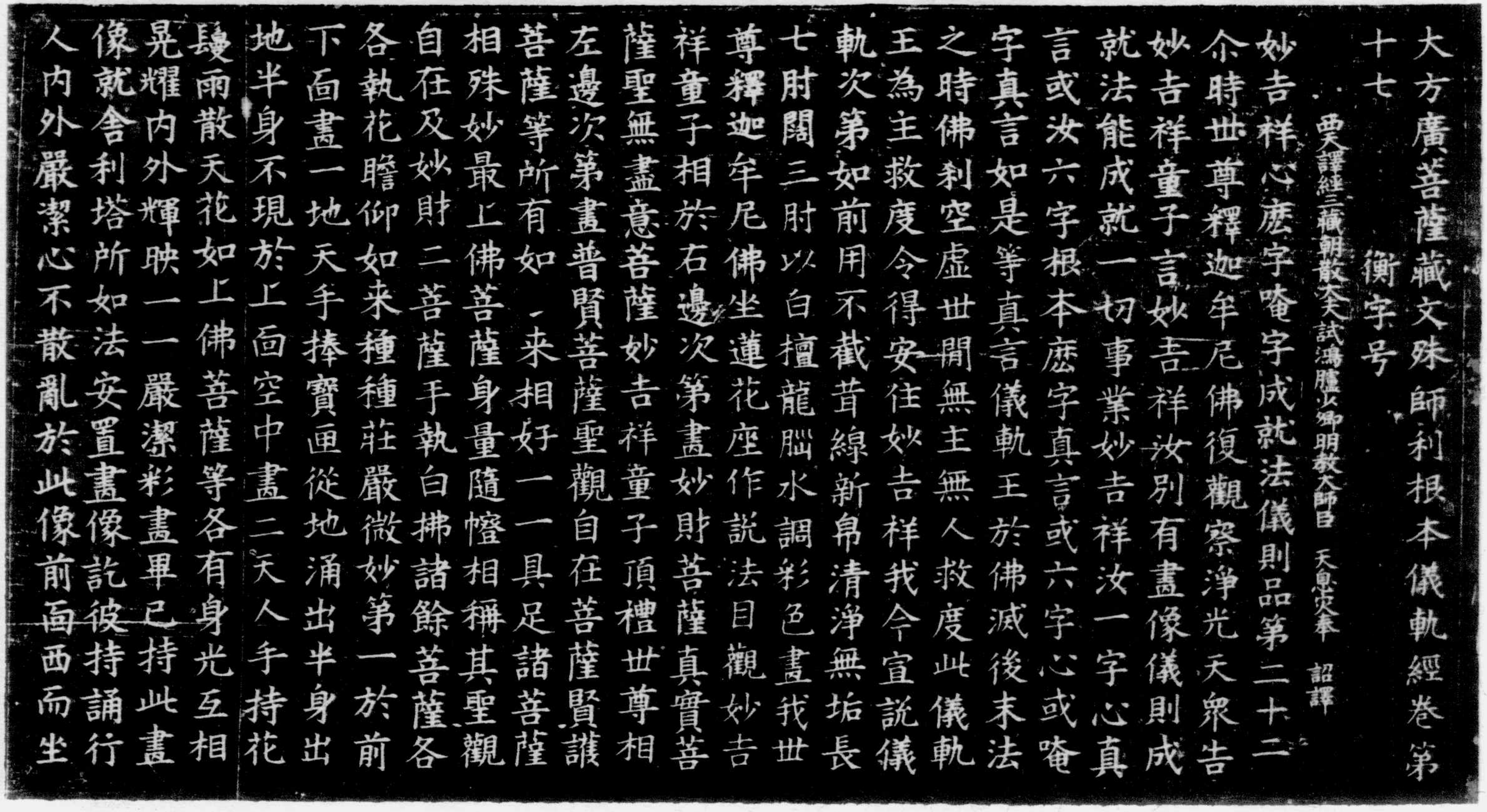
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十六　十二　衡字号

切真言及相應法等惡心邪見如是等處當可為作若有歸命三寶具正見有道心處不得用作復有法若有遠離佛僧常作嗔怒當於彼處擲灰加持自然迴向若是大力怨家亦可破壞若有大災難不得作此法當作三七日內得成就法可破逆一切怨家初一七日彼得心煩二七日已彼自受病若至三七日彼自破壞遠離及去他處不相遇會若有能作此法如是一向為化眾生不為他故可得為作若違佛意害於有情作一切事佛所不許諸佛所說種種大業黑白二果若作黑不善叢雜之業定得不善叢雜之報持誦之人宜應遠離叢雜黑業當修清淨善白之業得成善白清淨果報若害眾生當感地獄彼持誦人當勤憶念斷如是法持誦之人遠離殺生感最上報當生天上得解脫樂又持誦者若得真言成就得天中天得一切智為教化眾生起種種行修種種因作千事業隨意成就若作調伏法專心念誦依法護摩得下品成就於中品法少許成就但持誦法說上中下若持誦最上得最上報若持誦得中獲中品報若持誦下品得下品報於護摩法亦說三種稱量時節凡持誦護摩當勤修習最上無等等事業

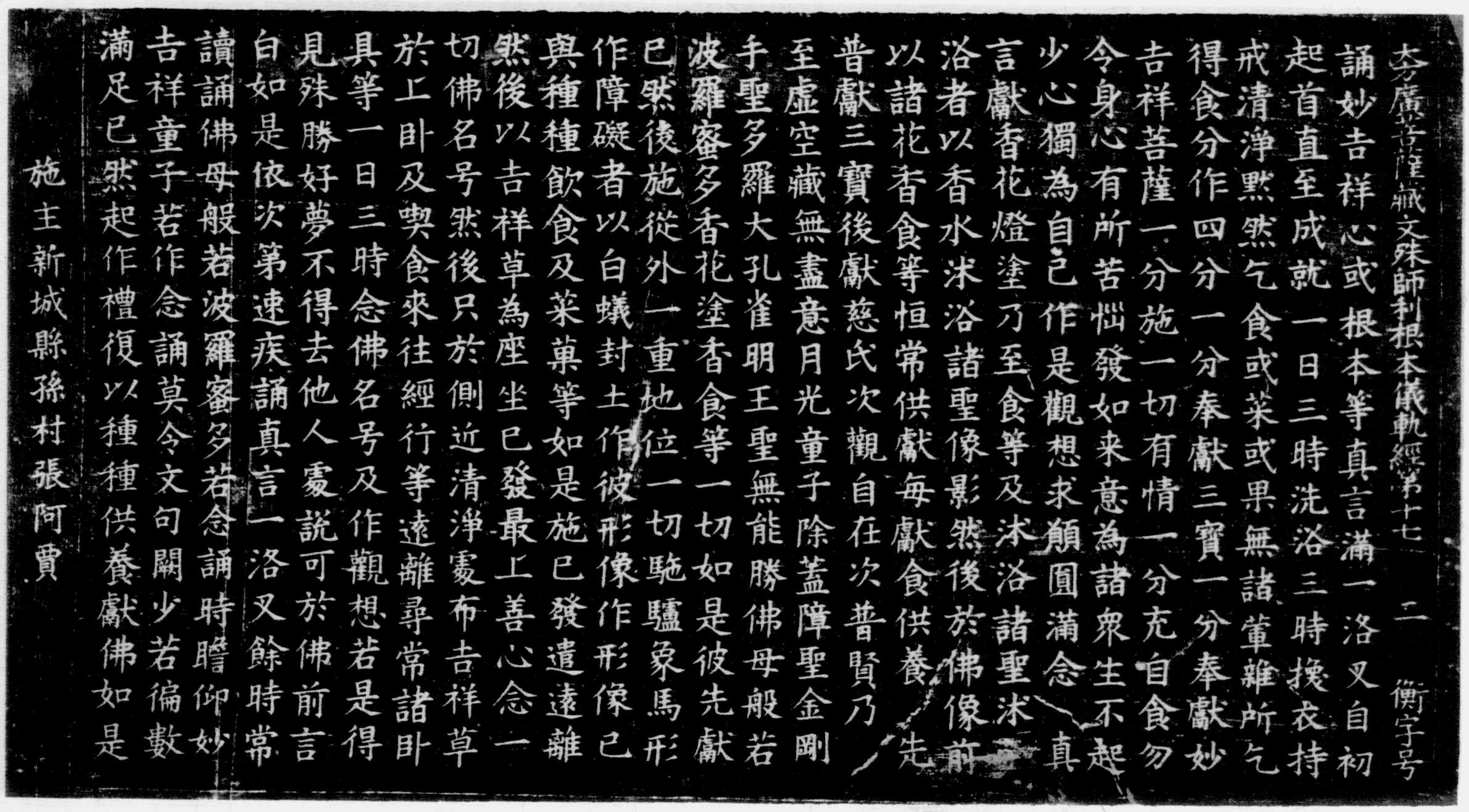
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十六　衡字号

施主新城縣孫村張阿貫

塔下八六〇三

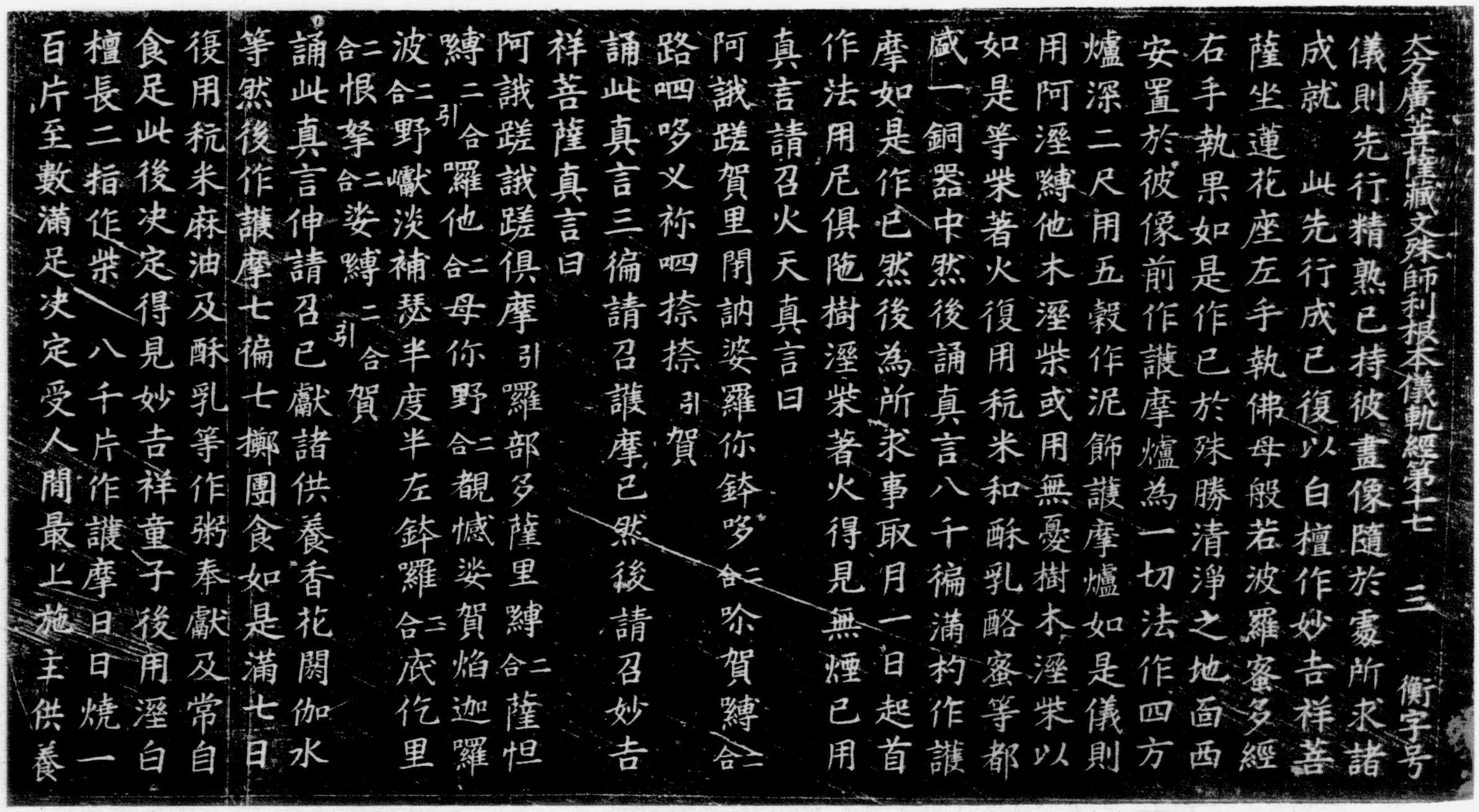


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第
十七　衡字号
（西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉　詔譯）
妙吉祥心麼字唵字成就法儀則品第二十二
尒時世尊釋迦牟尼佛復觀察淨光天衆告
妙吉祥童子言妙吉祥汝別有畫像儀則成
就法能成就一切事業妙吉祥汝一字心真
言或汝六字根本麼字真言或六字心或唵
字真言如是等真言儀軌王於佛滅後末法
之時佛刹空虛世間無主無人救度此儀軌
王為主救度令得安住妙吉祥我今宜說儀
軌次第如前用不截昔線新帛清淨無垢長
七肘闊三肘以白檀龍腦水調彩色畫我世
尊釋迦牟尼佛坐蓮花座作說法目觀妙吉
祥童子相於右邊次第畫妙財菩薩真實菩
薩聖無盡意菩薩妙吉祥童子頂禮世尊相
左邊次第畫普賢菩薩聖觀自在菩薩賢護
菩薩等所有如来相好一一具足諸菩薩
相殊妙最上佛菩薩身量隨愷相稱其聖觀
自在及妙財二菩薩手執白拂諸餘菩薩各
各執花瞻仰如来種種莊嚴微妙第一於前
下面畫一地天手捧寶函從地涌出半身出
地半身不現於上面空中畫二天人手持花
鬘雨散天花如上佛菩薩等各有身光互相
晃耀內外輝映一一嚴潔彩畫畢已持此畫
像就舍利塔所如法安置畫像訖彼持誦行
人內外嚴潔心不散亂於此像前面西而坐



大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十七　二　衡字号
誦妙吉祥心或根本等真言滿一洛叉自初
起首直至成就一日三時洗浴三時換衣持
戒清淨黙然乞食或菜或果無諸葷雜所乞
得食分作四分一分奉獻三寶一分奉獻妙
吉祥菩薩一分施一切有情一分充自食勿
令身心有所苦惱發如来意為諸衆生不起
少心獨為自己作是觀想求願圓滿念真
言獻香花燈塗乃至食等及沐浴諸聖沐
浴者以香水沐浴諸聖像影然後於佛像前
以諸花香食等恒常供獻每獻食供養先
普獻三寶後獻慈氏次觀自在次普賢乃
至虛空藏無盡意月光童子除蓋障聖金剛
手聖多羅大孔雀明王聖無能勝佛母般若
波羅蜜多香花塗香食等一切如是彼先獻
已然後施從外一重地位一切驢騾象馬形
作障礙者以白蟻封土作彼形像作形像已
與種種飲食及菜菓等如是施已發遣遠離
然後以吉祥草為座坐已發最上善心念一
切佛名号然後只於側近清淨處布吉祥草
於上卧及喫食來往經行等遠離尋常諸卧
具等一日三時念佛名号及作觀想若是得
見殊勝好夢不得去他人處說可於佛前言
白如是依次第速疾誦真言一洛叉餘時常
讀誦佛母般若波羅蜜多若念誦時瞻仰妙
吉祥童子若作念誦莫令文句闕少若徧數
滿足已然起作禮復以種種供養獻佛如是
施主新城縣孫村張阿貫

塔下八六〇二



大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十七　三　衡字号

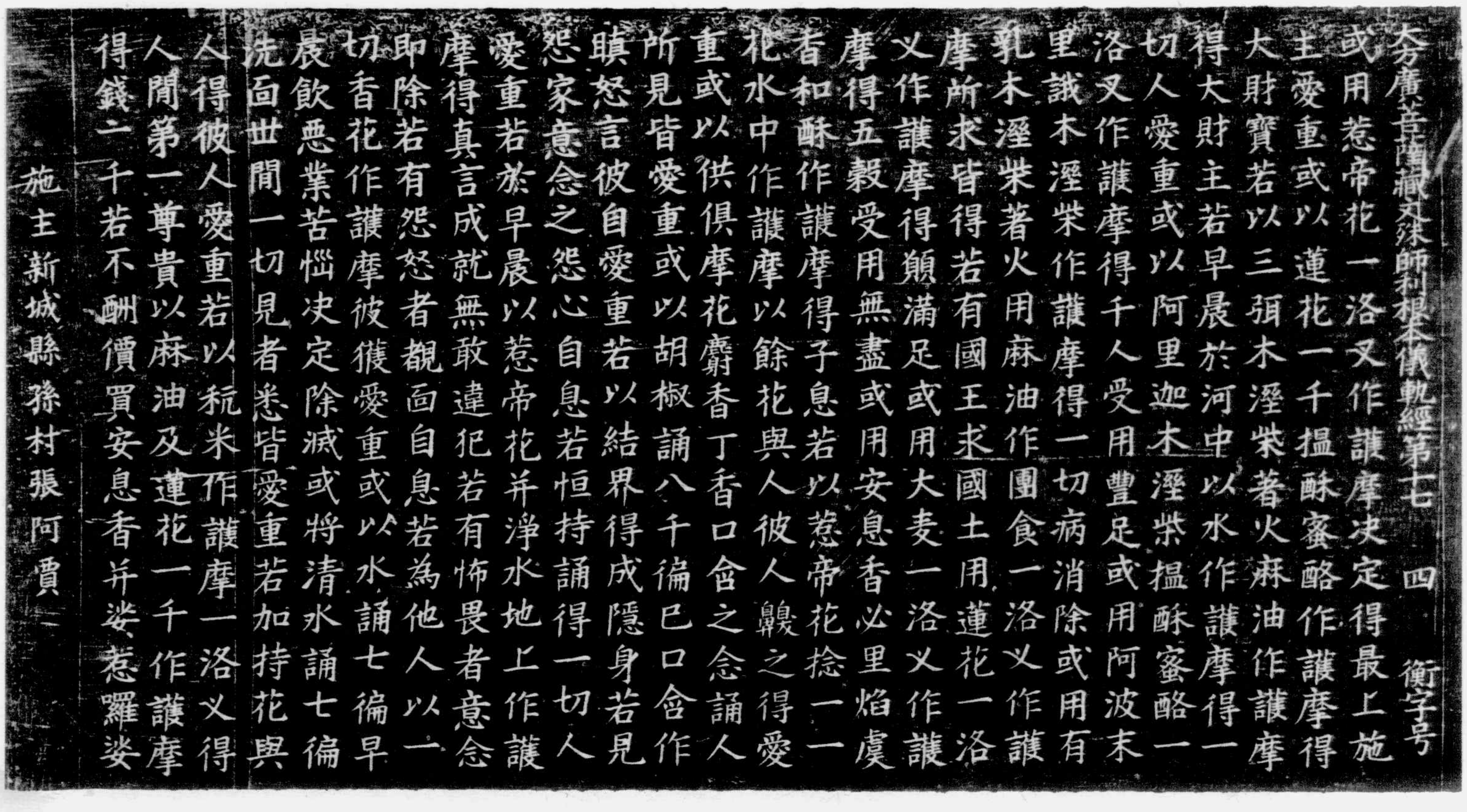
儀則先行精熟已持彼畫像隨於處所求諸成就　此先行成已復以白檀作妙吉祥菩薩坐蓮花座左手執佛母般若波羅蜜多經右手執果如是作已於殊勝清淨之地面西安置於彼像前作護摩爐為一切法作四方爐深二尺用五穀作泥飾護摩爐如是儀則用阿濕縛他木濕柴或用無憂樹木濕柴以如是等柴著火復用秔米和酥乳酪蜜等都盛一銅器中然後誦真言八千徧滿杓作護摩如是作已然後為所求事取月一日起首作法用尼俱陁樹濕柴著火得見無煙已用真言請召火天真言曰

阿誐蹉賀里閉訥婆羅你鉢哆（二合）吽賀縛（二合）路呬哆乂祢呬捺捺（引）賀

誦此真言三徧請召護摩已然後請召妙吉祥菩薩真言曰

阿誐蹉誐蹉俱摩（引）囉部多薩里縛（二合）薩怛縛（二合引）囉他（二合）母你野（二合）覩憾娑賀焰迦囉波（二合）野囐淡補瑟半度半左鉢囉（二合）底仡里（二合）根（二合）拏（二合）娑縛（二合引）賀

誦此真言伸請召已獻諸供養香花閼伽水等然後作護摩七徧七擲團食如是滿七日復用秔米麻油及酥乳等作粥奉獻及常自食足此後決定得見妙吉祥童子後用濕白檀長二指作柴八千片作護摩日日燒一百片至數滿足決定受人間最上施主供養

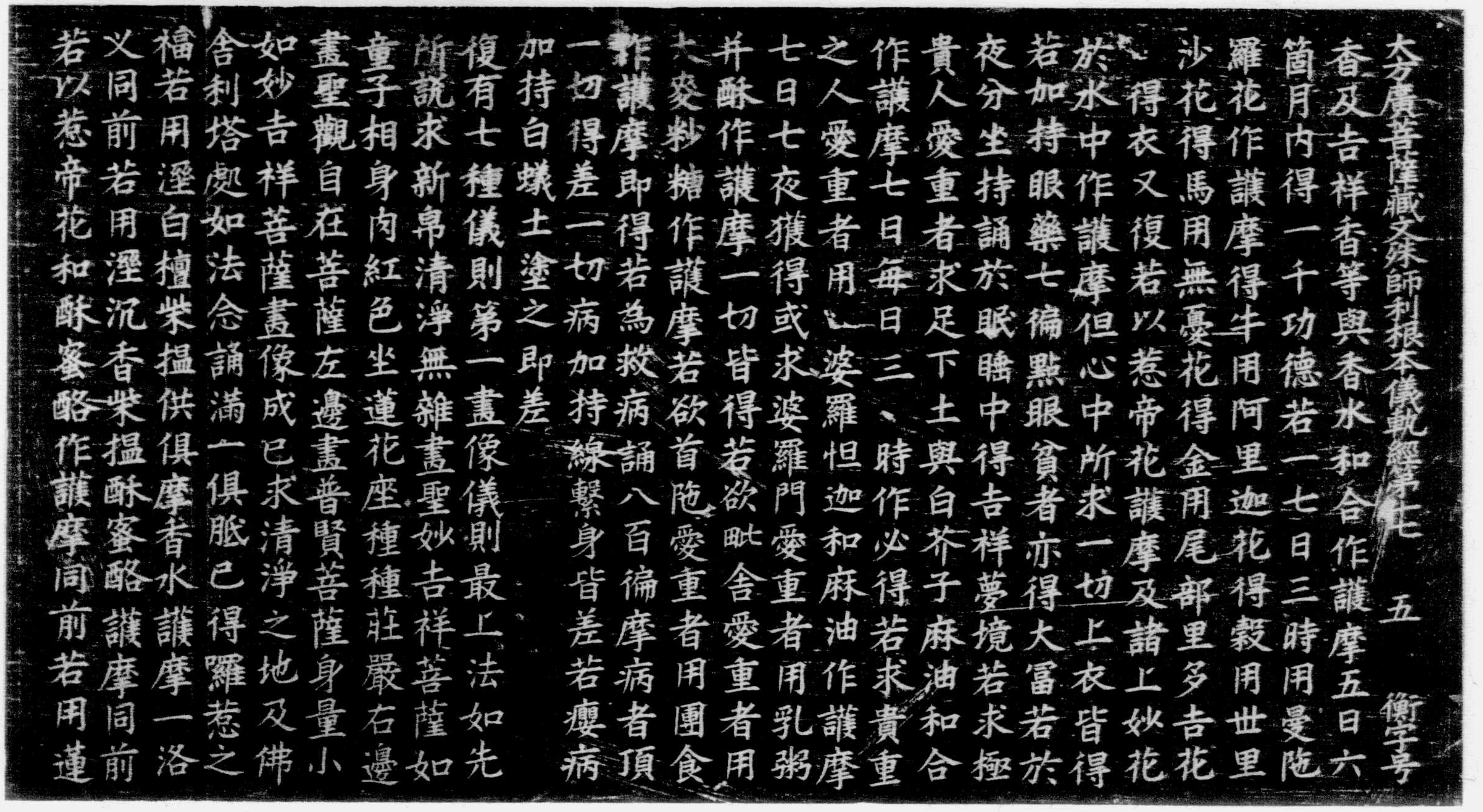


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十七　四　衡字号

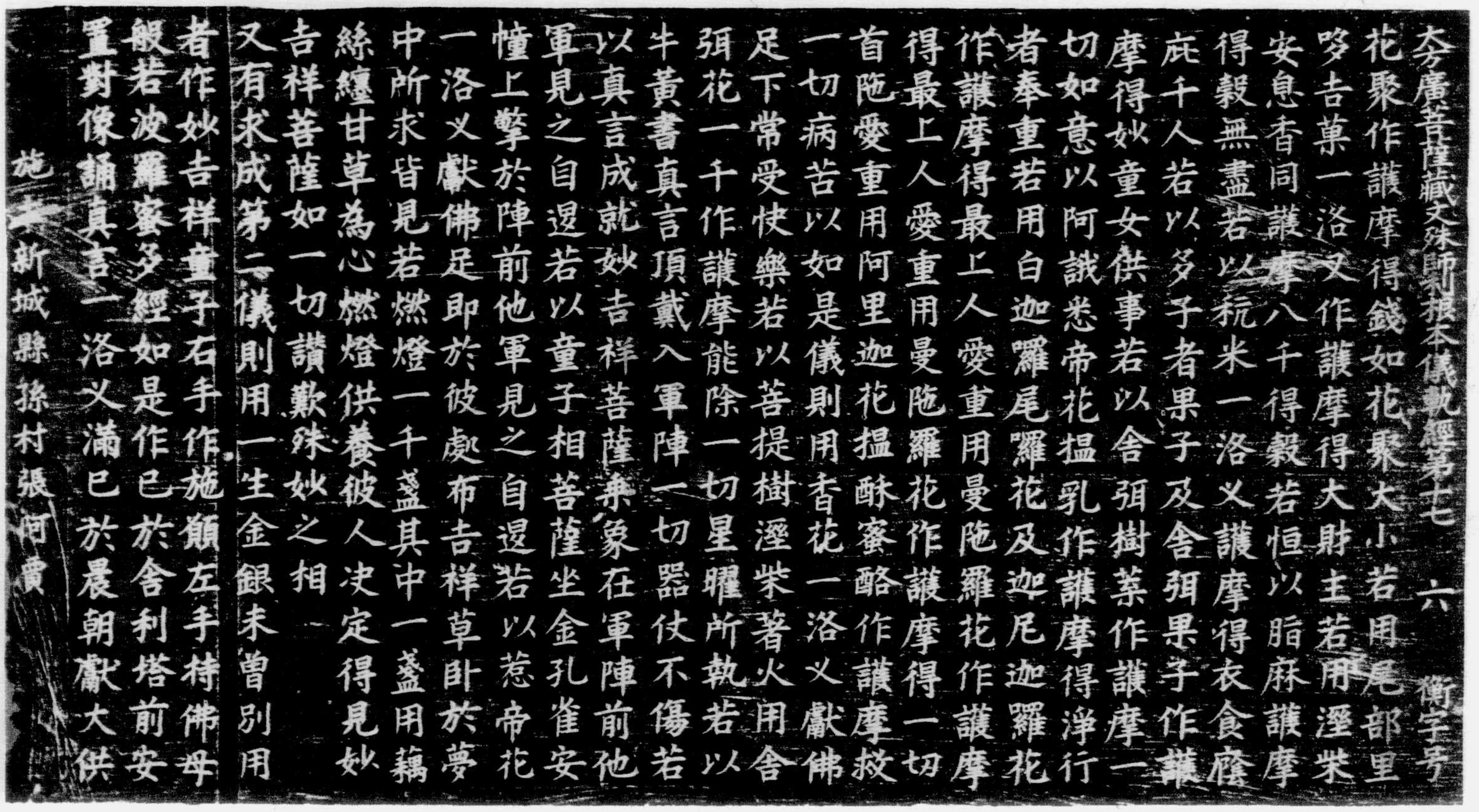
或用惹帝花一洛叉作護摩決定得最上施主愛重或以蓮花一千搵酥蜜酪作護摩得大財寶若以三頻木濕柴著火麻油作護摩得大財主若早晨於河中以水作護摩得一切人愛重或以阿里迦木濕柴搵酥蜜酪一洛叉作護摩得千人受用豐足或用阿波末里誐木濕柴作護摩得一切病消除或用有乳木濕柴著火用麻油作團食一洛叉作護摩所求皆得若有國王求國土用蓮花一洛叉作護摩得願滿足或用大麥一洛叉作護摩得五穀受用無盡或用安息香必里焰虞者和酥作護摩得子息若以惹帝花捻一一花水中作護摩以餘花與人彼人齅之得愛重或以供俱摩花麝香丁香口含之念誦人所見皆愛重或以胡椒誦八千徧已口含作瞋怒言彼自愛重若以結界得成隱身若見怨家意念之怨心自息若恒持誦得一切人愛重若於早晨以惹帝花并淨水地上作護摩得真言成就無敢違犯若有怖畏者意念即除若有怨怒者覩面自息若為他人以一切香花作護摩彼獲愛重或以水誦七徧早晨飲惡業苦惱決定除滅或將清水誦七徧洗面世間一切見者悉皆愛重若加持花與人得彼人愛重若以秔米作護摩一洛叉得人間第一尊貴以麻油及蓮花一千作護摩得錢二千若不酬價買安息香并娑惹羅娑

施主新城縣孫村張阿貫

塔下八六〇四

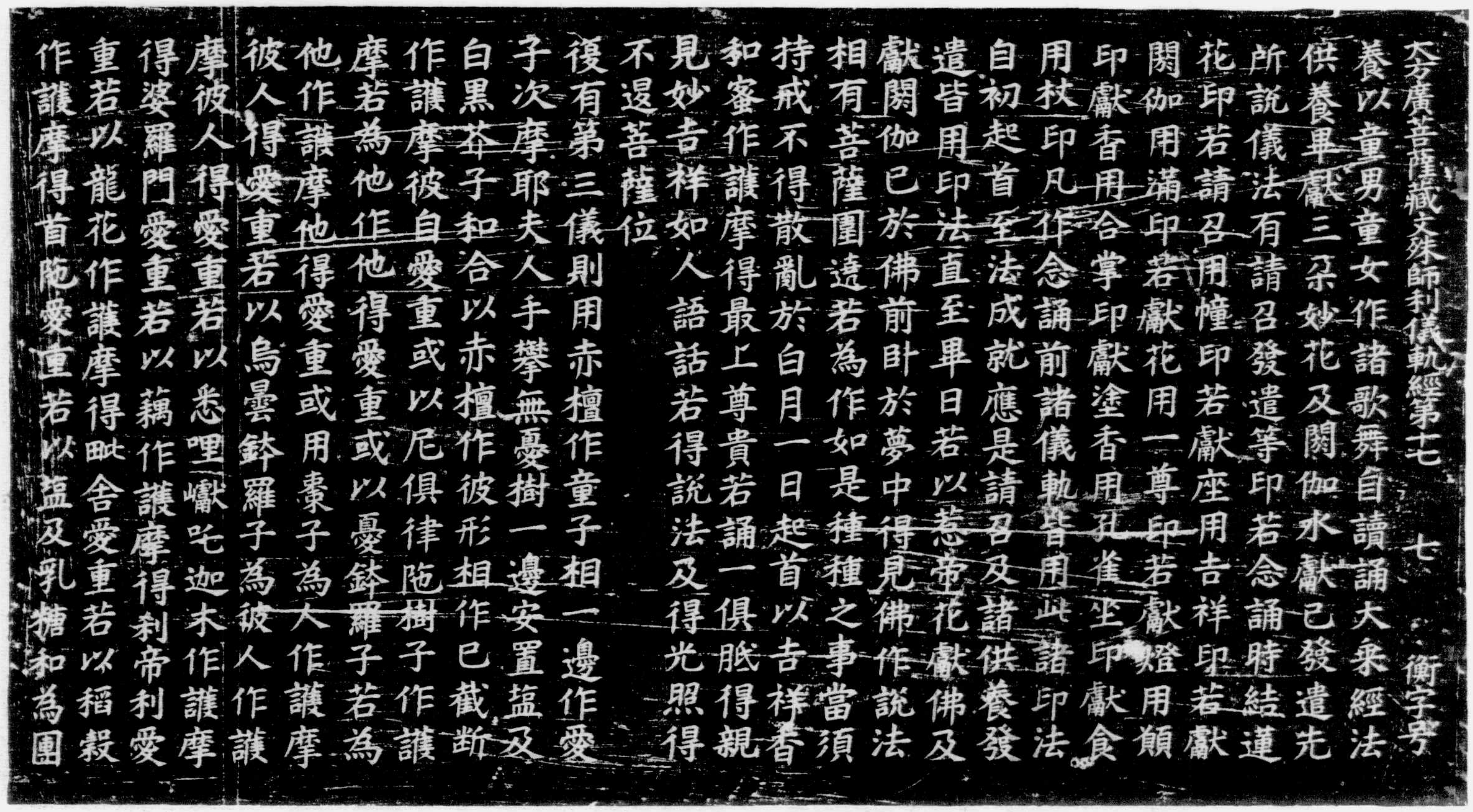


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十七　五　衛字号
香及吉祥香等與香水和合作護摩五日六
箇月内得一千功德若一七日三時用曼陁
羅花作護摩得牛用阿里迦花得穀用世里
沙花得馬用無憂花得金用尾部里多吉花
得衣又復若以葱帝花護摩及諸上妙花
於水中作護摩但心中所求一切上衣皆得
若加持眼藥七徧點眼貧者亦得大富若於
夜分坐持誦於眠睡中得吉祥夢境若求極
貴人愛重者求足下土與白芥子麻油和合
作護摩七日每日三、時作必得若求貴重
之人愛重者用婆羅怛迦和麻油作護摩
七日七夜獲得或求婆羅門愛重者用乳粥
并酥作護摩一切皆得若欲毗舍愛重者用
大麥麨糖作護摩若欲首陁愛重者用團食
作護摩即得若為救病誦八百徧摩病者頂
一切得差一切病加持線繫身皆差若瘦病
加持白蠟土塗之即差
復有七種儀則第一畫像儀則最上法如先
所說求新帛清淨無雜畫聖妙吉祥菩薩如
童子相身肉紅色坐蓮花座種種莊嚴右邊
畫聖觀自在菩薩左邊畫普賢菩薩身量小
如妙吉祥菩薩畫像成已求清淨之地及佛
舍利塔處如法念誦滿一俱胝已得羅惹之
福若用溼白檀柴揾供俱摩香水護摩一洛
义同前若用溼沉香柴揾酥蜜酪護摩同前
若以葱帝花和酥蜜酪作護摩同前若用蓮



大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十七　六　衛字号
花聚作護摩得錢如花聚大小若用尾部里
哆吉菓一洛义作護摩得大財主若用溼柴
安息香同護摩八千得穀若恒以脂麻護摩
得穀無盡若以秔米一洛义護摩得衣食饜
庇千人若以多子者果子及舍弭果子作護
摩得妙童女供事若以舍弭樹菓作護摩一
切如意以阿識悉帝花揾乳作護摩得淨行
者奉重若用白迦羅尾羅花及迦尼迦羅花
作護摩得最上人愛重用曼陁羅花作護摩
得最上人愛重用曼陁羅花作護摩得一切
首陁愛重用阿里迦花揾酥蜜酪作護摩救
一切病苦以如是儀則用香花一洛义獻佛
足下常受快樂若以菩提樹溼柴著火用舍
弭花一千作護摩能除一切星曜所執若以
牛黃書真言頂戴入軍陣一切器仗不傷若
以真言成就妙吉祥菩薩乘象在軍陣前他
軍見之自退若以童子相菩薩坐金孔雀安
幢上擎於陣前他軍見之自退若以葱帝花
一洛义獻佛足即於彼處布吉祥草卧於夢
中所求皆見若燃燈一千盞其中一盞用藕
絲纏甘草為心燃燈供養彼人決定得見妙
吉祥菩薩如一切讚歎殊妙之相
又有求成第二儀則用一生金銀未曾別用
者作妙吉祥童子右手作施願左手持佛母
般若波羅蜜多經如是作已於舍利塔前安
置對像誦真言一洛义滿已於晨朝獻大供
施主新城縣孫村張何貴

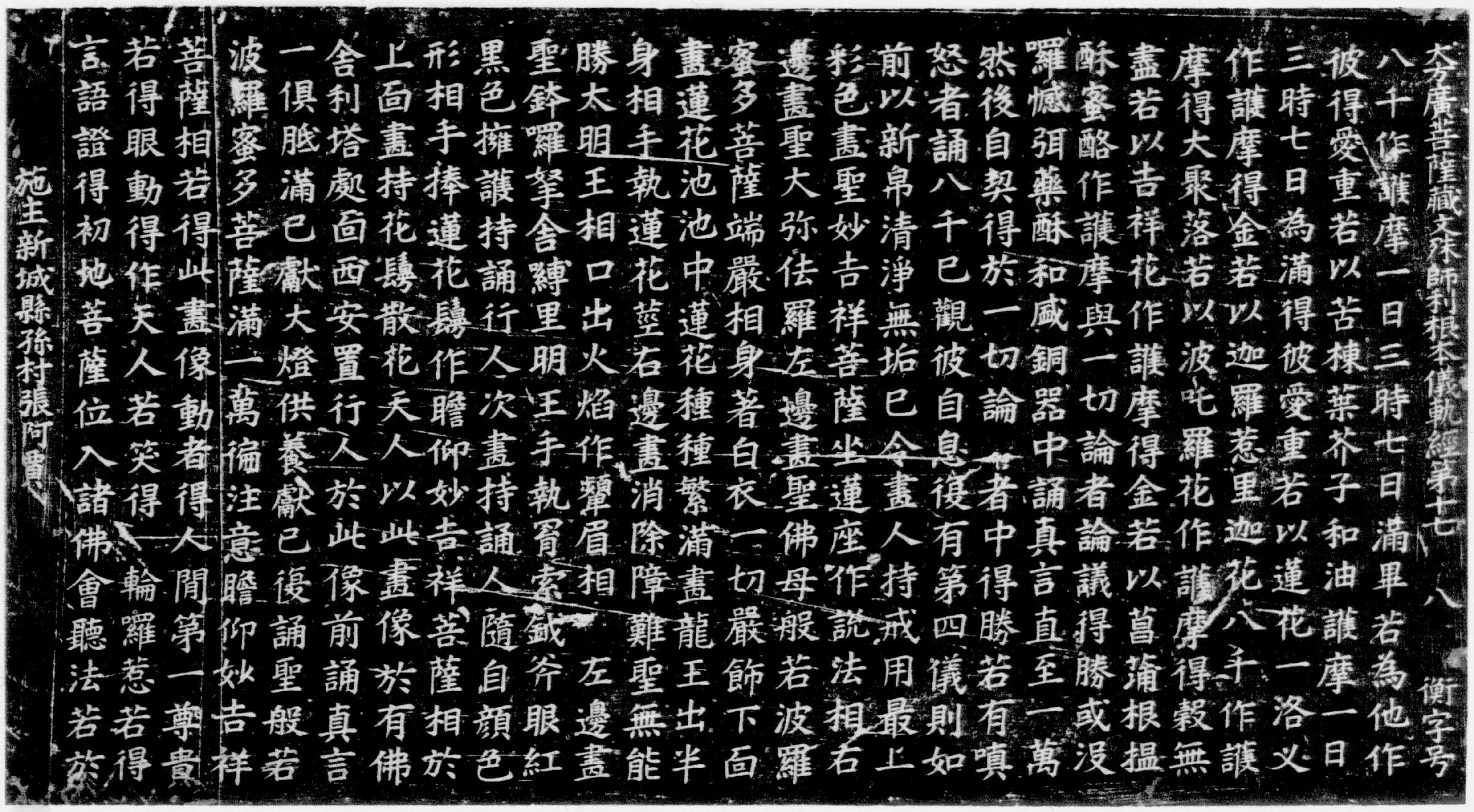
塔下八六〇五



大方廣菩薩藏文殊師利儀軌經第七　七　衡字号

養以童男童女作諸歌舞自讀誦大乘經法供養畢獻三朵妙花及閼伽水獻已發遣先所說儀法有請召發遣等印若念誦時結蓮花印若請召用幢印若獻座用吉祥印若獻閼伽用滿印若獻花用一尊印若獻燈用顛印獻香用合掌印獻塗香用孔雀尾印獻食用杖印凡作念誦前諸儀軌皆用此諸印法自初起首至法成就應是請召及諸供養發遣皆用印法直至畢日若以惹帝花獻佛及獻閼伽已於佛前卧於夢中得見佛作說法相有菩薩圍遶若為作如是種種之事當須持戒不得散亂於白月一日起首以吉祥香和蜜作護摩得最上尊貴若誦一俱胝得親見妙吉祥如人語話若得說法及得光照得不退菩薩位

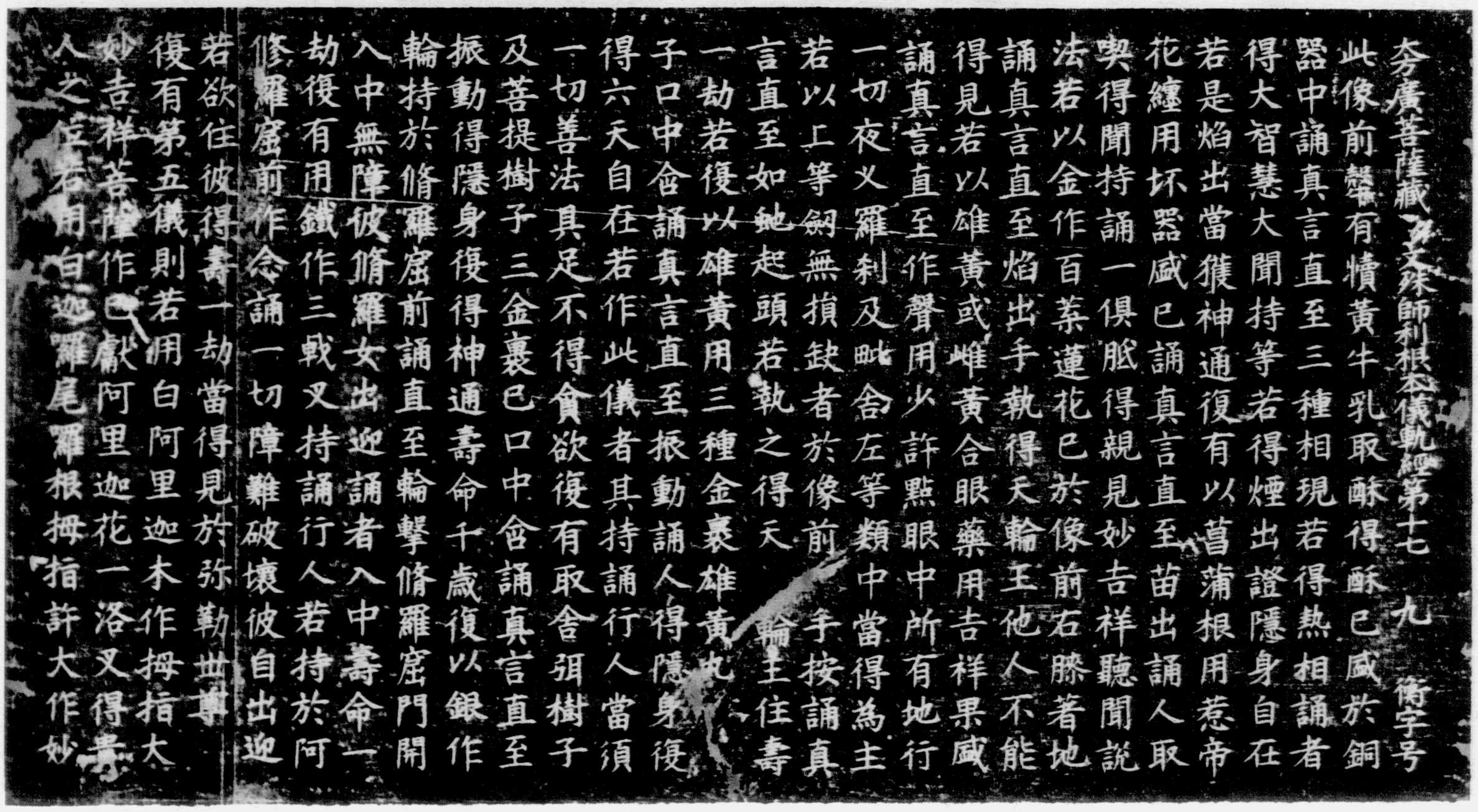
復有第三儀則用赤檀作童子相一邊作愛子次摩耶夫人手攀無憂樹一邊安置鹽及白黑芥子和合以赤檀作彼形相作已截斷作護摩彼自愛重或以尼俱律陁樹子作護摩若為他作他得愛重或以憂鉢羅子若為他作護摩他得愛重或用棗子為人作護摩彼人得愛重若以烏曇鉢羅子為彼人作護摩彼人得愛重若以悉哩囐吒迦木作護摩得婆羅門愛重若以藕作護摩得刹帝利愛重若以龍花作護摩得毗舍愛重若以稻穀作護摩得首陁愛重若以鹽及乳糖和為團



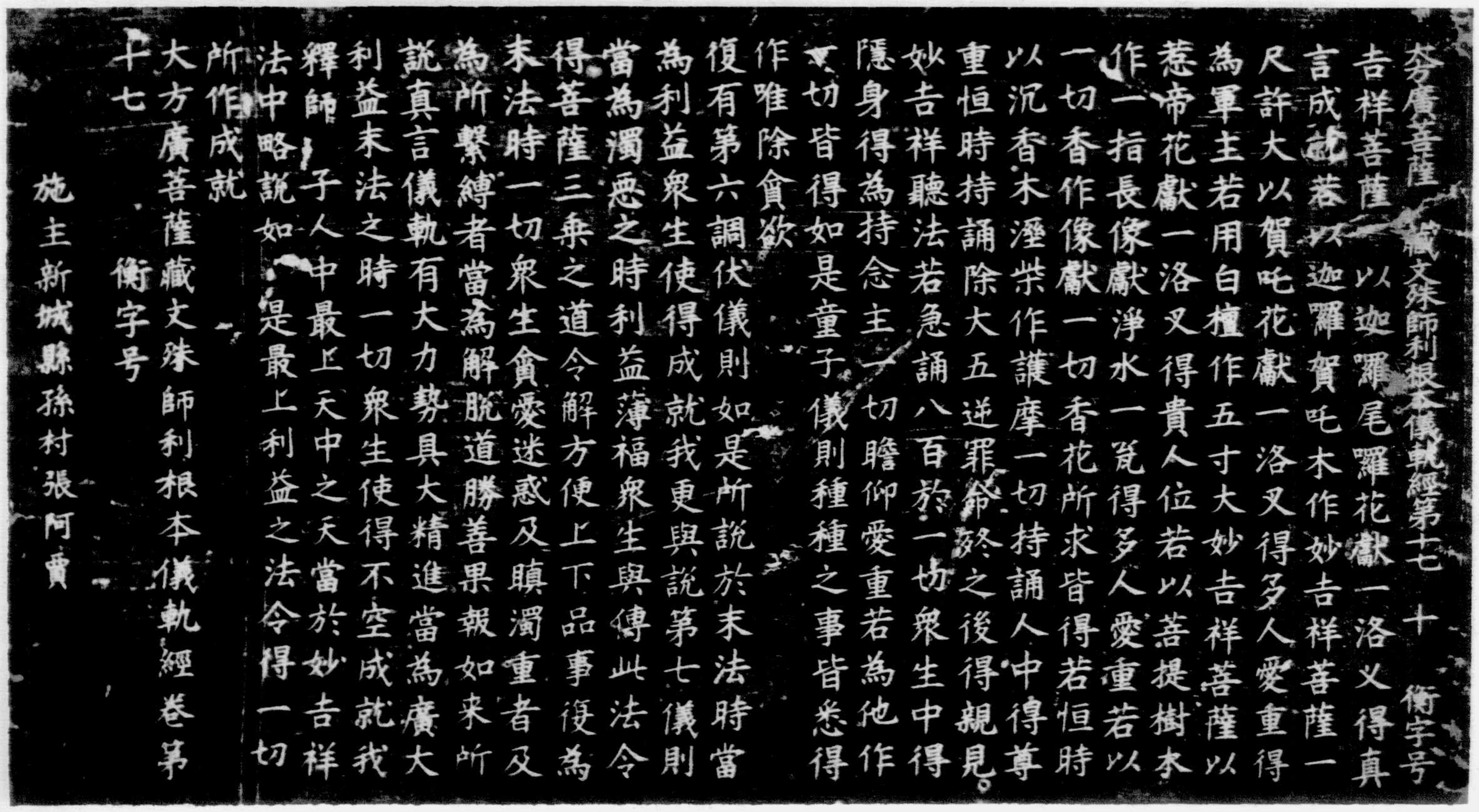
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十七　八　衡字号

八千作護摩一日三時七日滿畢若為他作彼得愛重若以苦楝葉芥子和油護摩一日三時七日為滿得彼愛重若以蓮花一洛义作護摩得金若以迦羅惹里迦花八千作護摩得大聚落若以波吒羅花作護摩得穀無盡若以吉祥花作護摩得金若以菖蒲根搵酥蜜酪作護摩與一切論者論議得勝或沒囉憾弭藥酥和威銅器中誦真言直至一萬然後自契得於一切論者中得勝若有嗔怒者誦八千已觀彼自息復有第四儀則如前以新帛清淨無垢已令畫人持戒用最上彩色畫聖妙吉祥菩薩坐蓮座作說法相右邊畫聖大弥佉羅左邊畫聖佛母般若波羅蜜多菩薩端嚴相身著白衣一切嚴飾下面畫蓮花池池中蓮花種種繁滿畫龍王出半身相手執蓮花莖右邊畫消除障難聖無能勝太明王相口出火焰作顰眉相左邊畫聖鉢囉拏舍嚩里明王手執罥索鉞斧眼紅黑色擁護持誦行人次畫持誦人隨自顏色形相手捧蓮花鬘作瞻仰妙吉祥菩薩相於上面畫持花鬘散花天人以此畫像於有佛舍利塔處面西安置行人於此像前誦真言一俱胝滿已獻大燈供養獻已復誦聖般若波羅蜜多菩薩滿一萬徧注意瞻仰妙吉祥菩薩相若得此畫像動者得人間第一尊貴若得眼動得作天人若笑得輪囉惹若得言語證得初地菩薩位入諸佛會聽法若於

施主新城縣孫村張阿曹

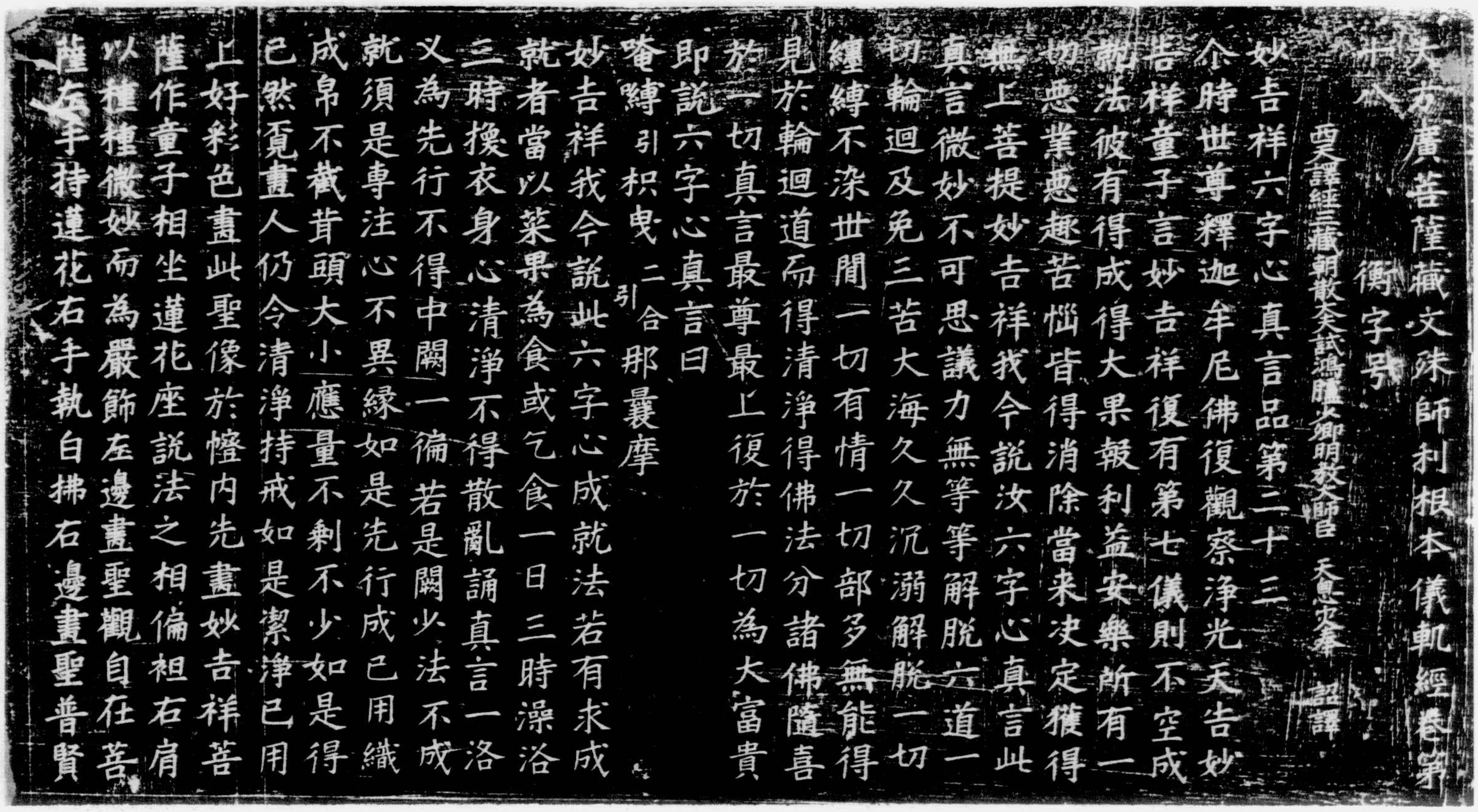


夯廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十七　九　衛字号
此像前聲有犢黃牛乳取酥得酥已威於銅
器中誦真言直至三種相現若得熱相誦者
得大智慧大聞持等若得煙出證隱身自在
若是焰出當獲神通復有以菖蒲根用惹帝
花纏用坏器威已誦真言直至苗出誦人取
喫得聞持誦一俱胝得親見妙吉祥聽聞說
法若以金作百蘂蓮花已於像前右膝著地
誦真言直至焰出手執得天輪王他人不能
得見若以雄黃或雌黃合眼藥用吉祥果威
誦真言直至作聲用少許點眼中所有地行
一切夜叉羅刹及毗舍左等類中當得為主
若以上等劍無損缺者於像前手按誦真
言直至如虵起頭若執之得天輪王住壽
一劫若復以雄黃用三種金裹雄黃丸
子口中含誦真言直至振動誦人得隱身復
得六天自在若作此儀者其持誦行人當須
一切善法具足不得貪欲復有取舍弭樹子
及菩提樹子三金裹已口中含誦真言直至
振動得隱身復得神通壽命千歲復以銀作
輪持於脩羅窟前誦直至輪擊脩羅窟門開
入中無障彼脩羅女出迎誦者入中壽命一
劫復有用鐵作三戟叉持誦行人若持於阿
修羅窟前作念誦一切障難破壞彼自出迎
若欲住彼得壽一劫當得見於弥勒世尊
復有第五儀則若用白阿里迦木作拇指大
妙吉祥菩薩作已獻阿里迦花一洛叉得貴
人之位若用白迦羅尾羅根拇指許大作妙



夯廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十七　十　衛字号
吉祥菩薩以迦羅尾羅花獻一洛叉得真
言成就若以迦羅賀吒木作妙吉祥菩薩一
尺許大以賀吒花獻一洛叉得多人愛重得
為軍主若用白檀作五寸大妙吉祥菩薩以
惹帝花獻一洛叉得貴人位若以菩提樹木
作一指長像獻淨水一甕得多人愛重若以
一切香作像獻一切香花所求皆得若恒時
以沉香木溼柒作護摩一切持誦人中得尊
重恒時持誦除大五逆罪命終之後得親見
妙吉祥聽法若急誦八百於一切衆生中得
隱身得為持念主一切瞻仰愛重若為他作
一切皆得如是童子儀則種種之事皆悉得
作唯除貪欲
復有第六調伏儀則如是所說於末法時當
為利益衆生使得成就我更與說第七儀則
當為濁惡之時利益薄福衆生與傳此法令
得菩薩三乘之道令解方便上下品事復為
末法時一切衆生貪愛迷惑及瞋濁重者及
為所繫縛者當為解脫道勝善果報如來所
說真言儀軌有大力勢具大精進當為廣大
利益末法之時一切衆生使得不空成就我
釋師子人中最上天中之天當於妙吉祥
法中略說如是最上利益之法令得一切
所作成就
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第
十七　衛字号
施主新城縣孫村張阿貫

塔下八六〇七



大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十八　衡字號

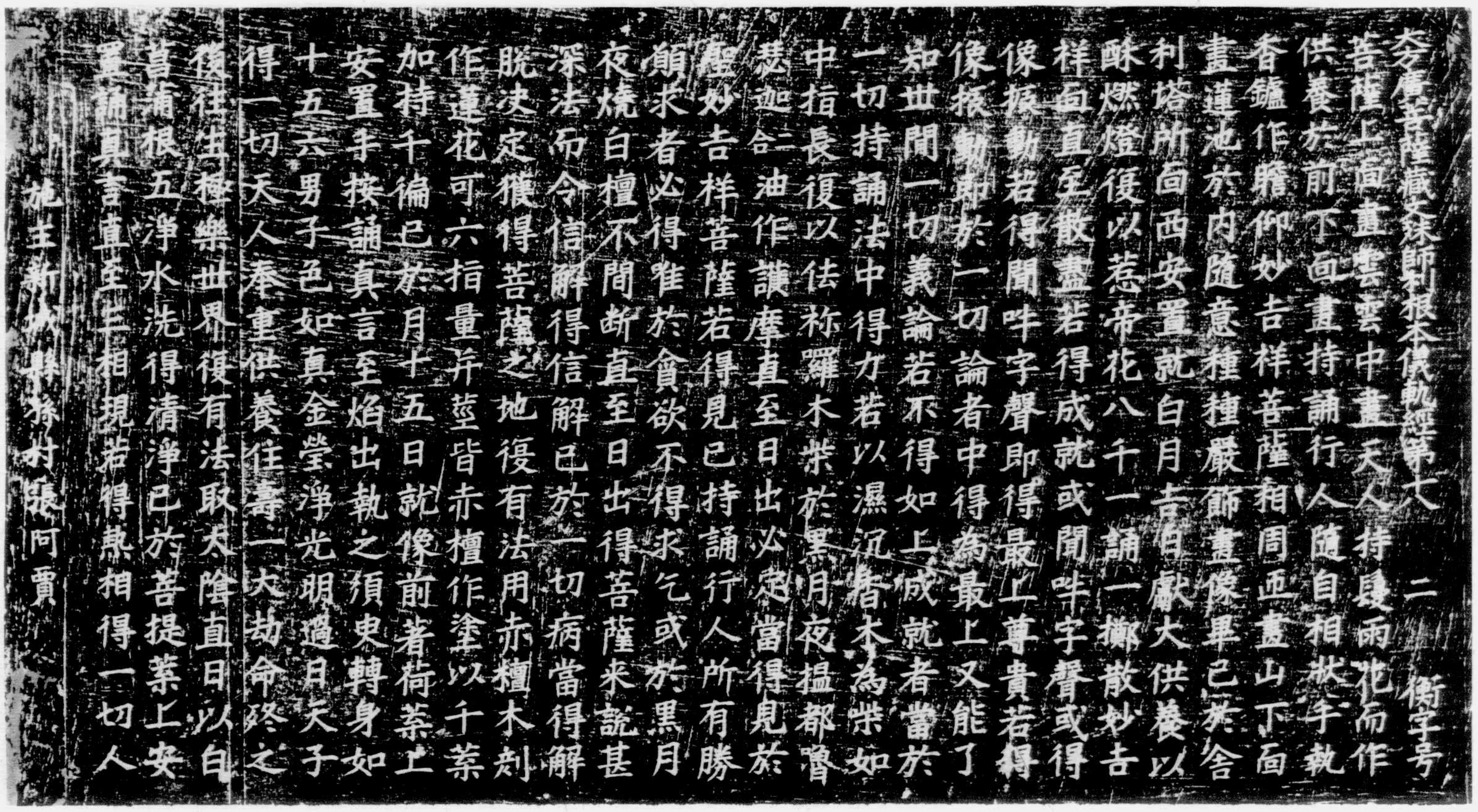
西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣　天息災奉　詔譯

妙吉祥六字心真言品第二十三

尒時世尊釋迦牟尼佛復觀察淨光天告妙吉祥童子言妙吉祥復有第七儀則不空成就法彼有得成得大果報利益安樂所有一切惡業惡趣苦惱皆得消除當来決定獲得無上菩提妙吉祥我今說汝六字心真言此真言微妙不可思議力無等等解脫六道一切輪迴及免三苦大海久久沉溺解脫一切纏縛不染世間一切有情一切部多無能得見於輪迴道而得清淨得佛法分諸佛隨喜於一切真言最尊最上復於一切為大富貴即說六字心真言曰

唵縛（引）枳曳（二合引）那曩摩

妙吉祥我今說此六字心成就法若有求成就者當以菜果為食或乞食一日三時澡浴三時換衣身心清淨不得散亂誦真言一洛叉為先行不得中闕一徧若是闕少法不成就須是專注心不異緣如是先行成已用織成帛不截背頭大小應量不剩不少如是得已然覓畫人仍令清淨持戒如是潔淨已用上好彩色畫此聖像於㡧內先畫妙吉祥菩薩作童子相坐蓮花座說法之相偏袒右肩以種種微妙而為嚴飾左邊畫聖觀自在菩薩左手持蓮花右手執白拂右邊畫聖普賢

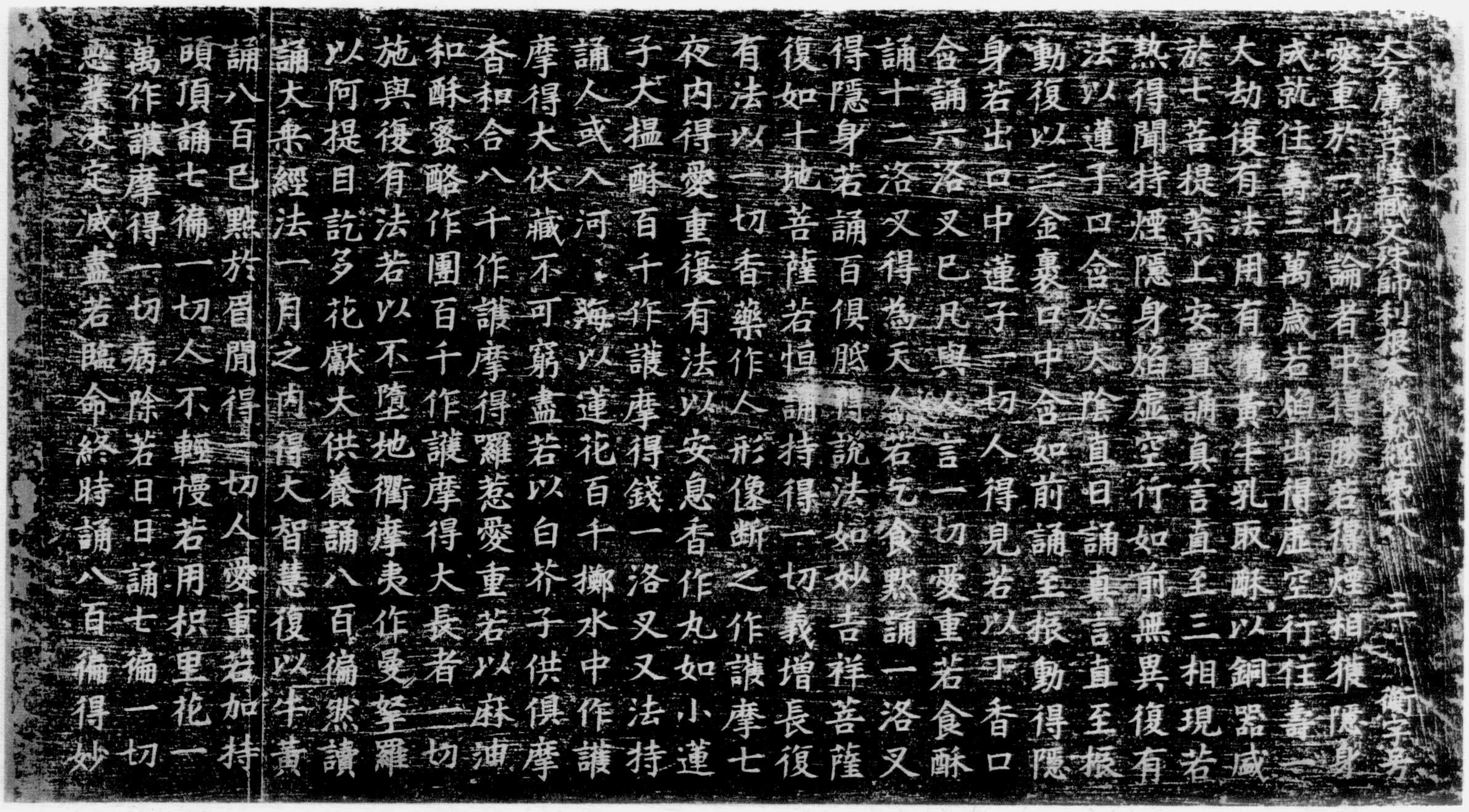


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十八　二　衡字号

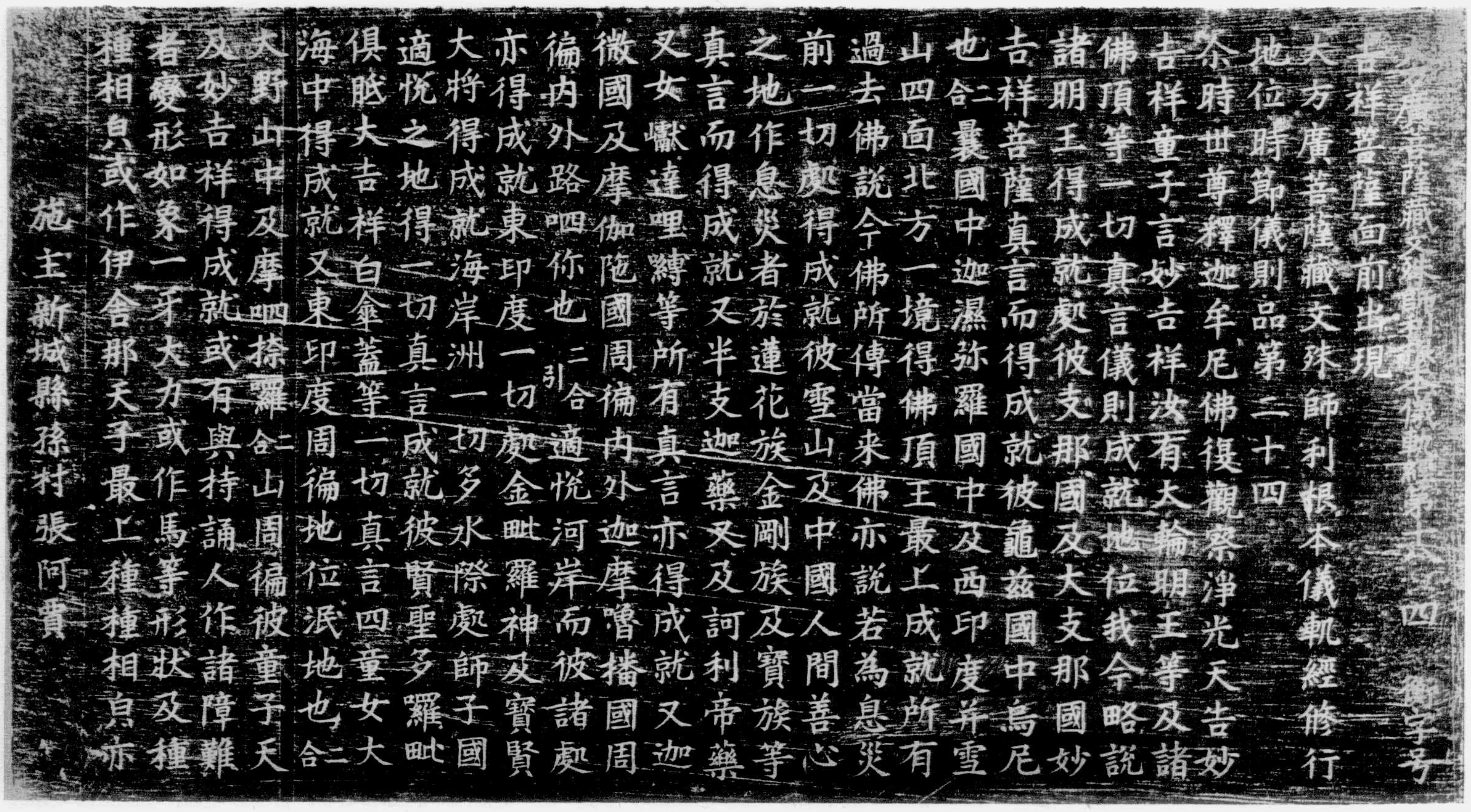
菩薩上面畫雲中畫天人持曼雨花而作供養於前下面畫持誦行人隨自相狀手執香鑪作瞻仰妙吉祥菩薩相周匝畫山下面畫蓮池於內隨意種種嚴飾畫像畢已於舍利塔所面西安置就白月吉日獻大供養以酥燃燈復以惹帝花八千一誦一擲散妙吉祥面直至散盡若得成就或聞吽字聲或得像振動若得聞吽字聲即得最上尊貴若得像振動即於一切論者中得為最上又能了知世間一切義論若不得如上成就者當於一切持誦法中得力若以濕沉香木為柴如中指長復以佉祢囉木柴於黑月夜搵都嚕瑟迦（二合）油作護摩直至日出必定當得見於聖妙吉祥菩薩若得見已持誦行人所有勝願求者必得雖於貪欲不得求乞或於黑月夜燒白檀不間断直至日出得菩薩来說甚深法而令信解得信解已於一切病當得解脫決定獲得菩薩之地復有法用赤檀木刻作蓮花可六指量并莖皆赤檀作塗以千葉加持千徧已於月十五日就像前著荷葉上安置手按誦真言至焰出執之須臾轉身如十五六男子色如真金瑩淨光明過月天子得一切天人承事供養住壽一大劫命終之後往生極樂世界復有法取太陰直日以白菖蒲根五淨水洗得清淨已於菩提葉上安置誦真言至生相現若得熱相得一切人

施主新城縣孫村張阿賈

塔下八六〇八

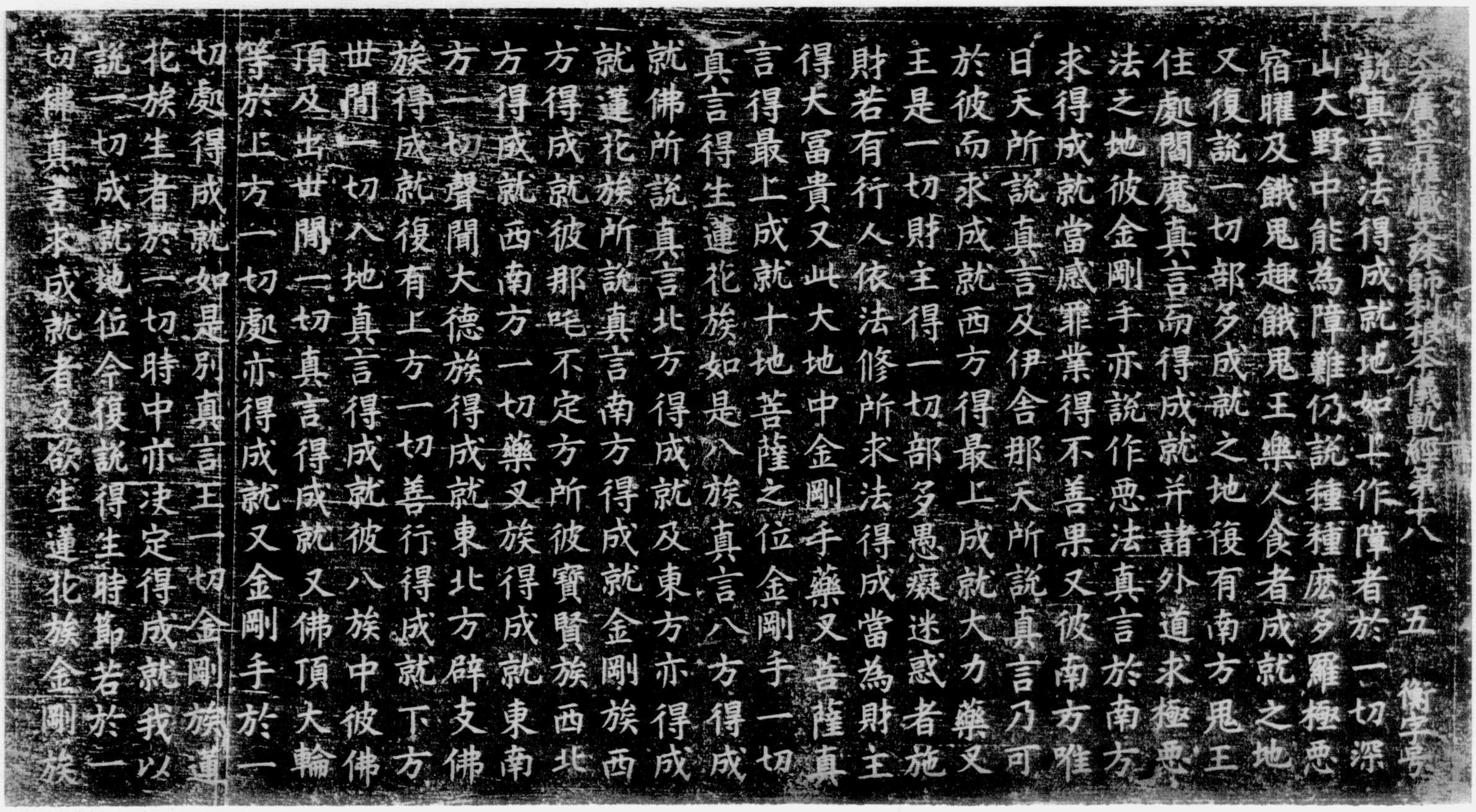


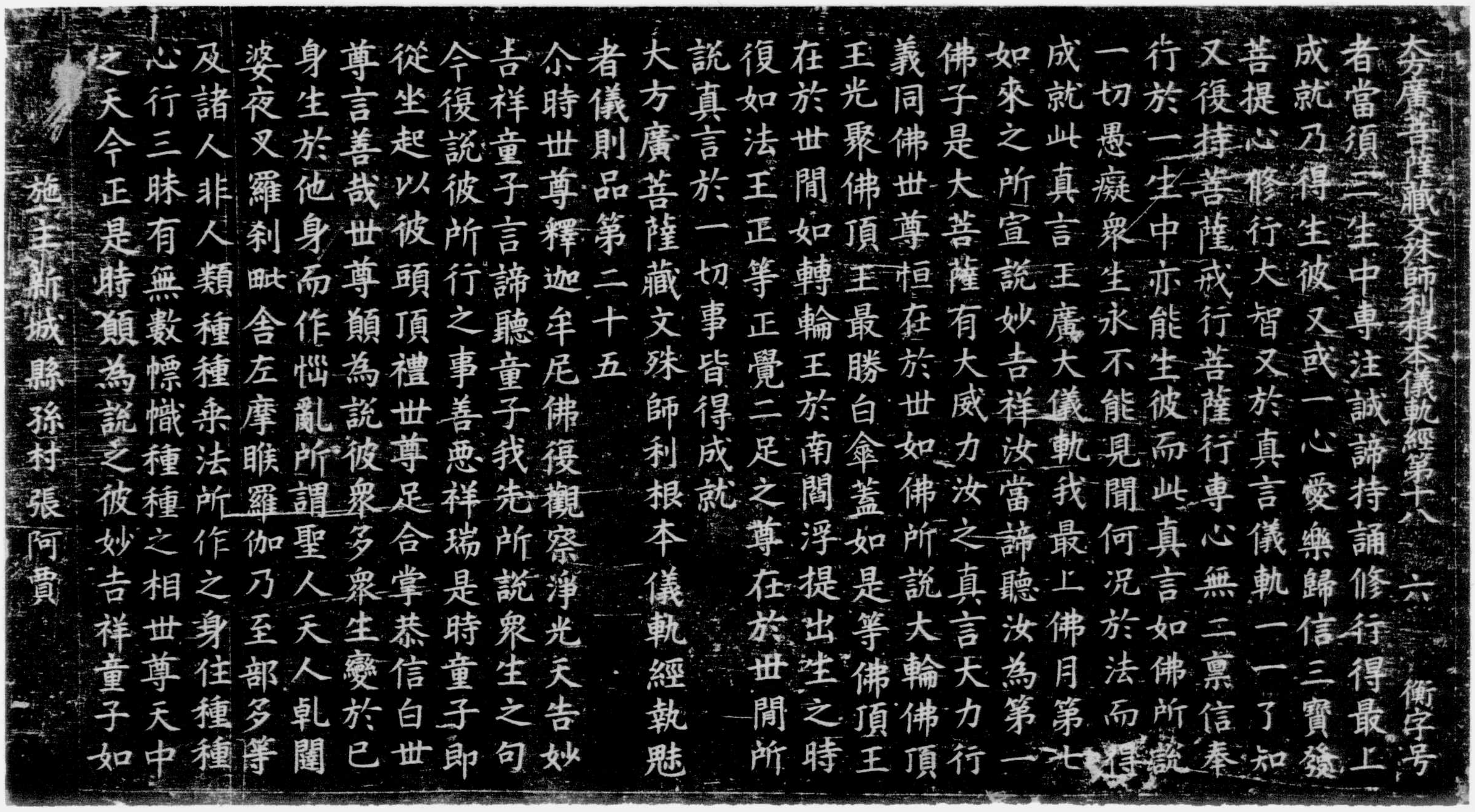
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十八　二　衛字号
愛重於一切論者中得勝若得煙相獲隱身
成就住壽三萬歲若焰出得虛空行住壽一
大劫復有法用有犢黃牛乳取酥以銅器盛
於七菩提葉上安置誦真言直至三相現若
熱得聞持煙隱身焰虛空行如前無異復有
法以蓮子口含於大陰直日誦真言直至振
動復以三金裹口中含如前誦至振動得隱
身若出口中蓮子一切人得見若以丁香口
含誦六洛叉已凡與人言一切愛重若食酥
誦十二洛叉得為天人若乞食默誦一洛叉
得隱身若誦百俱胝得說法如妙吉祥菩薩
復如十地菩薩若恒誦持得一切義增長復
有法以一切香藥作人形像斷之作護摩七
夜內得愛重復有法以安息香作丸如小蓮
子大搵酥百千作護摩得錢一洛叉又法持
誦人或入河海以蓮花百千擲水中作護
摩得大伏藏不可窮盡若以白芥子供俱摩
香和合八千作護摩得羅惹愛重若以麻油
和酥蜜酪作團百千作護摩得大長者一切
施與復有法若以不墮地犢摩夷作曼拏羅
以阿提目訖多花獻大供養誦八百遍然讀
誦大乘經法一月之內得大智慧復以牛黃
誦八百已點於眉間得一切人愛重若加持
頭頂誦七遍一切人不輕慢若用枳里花一
萬作護摩得一切病除若日日誦七遍一切
惡業決定滅盡若臨命終時誦八百遍得妙



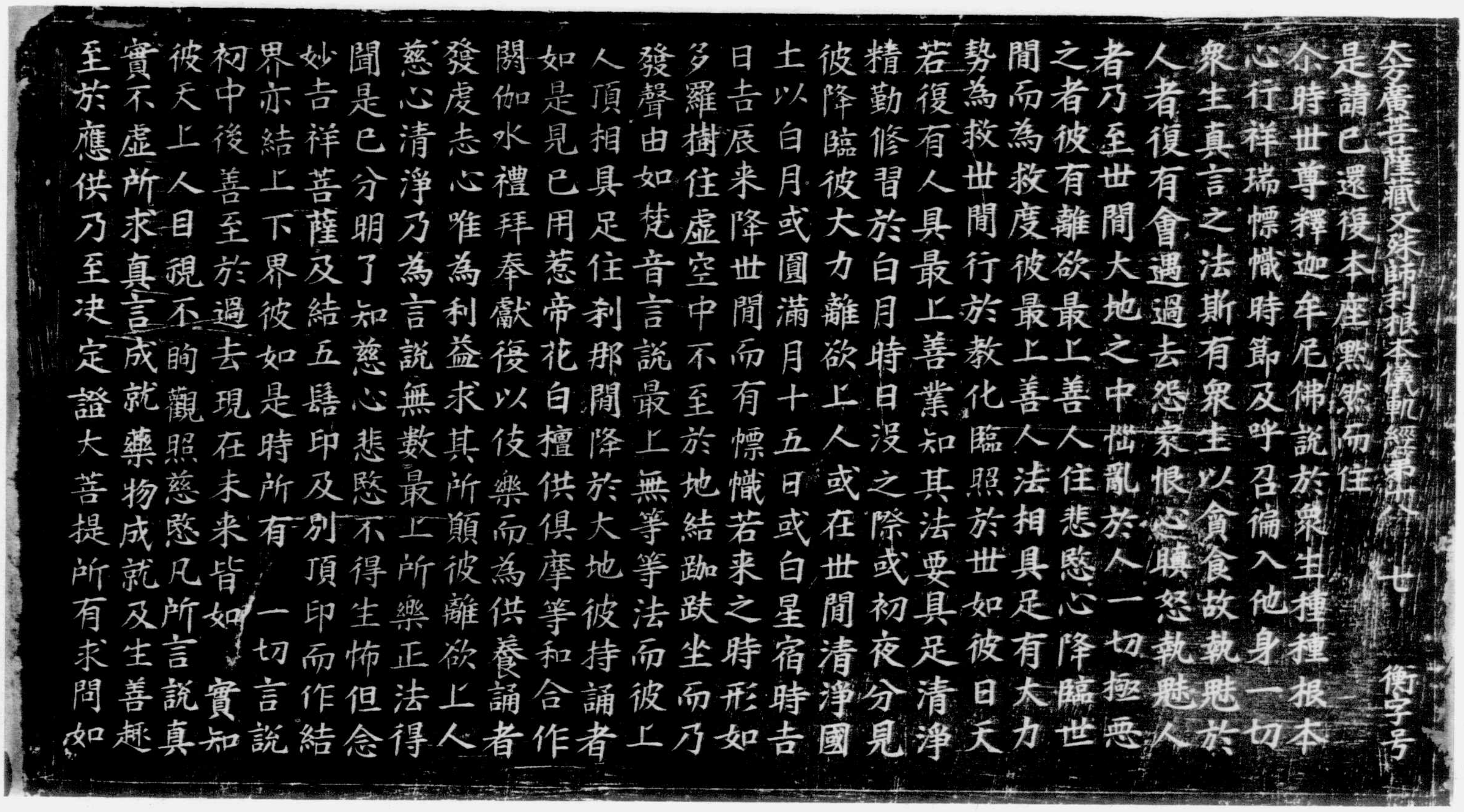
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十八　四　衛字号
吉祥菩薩面前出現
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經修行
地位時節儀則品第二十四
尒時世尊釋迦牟尼佛復觀察淨光天吉妙
吉祥童子言妙吉祥汝有大輪明王等及諸
佛頂等一切真言儀則成就地位我今略說
諸明王得成就處彼支那國及大支那國妙
吉祥菩薩真言而得成就彼龜茲國中烏尼
也（二合）曩國中迦濕弥羅國中及西印度并雪
山四面北方一境得佛頂王最上成就所有
過去佛說今佛所傳當来佛亦說若為息災
前一切處得成就彼雪山及中國人間善心
之地作息災者於蓮花族金剛族及寶族等
真言而得成就又半支迦藥叉及訶利帝藥
叉女巘達哩縛等所有真言亦得成就又迦
微國及摩伽陁國周遍內外迦摩嚕播國周
遍內外路呬你也（二合引）適悅河岸而彼諸處
亦得成就東印度一切處金毗羅神及寶賢
大將得成就海岸洲一切多水際處師子國
適悅之地得一切真言成就彼賢聖多羅毗
俱胝大吉祥白傘蓋等一切真言四童女大
海中得成就又東印度周遍地位泯地也（二合）
大野山中及摩呬捺羅（二合）山周遍彼童子天
及妙吉祥得成就或有與持誦人作諸障難
者變形如象一牙大力或作馬等形狀及種
種相皃或作伊舍那天手最上種種相皃亦
施主新城縣孫村張阿貴

塔下八六〇九


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十八　五　衛字号
說真言法得成就地如上作障者於一切深
山大野中能為障難仍說種種麽多羅極惡
宿曜及餓鬼趣餓鬼王樂人食者成就之地
又復說一切部多成就之地復有南方鬼王
住處閻魔真言而得成就并諸外道求極惡
法之地彼金剛手亦說作惡法真言於南方
求得成就當感罪業得不善果又彼南方唯
日天所說真言及伊舍那天所說真言乃可
於彼而求成就西方得最上成就大力藥叉
主是一切財主得一切部多愚癡迷惑者施
財若有行人依法修所求法得成當為財主
得大富貴又此大地中金剛手藥叉菩薩真
言得最上成就十地菩薩之位金剛手一切
真言得生蓮花族如是八族真言八方得成
就佛所說真言北方得成就及東方亦得成
就蓮花族所說真言南方得成就金剛族西
方得成就彼那吒不定方所彼寶賢族西北
方得成就西南方一切藥叉族得成就東南
方一切聲聞大德族得成就東北方辟支佛
族得成就復有上方一切善行得成就下方
世間一切八地真言得成就彼八族中彼佛
頂及出世間一切真言得成就又佛頂大輪
等於上方一切處亦得成就又金剛手於一
切處得成就如是別真言王一切金剛族蓮
花族生者於一切時中亦決定得成就我以
說一切成就地位令復說得生時節若於一
切佛真言求成就者及欲生蓮花族金剛族


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十八　六　衛字号
者當須三生中專注誠諦持誦修行得最上
成就乃得生彼又或一心愛樂歸信三寶發
菩提心修行大智又於真言儀軌一一了知
又復持菩薩戒行菩薩行專心無二稟信奉
行於一生中亦能生彼而此真言如佛所說
一切愚癡衆生永不能見聞何況於法而得
成就此真言王廣大儀軌我最上佛月第七
如來之所宣說妙吉祥汝當諦聽汝為第一
佛子是大菩薩有大威力汝之真言大力行
義同佛世尊恒在於世如佛所說大輪佛頂
王光聚佛頂王最勝白傘蓋如是等佛頂王
在於世間如轉輪王於南閻浮提出生之時
復如法王正等正覺二足之尊在於世間所
說真言於一切事皆得成就
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經執魅
者儀則品第二十五
尒時世尊釋迦牟尼佛復觀察淨光天告妙
吉祥童子言諦聽童子我先所說衆生之句
今復說彼所行之事善惡祥瑞是時童子即
從坐起以彼頭頂禮世尊足合掌恭信白世
尊言善哉世尊願為說彼衆多衆生變於己
身生於他身而作惱亂所謂聖人天人乹闥
婆夜叉羅剎毗舍左摩睺羅伽乃至部多等
及諸人非人類種種乘法所作之身住種種
心行三昧有無數幖幟種種之相世尊天中
之天今正是時願為說之彼妙吉祥童子如
施主新城縣孫村張阿貫

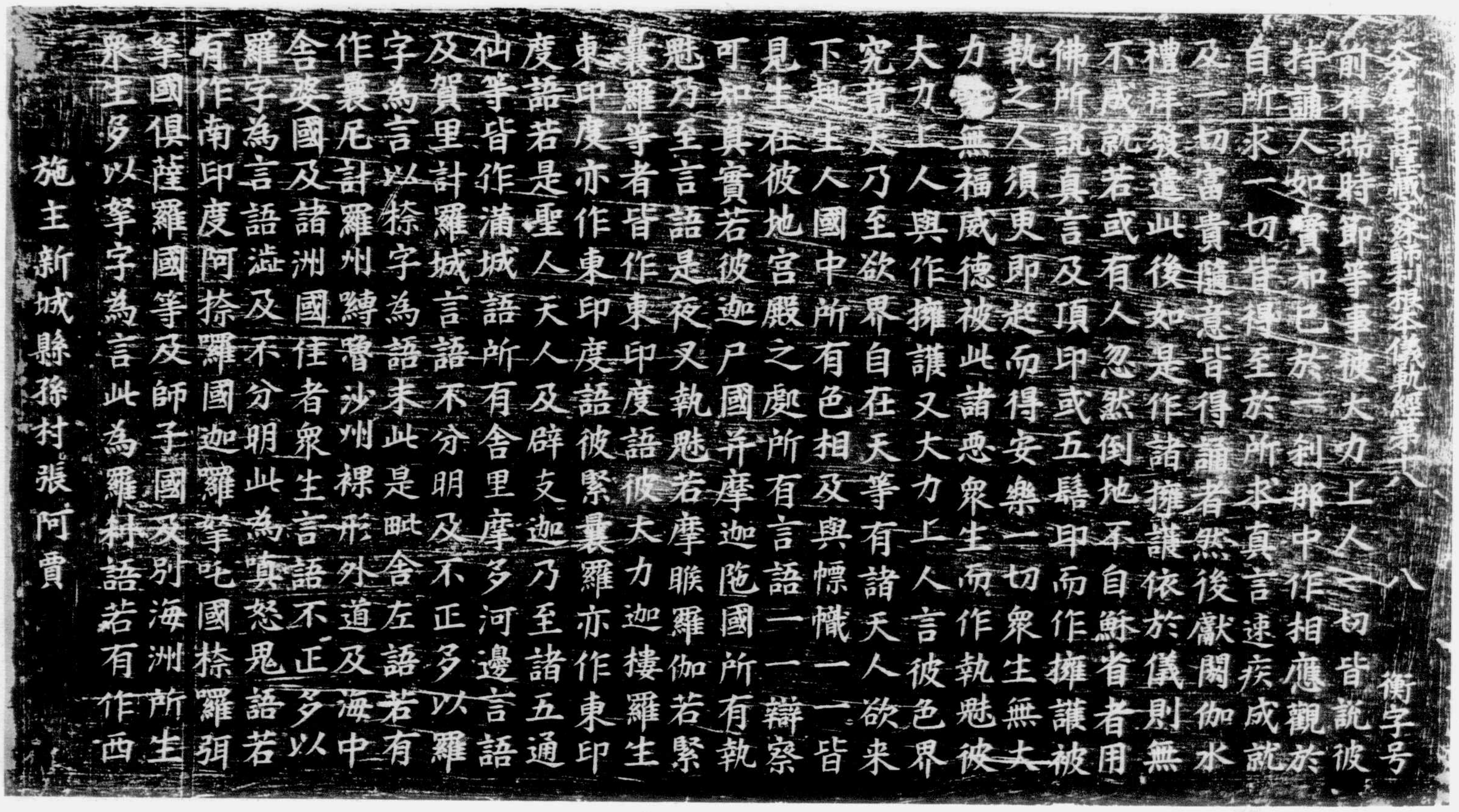
塔下八六一〇



大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十八　七　衡字号

是請已還復本座默然而住

尒時世尊釋迦牟尼佛說於衆生種種根本心行祥瑞幖幟時節及呼召徧入他身一切衆生真言之法斯有衆生以貪食故執魅於人者復有會遇過去怨家恨心瞋怒執魅人者乃至世間大地之中惱亂於人一切極惡之者彼有離欲最上善人住悲愍心降臨世間而為救度彼最上善人法相具足有大力勢為救世間行於教化臨照於世如彼日天若復有人具最上善業知其法要具足清淨精勤修習於白月時日沒之際或初夜分見彼降臨彼大力離欲上人或在世間清淨國土以白月或圓滿月十五日或白星宿時吉日吉辰来降世間而有幖幟若来之時形如多羅樹住虛空中不至於地結跏趺坐而乃發聲由如梵音言說最上無等等法而彼上人頂相具足住剎那間降於大地彼持誦者如是見已用葸帝花白檀供俱摩等和合作閼伽水禮拜奉獻復以伎樂而為供養誦者發虔志心唯為利益求其所願彼離欲上人慈心清淨乃為言說無數最上所樂正法得聞是已分明了知慈心悲愍不得生怖但念妙吉祥菩薩及結五髻印及別頂印而作結界亦結上下界彼如是時所有一切言說初中後善至於過去現在未来皆如實知彼天上人目視不眴觀照慈愍凡所言說真實不虛所求真言成就藥物成就及生善趣至於應供乃至決定證大菩提所有求問如

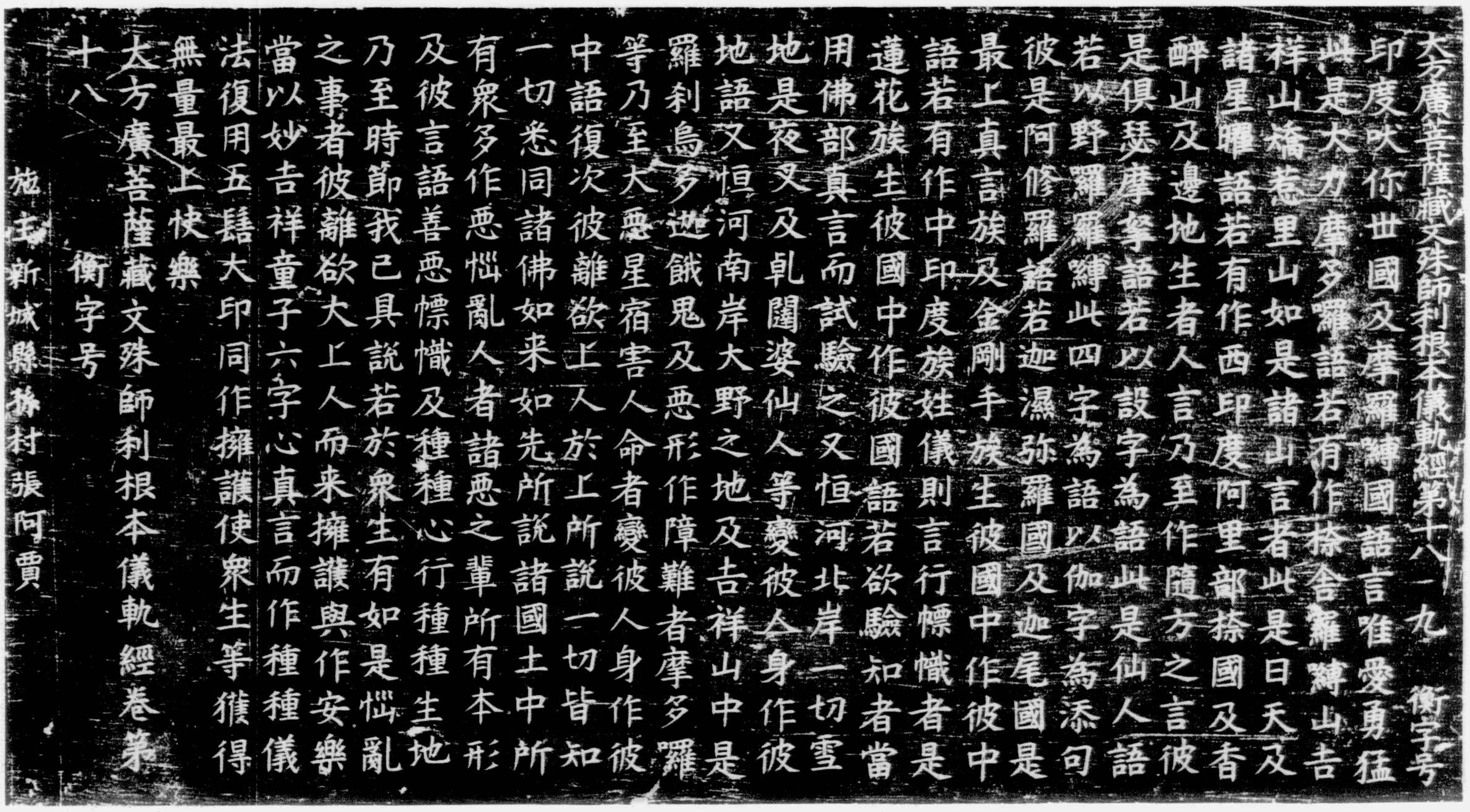


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十八　八　衡字号

前釋瑞時節事事彼大力上人一切皆說彼持誦人如實知已於一剎那中作相應觀於自所求一切皆得至於所求真言速疾成就及一切富貴隨意皆得誦者然後獻閼伽水禮拜發遣此後如是作諸擁護依於儀則無不成就若或有人忽然倒地不自穌省者用佛所說真言及頂印或五髻印而作擁護被執之人須臾即起而得安樂一切衆生無大力[illegible]無福威德被此諸惡衆生而作執魅彼大力上人與作擁護又大力上人言彼色界究竟天乃至欲界自在天等有諸天人欲来下趣生人國中所有色相及與幖幟一一皆見生在彼地宮殿之處所有言語一一辯察可知真實若彼迦尸國并摩迦陁國所有執魅乃至言語是夜叉執魅若摩睺羅伽若緊曩羅等者皆作東印度語彼大力迦樓羅生東印度亦作東印度語彼緊曩羅亦作東印度語若是聖人天人及辟支迦乃至諸五通仙等皆作滿城語所有舍里摩多河邊言語及賀里計羅城言語不分明及不正多以羅字為言以捺字為語未此是毗舍左語若有作曩尼計羅州縛嚕沙州裸形外道及海中舍娑國及諸洲國住者衆生言語不正多以羅字為言語澁及不分明此為嗔怒鬼語若有作南印度阿捺羅國迦羅挐吒國捺羅弭挐國俱薩羅國等及師子國及別海洲所生衆生多以挐字為言此為羅剎語若有作西

施主新城縣孫村張阿貫

塔下八六一一



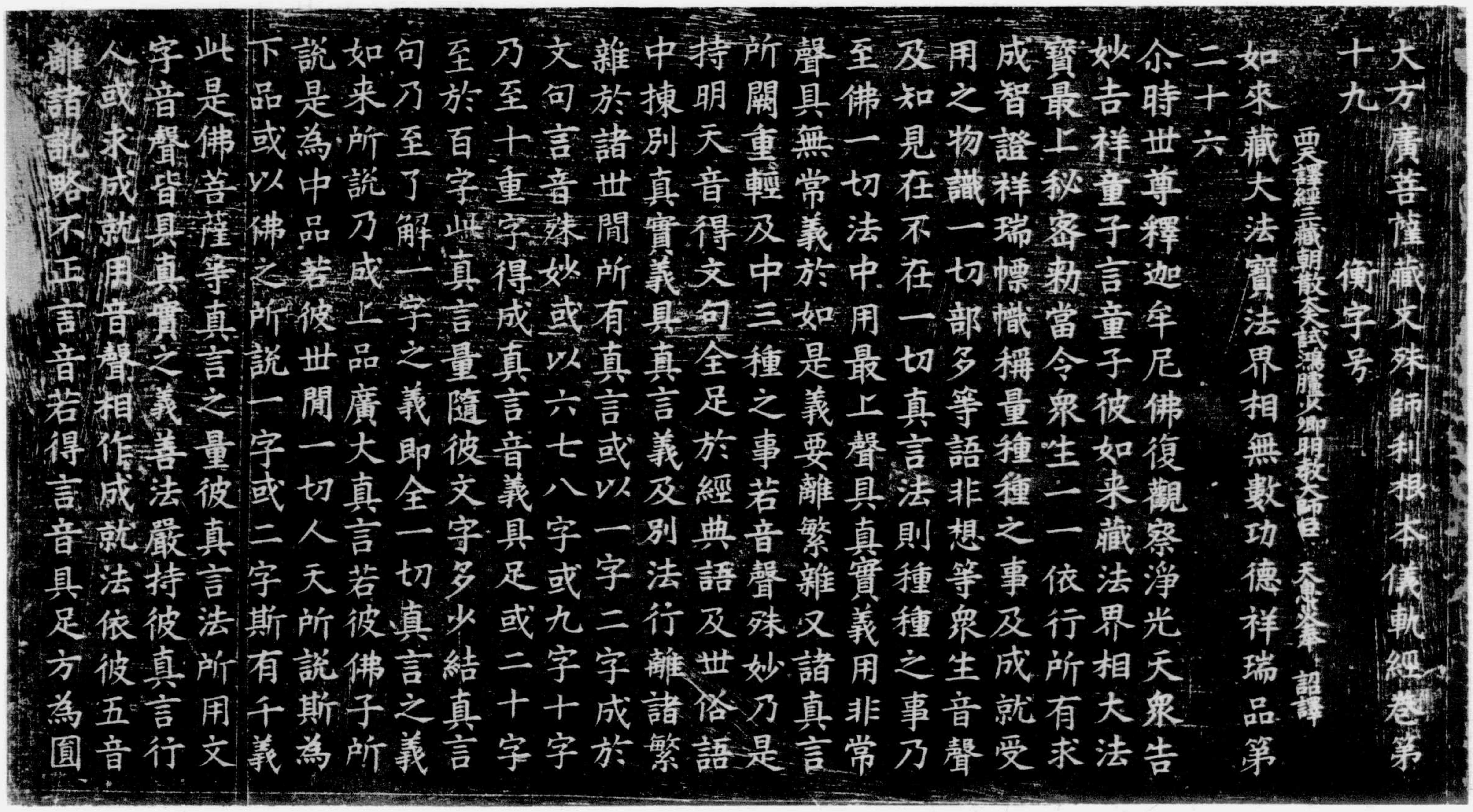
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十八　一九　衡字号

印度吠你世國及摩羅縛國語言唯愛勇猛此是大力摩多羅語若有作捺舍羅縛山吉祥山檐惹里山如是諸山言者此是日天及諸星曜語若有作西印度阿里部捺國及香醉山及邊地生者人言乃至作隨方之言彼是俱瑟摩拏語若以設字為語此是仙人語若以野羅羅縛此四字為語以伽字為添句彼是阿修羅語若迦濕弥羅國及迦尾國是最上真言族及金剛手族生彼國中作彼中語若有作中印度族姓儀則言行慓幟者是蓮花族生彼國中作彼國語若欲驗知者當用佛部真言而試驗之又恒河北岸一切雪地是夜叉及乾闥婆仙人等變彼人身作彼地語又恒河南岸大野之地及吉祥山中是羅刹烏多迦餓鬼及惡形作障難者摩多羅等乃至大惡星宿害人命者變彼人身作彼中語復次彼離欲上人於上所說一切皆知一切悉同諸佛如来如先所說諸國土中所有衆多作惡惱亂人者諸惡之輩所有本形及彼言語善惡慓幟及種種心行種種生地乃至時節我已具說若於衆生有如是惱亂之事者彼離欲大上人而来擁護與作安樂當以妙吉祥童子六字心真言而作種種儀法復用五髻大印同作擁護使衆生等獲得無量最上快樂

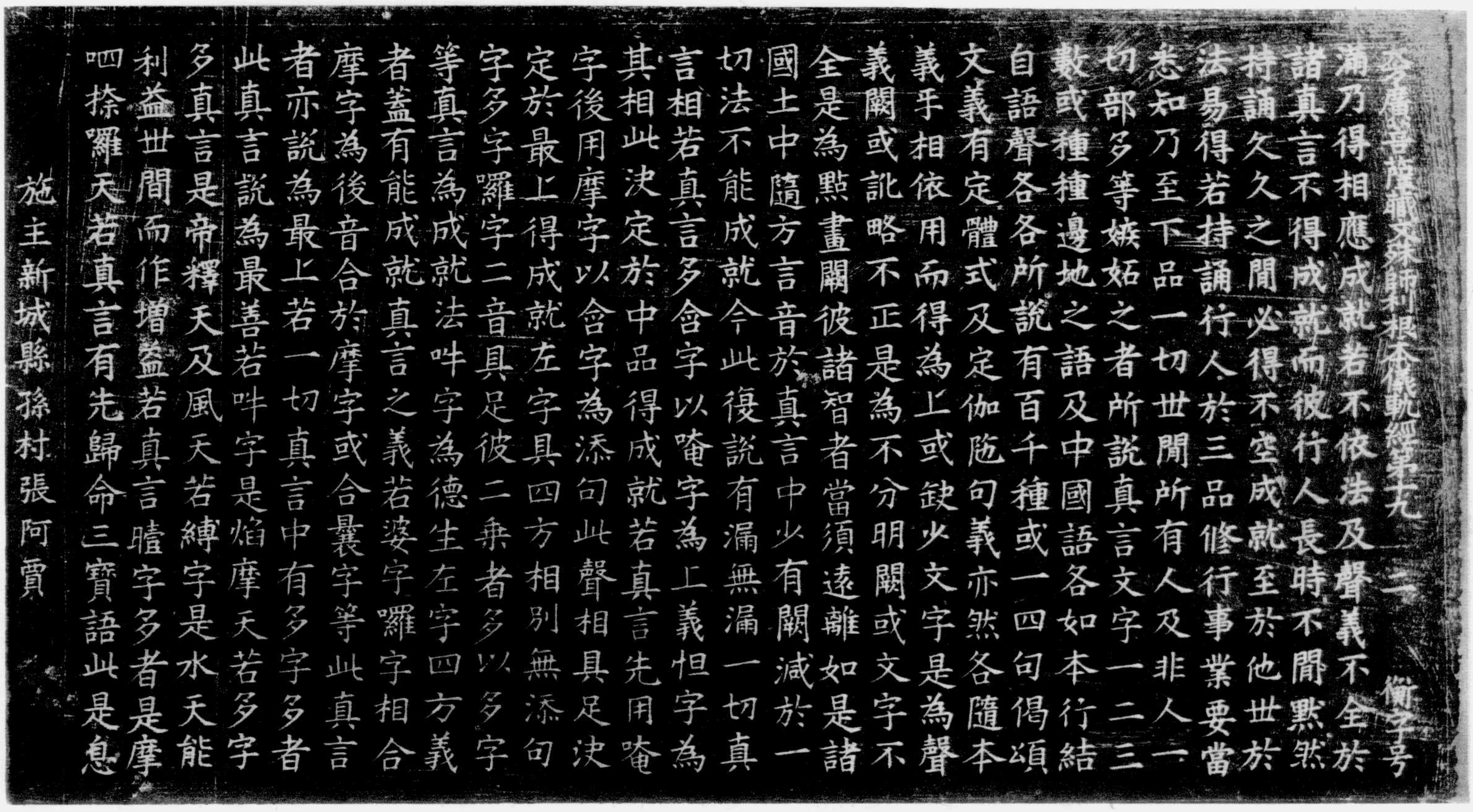
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第
十八　衡字号

施主新城縣孫村張阿賈

塔下八六一二

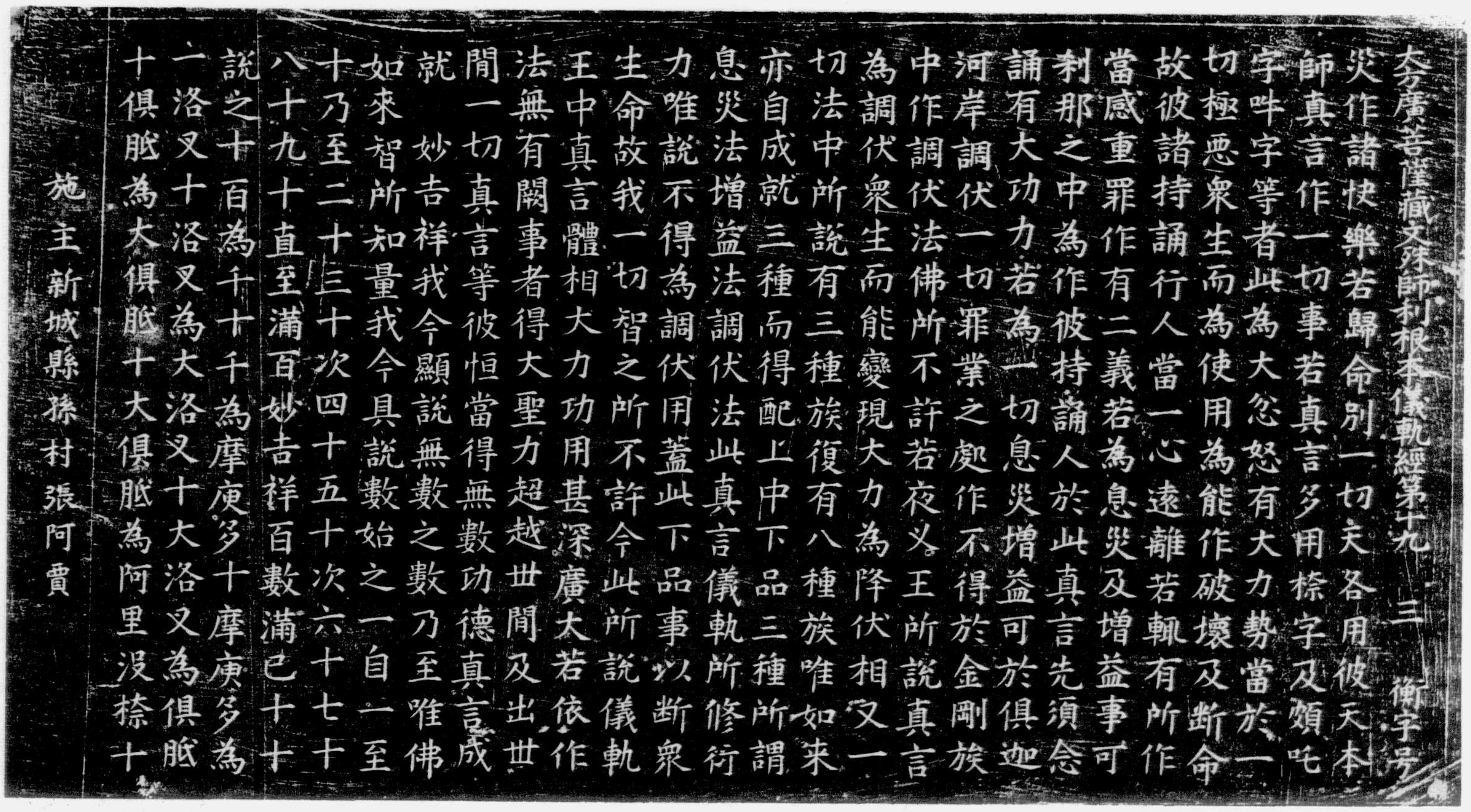


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第
十九　衡字号
（西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉　詔譯）
如来藏大法寶法界相無數功德祥瑞品第
二十六
尒時世尊釋迦牟尼佛復觀察淨光天衆告
妙吉祥童子言童子彼如来藏法界相大法
寶最上秘密勑當令衆生一一依行所有求
成智證祥瑞幖幟稱量種種之事及成就受
用之物識一切部多等語非想等衆生音聲
及知見在不在一切真言法則種種之事乃
至佛一切法中用最上聲具真實義用非常
聲具無常義於如是義要離繁雜又諸真言
所闕重輕及中三種之事若音聲殊妙乃是
持明天音得文句全足於經典語及世俗語
中揀別真實義具真言義及別法行離諸繁
雜於諸世間所有真言或以一字二字成於
文句言音殊妙或以六七八字或九字十字
乃至十重字得成真言音義具足或二十字
至於百字此真言量隨彼文字多少結真言
句乃至了解一字之義即全一切真言之義
如来所說乃成上品廣大真言若彼佛子所
說是為中品若彼世間一切人天所說斯為
下品或以佛之所說一字或二字斯有千義
此是佛菩薩等真言之量彼真言法所用文
字音聲皆具真實之義善法嚴持彼真言行
人或求成就用音聲相作成就法依彼五音
離諸訛略不正言音若得言音具足方為圓



大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十九　二　衡字号
滿乃得相應成就若不依法及聲義不全於
諸真言不得成就而彼行人長時不間默然
持誦久久之間必得不空成就至於他世於
法易得若持誦行人於三品修行事業要當
悉知乃至下品一切世間所有人及非人一
切部多等嫉妬之者所說真言文字一二三
數或種種邊地之語及中國語各如本行結
自語聲各各所說有百千種或一四句偈頌
文義有定體式及定伽陁句義亦然各隨本
義互相依用而得為上或鈌少文字是為聲
義闕或訛略不正是為不分明闕或文字不
全是為點畫闕彼諸智者當須遠離如是諸
國土中隨方言音於真言中少有闕減於一
切法不能成就今此復說有漏無漏一切真
言相若真言多唵字以唵字為上義怛字為
其相此決定於中品得成就若真言先用唵
字後用摩字以唵字為添句此聲相具足決
定於最上得成就左字具四方相別無添句
字多字囉字二音具足彼二乘者多以多字
等真言為成就法吽字為德生左字四方義
者蓋有能成就真言之義若娑字囉字相合
摩字為後音合於摩字或合曩字等此真言
者亦說為最上若一切真言中有多字多者
此真言說為最善若吽字是焰摩天若多字
多真言是帝釋天及風天若縛字是水天能
利益世間而作增益若真言瞎字多者是摩
呬捺囉天若真言有先歸命三寶語此是息
施主新城縣孫村張阿賈

塔下八六一三



大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十九 三 衛字号

災作諸快樂若歸命別一切天各用彼天本

師真言作一切事若真言多用捺字及頗吒

字吽字等者此為大忿怒有大力勢當於一

切極悪衆生而為使用為能作破壞及斷命

故彼諸持誦行人當一心遠離若輒有所作

當感重罪作有二義若為息災及增益事可

刹那之中為作彼持誦人於此真言先須念

誦有大功力若為一切息災增益可於俱迦

河岸調伏一切罪業之處作不得於金剛族

中作調伏法佛所不許若夜叉王所說真言

為調伏衆生而能變現大力為降伏相又一

切法中所說有三種族復有八種族唯如来

亦自成就三種而得配上中下品三種所謂

息災法增益法調伏法此真言儀軌所修衍

力唯說不得為調伏用蓋此下品事以斷衆

生命故我一切智之所不許今此所說儀軌

王中真言體相大力功用甚深廣大若依作

法無有闕事者得大聖力超越世間及出世

間一切真言等彼恒當得無數功德真言成

就 妙吉祥我今顯說無數之數乃至唯佛

如来 智所知量我今具說數始之一自一至

十乃至二十三十次四十五十次六十七十

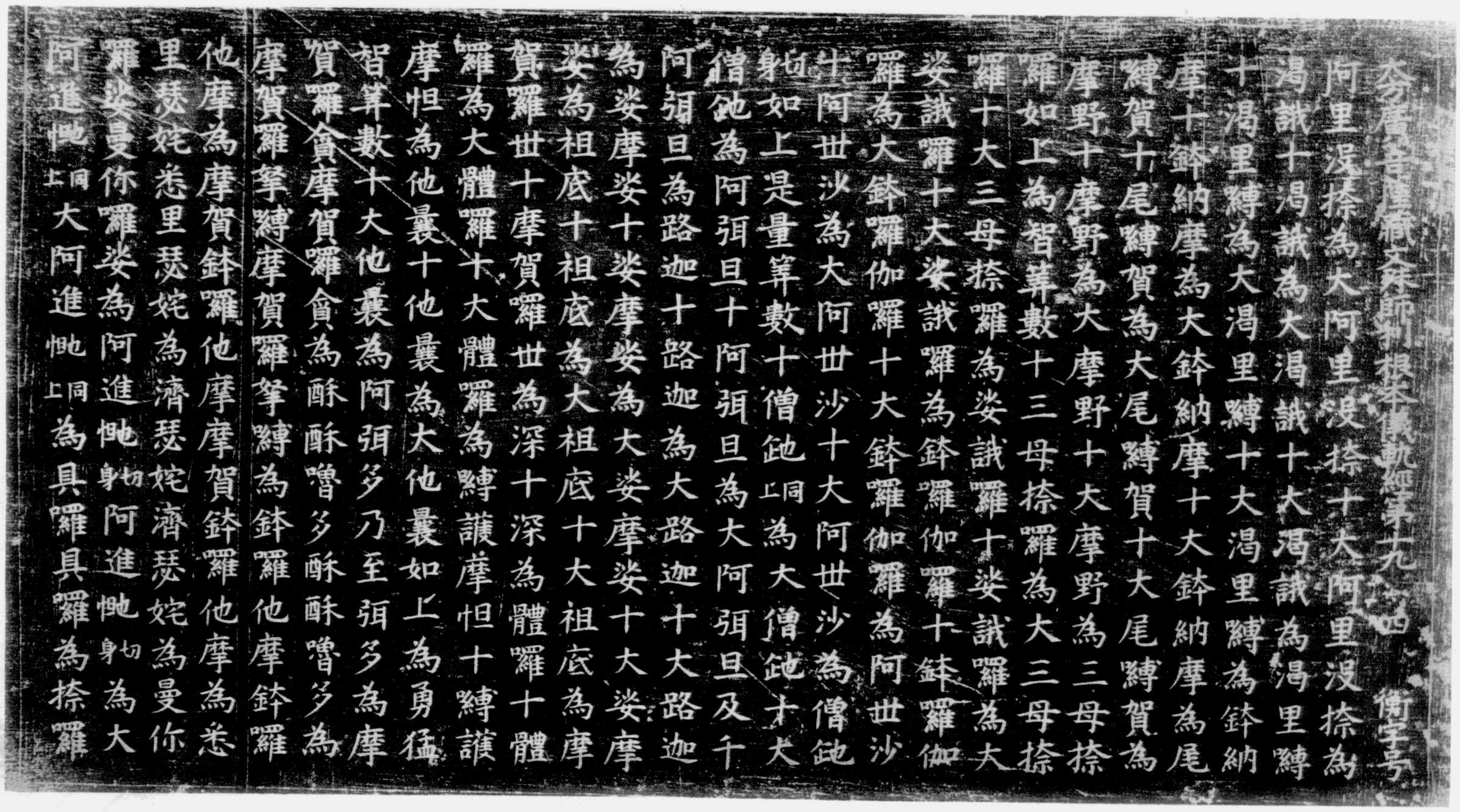
八十九十直至滿百妙吉祥百數滿已十十

說之十百為千十千為摩庚多十摩庚多為

一洛叉十洛叉為大洛叉十大洛叉為俱胝

十俱胝為大俱胝十大俱胝為阿里沒捺十

施主新城縣孫村張阿貫



大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十九 四 衛字号

阿里沒捺為大阿里沒捺十大阿里沒捺為

渴識十渴識為大渴識十大渴識為渴里縛

十渴里縛為大渴里縛十大渴里縛為鉢納

摩十鉢納摩為大鉢納摩十大鉢納摩為尾

縛賀十尾縛賀為大尾縛賀十大尾縛賀為

摩野十摩野為大摩野十大摩野為三母捺

囉如上為智筭數十三母捺囉為大三母捺

囉十大三母捺囉為婆識囉十婆識囉為大

婆識囉十大婆識囉為鉢囉伽囉十鉢囉伽

囉為大鉢囉伽囉十大鉢囉伽囉為阿世沙

十阿世沙為大阿世沙十大阿世沙為僧鉇

（切身）如上是量筭數十僧鉇（同上）為大僧鉇十大

僧鉇為阿弭旦十阿弭旦為大阿弭旦及千

阿弭旦為路迦十路迦為大路迦十大路迦

為娑摩娑十娑摩娑為大娑摩娑十大娑摩

娑為祖底十祖底為大祖底十大祖底為摩

賀囉世十摩賀囉世為深十深為體囉十體

囉為大體囉十大體囉為縛護摩怛十縛護

摩怛為他曩十他曩為大他曩如上為勇猛

智筭數十大他曩為阿弭多乃至弭多為摩

賀囉貪摩賀囉貪為酥酥嚕多酥酥嚕多為

摩賀囉拏縛摩賀囉拏縛為鉢囉他摩鉢囉

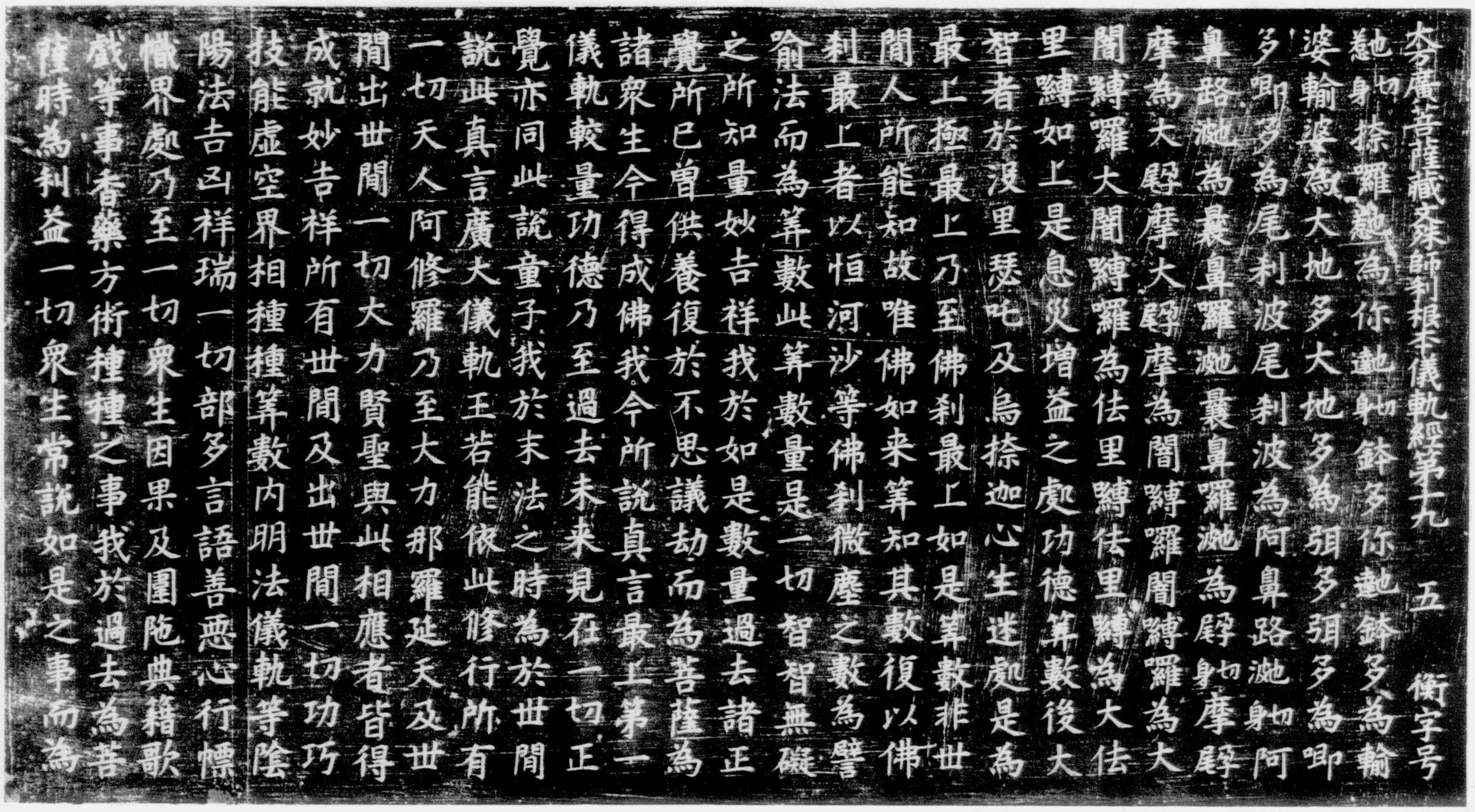
他摩為摩賀鉢囉他摩摩賀鉢囉他摩為巻

里瑟姹巻里瑟姹為濟瑟姹濟瑟姹為曼你

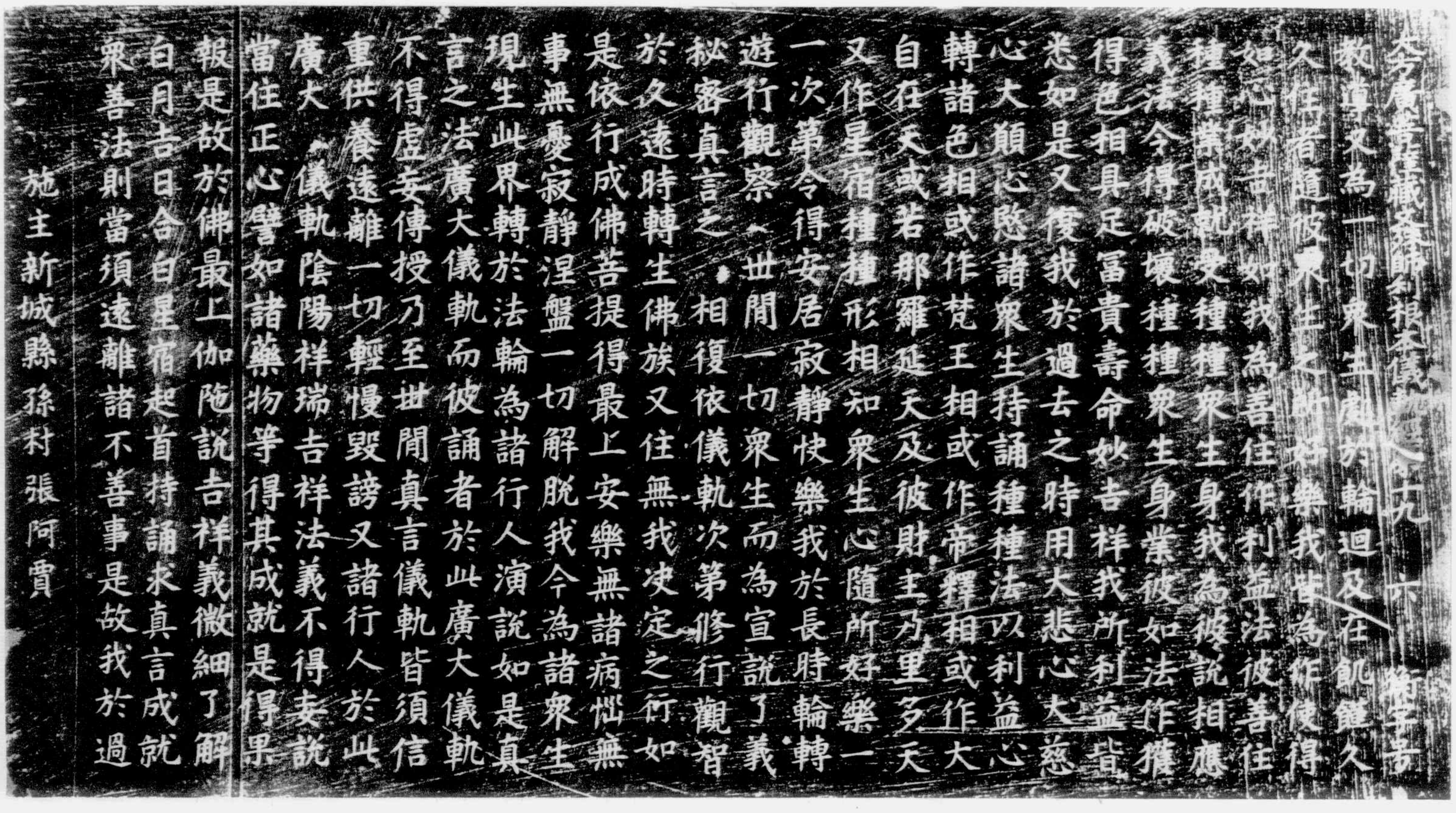
囉娑曼你囉娑為阿進他（切身）阿進他（切身）為大

阿進他（同上）大阿進他（同上）為具囉具囉為捺囉

塔下八六一四

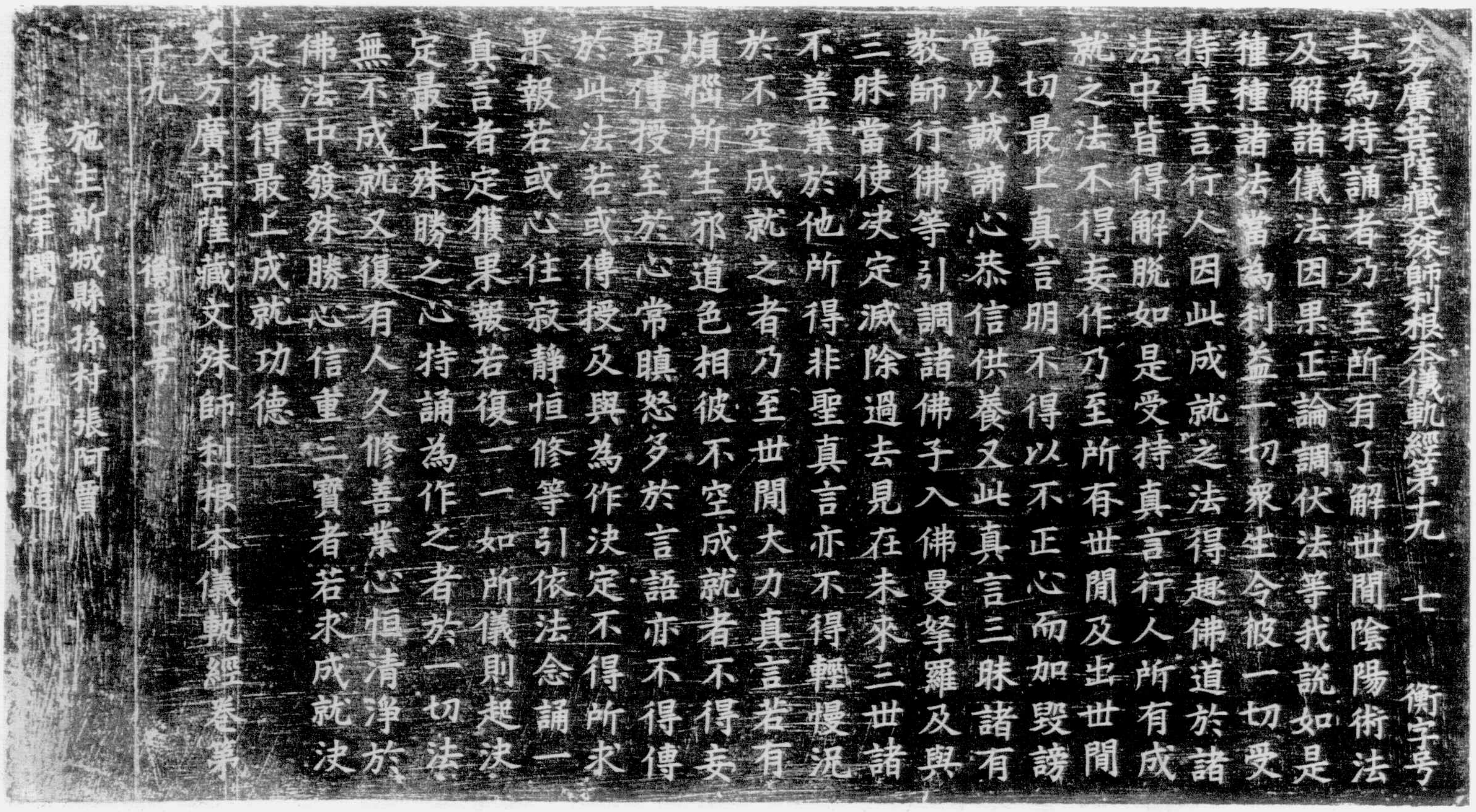


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十九　五　衡字号
⿰麥也（切身）捺羅⿰麥也為你⿺辶⿰麥也（切身）鉢多你⿺辶⿰麥也鉢多為輸
婆輸婆為大地多大地多為弭多弭多為唧
多唧多為尾剎波尾剎波為阿鼻路⿰麥也（切身）阿
鼻路⿰麥也為曩鼻羅⿰麥也曩鼻羅⿰麥也為辟（切身）摩辟
摩為大辟摩大辟摩為闍縛羅闍縛羅為大
闍縛羅大闍縛羅為佉里縛佉里縛為大佉
里縛如上是息災增益之處功德筭數後大
智者於沒里瑟叱及烏捺迦心生迷處是為
最上極最上乃至佛剎最上如是筭數非世
間人所能知故唯佛如来筭知其數復以佛
剎最上者以恒河沙等佛剎微塵之數為譬
喻法而為筭數此筭數量是一切智智無礙
之所知量妙吉祥我於如是數量過去諸正
覺所已曾供養復於不思議劫而為菩薩為
諸衆生令得成佛我今所說真言最上第一
儀軌較量功德乃至過去未来見在一切正
覺亦同此說童子我於末法之時為於世間
說此真言廣大儀軌王若能依此修行所有
一切天人阿修羅乃至大力那羅延天及世
間出世間一切大力賢聖與此相應者皆得
成就妙吉祥所有世間及出世間一切功巧
技能虛空界相種種筭數内明法儀軌等陰
陽法吉凶祥瑞一切部多言語善惡心行慓
幟界處乃至一切衆生因果及圍陁典籍歌
戲等事香藥方術種種之事我於過去為菩
薩時為利益一切衆生常說如是之事而為



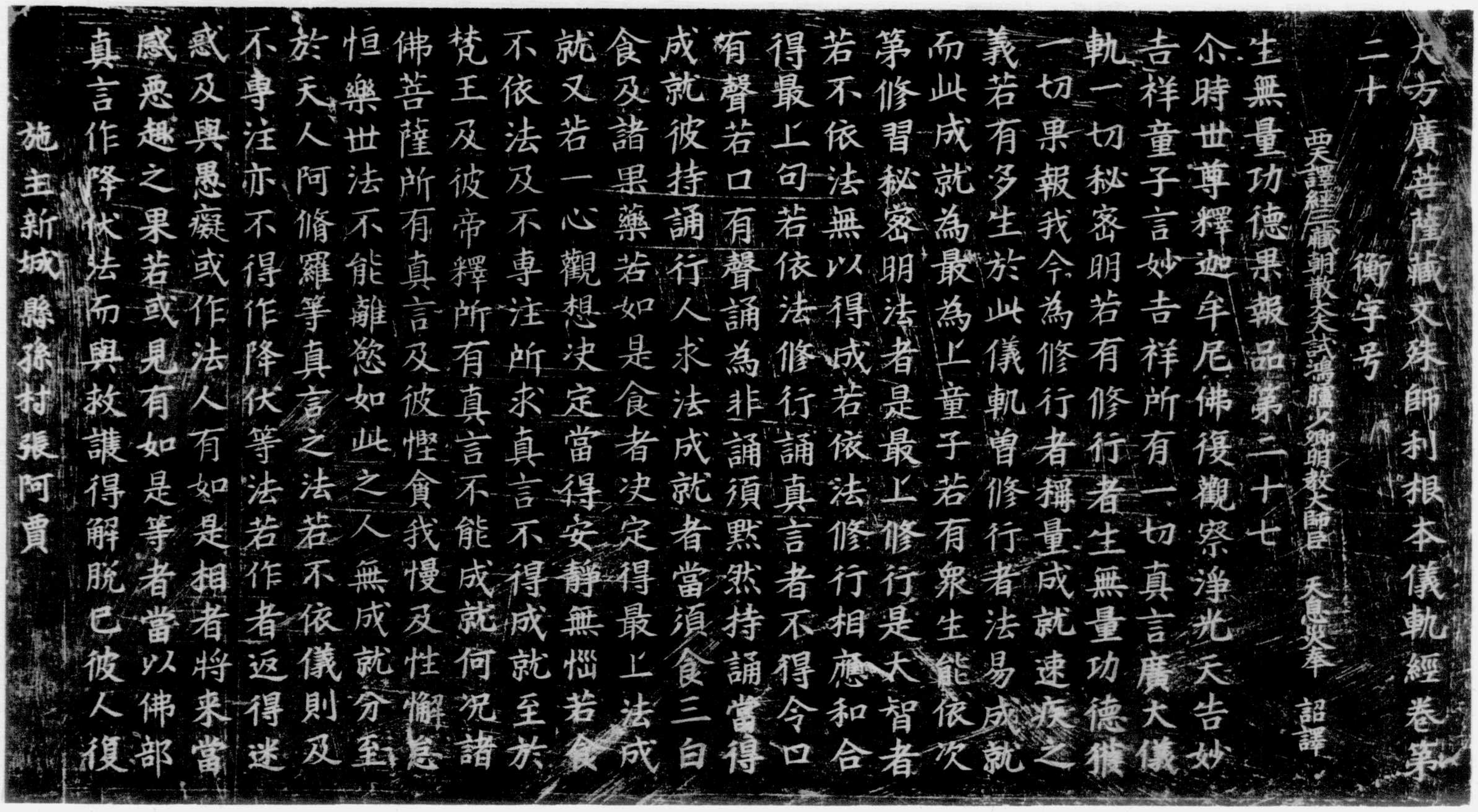
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十九　六　衡字号
教導又為一切衆生處於輪迴及在飢饉久
久住者隨彼衆生之所好樂我皆為作使得
如心妙吉祥如我為善住作利益法彼善住
種種業成就受種種衆生身我為彼說相應
義法令得破壞種種衆生身業彼如法作獲
得色相具足富貴壽命妙吉祥我所利益皆
悉如是又復我於過去之時用大悲心大慈
心大願心愍諸衆生持誦種種法以利益心
轉諸色相或作梵王相或作帝釋相或作大
自在天或若那羅延天及彼財主乃里多天
又作星宿種種形相知衆生心隨所好樂一
一次第令得安居寂靜快樂我於長時輪轉
遊行觀察、世間一切衆生而為宣說了義
秘密真言之、相復依儀軌次第修行觀智
於久遠時轉生佛族又住無我决定之行如
是依行成佛菩提得最上安樂無諸病惱無
事無憂寂靜涅盤一切解脫我今為諸衆生
現生此界轉於法輪為諸行人演說如是真
言之法廣大儀軌而彼誦者於此廣大儀軌
不得虛妄傳授乃至世間真言儀軌皆須信
重供養遠離一切輕慢毀謗又諸行人於此
廣大、儀軌陰陽祥瑞吉祥法義不得妄說
當住正心譬如諸藥物等得其成就是得果
報是故於佛最上伽陁說吉祥義微細了解
白月吉日合白星宿起首持誦求真言成就
衆善法則當須遠離諸不善事是故我於過
施主新城縣孫村張阿貫

塔下八六一五

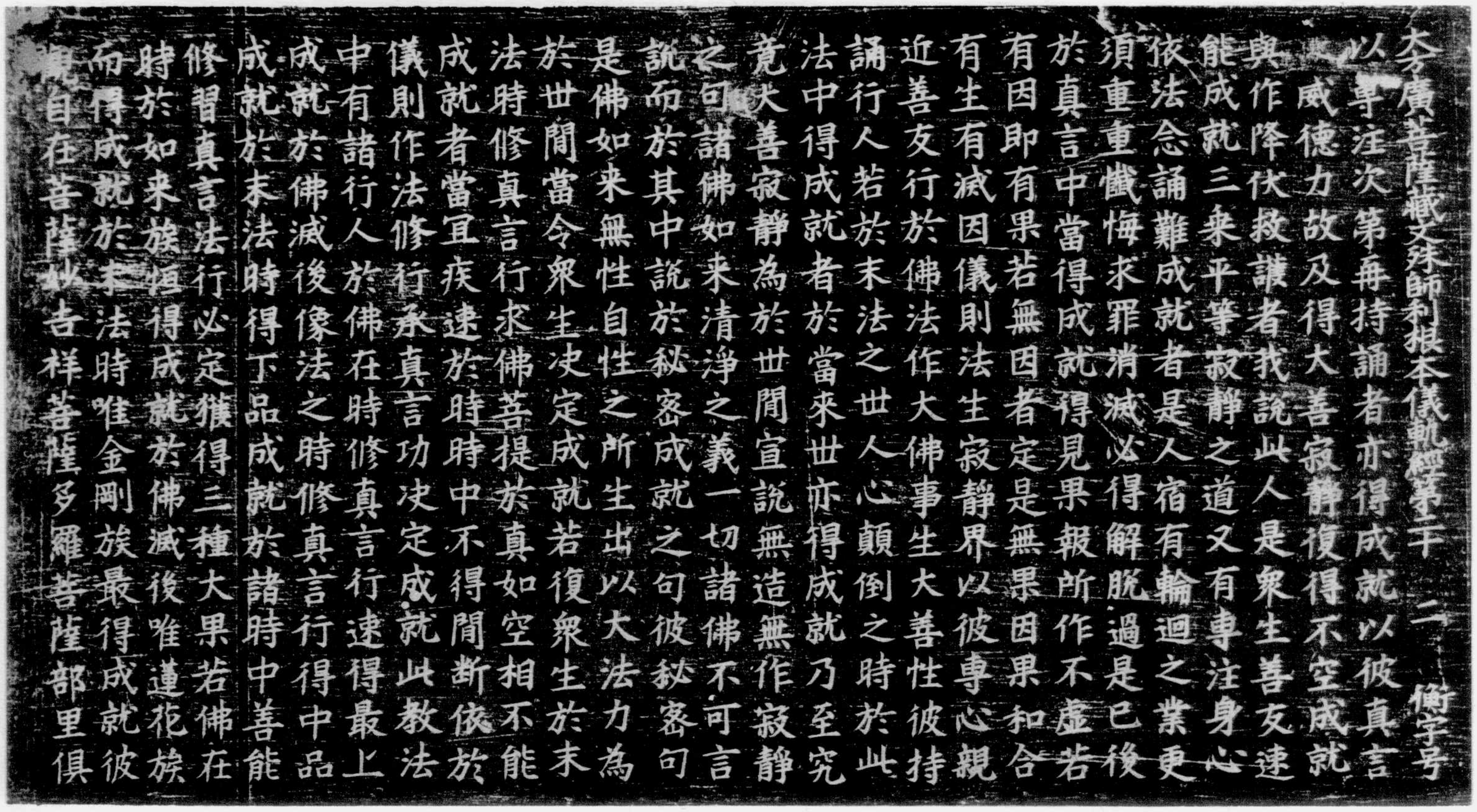


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第十九　七　衛字号
去為持誦者乃至所有了解世間陰陽術法
及解諸儀法因果正論調伏法等我說如是
種種諸法當為利益一切衆生令彼一切受
持真言行人因此成就之法得趣佛道於諸
法中皆得解脫如是受持真言行人所有成
就之法不得妄作乃至所有世間及出世間
一切最上真言明不得以不正心而加毀謗
當以誠諦心恭信供養又此真言三昧諸有
教師行佛等引調諸佛子入佛曼拏羅及與
三昧當使決定滅除過去見在未來三世諸
不善業於他所得非聖真言亦不得輕慢況
於不空成就之者乃至世間大力真言若有
煩惱所生邪道色相彼不空成就者不得妄
與傳授至於心常瞋怒多於言語亦不得傳
於此法若或傳授及與為作決定不得所求
果報若或心住寂靜恒修等引依法念誦一
真言者定獲果報若復一一如所儀則起決
定最上殊勝之心持誦為作之者於一切法
無不成就又復有人久修善業心恒清淨於
佛法中發殊勝心信重三寶者若求成就決
定獲得最上成就功德
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第
十九　衛字号
施主新城縣孫村張阿賈
皇統三年閏四月[illegible]日[illegible]造

塔下八六一六

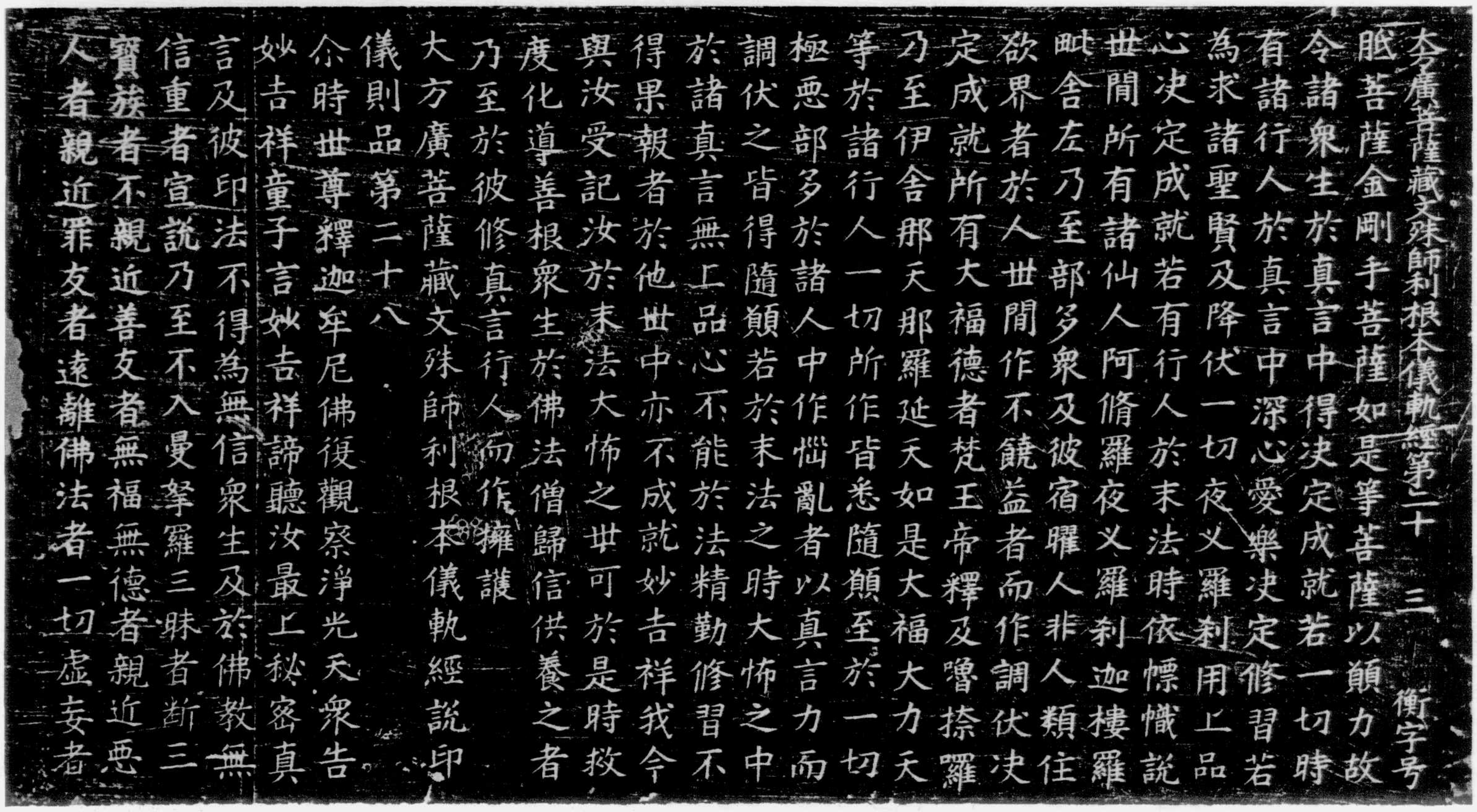


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第
二十　衛字号
西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿明教大師臣　天息災奉　詔譯
生無量功德果報品第二十七
尒時世尊釋迦牟尼佛復觀察淨光天告妙
吉祥童子言妙吉祥所有一切真言廣大儀
軌一切秘密明若有修行者生無量功德獲
一切果報我今為修行者稱量成就速疾之
義若有多生於此儀軌曾修行者法易成就
而此成就為最為上童子若有衆生能依次
第修習秘密明法者是最上修行是大智者
若不依法無以得成若依法修行相應和合
得最上句若依法修行誦真言者不得令口
有聲若口有聲誦為非誦須默然持誦當得
成就彼持誦行人求法成就者當須食三白
食及諸果藥若如是食者決定得最上法成
就又若一心觀想決定當得安靜無惱若食
不依法及不專注所求真言不得成就至於
梵王及彼帝釋所有真言不能成就何况諸
佛菩薩所有真言及彼慳貪我慢及性懈怠
恒樂世法不能離慾如此之人無成就分至
於天人阿脩羅等真言之法若不依儀則及
不專注亦不得作降伏等法若作者返得迷
惑及與愚癡或作法人有如是相者將来當
感惡趣之果若或見有如是等者當以佛部
真言作降伏法而與救護得解脫已彼人復
施主新城縣孫村張阿貫

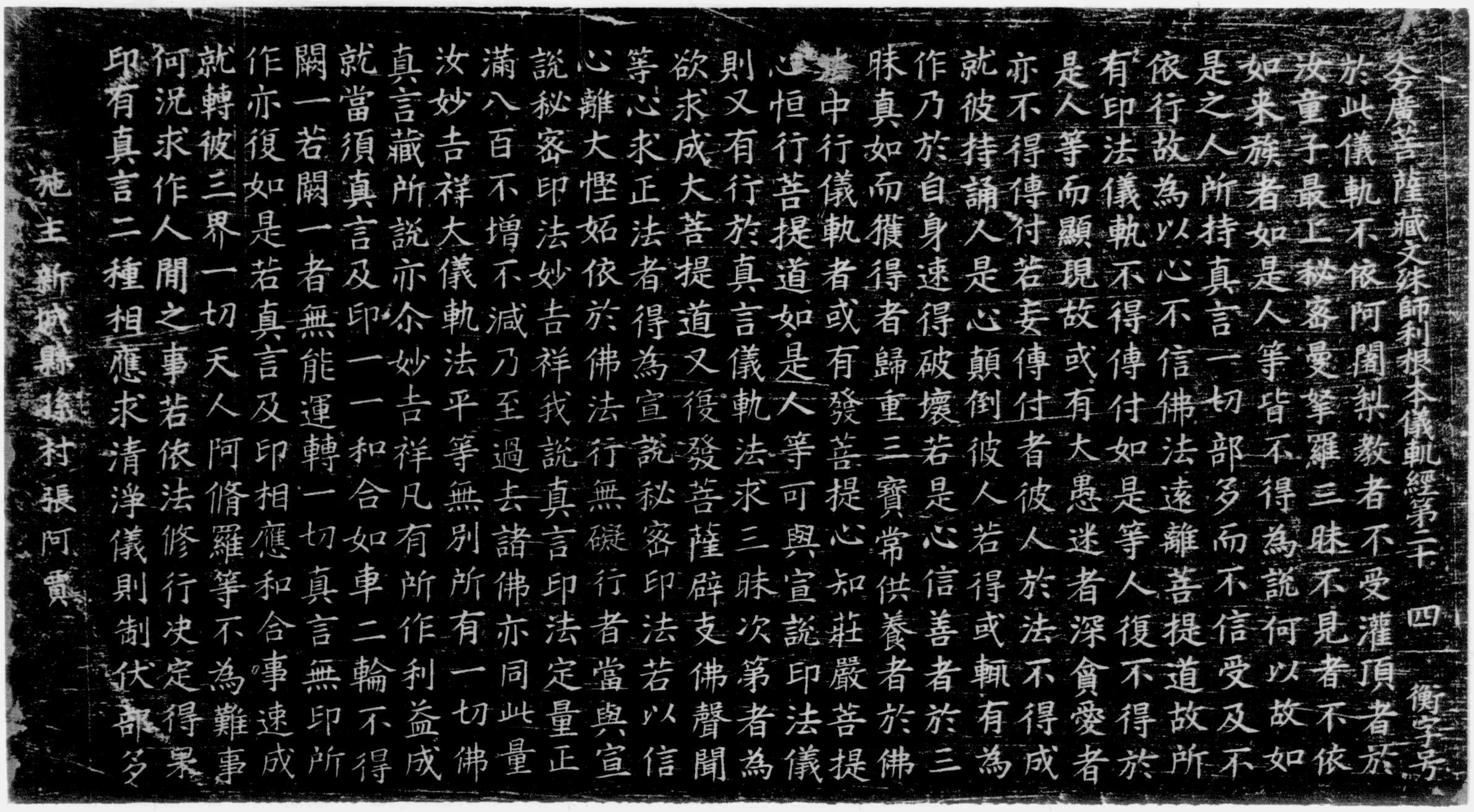


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第二十　二　衛字号
以專注次第再持誦者亦得成就以彼真言
威德力故及得大善寂靜復得不空成就
與作降伏救護者我說此人是衆生善友速
能成就三乘平等寂靜之道又有專注身心
依法念誦難成就者是人宿有輪迴之業更
須重重懺悔求罪消滅必得解脫過是已後
於真言中當得成就得見果報所作不虛若
有因即有果若無因者定是無果因果和合
有生有滅因儀則法生寂靜界以彼專心親
近善友行於佛法作大佛事生大善性彼持
誦行人若於末法之世人心顛倒之時於此
法中得成就者於當来世亦得成就乃至究
竟大善寂靜為於世間宣說無造無作寂靜
之句諸佛如来清淨之義一切諸佛不可言
說而於其中說於秘密成就之句彼秘密句
是佛如来無性自性之所生出以大法力為
於世間當令衆生決定成就若復衆生於末
法時修真言行求佛菩提於真如空相不能
成就者當宜疾速於時時中不得間斷依於
儀則作法修行承真言功決定成就此教法
中有諸行人於佛在時修真言行速得最上
成就於佛滅後像法之時修真言行得中品
成就於末法時得下品成就於諸時中善能
修習真言法行必定獲得三種大果若佛在
時於如来族恒得成就於佛滅後唯蓮花族
而得成就於末法時唯金剛族最得成就彼
觀自在菩薩妙吉祥菩薩多羅菩薩部里俱

塔下八六一七

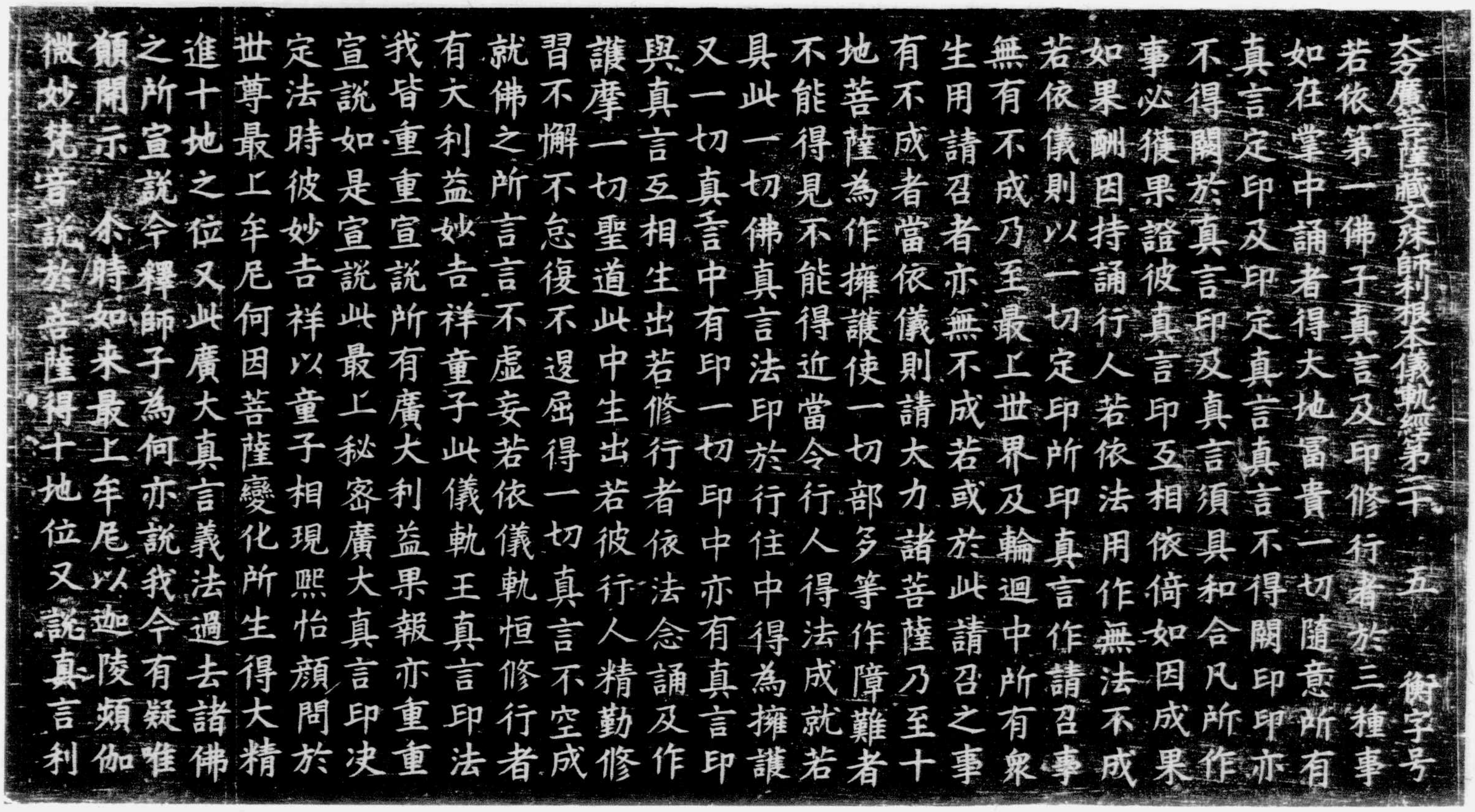


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第二十　三　衡字号
胝菩薩金剛手菩薩如是等菩薩以願力故
令諸衆生於真言中得決定成就若一切時
有諸行人於真言中深心愛樂決定修習若
為求諸聖賢及降伏一切夜义羅刹用上品
心決定成就若有行人於末法時依慓懺説
世間所有諸仙人阿脩羅夜义羅刹迦樓羅
毗舍左乃至部多衆及彼宿曜人非人類住
欲界者於人世間作不饒益者而作調伏決
定成就所有大福德者梵王帝釋及嚕捺羅
乃至伊舍那天那羅延天如是大福大力天
等於諸行人一切所作皆悉隨願至於一切
極惡部多於諸人中作惱亂者以真言力而
調伏之皆得隨願若於末法之時大怖之中
於諸真言無上品心不能於法精勤修習不
得果報者於他世中亦不成就妙吉祥我令
與汝受記汝於末法大怖之世可於是時救
度化導善根衆生於佛法僧歸信供養之者
乃至於彼修真言行人而作擁護
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經説印
儀則品第二十八
尒時世尊釋迦牟尼佛復觀察淨光天衆告
妙吉祥童子言妙吉祥諦聽汝最上秘密真
言及彼印法不得為無信衆生及於佛教無
信重者宣説乃至不入曼拏羅三昧者斷三
寶族者不親近善友者無福無德者親近惡
人者親近罪友者遠離佛法者一切虚妄者



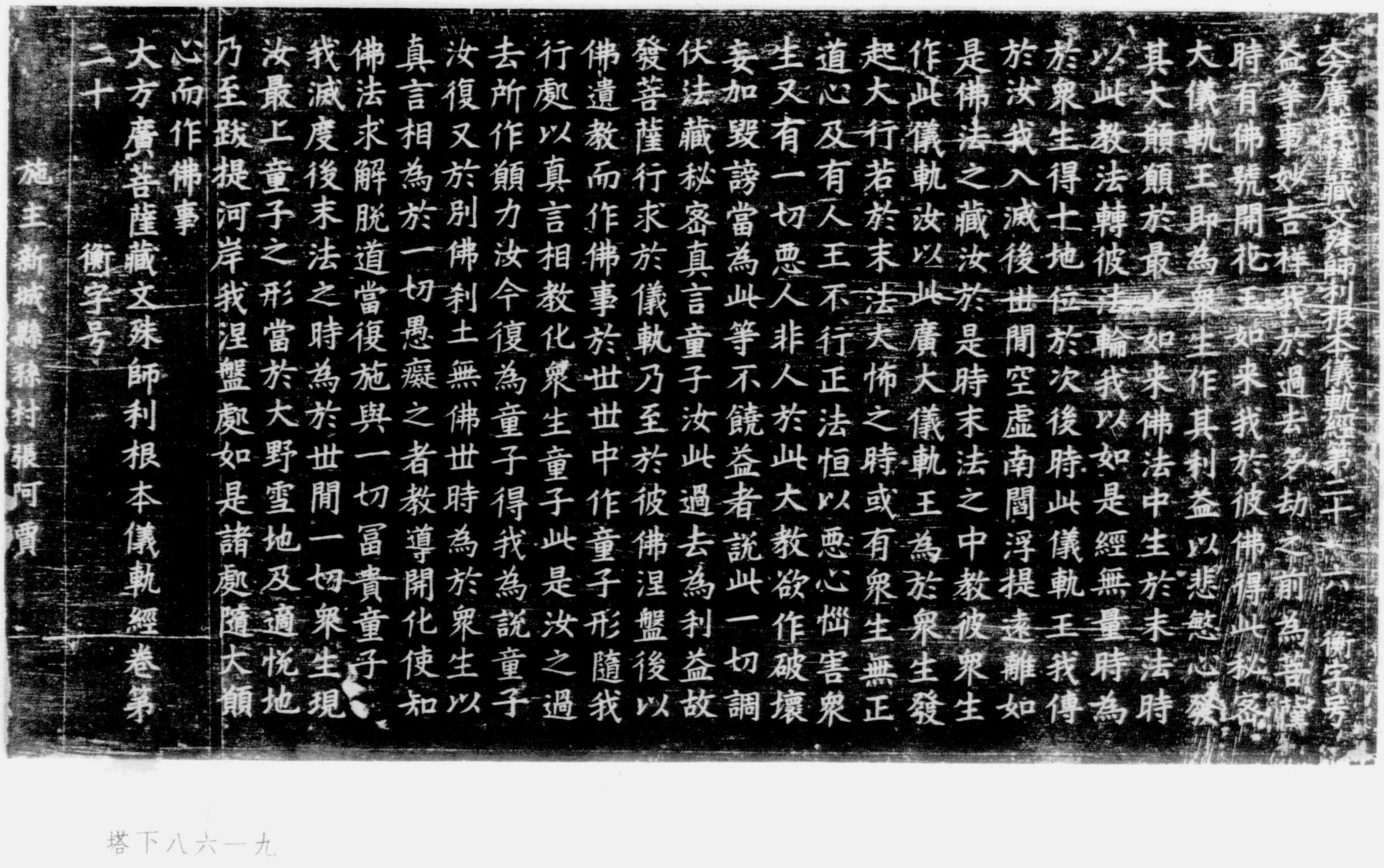
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第二十　四　衡字号
於此儀軌不依阿闍梨教者不受灌頂者於
汝童子最上秘密曼拏羅三昧不見者不依
如来族者如是人等皆不得為説何以故如
是之人所持真言一切部多而不信受及不
依行故為以心不信佛法遠離菩提道故所
有印法儀軌不得傳付如是等人復不得於
是人等而顯現故或有大愚迷者深貪愛者
亦不得傳付若妄傳付者彼人於法不得成
就彼持誦人是心顛倒彼人若得或輙有為
作乃於自身速得破壊若是心信善者於三
昧真如而獲得者歸重三寶常供養者於佛
[illegible]中行儀軌者或有發菩提心知莊嚴菩提
心恒行菩提道如是人等可與宣説印法儀
則又有行於真言儀軌法求三昧次第者為
欲求成大菩提道又復發菩薩辟支佛聲聞
等心求正法者得為宣説秘密印法若以信
心離大慳妬依於佛法行無礙行者當與宣
説秘密印法妙吉祥我説真言印法定量正
滿八百不增不減乃至過去諸佛亦同此量
汝妙吉祥大儀軌法平等無別所有一切佛
真言藏所説亦尒妙吉祥凡有所作利益成
就當須真言及印一一和合如車二輪不得
闕一若闕一者無能運轉一切真言無印所
作亦復如是若真言及印相和合事速成
就轉彼三界一切天人阿脩羅等不為難事
何況求作人間之事若依法修行決定得果
印有真言二種相應求清淨儀則制伏部多
施主新城縣孫村張阿貫

塔下八六一八



大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第二十　五　衡字号

若依第一佛子真言及印修行者於三種事如在掌中誦者得大地富貴一切隨意所有真言定印及印定真言真言不得闕印印亦不得闕於真言印及真言須具和合凡所作事必獲果證彼真言印互相依倚如因成果如果酬因持誦行人若依法用作無法不成若依儀則以一切定印所印真言作請召事無有不成乃至最上世界及輪迴中所有衆生用請召者亦無不成若或於此請召之事有不成者當依儀則請大力諸菩薩乃至十地菩薩為作擁護使一切部多等作障難者不能得見不能得近當令行人得法成就若具此一切佛真言法印於行住中得為擁護又一切真言中有印一切印中亦有真言印與真言互相生出若修行者依法念誦及作護摩一切聖道此中生出若彼行人精勤修習不懈不怠復不退屈得一切真言不空成就佛之所言言不虛妄若依儀軌恒修行者有大利益妙吉祥童子此儀軌王真言印法我皆重重宣說所有廣大利益果報亦重重宣說如是宣說此最上秘密廣大真言印决定法時彼妙吉祥以童子相現熙怡顏問於世尊最上年尼何因菩薩變化所生得大精進十地之位又此廣大真言義法過去諸佛之所宣說今釋師子為何亦說我今有疑唯願開示尒時如來最上年尼以迦陵頻伽微妙梵音說於菩薩得十地位又說真言利



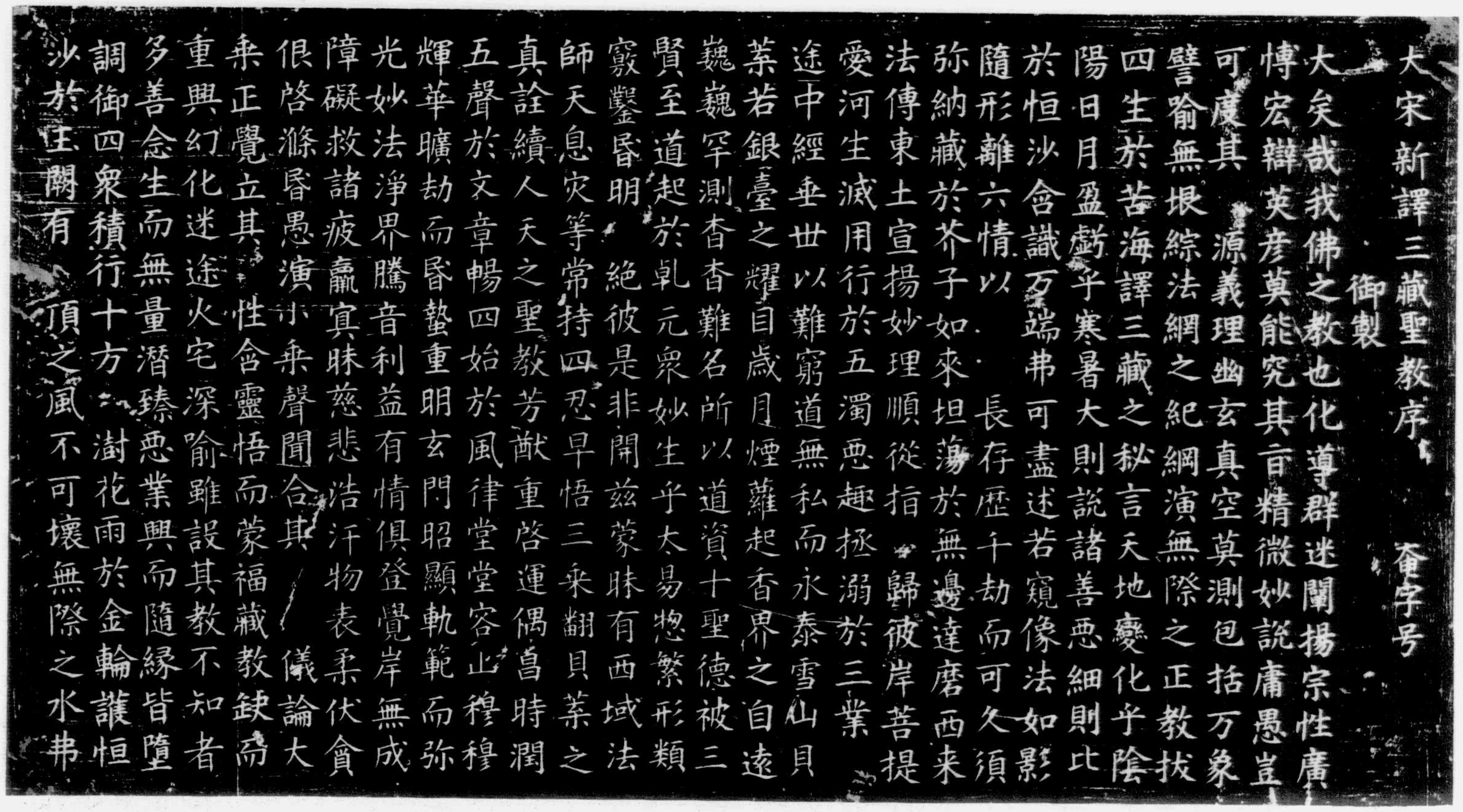
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經第二十　六　衡字号

益等事妙吉祥我於過去多劫之前為菩薩時有佛號開花王如来我於彼佛得此秘密大儀軌王即為衆生作其利益以悲愍心發其大願願於最上如来佛法中生於末法時以此教法轉彼法輪我以如是經無量時為於衆生得十地位於次後時此儀軌王我傳於汝我入滅後世間空虛南閻浮提遠離如是佛法之藏汝於是時末法之中教彼衆生作此儀軌汝以此廣大儀軌王為於衆生發起大行若於末法大怖之時或有衆生無正道心及有人王不行正法恒以悪心惱害衆生又有一切悪人非人於此大教欲作破壞妄加毀謗當為此等不饒益者說此一切調伏法藏秘密真言童子汝此過去為利益故發菩薩行求於儀軌乃至於彼佛涅盤後以佛遺教而作佛事於世世中作童子形隨我行處以真言相教化衆生童子此是汝之過去所作願力汝今復為童子得我為說童子汝復又於別佛剎土無佛世時為於衆生以真言相為於一切愚癡之者教導開化使知佛法求解脱道當復施與一切富貴童子我滅度後末法之時為於世間一切衆生現汝最上童子之形當於大野雪地及適悦地乃至跋提河岸我涅盤處如是諸處隨大願心而作佛事

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第二十　衡字号

施主新城縣孫村張阿賈

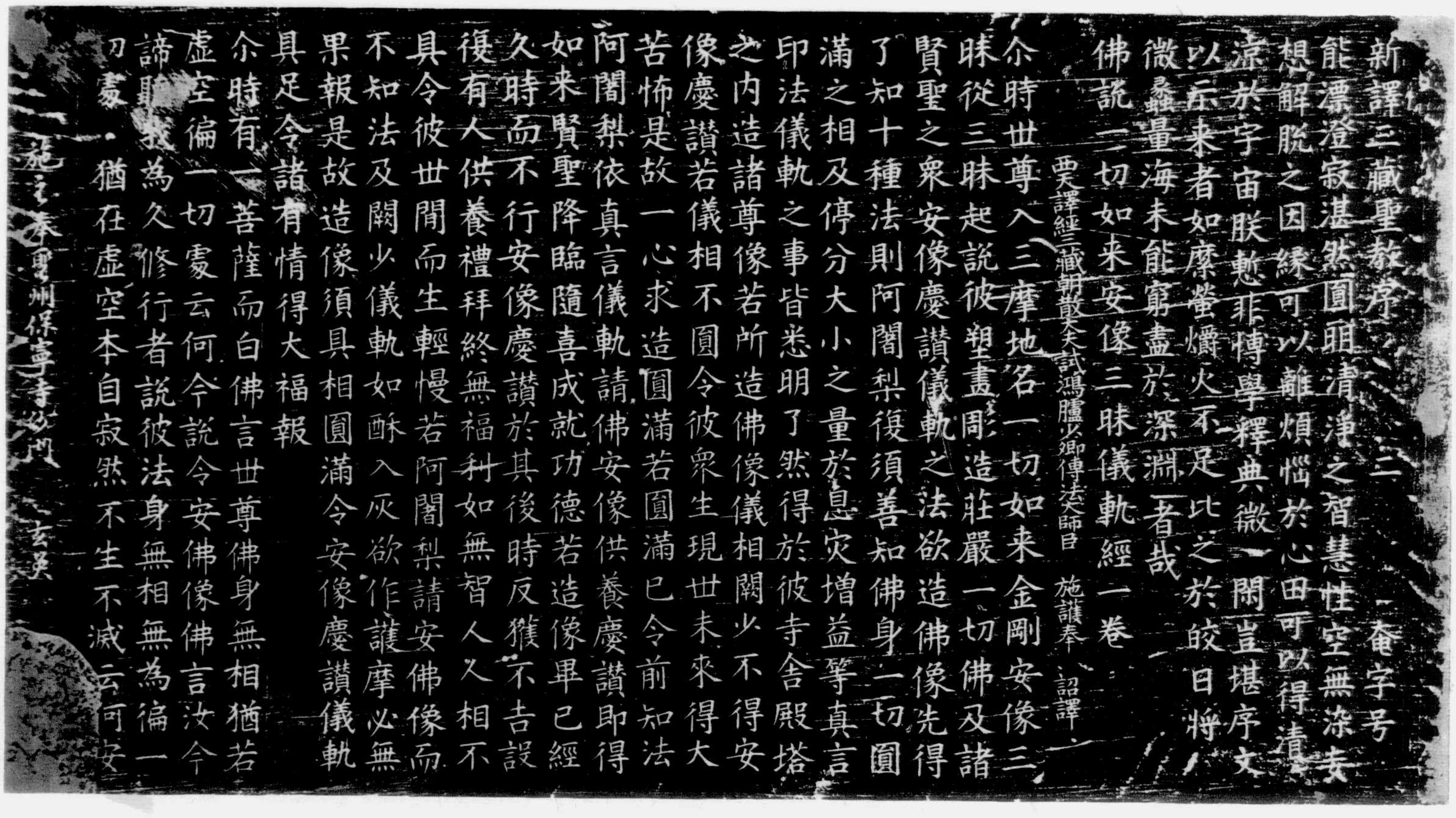
塔下八六一九



大宋新譯三藏聖教序　奄字号

御製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗性廣博宏辯英彦莫能究其旨精微妙説庸愚豈可度其源義理幽玄真空莫測包括万象譬喻無根綜法網之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則説諸善悪細則比於恒沙含識万端弗可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須弥納藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西来法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁悪趣拯溺於三業途中經垂世以難窮道無私而永泰雪山貝葉若銀臺之耀日歲月煙蘿起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道資十聖德被三賢至道起於乹元衆妙生乎太易揔繁形類竅鑿昏明絶彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而昏蟄重明玄門昭顯軌範而弥光妙法淨界騰音利益有情俱登覺岸無成障礙救諸疲羸寘眛慈悲浩汗物表柔伏貪佷啓滌昏愚演小乘聲聞合其儀論大乘正覺立其性含靈悟而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火宅深喻雖設其教不知者多善念生而無量潛臻悪業興而隨緣皆墮調御四衆積行十方澍花雨於金輪護恒沙於王關有頂之風不可壞無際之水弗



新譯三藏聖教序　三　奄字号

能漂澄寂湛然圓明清淨之智慧性空無染妄想解脱之因縁可以離煩惱於心田可以得清涼於宇宙朕勉非博學釋典微一闕豈堪序文以示来者如靡螢爝火不足比之於皎日將微蠡量海未能窮盡於深淵者哉

佛説一切如来安像三昧儀軌經一卷

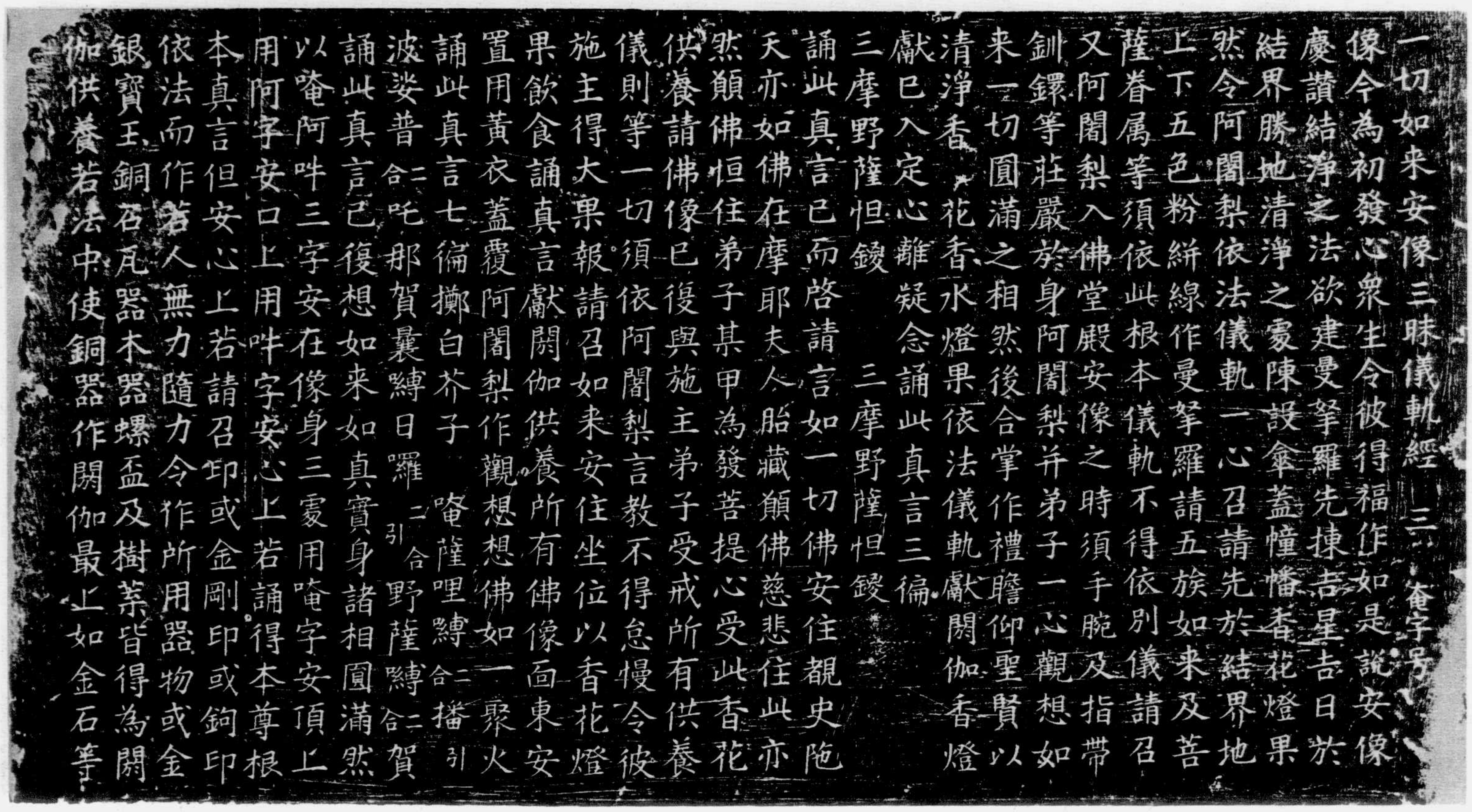
（西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉　詔譯）

尒時世尊入三摩地名一切如来金剛安像三昧從三昧起説彼塑畫彫造莊嚴一切佛及諸賢聖之衆安像慶讚儀軌之法欲造佛像先得了知十種法則阿闍梨復須善知佛身一切圓滿之相及停分大小之量於息災增益等真言印法儀軌之事皆悉明了然得於彼寺舍殿塔之内造諸尊像若所造佛像儀相闕少不得安像慶讚若儀相不圓令彼衆生現世未來得大苦怖是故一心求造圓滿若圓滿已令前知法阿闍梨依真言儀軌請佛安像供養慶讚即得如来賢聖降臨隨喜成就功德若造像畢已經久時而不行安像慶讚於其後時反獲不吉設復有人供養禮拜終無福利如無智人入相不具令彼世間而生輕慢若阿闍梨請安佛像而不知法及闕少儀軌如酥入灰欲作護摩必無果報是故造像須具相圓滿令安像慶讚儀軌具足令諸有情得大福報

尒時有一菩薩而白佛言世尊佛身無相猶若虚空偏一切處云何今説令安佛像佛言汝今諦聽我為久修行者説彼法身無相無為偏一切處猶在虚空本自寂然不生不滅云何安

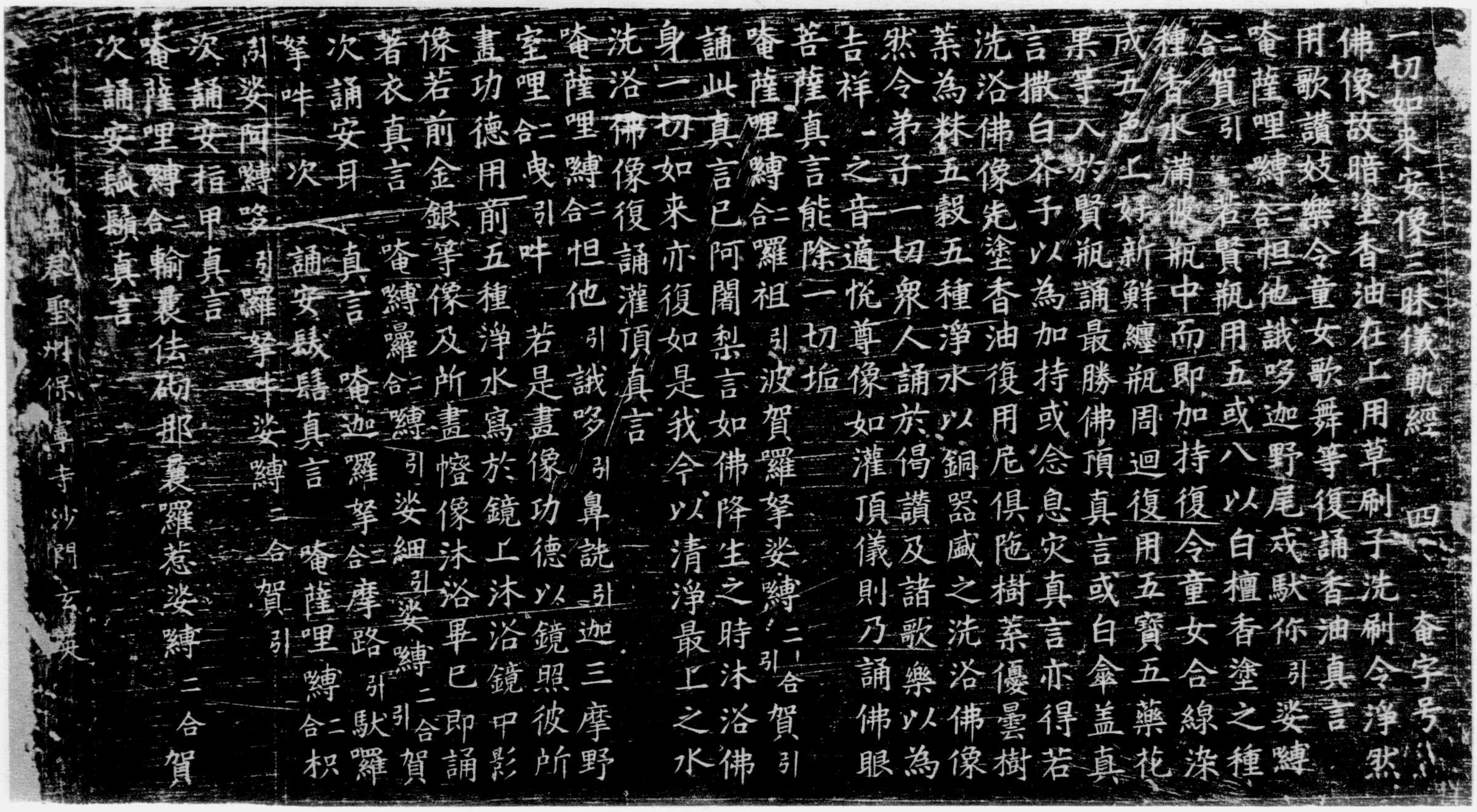
施主奉　雲州保寧寺沙門　玄英

塔下八六七三



一切如来安像三昧儀軌經　三　奄字号

像令為初發心衆生令彼得福作如是説安像
慶讃結淨之法欲建曼拏羅先揀吉星吉日於
結界勝地清淨之處陳設傘蓋幢幡香花燈果
然令阿闍梨依法儀軌一心召請先於結界地
上下五色粉絣線作曼拏羅請五族如来及菩
薩眷屬等須依此根本儀軌不得依別儀請召
又阿闍梨入佛堂殿安像之時須手腕及指帶
釧鐶等莊嚴於身阿闍梨并弟子一心觀想如
来一切圓滿之相然後合掌作禮瞻仰聖賢以
清淨香花香水燈果依法儀軌獻閼伽香燈
獻已入定心離疑念誦此真言三徧
三摩野薩怛鑁　三摩野薩怛鑁
誦此真言已而啓請言如一切佛安住覩史陁
天亦如佛在摩耶夫人胎藏願佛慈悲住此亦
然願佛恒住弟子某甲為發菩提心受此香花
供養請佛像已復與施主弟子受戒所有供養
儀則等一切須依阿闍梨言教不得怠慢令彼
施主得大果報請召如来安住坐位以香花燈
果飲食誦真言獻閼伽供養所有佛像面東安
置用黄衣蓋覆阿闍梨作觀想想佛如一聚火
誦此真言七徧擲白芥子　唵薩哩縛（二合）播（引）
波娑普（二合）吒那賀曩縛日囉（二合引）野薩縛（二合）賀
誦此真言已復想如来如真實身諸相圓滿然
以唵阿吽三字安在像身三處用唵字安頂上
用阿字安口上用吽字安心上若誦得本尊根
本真言但安心上若請召印或金剛印或鉤印
依法而作若人無力隨力令作所用器物或金
銀寶玉銅石瓦器木器螺盃及樹葉皆得為閼
伽供養若法中使銅器作閼伽最上如金石等

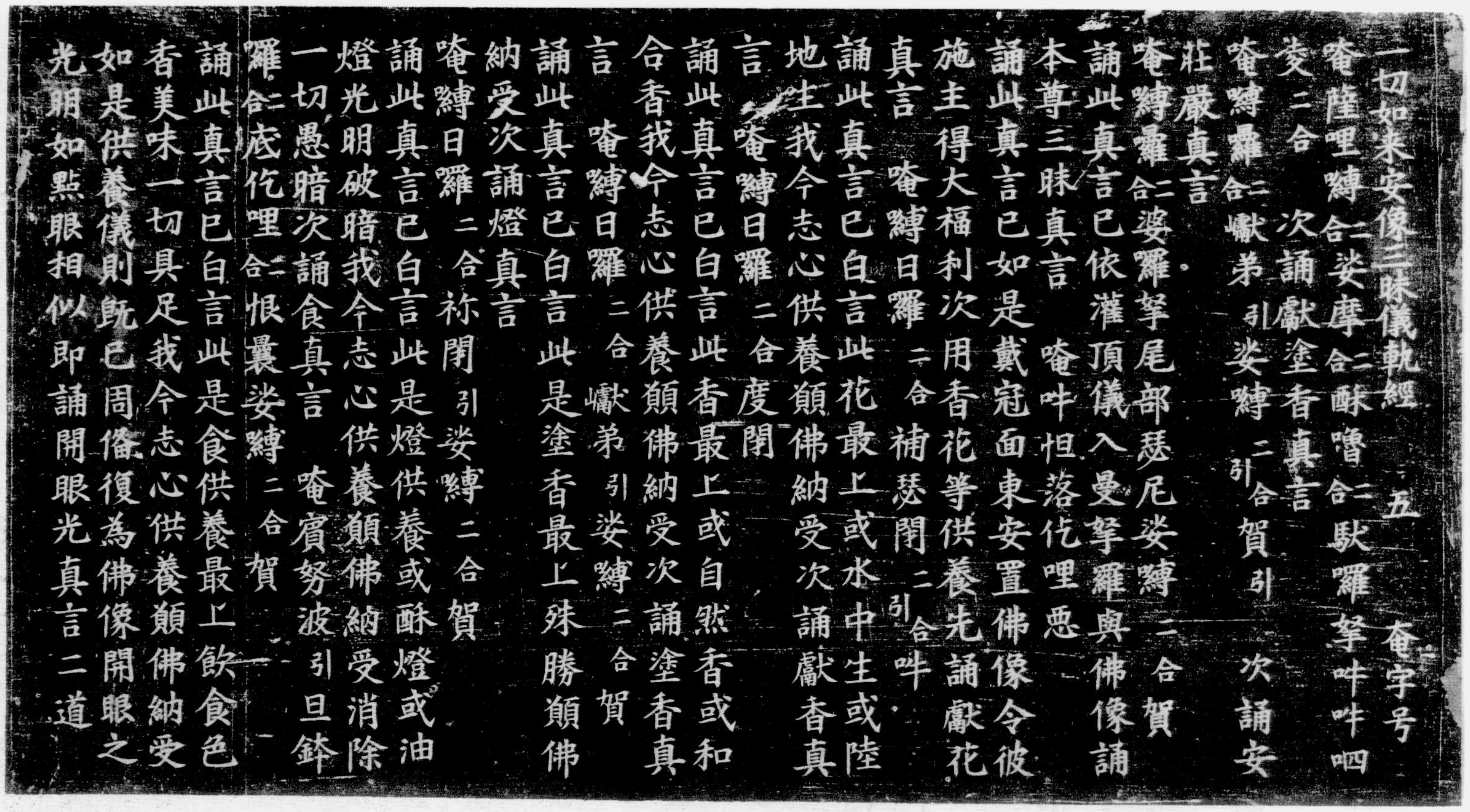


一切如来安像三昧儀軌經　四　奄字号

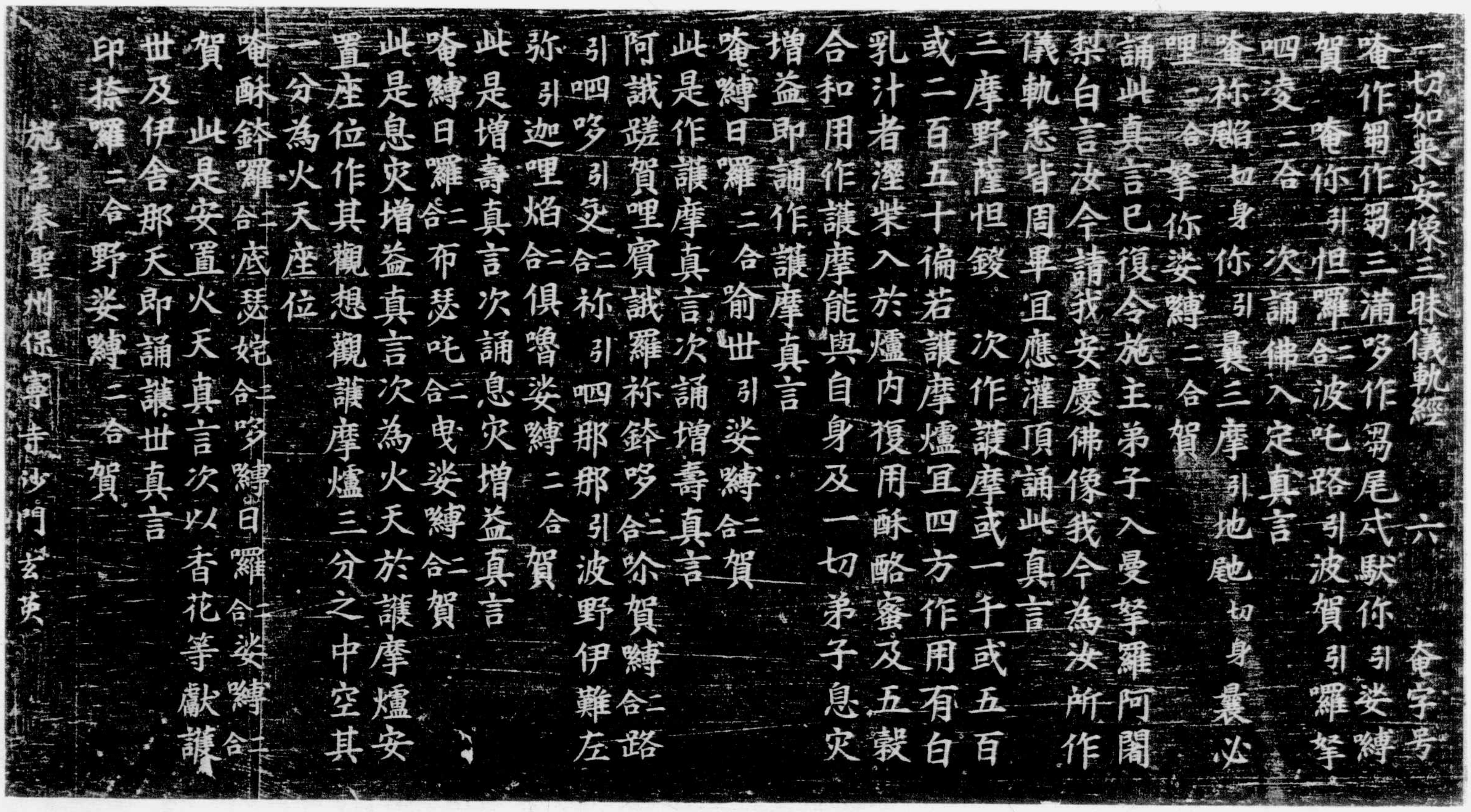
佛像故暗塗香油在上用草刷子洗刷令淨然
用歌讃妓樂令童女歌舞等復誦香油真言
唵薩哩縛（二合）怛他誐哆迦野尾戍馱你（引）娑縛
（二合）賀（引）若賢瓶用五或八以白檀香塗之種
種香水滿彼瓶中而即加持復令童女合線染
成五色上好新鮮纏瓶周迴復用五寶五藥花
果等入於賢瓶誦最勝佛頂真言或白傘蓋真
言撒白芥子以為加持或念息灾真言亦得若
洗浴佛像先塗香油復用尼俱陁樹葉優曇樹
葉為粖五穀五種淨水以銅器盛之洗浴佛像
然令弟子一切衆人誦於偈讃及諸歌樂以為
吉祥〻之音適悦尊像如灌頂儀則乃誦佛眼
菩薩真言能除一切垢
唵薩哩縛（二合）囉祖（引）波賀囉拏娑縛（二合引）賀（引）
誦此真言已阿闍梨言如佛降生之時沐浴佛
身一切如来亦復如是我今以清淨最上之水
洗浴佛像復誦灌頂真言
唵薩哩縛（二合）怛他（引）誐哆（引）鼻詵（引）迦三摩野
室哩（二合）曳（引）吽　若是畫像功德以鏡照彼所
畫功德用前五種淨水寫於鏡上沐浴鏡中影
像若前金銀等像及所畫憕像沐浴畢已即誦
著衣真言　唵縛曪（二合）嚩（引）娑細（引）娑縛（二合）賀
次誦安目真言　唵迦囉拏（二合）摩路（引）馱（引）囉
拏吽　次誦安髪髻真言　唵薩哩縛（二合）枳
（引）娑阿縛咚（引）囉拏吽娑縛（二合）賀（引）
次誦安指甲真言
唵薩哩縛（二合）輸曩佉砌那曩囉惹娑縛（二合）賀
次誦安鍼驗真言

[illegible]在奉聖州保寧寺沙門玄英

塔下八六七四

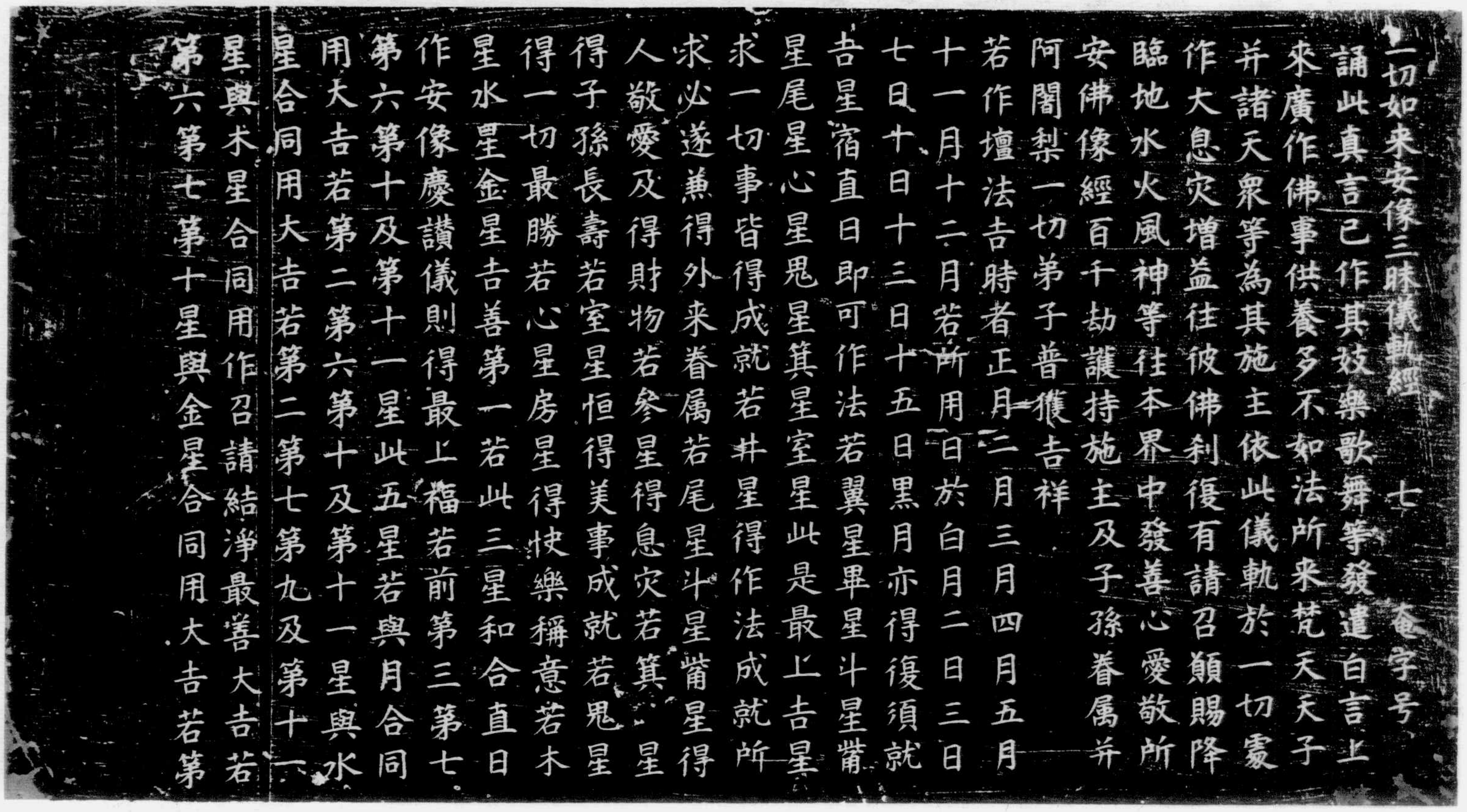


一切如来安像三昧儀軌經　五　奄字号
唵薩哩嚩（二合）娑摩（二合）酥嚕（二合）馱囉拏吽吽呬
夌（二合）　次誦獻塗香真言
唵嚩日囉（二合）巘弟（引）娑嚩（二合引）賀（引）　次誦安
莊嚴真言
唵嚩日囉（二合）婆囉拏尾部瑟尼娑嚩（二合）賀
誦此真言已依灌頂儀入曼拏羅與佛像誦
本尊三昧真言　唵吽怛落佗哩悪
誦此真言已如是戴冠面東安置佛像令彼
施主得大福利次用香花等供養先誦獻花
真言　唵嚩日囉（二合）補瑟閉（二合引）吽
誦此真言已自言此花最上或水中生或陸
地生我今志心供養願佛納受次誦獻香真
言　唵嚩日囉（二合）度閉
誦此真言已自言此香最上或自然香或和
合香我今志心供養願佛納受次誦塗香真
言　唵嚩日囉（二合）巘弟（引）娑嚩（二合）賀
誦此真言已自言此是塗香最上殊勝願佛
納受次誦燈真言
唵嚩日囉（二合）祢閉（引）娑嚩（二合）賀
誦此真言已自言此是燈供養或酥燈或油
燈光明破暗我今志心供養願佛納受消除
一切愚暗次誦食真言　唵賔努波（引）旦鉢
囉（二合）底佗哩（二合）恨曩娑嚩（二合）賀
誦此真言已自言此是食供養最上飲食色
香美味一切具足我今志心供養願佛納受
如是供養儀則既已周偹復為佛像開眼之
光明如點眼相似即誦開眼光真言二道

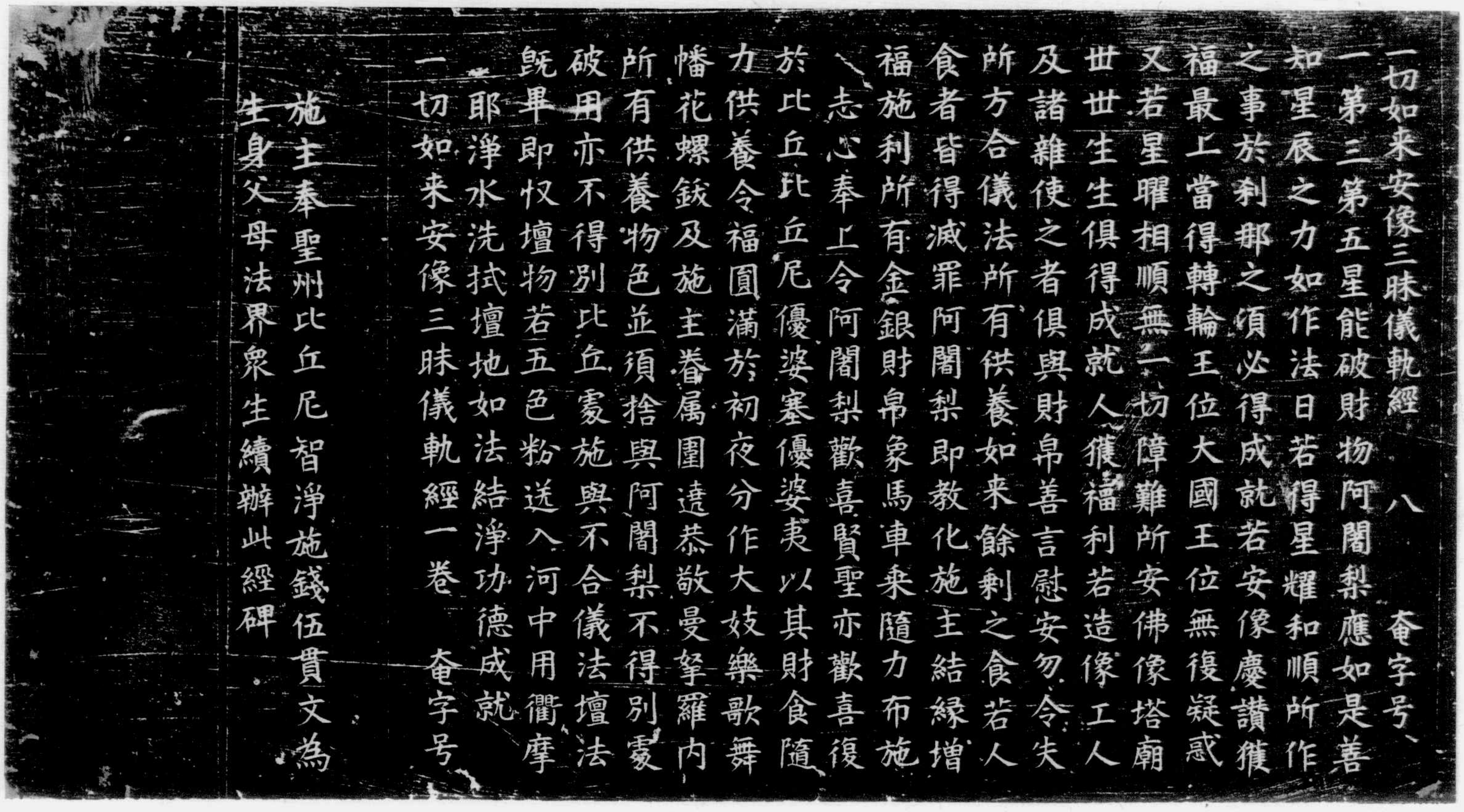


一切如来安像三昧儀軌經　六　奄字号
唵作蜀作蜀三滿哆作蜀尾式馱你（引）娑嚩
賀　唵你（引）怛囉（二合）波吒路（引）波賀（引）囉拏
呬夌（二合）　次誦佛入定真言
唵祢馱（切身）你（引）曩三摩（引）地馱（切身）曩必
哩（二合）拏你娑嚩（二合）賀
誦此真言已復令施主弟子入曼拏羅阿闍
梨自言汝今請我安慶佛像我今為汝所作
儀軌悉皆周畢宜應灌頂誦此真言
三摩野薩怛鍐　次作護摩或一千或五百
或二百五十徧若護摩爐宜四方作用有白
乳汁者淫業入於爐內復用酥酪蜜及五穀
合和用作護摩能與自身及一切弟子息灾
增益即誦作護摩真言
唵嚩日囉（二合）踰世（引）娑嚩（二合）賀
此是作護摩真言次誦增壽真言
阿識蹉賀哩賔識羅祢鉢哆（二合）祢賀嚩（二合）路
（引）呬哆（引）叉（二合）祢（引）呬那那（引）波野伊難左
弥（引）迦哩焰（二合）俱嚕娑嚩（二合）賀
此是增壽真言次誦息灾增益真言
唵嚩日囉（二合）布瑟吒（二合）曳娑嚩（二合）賀
此是息灾增益真言次為火天於護摩爐安
置座位作其觀想觀護摩爐三分之中空其
一分為火天座位
唵酥鉢囉（二合）底瑟姹（二合）哆嚩日囉（二合）娑嚩（二合）
賀　此是安置火天真言次以香花等獻護
世及伊舎那天即誦護世真言
印捺囉（二合）野娑嚩（二合）賀
施主奉聖州保寧寺沙門玄英

塔下八六七五

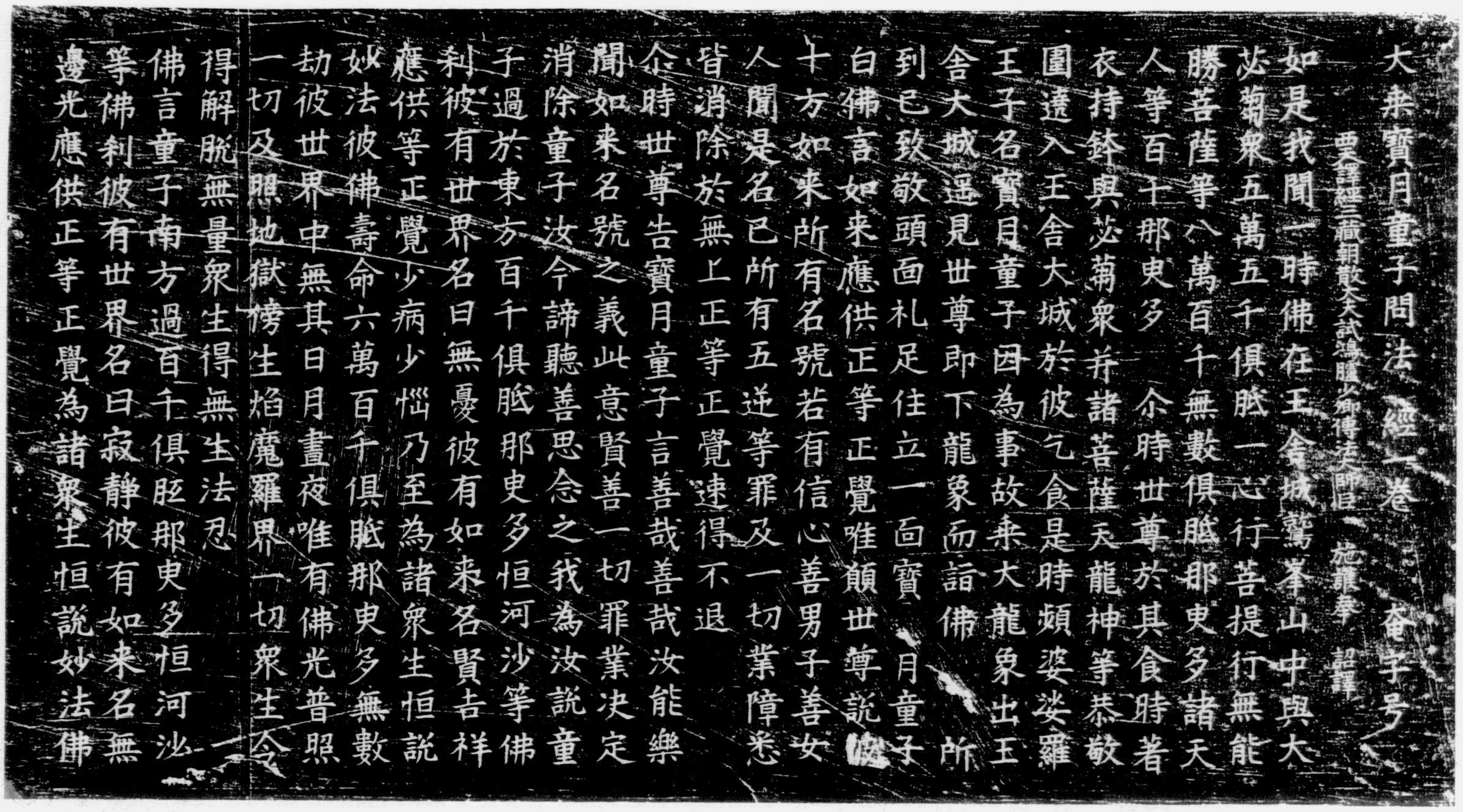


一切如来安像三昧儀軌經　七　奄字号
誦此真言已作其妓樂歌舞等發遣白言上
來廣作佛事供養多不如法所来梵天天子
并諸天衆等為其施主依此儀軌於一切處
作大息災增益往彼佛刹復有請召願賜降
臨地水火風神等往本界中發善心愛敬所
安佛像經百千劫護持施主及子孫眷屬并
阿闍梨一切弟子普獲吉祥
若作壇法吉時者正月二月三月四月五月
十一月十二月若所用日於白月二日三日
七日十日十三日十五日黑月亦得復須就
吉星宿直日即可作法若翼星畢星斗星觜
星尾星心星鬼星箕星室星此是最上吉星
求一切事皆得成就若井星得作法成就所
求必遂兼得外来眷屬若尾星斗星觜星得
人敬愛及得財物若參星得息災若箕星
得子孫長壽若室星恒得美事成就若鬼星
得一切最勝若心星房星得快樂稱意若木
星水星金星吉善第一若此三星和合直日
作安像慶讚儀則得最上福若前第三第七
第六第十及第十一星此五星若與月合同
用大吉若第二第六第十及第十一星與水
星合同用大吉若第二第七第九及第十一
星與木星合同用作召請結淨最善大吉若
第六第七第十星與金星合同用大吉若第



一切如来安像三昧儀軌經　八　奄字号、
一第三第五星能破財物阿闍梨應如是善
知星辰之力如作法日若得星耀和順所作
之事於刹那之須必得成就若安像慶讚獲
福最上當得轉輪王位大國王位無復疑惑
又若星曜相順無一切障難所安佛像塔廟
世世生生俱得成就人獲福利若造像工人
及諸雜使之者俱與財帛善言慰安勿令失
所方合儀法所有供養如来餘剩之食若人
食者皆得滅罪阿闍梨即教化施主結緣增
福施利所有金銀財帛象馬車乘隨力布施
、志心奉上令阿闍梨歡喜賢聖亦歡喜復
於比丘比丘尼優婆塞優婆夷以其財食隨
力供養令福圓滿於初夜分作大妓樂歌舞
幡花螺鈸及施主眷屬圍遶恭敬曼拏羅内
所有供養物色並須捨與阿闍梨不得別處
破用亦不得別比丘處施與不合儀法壇法
既畢即收壇物若五色粉送入河中用儞摩
耶淨水洗拭壇地如法結淨功德成就
一切如来安像三昧儀軌經一卷　　奄字号
施主奉聖州比丘尼智淨施錢伍貫文為
生身父母法界衆生續辦此經碑

塔下八六七六



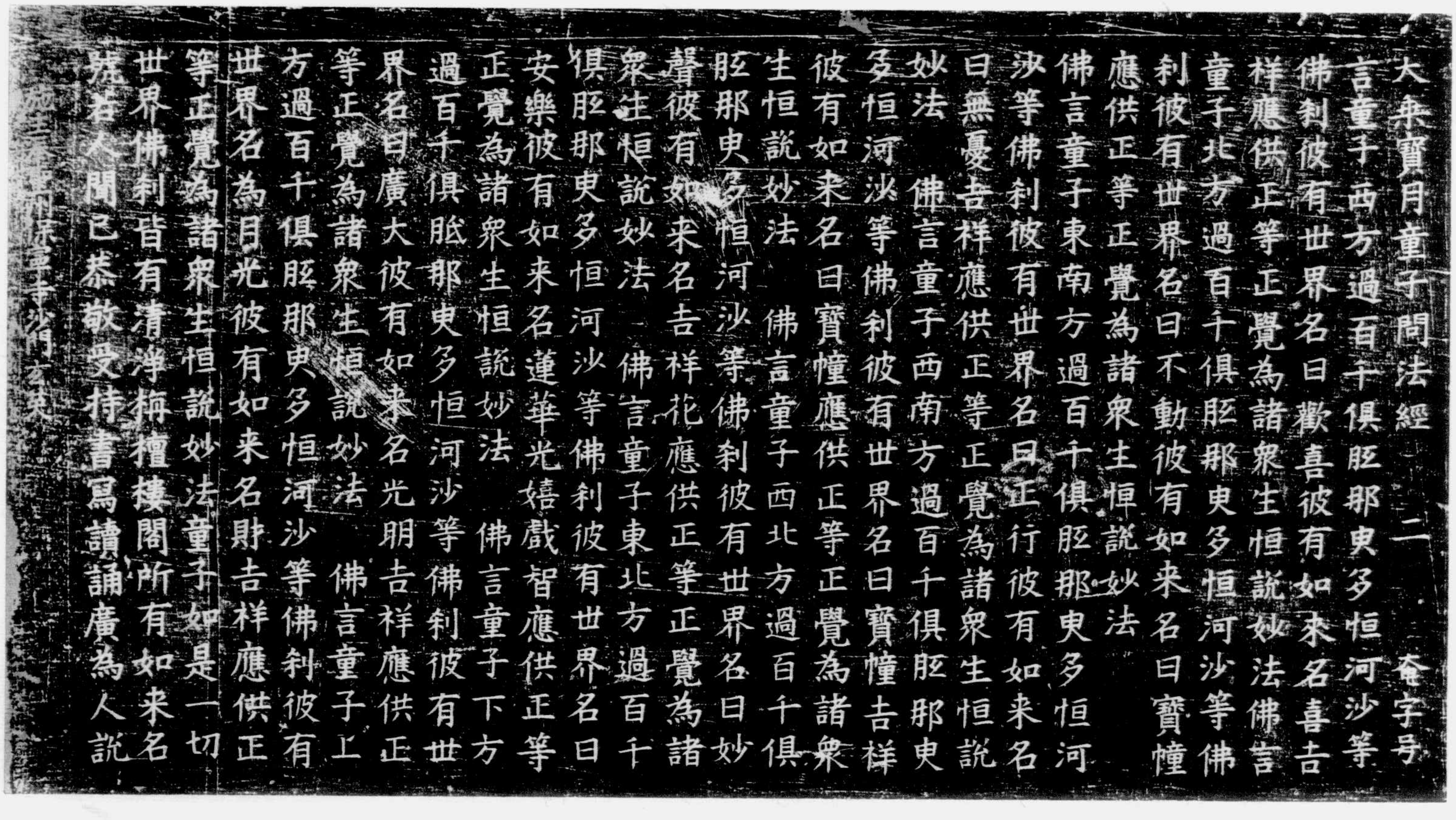
大乘寶月童子問法經一卷　奄字号

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣　施護奉　詔譯

如是我聞一時佛在王舍城鷲峯山中與大苾蒭衆五萬五千俱胝一心行菩提行無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那庾多諸天人等百千那庾多　尒時世尊於其食時著衣持鉢與苾蒭衆并諸菩薩天龍神等恭敬圍遶入王舍大城於彼乞食是時頻婆娑羅王子名寶月童子因為事故乘大龍象出王舍大城遥見世尊即下龍象而詣佛　所到已致敬頭面礼足住立一面寶　月童子白佛言如來應供正等正覺唯願世尊說[illegible]十方如來所有名號若有信心善男子善女人聞是名已所有五逆等罪及一切業障悉皆消除於無上正等正覺速得不退

尒時世尊告寶月童子言善哉善哉汝能樂聞如來名號之義此意賢善一切罪業決定消除童子汝今諦聽善思念之我為汝說童子過於東方百千俱胝那庾多恒河沙等佛剎彼有世界名曰無憂彼有如來名賢吉祥應供等正覺少病少惱乃至為諸衆生恒說妙法彼佛壽命六萬百千俱胝那庾多無數劫彼世界中無其日月晝夜唯有佛光普照一切及照地獄傍生焰魔羅界一切衆生令得解脫無量衆生得無生法忍

佛言童子南方過百千俱胝那庾多恒河沙等佛剎彼有世界名曰寂靜彼有如來名無邊光應供正等正覺為諸衆生恒說妙法佛



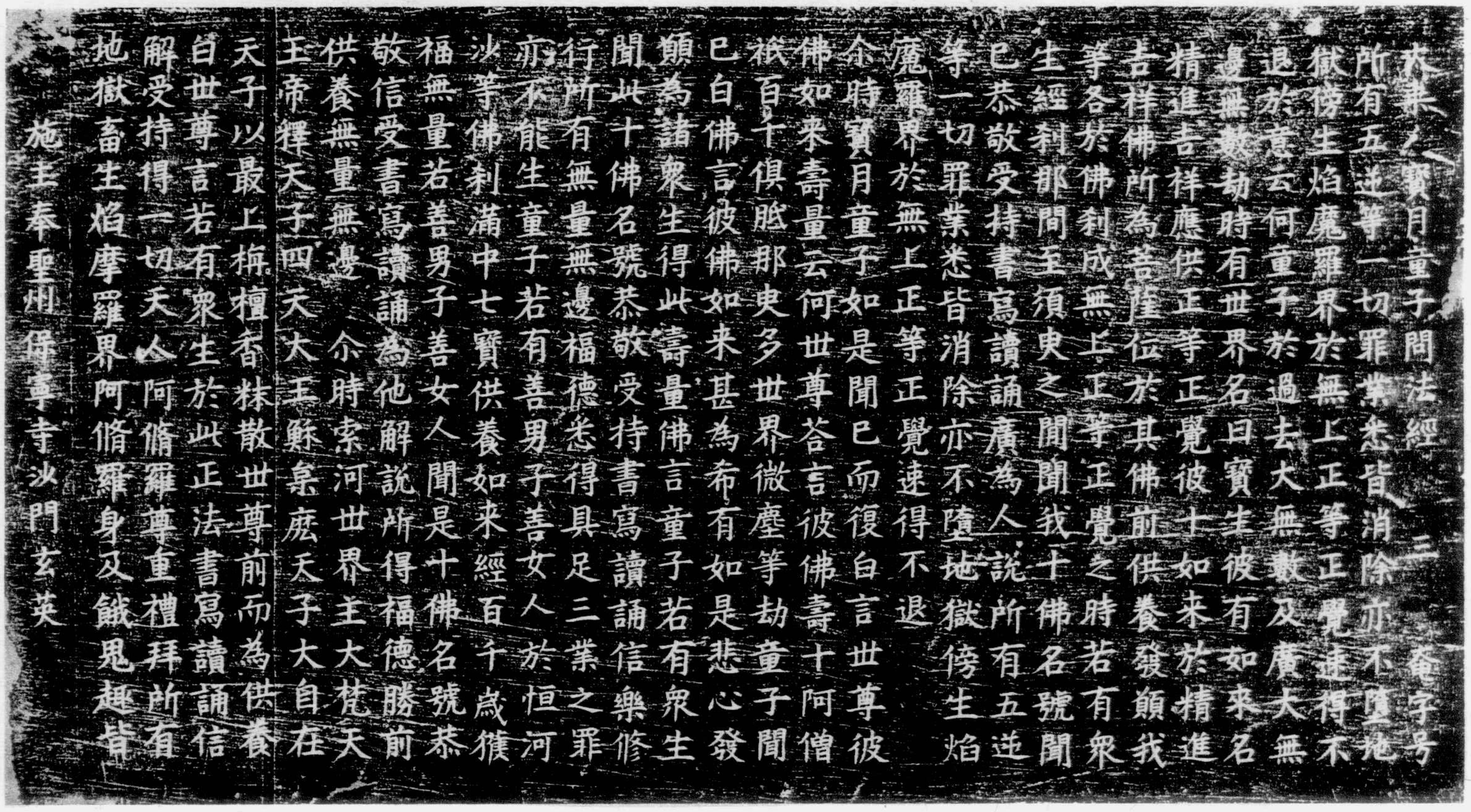
大乘寶月童子問法經　二　奄字号

言童子西方過百千俱胝那庾多恒河沙等佛剎彼有世界名曰歡喜彼有如來名喜吉祥應供正等正覺為諸衆生恒說妙法佛言童子北方過百千俱胝那庾多恒河沙等佛剎彼有世界名曰不動彼有如來名曰寶幢應供正等正覺為諸衆生恒說妙法

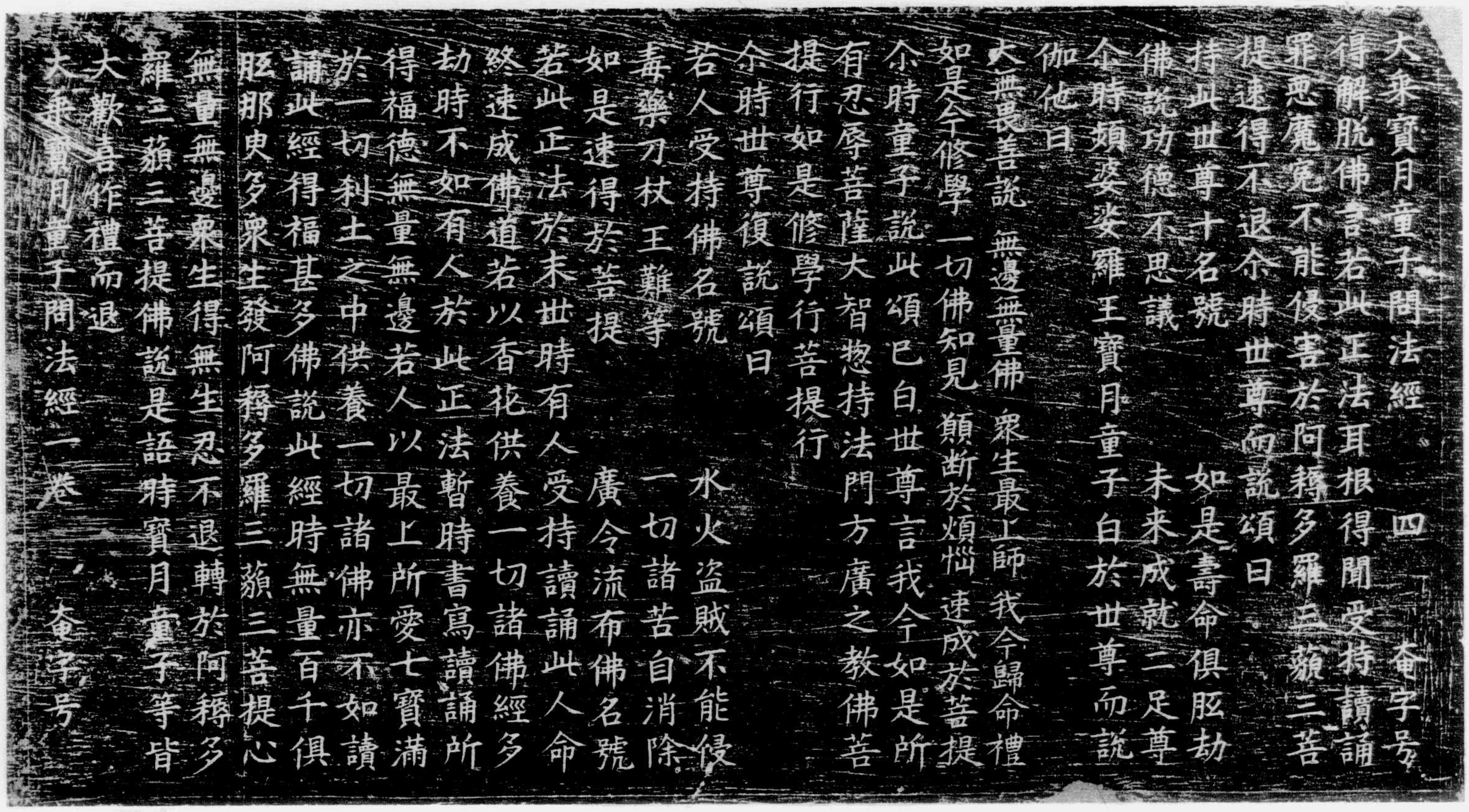
佛言童子東南方過百千俱胝那庾多恒河沙等佛剎彼有世界名曰正行彼有如來名曰無憂吉祥應供正等正覺為諸衆生恒說妙法　佛言童子西南方過百千俱胝那庾多恒河沙等佛剎彼有世界名曰寶幢吉祥彼有如來名曰寶幢應供正等正覺為諸衆生恒說妙法　佛言童子西北方過百千俱胝那庾多恒河沙等佛剎彼有世界名曰妙聲彼有如來名吉祥花應供正等正覺為諸衆生恒說妙法　佛言童子東北方過百千俱胝那庾多恒河沙等佛剎彼有世界名曰安樂彼有如來名蓮華光嬉戲智應供正等正覺為諸衆生恒說妙法　佛言童子下方過百千俱胝那庾多恒河沙等佛剎彼有世界名曰廣大彼有如來名光明吉祥應供正等正覺為諸衆生恒說妙法　佛言童子上方過百千俱胝那庾多恒河沙等佛剎彼有世界名為月光彼有如來名財吉祥應供正等正覺為諸衆生恒說妙法童子如是一切世界佛剎皆有清淨栴檀樓閣所有如來名號若人聞已恭敬受持書寫讀誦廣為人說

施主[illegible]州[illegible]寺沙門玄英

塔下八六八四

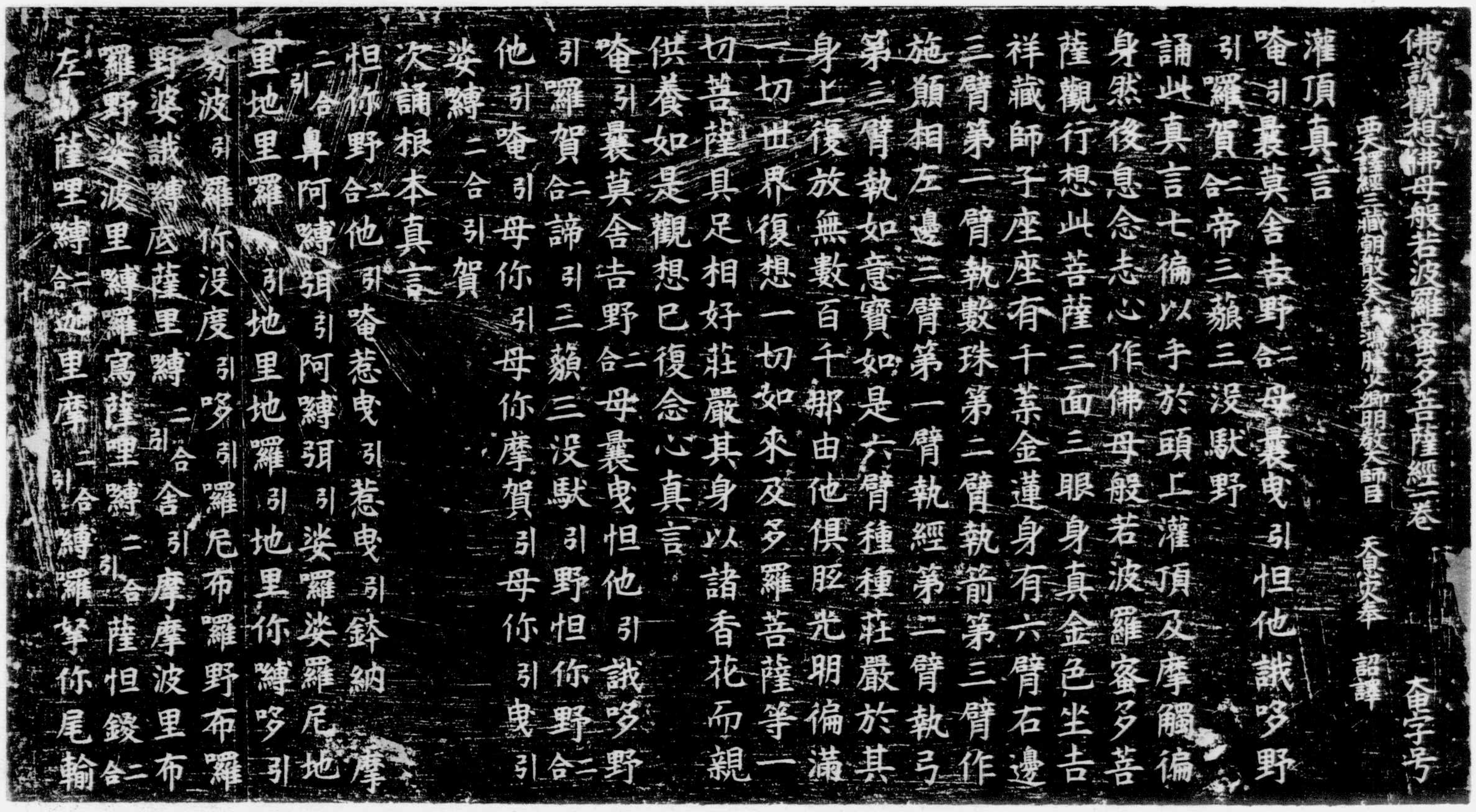


大乘寶月童子問法經　三　奄字号
所有五逆等一切罪業悉皆消除亦不墮地
獄傍生焰魔羅界於無上正等正覺速得不
退於意云何童子於過去大無數及廣大無
邊無數劫時有世界名曰寶生彼有如來名
精進吉祥應供正等正覺彼十如来於精進
吉祥佛所為菩薩位於其佛前供養發願我
等各於佛剎成無上正等正覺之時若有衆
生經剎那間至須臾之間聞我十佛名號聞
已恭敬受持書寫讀誦廣為人說所有五逆
等一切罪業悉皆消除亦不墮地獄傍生焰
魔羅界於無上正等正覺速得不退
尒時寶月童子如是聞已而復白言世尊彼
佛如来壽量云何世尊荅言彼佛壽十阿僧
祇百千俱胝那庾多世界微塵等劫童子聞
已白佛言彼佛如来甚為希有如是悲心發
願為諸衆生得此壽量佛言童子若有衆生
聞此十佛名號恭敬受持書寫讀誦信樂修
行所有無量無邊福德悉得具足三業之罪
亦不能生童子若有善男子善女人於恒河
沙等佛剎滿中七寶供養如来經百千歲獲
福無量若善男子善女人聞是十佛名號恭
敬信受書寫讀誦為他解說所得福德勝前
供養無量無邊　尒時索河世界主大梵天
王帝釋天子四天大王穌梟庶天子大自在
天子以最上栴檀香粖散世尊前而為供養
白世尊言若有衆生於此正法書寫讀誦信
解受持得一切天人阿脩羅尊重禮拜所有
地獄畜生焰摩羅界阿脩羅身及餓鬼趣皆
施主奉聖州保寧寺沙門玄英

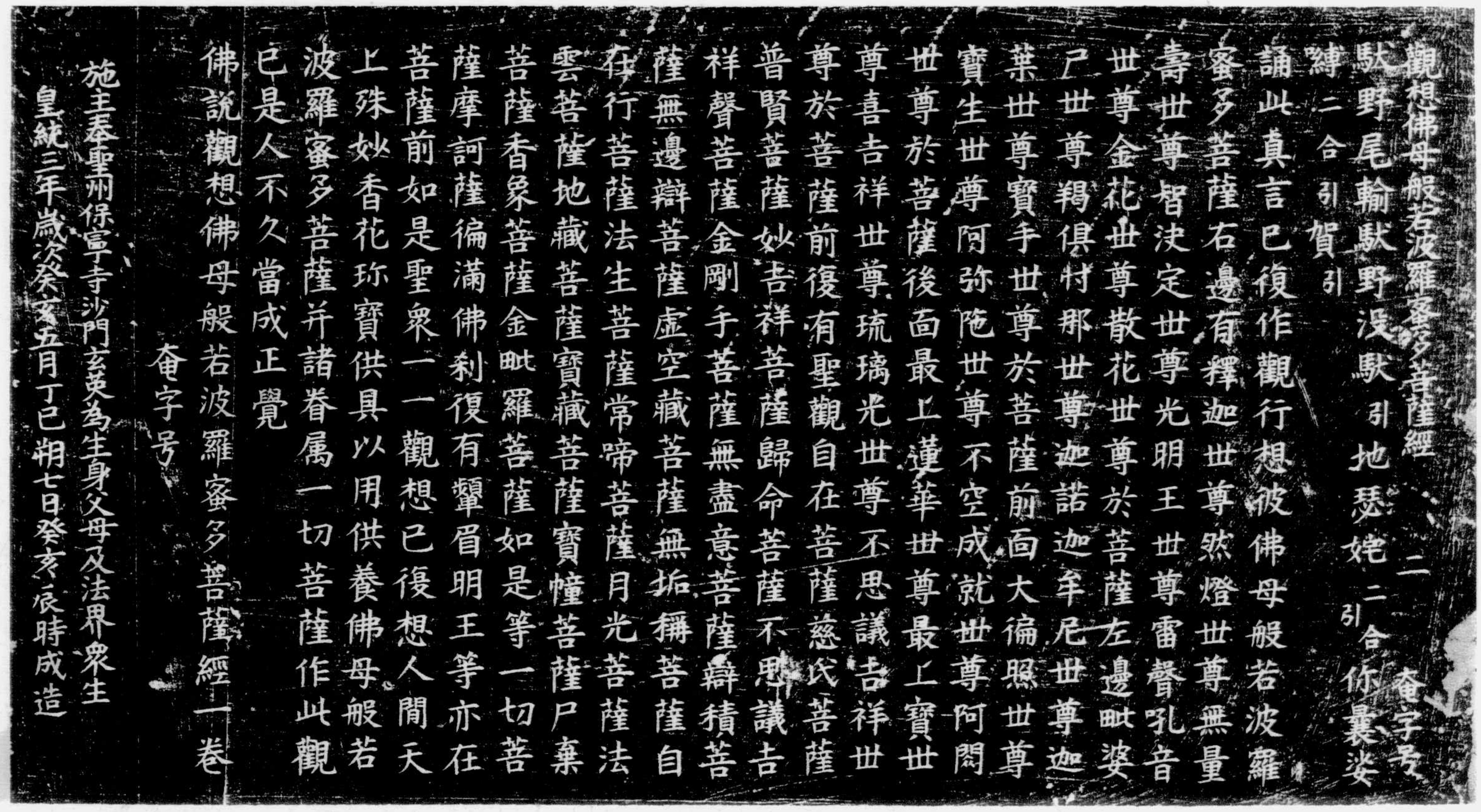


大乘寶月童子問法經　四　奄字号
得解脫佛言若此正法耳根得聞受持讀誦
罪惡魔冤不能侵害於阿耨多羅三藐三菩
提速得不退尒時世尊而說頌曰
持此世尊十名號　如是壽命俱胝劫
佛說功德不思議　未来成就二足尊
尒時頻婆娑羅王寶月童子白於世尊而說
伽他曰
大無畏善說　無邊無量佛　衆生最上師　我今歸命禮
如是今修學　一切佛知見　願斷於煩惱　速成於菩提
尒時童子說此頌已白世尊言我今如是所
有忍辱菩薩大智揔持法門方廣之教佛菩
提行如是修學行菩提行
尒時世尊復說頌曰
若人受持佛名號　水火盜賊不能侵
毒藥刀杖王難等　一切諸苦自消除
如是速得於菩提　廣令流布佛名號
若此正法於末世時有人受持讀誦此人命
終速成佛道若以香花供養一切諸佛經多
劫時不如有人於此正法暫時書寫讀誦所
得福德無量無邊若人以最上所愛七寶滿
於一切剎土之中供養一切諸佛亦不如讀
誦此經得福甚多佛說此經時無量百千俱
胝那庾多衆生發阿耨多羅三藐三菩提心
無量無邊衆生得無生忍不退轉於阿耨多
羅三藐三菩提佛說是語時寶月童子等皆
大歡喜作禮而退
大乘寶月童子問法經一卷　奄字号

塔下八六八五

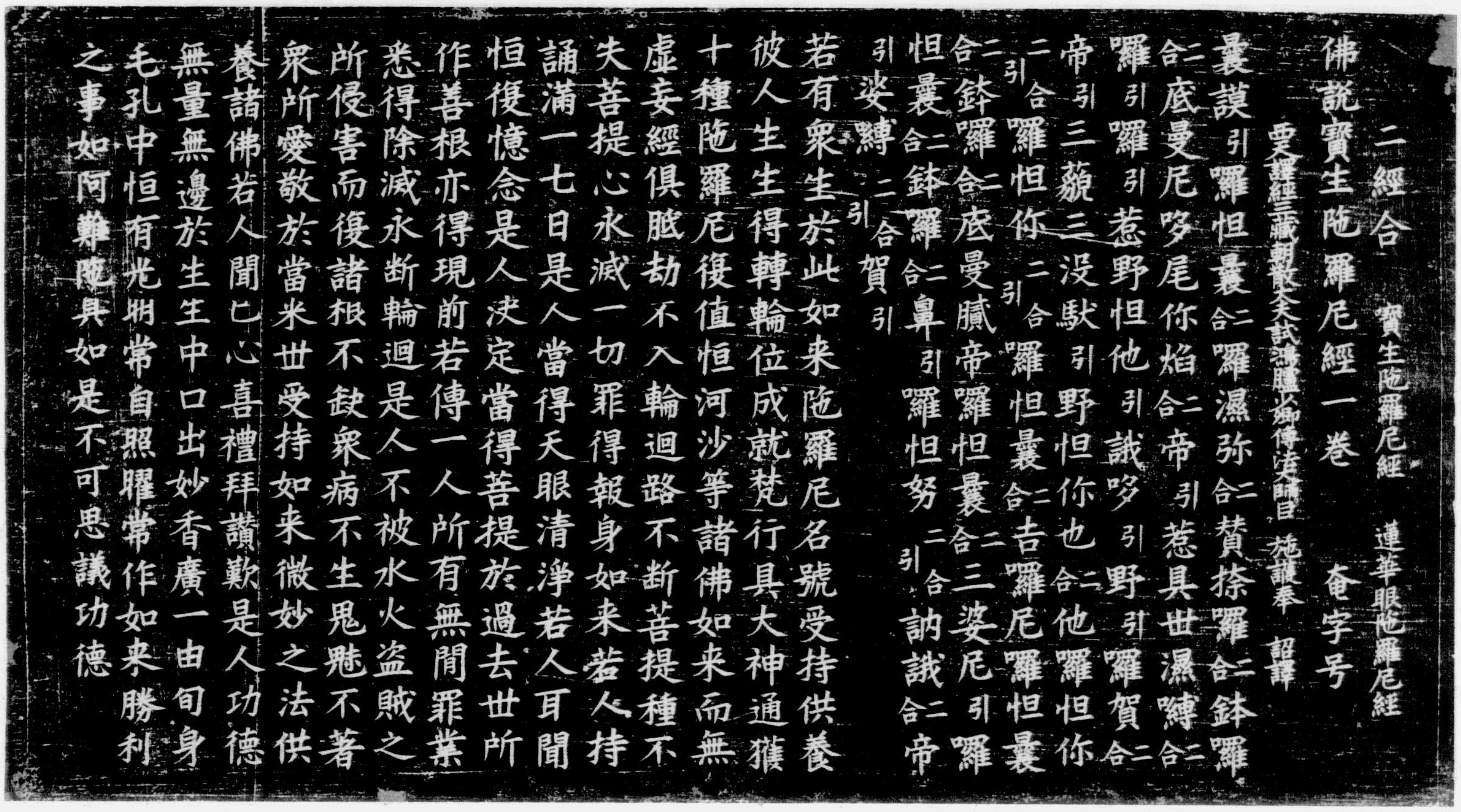


佛說觀想佛母般若波羅蜜多菩薩經一卷　奄字号
（西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉　詔譯）
灌頂真言
唵（引）曩莫舍吉野（二合）母曩曳（引）怛他誐哆野
（引）囉賀（二合）帝三藐三沒馱野
誦此真言七徧以手於頭上灌頂及摩觸徧
身然後息念志心作佛母般若波羅蜜多菩
薩觀行想此菩薩三面三眼身真金色坐吉
祥藏師子座座有千葉金蓮身有六臂右邊
三臂第一臂執數珠第二臂執箭第三臂作
施願相左邊三臂第一臂執經第二臂執弓
第三臂執如意寶如是六臂種種莊嚴於其
身上復放無數百千那由他俱胝光明徧滿
一切世界復想一切如來及多羅菩薩等一
切菩薩具足相好莊嚴其身以諸香花而親
供養如是觀想已復念心真言
唵（引）曩莫舍吉野（二合）母曩曳怛他（引）誐哆野
（引）囉賀（二合）諦（引）三藐三沒馱（引）野怛你野（二合）
他（引）唵（引）母你（引）母你摩賀（引）母你（引）曳（引）
娑嚩（二合引）賀
次誦根本真言
怛你野（二合）他（引）唵惹曳（引）惹曳（引）鉢納摩
（引二合）鼻阿嚩弭（引）阿嚩弭（引）娑囉娑囉尼地
里地里羅（引）地里地羅（引）地里你嚩哆（引）
努波（引）羅你沒度（引）哆（引）囉尼布囉野布囉
野娑誐嚩底薩里嚩（二合引）舍（引）摩摩波里布
羅野娑波里嚩羅寫薩哩嚩（二合引）薩怛鑁（二合）
左（引）薩哩嚩（二合）迦里摩（二合引）嚩羅拏你尾輸



觀想佛母般若波羅蜜多菩薩經　二　奄字号
馱野尾輸馱野沒馱（引）地瑟姹（二合引）你曩娑
嚩（二合引）賀（引）
誦此真言已復作觀行想彼佛母般若波羅
蜜多菩薩右邊有釋迦世尊然燈世尊無量
壽世尊智決定世尊光明王世尊雷聲孔音
世尊金花世尊散花世尊於菩薩左邊毗婆
尸世尊羯俱村那世尊迦諾迦牟尼世尊迦
葉世尊寶手世尊於菩薩前面大徧照世尊
寶生世尊阿弥陁世尊不空成就世尊阿閦
世尊於菩薩後面最上蓮華世尊最上寶世
尊喜吉祥世尊琉璃光世尊不思議吉祥世
尊於菩薩前復有聖觀自在菩薩慈氏菩薩
普賢菩薩妙吉祥菩薩歸命菩薩不思議吉
祥聲菩薩金剛手菩薩無盡意菩薩辯積菩
薩無邊辯菩薩虛空藏菩薩無垢稱菩薩自
在行菩薩法生菩薩常啼菩薩月光菩薩法
雲菩薩地藏菩薩寶藏菩薩寶幢菩薩尸棄
菩薩香象菩薩金毗羅菩薩如是等一切菩
薩摩訶薩徧滿佛剎復有顰眉明王等亦在
菩薩前如是聖衆一一觀想已復想人間天
上殊妙香花珎寶供具以用供養佛母般若
波羅蜜多菩薩并諸眷屬一切菩薩作此觀
已是人不久當成正覺
佛說觀想佛母般若波羅蜜多菩薩經一卷
奄字号
施主奉聖州保寧寺沙門玄英為生身父母及法界衆生
皇統三年歲次癸亥五月丁巳朔七日癸亥辰時成造

塔下八六九五



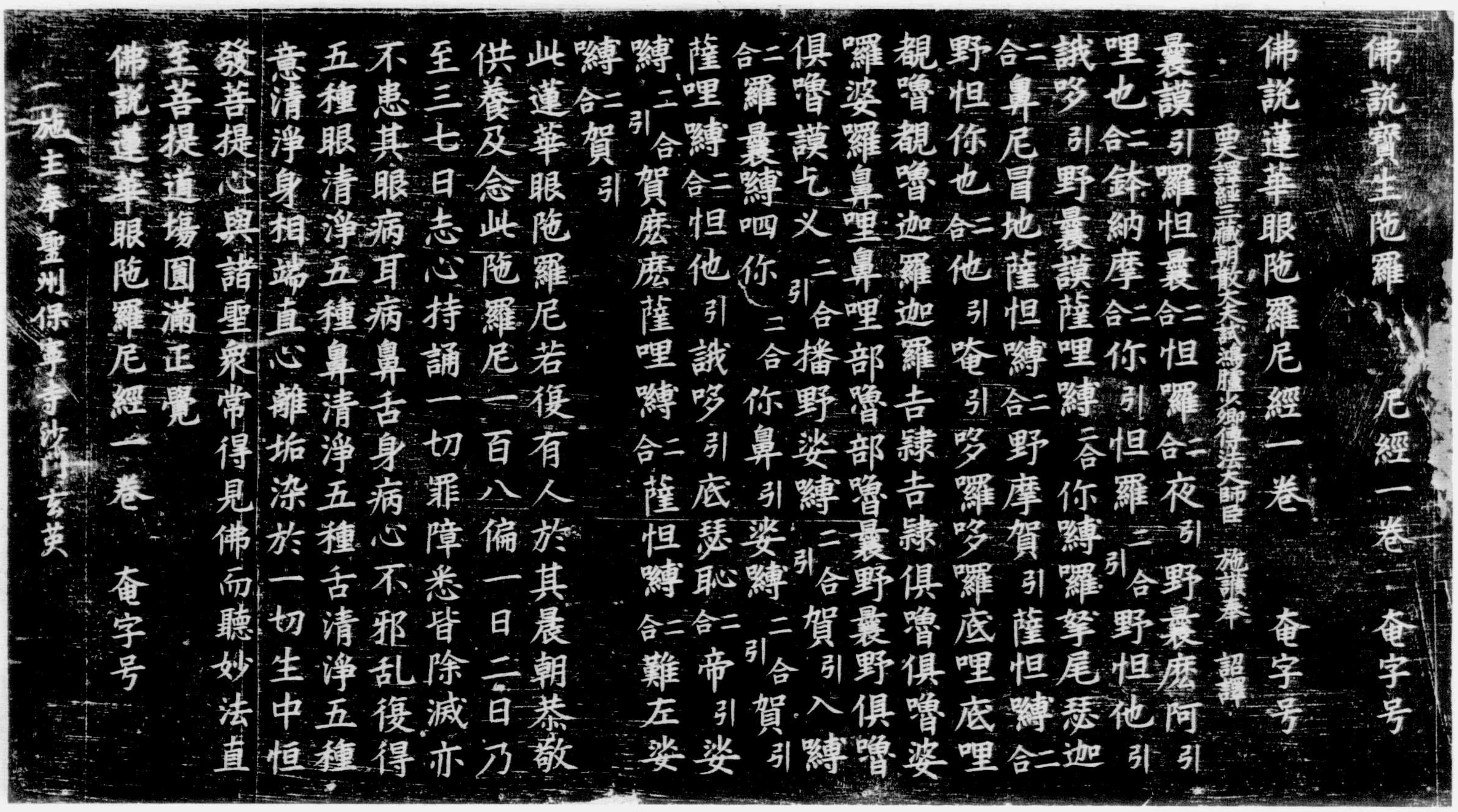
二經合（寶生陁羅尼經　蓮華眼陁羅尼經）

佛說寶生陁羅尼經一卷　奄字号

（西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉　詔譯）

曩謨（引）囉怛曩（合二）囉濕弥（合二）賛捺囉（合二）鉢囉（合二）底曼尼哆尾你焰（合二）帝（引）惹具世濕嚩（合二）囉（引）囉（引）惹野怛他（引）誐哆（引）野（引）囉賀（合二）帝（引）三藐（三）没䭾（引）野怛你也（合二）他囉怛你（二合引）囉怛你（二合引）囉怛曩（合二）吉囉尼囉怛曩（合二）鉢囉（合二）底曼膩帝囉怛曩（合二）三婆尼（引）囉怛曩（合二）鉢囉（合二）鼻（引）囉怛努（二合引）訥誐（合二）帝（引）婆嚩（二合引）賀（引）

若有衆生於此如来陁羅尼名號受持供養彼人生生得轉輪位成就梵行具大神通獲十種陁羅尼復值恒河沙等諸佛如来而無虛妄經俱胝劫不入輪迴路不斷菩提種不失菩提心永滅一切罪得報身如来若人持誦滿一七日是人當得天眼清淨若人耳聞恒復憶念是人決定當得菩提於過去世所作善根亦得現前若傳一人所有無間罪業悉得除滅永断輪迴是人不被水火盜賊之所侵害而復諸根不缺衆病不生鬼魅不著衆所愛敬於當来世受持如来微妙之法供養諸佛若人聞已心喜禮拜讃歎是人功德無量無邊於生生中口出妙香廣一由旬身毛孔中恒有光明常自照曜常作如来勝利之事如阿難陁具如是不可思議功德



佛說寶生陁羅尼經一卷　奄字号

佛說蓮華眼陁羅尼經一卷　奄字号

（西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉　詔譯）

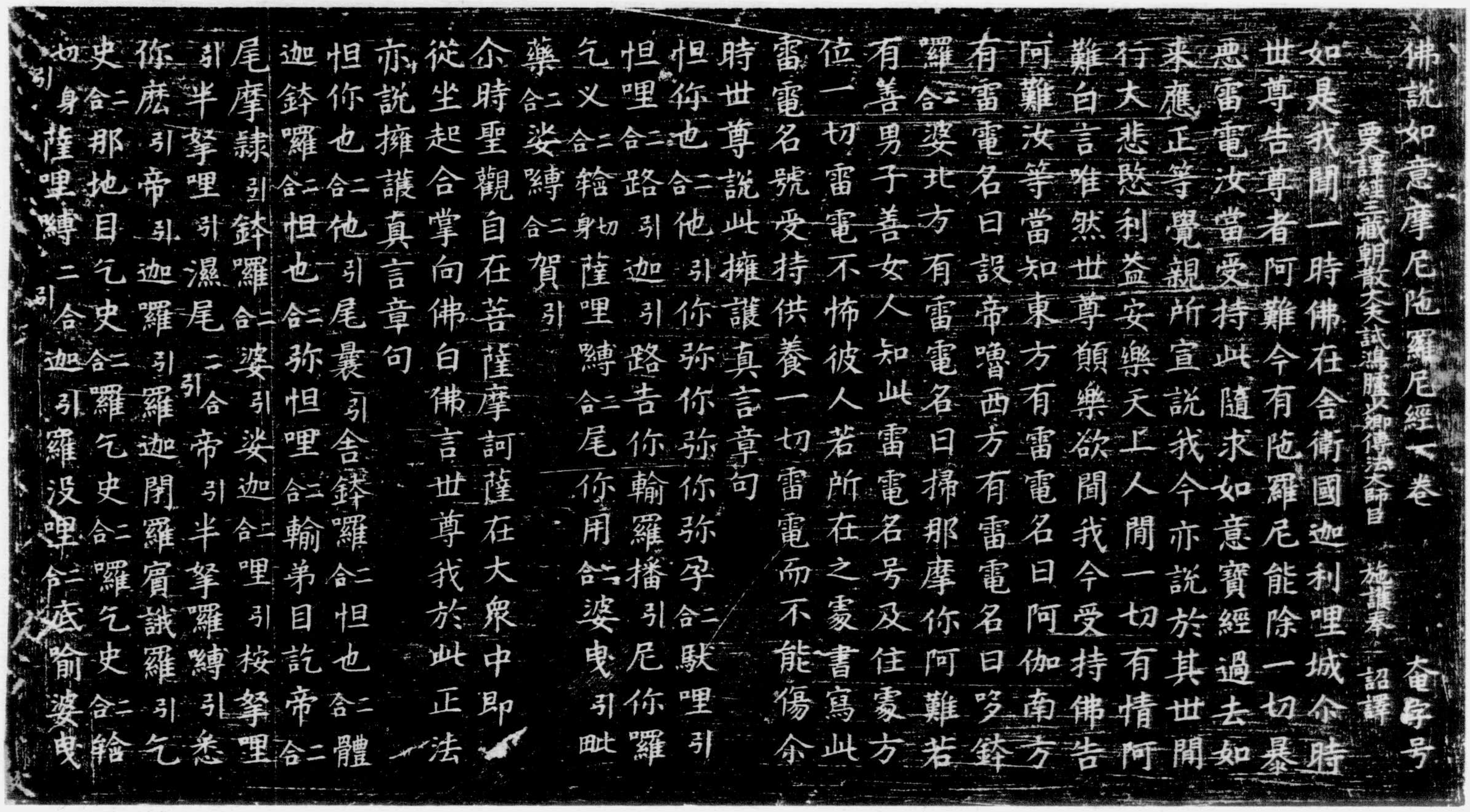
曩謨（引）囉怛曩（合二）怛囉（合二）夜（引）野（引）曩麽阿（引）哩也（合二）鉢納摩（合二）你（引）怛羅（二引合）野怛他（引）誐哆（引）野曩謨薩哩嚩（二合）你嚩囉拏尾瑟迦（合二）鼻尼冒地薩怛嚩（合二）野摩賀（引）薩怛嚩（合二）野怛你也（合二）他（引）唵（引）哆囉哆囉底哩底哩覩嚕覩嚕迦囉迦囉吉隷吉隷俱嚕俱嚕婆囉婆囉鼻哩鼻哩部嚕部嚕曩野曩野俱嚕俱嚕謨乞叉（二引合）播野娑嚩（二引合）賀（引）入嚩（合二）羅曩嚩四你（二合）你鼻（引）娑嚩（二引合）賀（引）薩哩嚩（合二）怛他（引）誐哆（引）底瑟恥（合二）帝（引）娑嚩（二引合）賀麽麽薩哩嚩（合二）薩怛嚩（合二）難左娑嚩（合二）賀（引）

此蓮華眼陁羅尼若復有人於其晨朝恭敬供養及念此陁羅尼一百八徧一日二日乃至三七日志心持誦一切罪障悉皆除滅亦不患其眼病耳病鼻舌身病心不邪乱復得五種眼清淨五種鼻清淨五種舌清淨五種意清淨身相端直心離垢染於一切生中恒發菩提心與諸聖衆常得見佛而聽妙法直至菩提道場圓滿正覺

佛說蓮華眼陁羅尼經一卷　奄字号

施主奉聖州保寧寺沙門玄英

塔下八六八二



佛說如意摩尼陁羅尼經一卷　奄字号

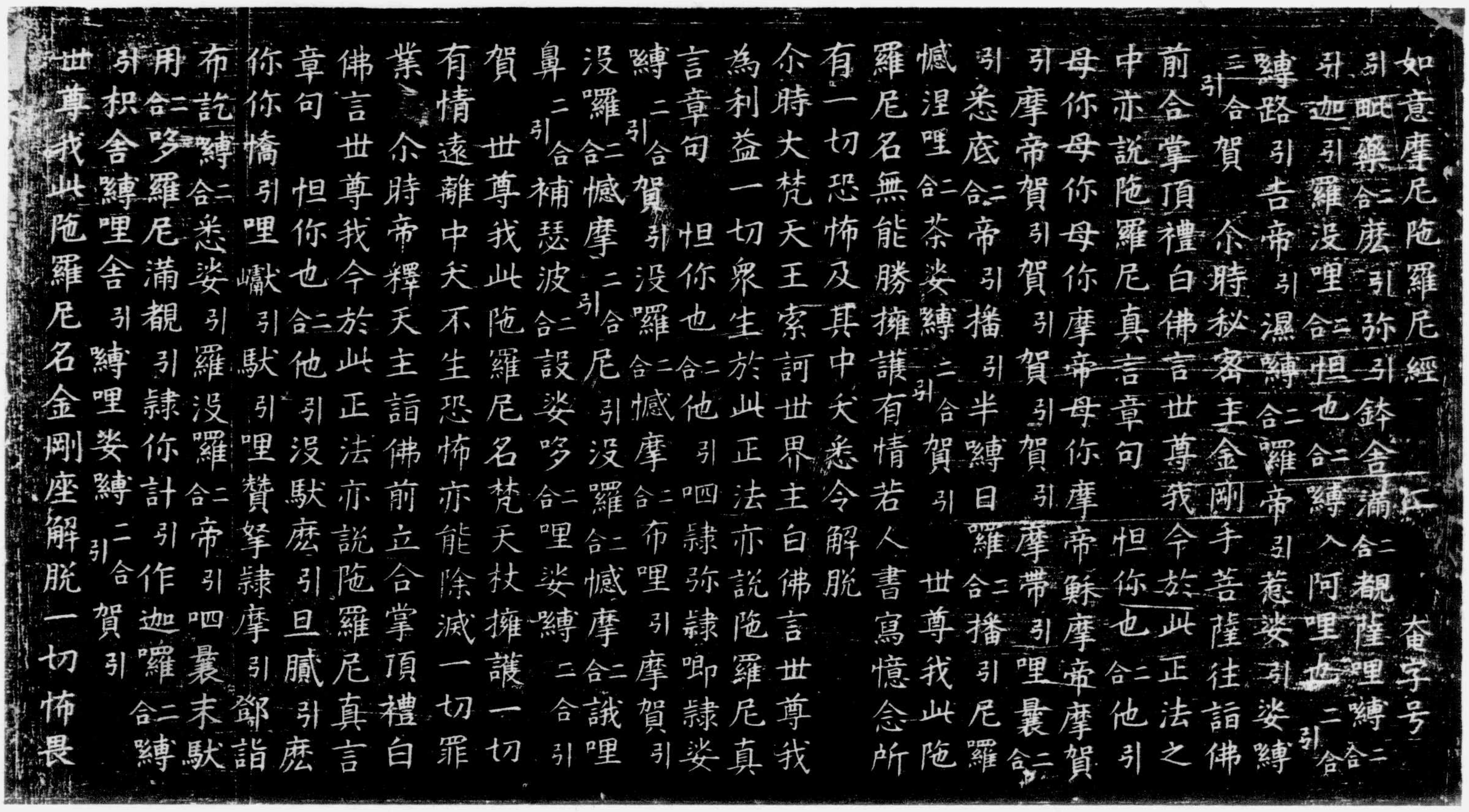
譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉　詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國迦利哩城尒時世尊告尊者阿難今有陁羅尼能除一切暴惡雷電汝當受持此隨求如意寶經過去如來應正等覺親所宣說我今亦說於其世間行大悲愍利益安樂天上人間一切有情阿難白言唯然世尊願樂欲聞我今受持佛告阿難汝等當知東方有雷電名曰阿伽南方有雷電名曰設帝嚕西方有雷電名曰哆鉢囉（合二）娑北方有雷電名曰掃那摩你阿難若有善男子善女人知此雷電名号及住處方位一切雷電不怖彼人若所在之處書寫此雷電名號受持供養一切雷電而不能傷尒時世尊說此擁護真言章句

怛你也（合二）他（引）你弥你弥你弥孕（合二）駄哩（引）怛哩（合二）路（引）迦（引）路吉你輸羅播（引）尼你囉乞义（合二）輪（切身）薩哩縛（合二）尾你用（合二）娑曳（引）毗藥（合二）娑縛（合二）賀（引）

尒時聖觀自在菩薩摩訶薩在大衆中即從坐起合掌向佛白佛言世尊我於此正法亦說擁護真言章句

怛你也（合二）他（引）尾曩（引）舍鉢囉（合二）體迦鉢囉（合二）怛也（合二）弥怛哩（合二）輸弟目訖帝（合二）尾摩隷（引）鉢囉（合二）娑（引）娑迦（合二）哩（引）桉拏哩（引）半拏哩（引）濕尾（二合引）帝（引）半拏囉縛（引）悉你麽（引）帝（引）迦囉（引）羅迦閉羅賔誐羅（引）乞史（合二）那地目乞史（合二）囉乞史（合二）囉乞史（合二）鈴（切身）薩哩縛（二合引）迦（引）羅沒哩（合二）底喻娑曳



如意摩尼陁羅尼經　奄字号

（引）毗藥（合二）麽（引）弥（引）鉢舍滿（合二）觀薩哩縛（合二）（引）迦（引）羅沒哩（合二）怛也（合二）縛（入）阿哩也（二合引）縛路（引）吉帝（引）濕縛（合二）囉帝（引）惹娑（引）娑縛（三合引）賀

尒時秘密主金剛手菩薩往詣佛前合掌頂禮白佛言世尊我今於此正法之中亦說陁羅尼真言章句

怛你也（合二）他（引）母你母你母你摩帝母你摩帝穌摩帝摩摩賀（引）摩帝賀（引）賀（引）賀（引）賀（引）摩帶（引）哩曩（合二）（引）悉底（合二）帝（引）播（引）半縛日羅（合二）播（引）尼羅憾涅哩（合二）荼娑縛（二合引）賀（引）

世尊我此陁羅尼名無能勝擁護有情若人書寫憶念所有一切恐怖及其中夭悉令解脫

尒時大梵天王索訶世界主白佛言世尊我為利益一切衆生於此正法亦說陁羅尼真言章句

怛你也（合二）他（引）呬隷弥隷唧隷娑縛（二合引）賀（引）沒囉（合二）憾摩（合二）布哩（引）摩賀（引）沒囉（合二）憾摩（二合引）尼（引）沒囉（合二）憾摩（合二）誐哩鼻（二合引）補瑟波（合二）設娑哆（合二）哩娑縛（二合引）賀

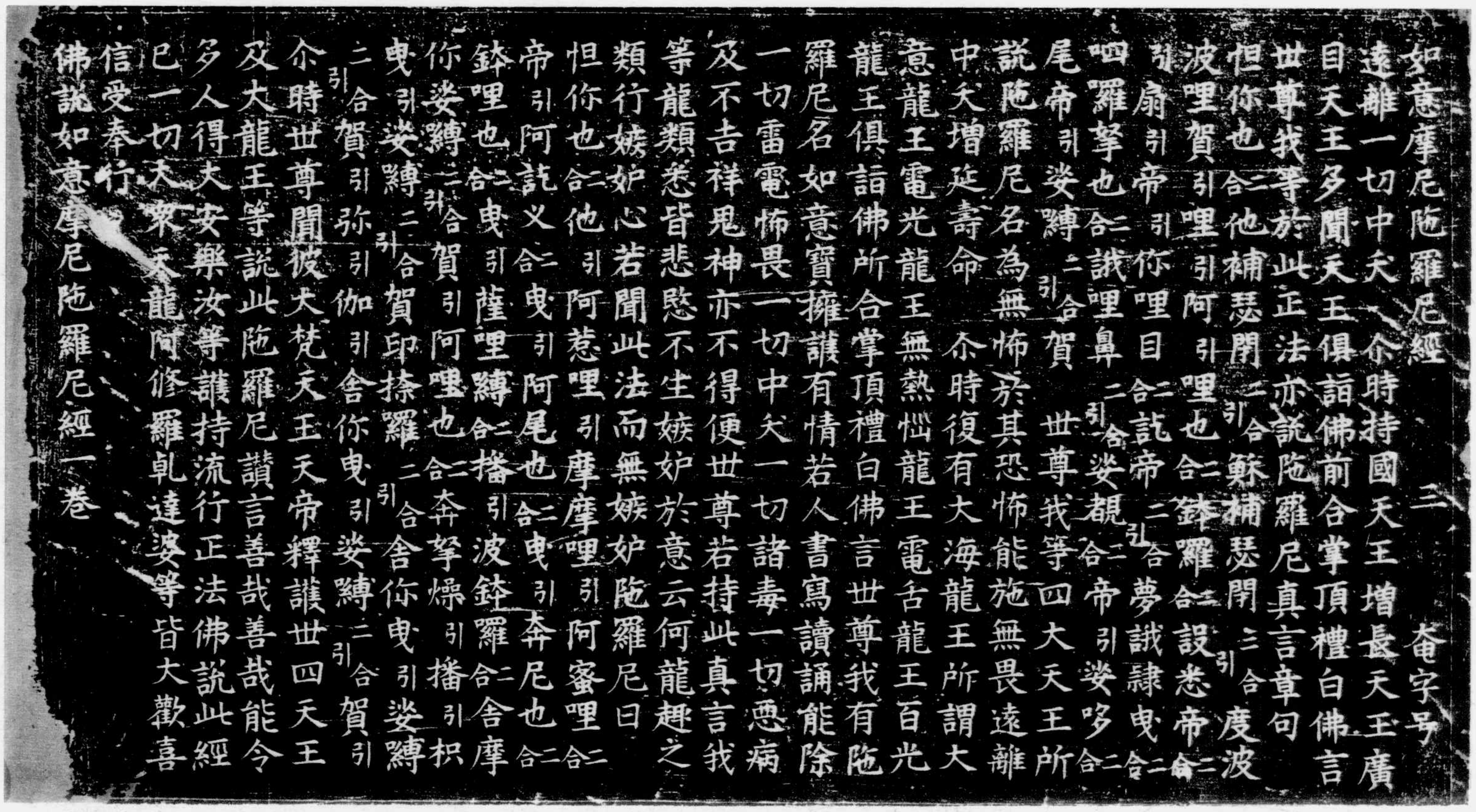
世尊我此陁羅尼名梵天杖擁護一切有情遠離中夭不生恐怖亦能除滅一切罪業

尒時帝釋天主詣佛前立合掌頂禮白佛言世尊我今於此正法亦說陁羅尼真言章句

怛你也（合二）他（引）沒駄麽（引）旦膩（引）麽你你憍（引）哩巘（引）駄（引）哩贊拏隷摩（引）鄧詣布訖縛（合二）悉娑（引）羅沒囉（合二）帝（引）呬曩末駄用（合二）哆羅尼滿觀（引）隷你計（引）作迦囉（合二）縛（引）枳舍縛哩舍（引）縛哩娑縛（二合引）賀（引）

世尊我此陁羅尼名金剛座解脫一切怖畏

塔下八六九七



如意摩尼陁羅尼經　三　奄字号

遠離一切中夭 尒時持國天王增長天王廣目天王多聞天王俱詣佛前合掌頂禮白佛言世尊我等於此正法亦說陁羅尼真言章句

怛你也（二合）他補瑟閉（二合引）穌補瑟閉（三合引）度波（引）扇（引）帝（引）你哩目（二合）訖帝（二合引）夢誐隸曳（二合）波哩賀（引）哩（引）阿（引）哩也（二合）鉢羅（二合）設悉帝（二合）嚕羅拏也（二合）誐哩鼻（二合引）娑覩（二合）帝（引）娑哆（二合）尾帝（引）娑縛（二合引）賀

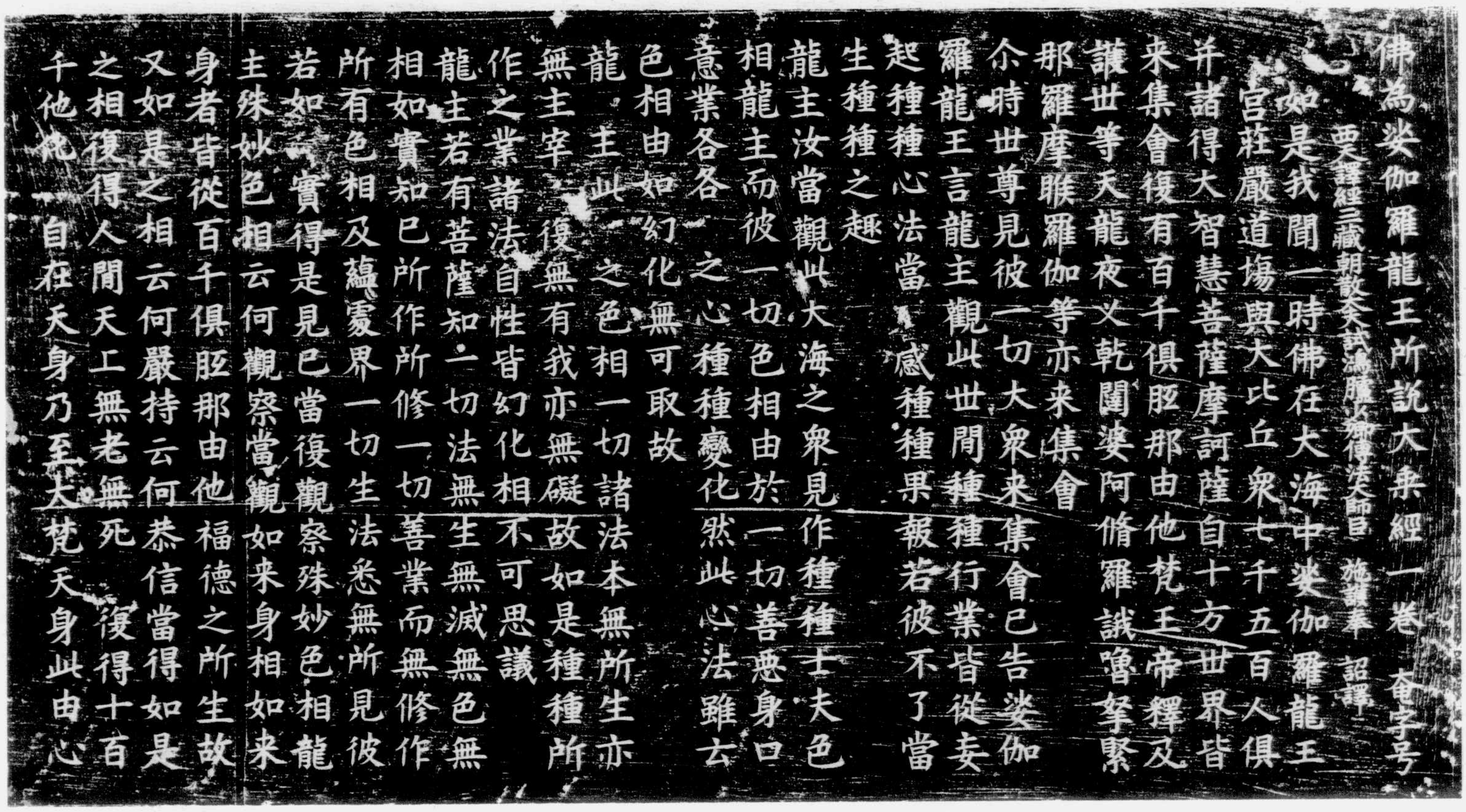
世尊我等四大天王所說陁羅尼名為無怖於其恐怖能施無畏遠離中夭增延壽命 尒時復有大海龍王所謂大意龍王電光龍王無熱惱龍王電舌龍王百光龍王俱詣佛所合掌頂禮白佛言世尊我有陁羅尼名如意寶擁護有情若人書寫讀誦能除一切雷電怖畏一切中夭一切諸毒一切惡病及不吉祥鬼神亦不得便世尊若持此真言我等龍類悉皆悲愍不生嫉妒於意云何龍趣之類行嫉妒心若聞此法而無嫉妒陁羅尼曰

怛你也（二合）他（引）阿惹哩（引）摩摩哩（引）阿蜜哩（二合）帝（引）阿訖乂（二合）曳（引）阿尾也（二合）曳（引）奔尼也（二合）鉢哩也（二合）曳（引）薩哩縛（二合）播（引）波銼羅（二合）舍摩你娑縛（二合引）賀（引）阿哩也（二合）奔拏爍（引）播（引）枳曳（引）娑縛（二合引）賀印捺羅（二合引）舍你曳（引）娑縛（二合引）賀（引）弥（引）伽（引）舍你曳（引）娑縛（二合引）賀（引）

尒時世尊聞彼大梵天王天帝釋護世四天王及大龍王等說此陁羅尼讚言善哉善哉能令多人得大安樂汝等護持流行正法佛說此經已一切天衆天龍阿修羅乾達婆等皆大歡喜信受奉行

佛說如意摩尼陁羅尼經一卷

塔下八六九九



佛為娑伽羅龍王所説大乘經一卷　奄字号

（西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉　詔譯）

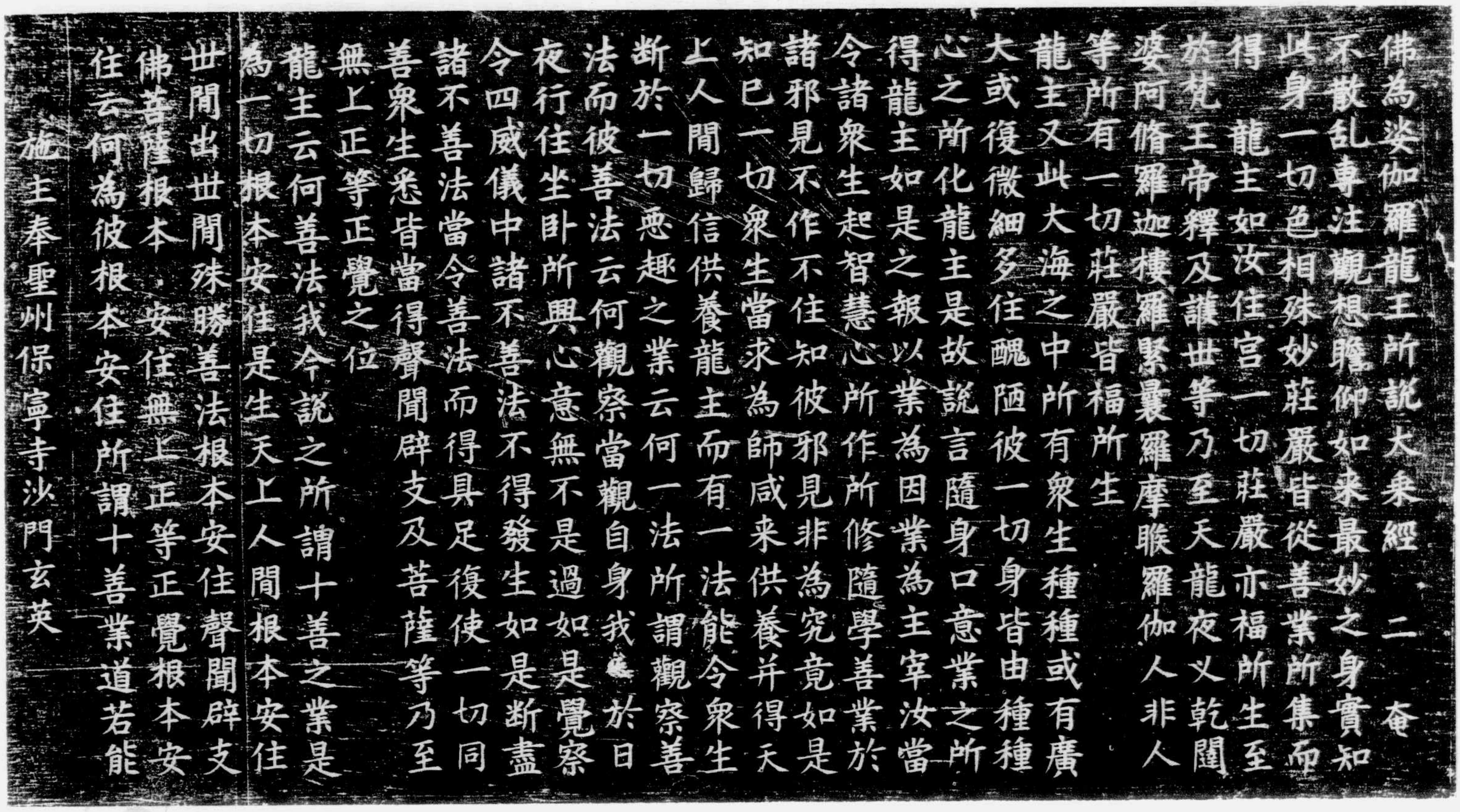
如是我聞一時佛在大海中娑伽羅龍王宮莊嚴道場與大比丘衆七千五百人俱并諸得大智慧菩薩摩訶薩自十方世界皆来集會復有百千俱胝那由他梵王帝釋及護世等天龍夜叉乾闥婆阿脩羅誐嚕拏緊那羅摩睺羅伽等亦来集會

尒時世尊見彼一切大衆来集會已告娑伽羅龍王言龍主觀此世間種種行業皆從妄起種種心法當感種種果報若彼不了當生種種之趣

龍主汝當觀此大海之衆見作種種士夫色相龍主而彼一切色相由於一切善惡身口意業各各之心種種變化然此心法雖去色相由如幻化無可取故

龍主此之色相一切諸法本無所生亦無主宰復無有我亦無礙故如是種種所作之業諸法自性皆幻化相不可思議

龍主若有菩薩知二切法無生無滅無色無相如實知已所作所修一切善業而無修作所有色相及蘊處界一切生法悉無所見彼若如實得是見已當復觀察殊妙色相龍主殊妙色相云何觀察當觀如来身相如来身者皆從百千俱胝那由他福德之所生故又如是之相云何嚴持云何恭信當得如是之相復得人間天工無老無死復得十百千他化自在天身乃至大梵天身此由心



佛為娑伽羅龍王所説大乘經　二　奄

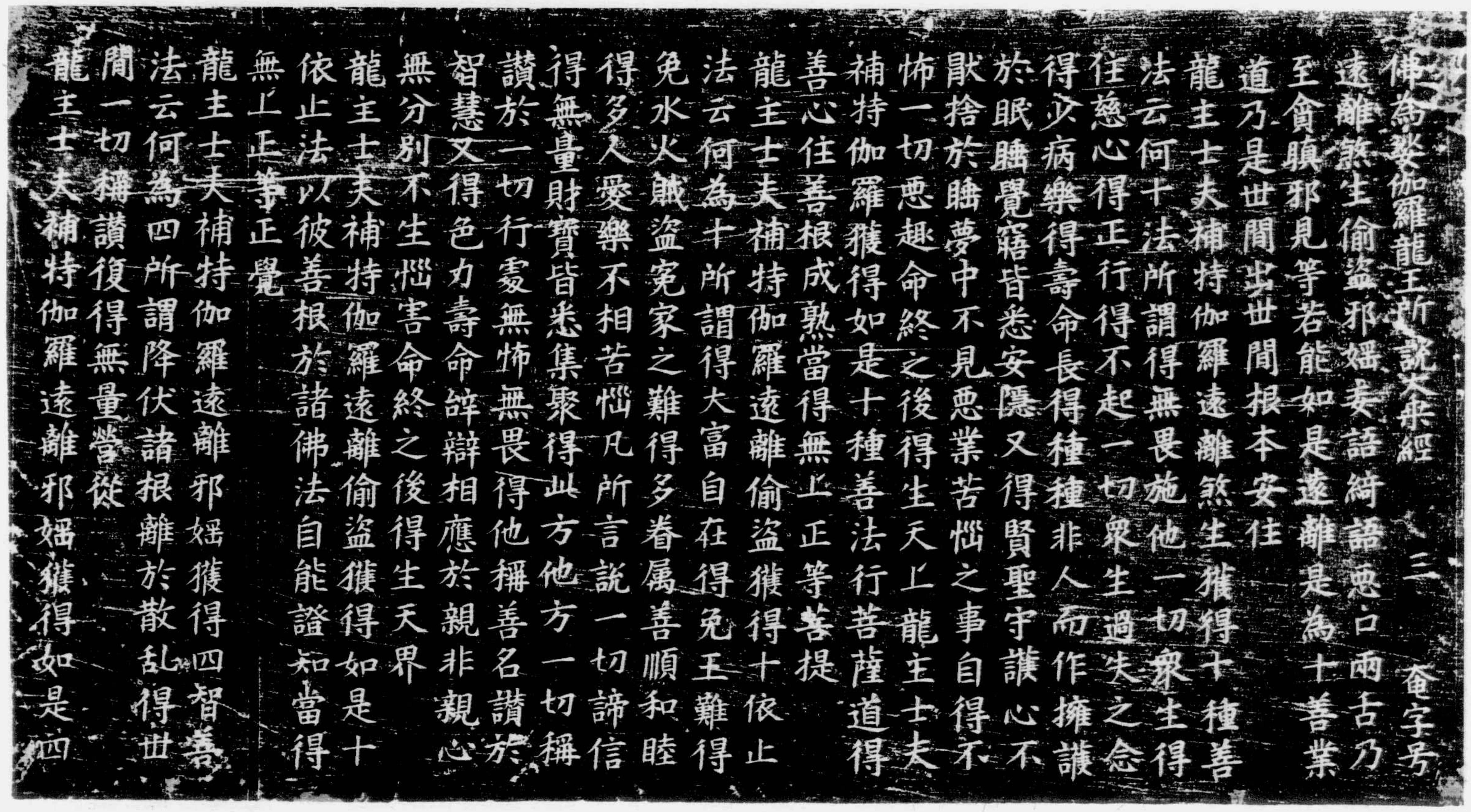
不散乱專注觀想瞻仰如来最妙之身實知此身一切色相殊妙莊嚴皆從善業所集而得龍主如汝住宮一切莊嚴亦福所生至於梵王帝釋及護世等乃至天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊囊羅摩睺羅伽人非人等所有一切莊嚴皆福所生

龍主又此大海之中所有衆生種種或有廣大或復微細多住醜陋彼一切身皆由種種心之所化龍主是故説言隨身口意業之所得龍主如是之報以業為因業為主宰汝當令諸衆生起智慧心所作所修隨學善業於諸邪見不作不住知彼邪見非為究竟如是知已一切衆生當求為師咸来供養并得天上人間歸信供養龍主而有一法能令衆生斷於一切惡趣之業云何一法所謂觀察善法而彼善法云何觀察當觀自身我於日夜行住坐卧所興心意無不是過如是覺察令四威儀中諸不善法不得發生如是斷盡諸不善法當令善法而得具足復使一切同善衆生悉皆當得聲聞辟支及菩薩等乃至無上正等正覺之位

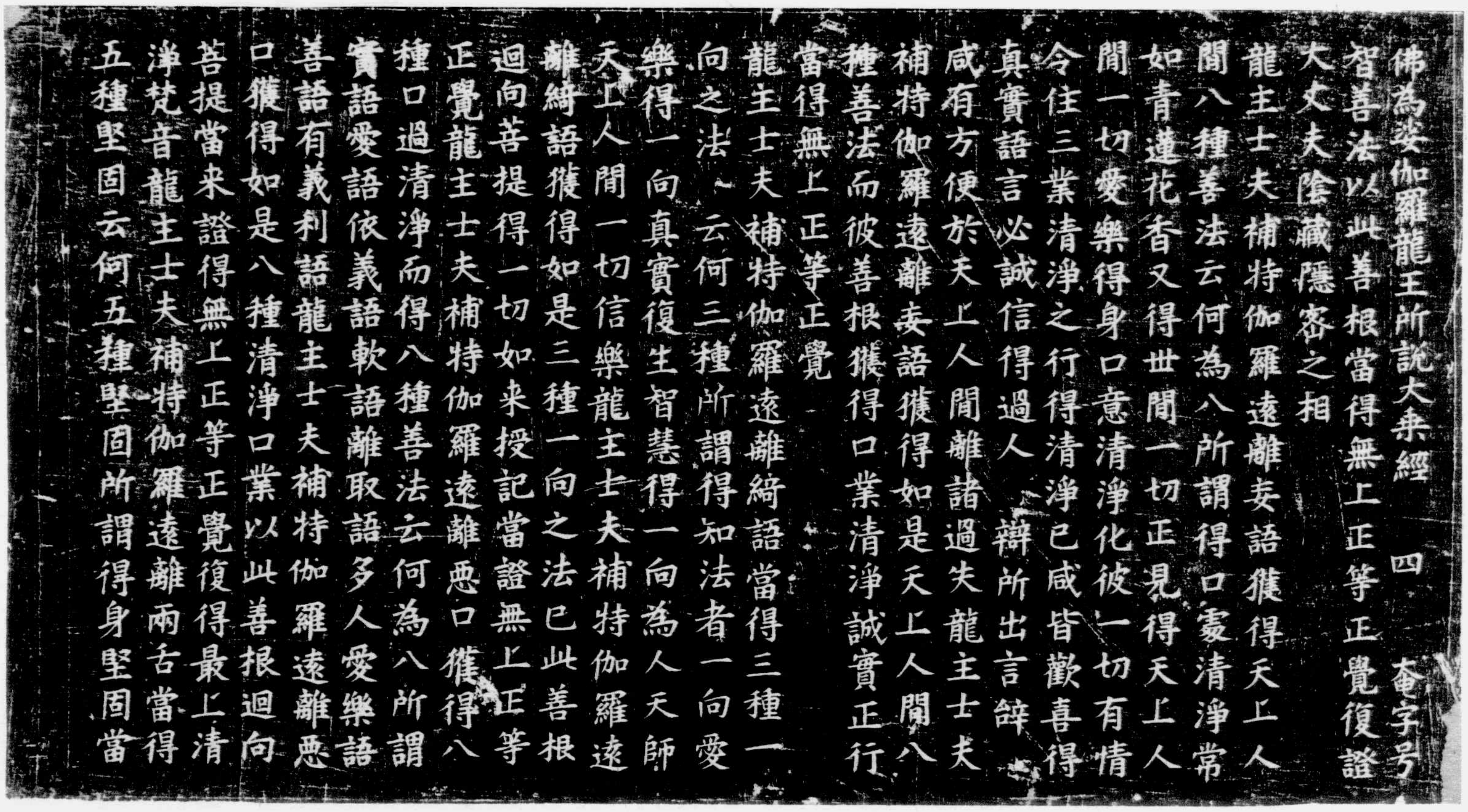
龍主云何善法我今説之所謂十善之業是為一切根本安住是生天上人間根本安住世間出世間殊勝善法根本安住聲聞辟支佛菩薩根本安住無上正等正覺根本安住云何為彼根本安住所謂十善業道若能

施主奉聖州保寧寺沙門玄英

塔下八六九〇

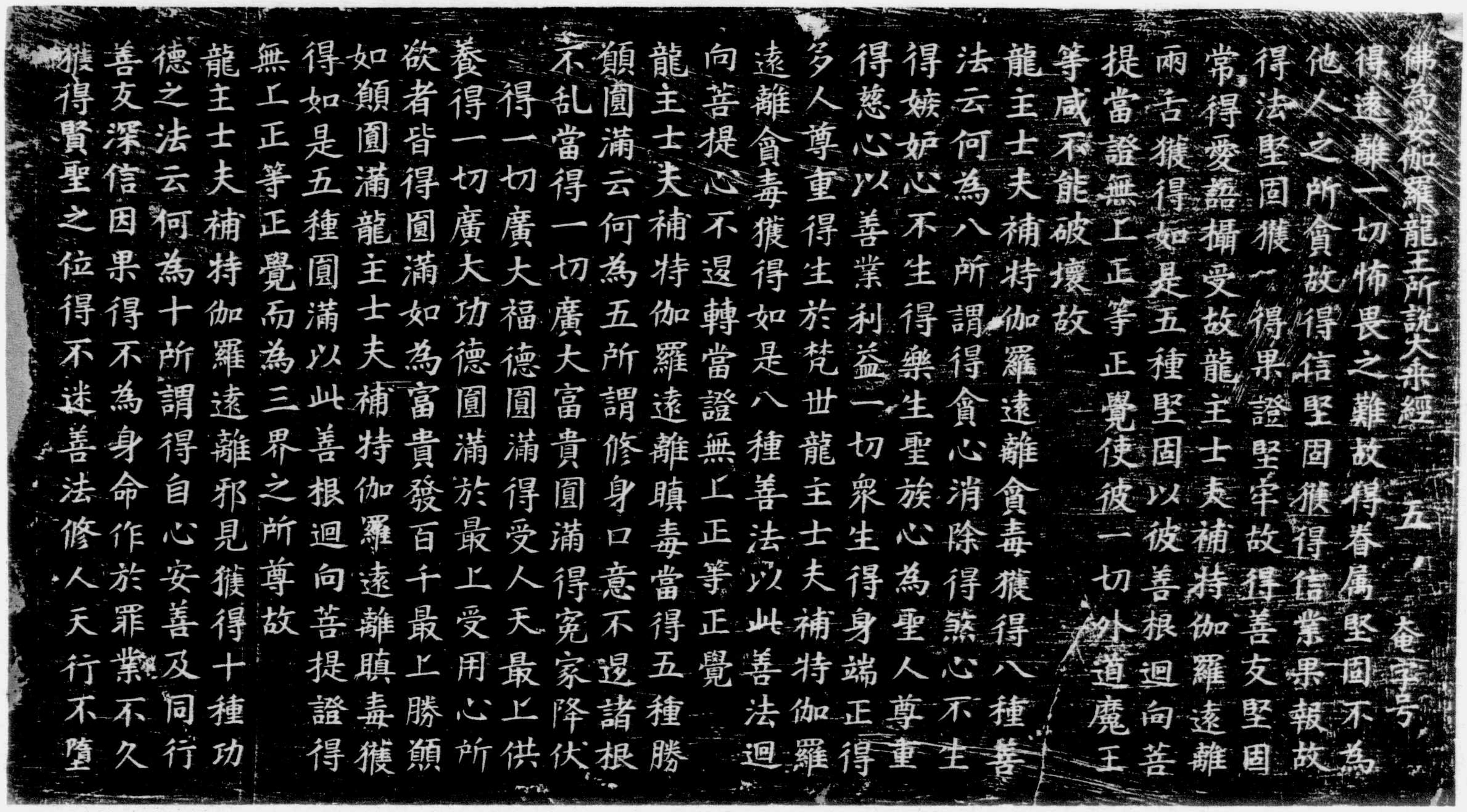


佛為娑伽羅龍王所說大乘經　三　奄字号
遠離煞生偷盜邪婬妄語綺語惡口兩舌乃
至貪瞋邪見等若能如是遠離是為十善業
道乃是世間出世間根本安住
龍主士夫補特伽羅遠離煞生獲得十種善
法云何十法所謂得無畏施他一切衆生得
住慈心得正行得不起一切衆生過失之念
得少病樂得壽命長得種種非人而作擁護
於眠睡覺寤皆悉安隱又得賢聖守護心不
猒捨於睡夢中不見惡業苦惱之事自得不
怖一切惡趣命終之後得生天上龍主士夫
補特伽羅獲得如是十種善法行菩薩道得
善心住善根成熟當得無上正等菩提
龍主士夫補特伽羅遠離偷盜獲得十依止
法云何為十所謂得大富自在得免王難得
免水火賊盜冤家之難得多眷屬善順和睦
得多人愛樂不相苦惱凡所言說一切諦信
得無量財寶皆悉集聚得此方他方一切稱
讚於一切行處無怖無畏得他稱善名讚於
智慧又得色力壽命辞辯相應於親非親心
無分別不生惱害命終之後得生天界
龍主士夫補特伽羅遠離偷盜獲得如是十
依止法以彼善根於諸佛法自能證知當得
無上正等正覺
龍主士夫補特伽羅遠離邪婬獲得四智善
法云何為四所謂降伏諸根離於散乱得世
間一切稱讚復得無量營從
龍主士夫補特伽羅遠離邪婬獲得如是四

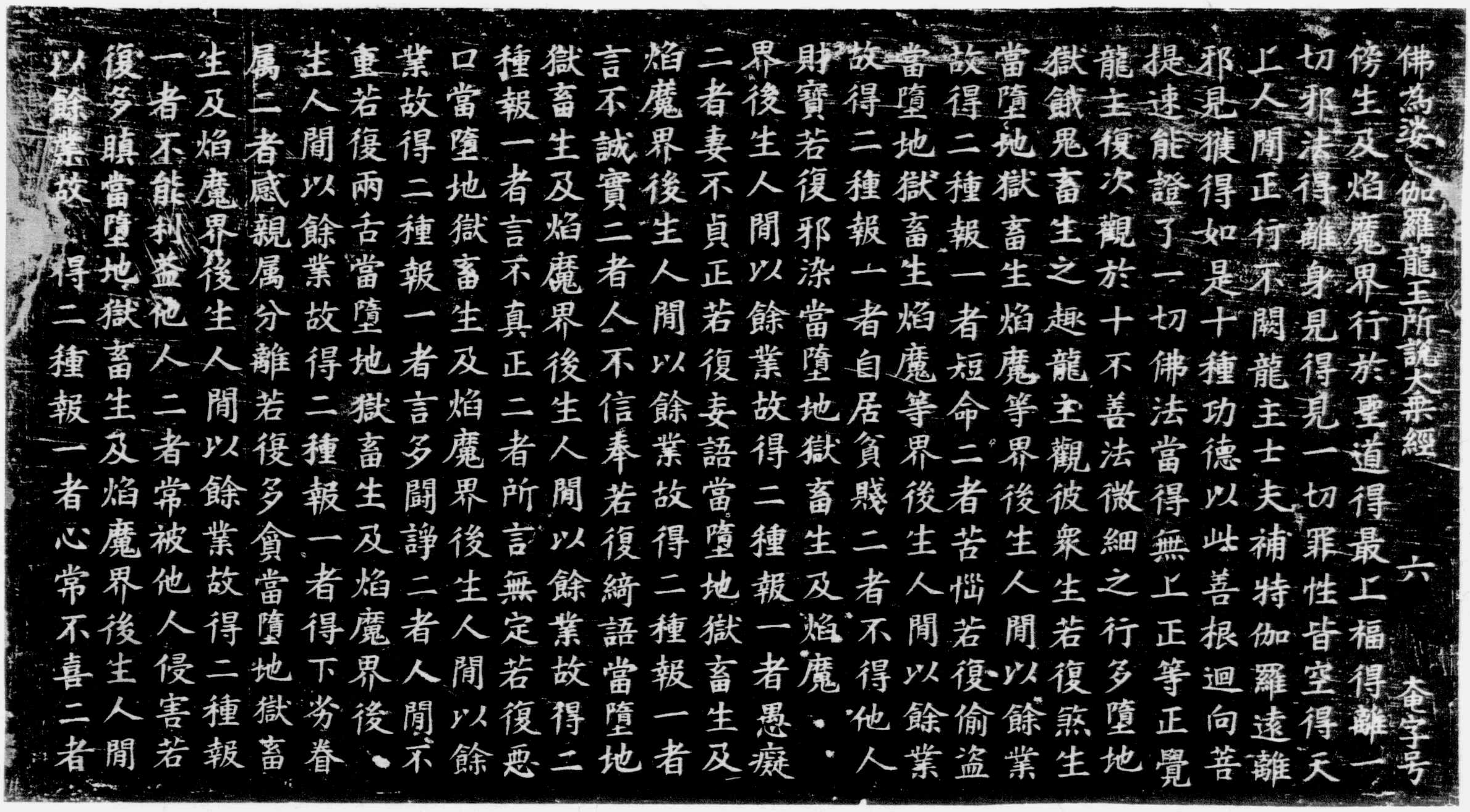


佛為娑伽羅龍王所說大乘經　四　奄字号
智善法以此善根當得無上正等正覺復證
大丈夫陰藏隱密之相
龍主士夫補特伽羅遠離妄語獲得天上人
間八種善法云何為八所謂得口處清淨常
如青蓮花香又得世間一切正見得天上人
間一切愛樂得身口意清淨化彼一切有情
令住三業清淨之行得清淨已咸皆歡喜得
真實語言必誠信得過人辯所出言辞
咸有方便於天上人間離諸過失龍主士夫
補特伽羅遠離妄語獲得如是天上人間八
種善法而彼善根獲得口業清淨誠實正行
當得無上正等正覺
龍主士夫補特伽羅遠離綺語當得三種一
向之法、云何三種所謂得知法者一向愛
樂得一向真實復生智慧得一向為人天師
天上人間一切信樂龍主士夫補特伽羅遠
離綺語獲得如是三種一向之法已此善根
迴向菩提得一切如来授記當證無上正等
正覺龍主士夫補特伽羅遠離惡口獲得八
種口過清淨而得八種善法云何為八所謂
實語愛語依義語軟語離取語多人愛樂語
善語有義利語龍主士夫補特伽羅遠離惡
口獲得如是八種清淨口業以此善根迴向
菩提當来證得無上正等正覺復得最上清
淨梵音龍主士夫補特伽羅遠離兩舌當得
五種堅固云何五種堅固所謂得身堅固當

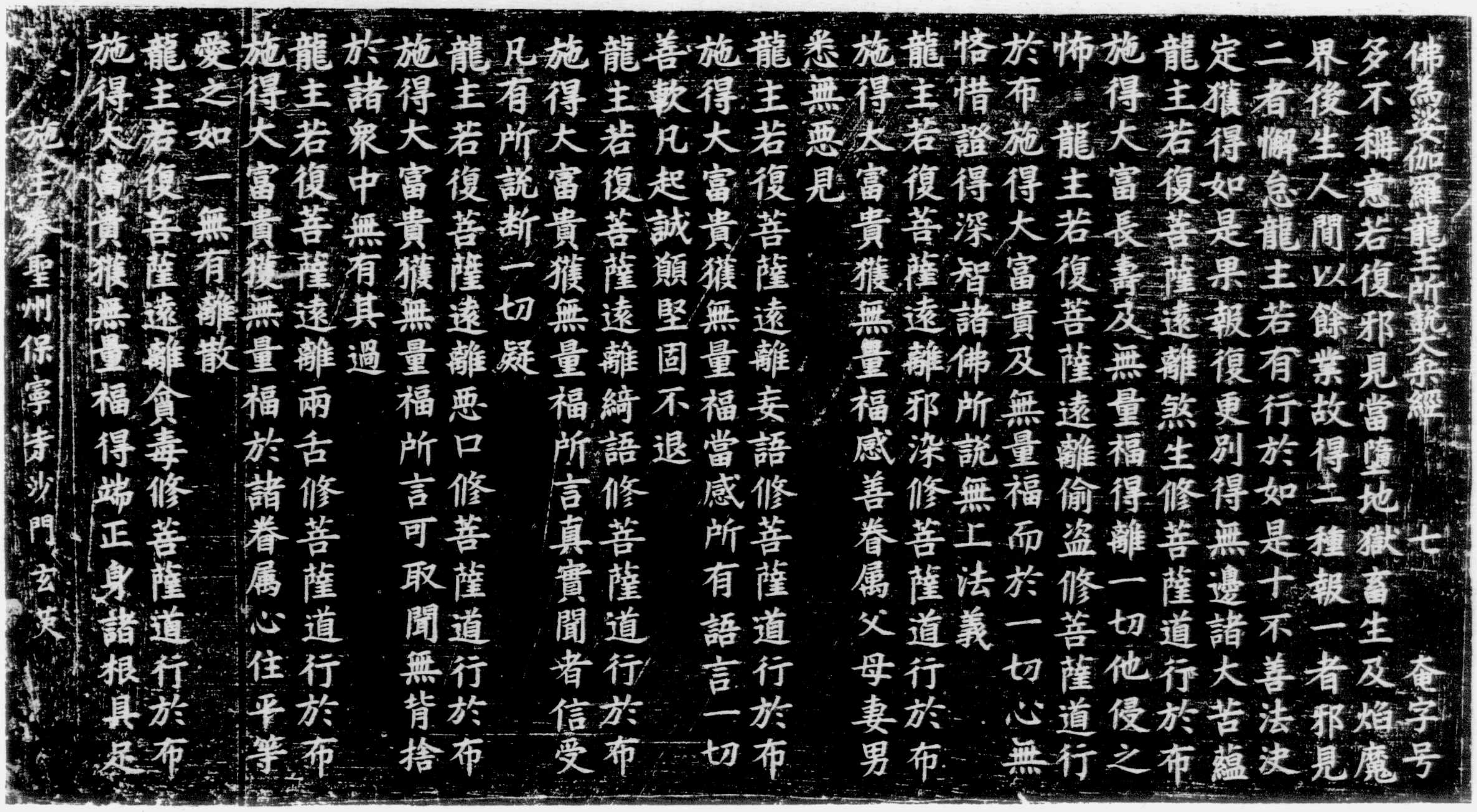
塔下八六九一



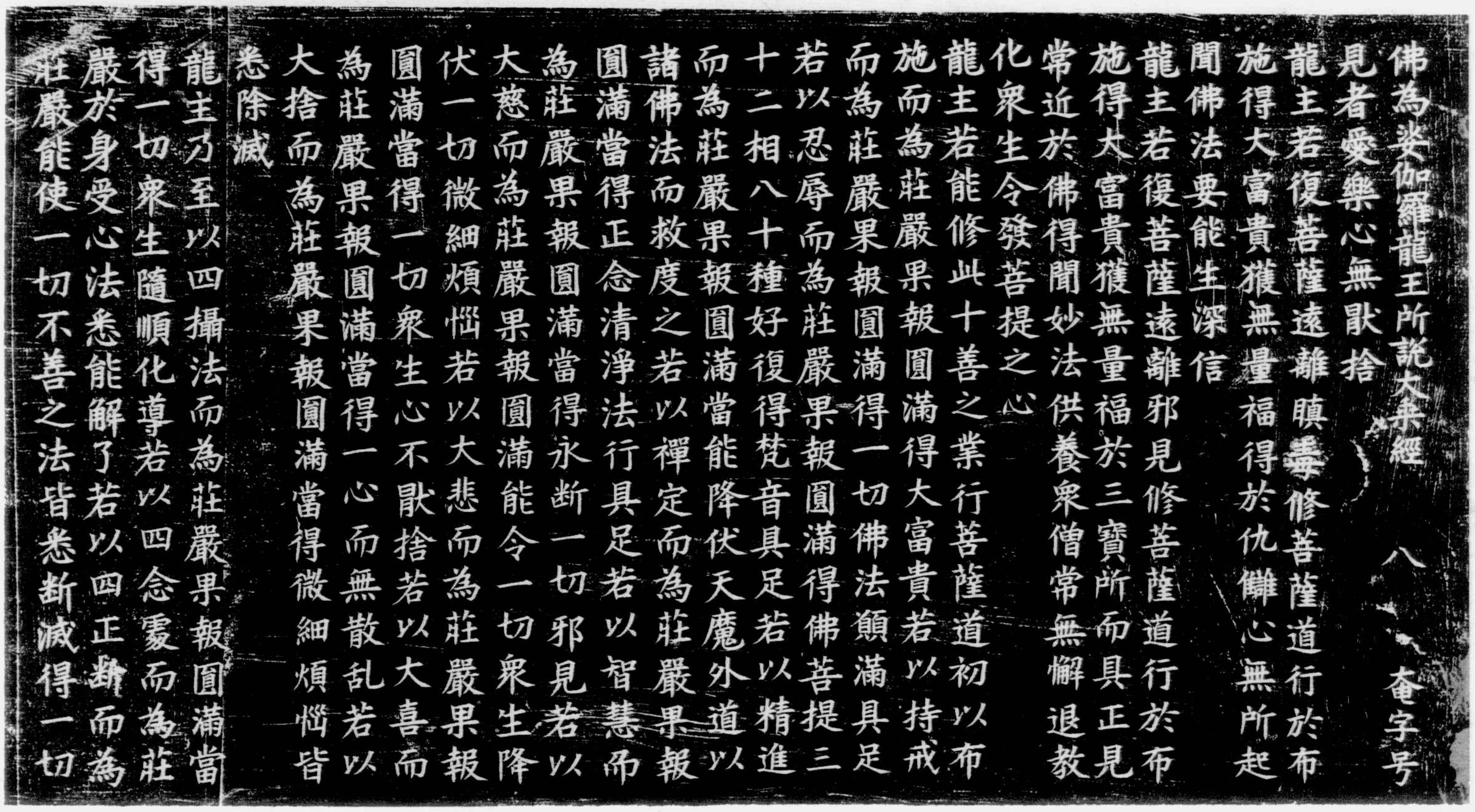
佛為娑伽羅龍王所說大乘經　五　奄字号
得遠離一切怖畏之難故得眷屬堅固不為
他人之所貪故得信堅固獲得信業果報故
得法堅固獲一得果證堅牢故得善友堅固
常得愛語攝受故龍主士夫補特伽羅遠離
兩舌獲得如是五種堅固以彼善根迴向菩
提當證無上正等正覺使彼一切外道魔王
等咸不能破壞故
龍主士夫補特伽羅遠離貪毒獲得八種善
法云何為八所謂得貪心消除得煞心不生
得嫉妒心不生得樂生聖族心為聖人尊重
得慈心以善業利益一切衆生得身端正得
多人尊重得生於梵世龍主士夫補特伽羅
遠離貪毒獲得如是八種善法以此善法迴
向菩提心不退轉當證無上正等正覺
龍主士夫補特伽羅遠離瞋毒當得五種勝
願圓滿云何為五所謂修身口意不退諸根
不乱當得一切廣大富貴圓滿得寃家降伏
得一切廣大福德圓滿得受人天最上供
養得一切廣大功德圓滿於最上受用心所
欲者皆得圓滿如為富貴發百千最上勝願
如願圓滿龍主士夫補特伽羅遠離瞋毒獲
得如是五種圓滿以此善根迴向菩提證得
無上正等正覺而為三界之所尊故
龍主士夫補特伽羅遠離邪見獲得十種功
德之法云何為十所謂得自心安善及同行
善友深信因果得不為身命作於罪業不久
獲得賢聖之位得不迷善法修人天行不墮



佛為娑伽羅龍王所說大乘經　六　奄字号
傍生及焰魔界行於聖道得最上福得離一
切邪法得離身見得見一切罪性皆空得天
上人間正行不闕龍主士夫補特伽羅遠離
邪見獲得如是十種功德以此善根迴向菩
提速能證了一切佛法當得無上正等正覺
龍主復次觀於十不善法微細之行多墮地
獄餓鬼畜生之趣龍主觀彼衆生若復煞生
當墮地獄畜生焰魔等界後生人間以餘業
故得二種報一者短命二者苦惱若復偷盜
當墮地獄畜生焰魔等界後生人間以餘業
故得二種報一者自居貧賤二者不得他人
財寶若復邪染當墮地獄畜生及焰魔
界後生人間以餘業故得二種報一者愚癡
二者妻不貞正若復妄語當墮地獄畜生及
焰魔界後生人間以餘業故得二種報一者
言不誠實二者人不信奉若復綺語當墮地
獄畜生及焰魔界後生人間以餘業故得二
種報一者言不真正二者所言無定若復惡
口當墮地獄畜生及焰魔界後生人間以餘
業故得二種報一者言多鬬諍二者人間不
重若復兩舌當墮地獄畜生及焰魔界後
生人間以餘業故得二種報一者得下劣眷
屬二者感親屬分離若復多貪當墮地獄畜
生及焰魔界後生人間以餘業故得二種報
一者不能利益他人二者常被他人侵害若
復多瞋當墮地獄畜生及焰魔界後生人間
以餘業故得二種報一者心常不喜二者

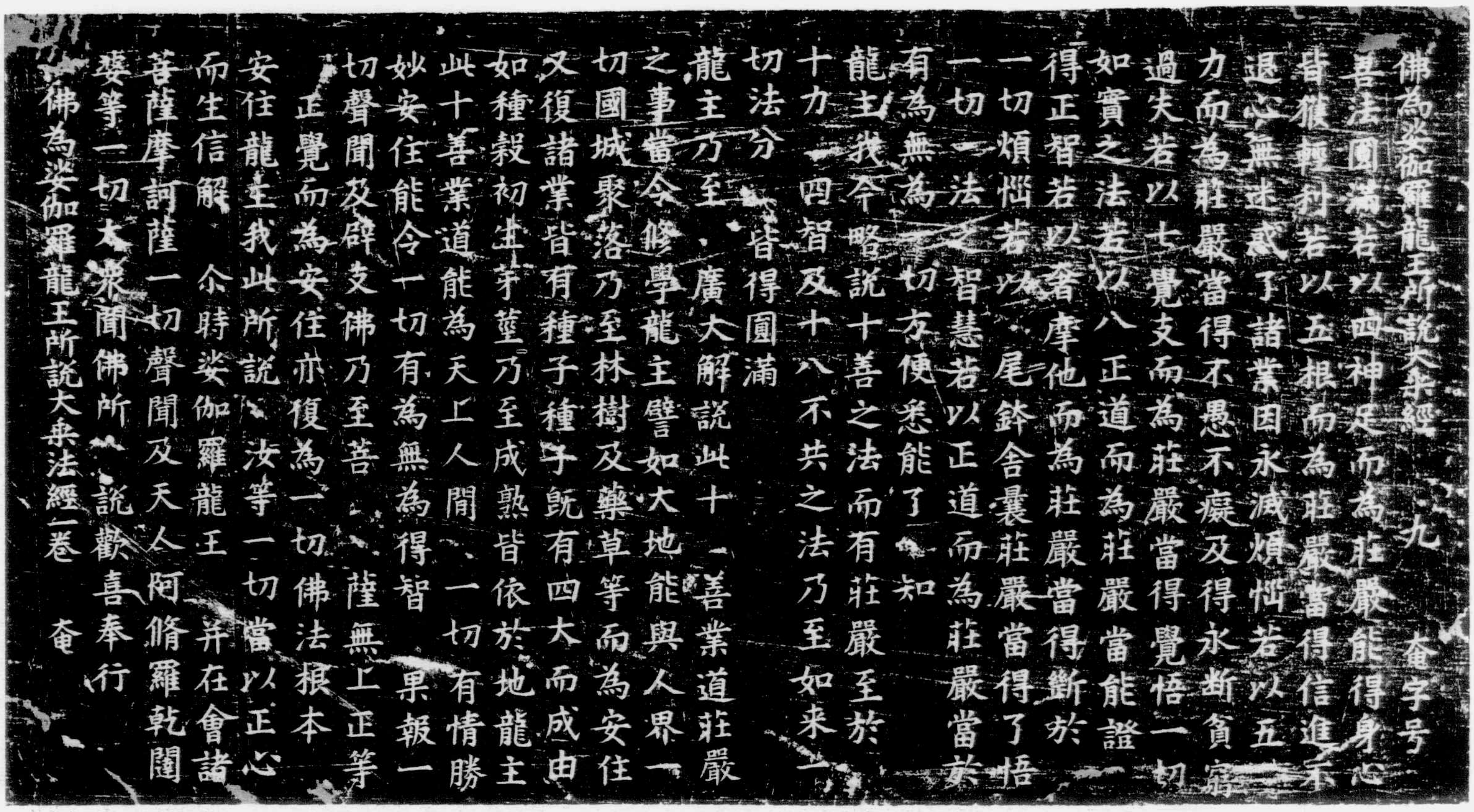


佛為娑伽羅龍王所説大乘經　七　奄字号
多不稱意若復邪見當墮地獄畜生及焰魔
界後生人間以餘業故得二種報一者邪見
二者懈怠龍主若有行於如是十不善法決
定獲得如是果報復更別得無邊諸大苦蘊
龍主若復菩薩遠離煞生修菩薩道行於布
施得大富長壽及無量福得離一切他侵之
怖　龍主若復菩薩遠離偷盜修菩薩道行
於布施得大富貴及無量福而於一切心無
悋惜證得深智諸佛所説無上法義
龍主若復菩薩遠離邪淫修菩薩道行於布
施得大富貴獲無量福感善眷屬父母妻男
悉無惡見
龍主若復菩薩遠離妄語修菩薩道行於布
施得大富貴獲無量福當感所有語言一切
善歎凡起誠願堅固不退
龍主若復菩薩遠離綺語修菩薩道行於布
施得大富貴獲無量福所言真實聞者信受
凡有所説斷一切疑
龍主若復菩薩遠離惡口修菩薩道行於布
施得大富貴獲無量福所言可取聞無背捨
於諸衆中無有其過
龍主若復菩薩遠離兩舌修菩薩道行於布
施得大富貴獲無量福於諸眷屬心住平等
愛之如一無有離散
龍主若復菩薩遠離貪毒修菩薩道行於布
施得大富貴獲無量福得端正身諸根具足
施主奉聖州保寧寺沙門玄英



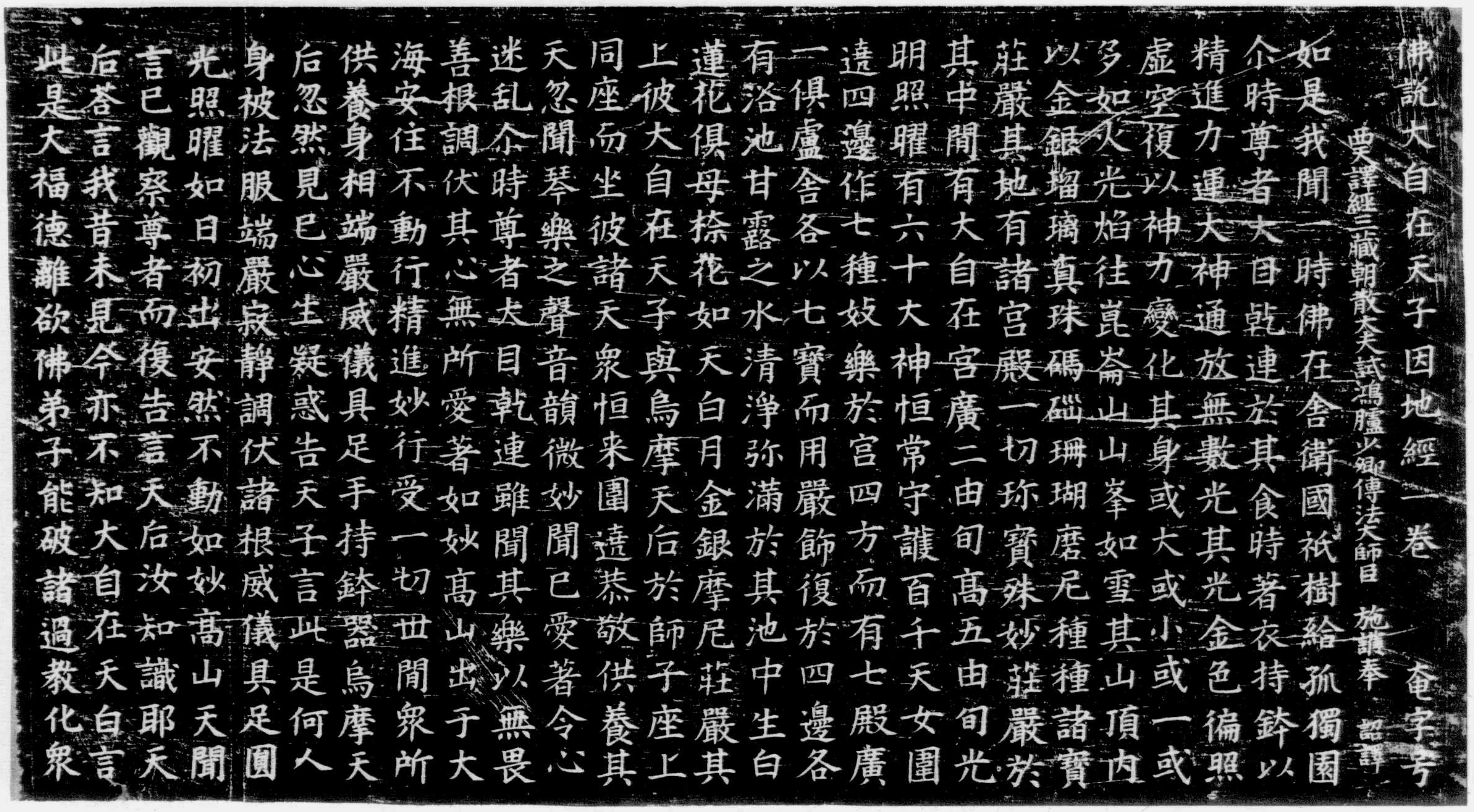
佛為娑伽羅龍王所説大乘經　八　奄字号
見者愛樂心無猒捨
龍主若復菩薩遠離瞋毒修菩薩道行於布
施得大富貴獲無量福得於仇讎心無所起
聞佛法要能生深信
龍主若復菩薩遠離邪見修菩薩道行於布
施得大富貴獲無量福於三寶所而具正見
常近於佛得聞妙法供養衆僧常無懈退教
化衆生令發菩提之心
龍主若能修此十善之業行菩薩道初以布
施而為莊嚴果報圓滿得大富貴若以持戒
而為莊嚴果報圓滿得一切佛法願滿具足
若以忍辱而為莊嚴果報圓滿得佛菩提三
十二相八十種好復得梵音具足若以精進
而為莊嚴果報圓滿當能降伏天魔外道以
諸佛法而救度之若以禪定而為莊嚴果報
圓滿當得正念清淨法行具足若以智慧而
為莊嚴果報圓滿當得永斷一切邪見若以
大慈而為莊嚴果報圓滿能令一切衆生降
伏一切微細煩惱若以大悲而為莊嚴果報
圓滿當得一切衆生心不猒捨若以大喜而
為莊嚴果報圓滿當得一心而無散乱若以
大捨而為莊嚴果報圓滿當得微細煩惱皆
悉除滅
龍主乃至以四攝法而為莊嚴果報圓滿當
得一切衆生隨順化導若以四念處而為莊
嚴於身受心法悉能解了若以四正斷而為
莊嚴能使一切不善之法皆悉斷滅得一切

塔下八六九四



佛為娑伽羅龍王所説大乘經 九 奄字号
善法圓滿若以四神足而為莊嚴能得身心
皆獲輕利若以五根而為莊嚴當得信進不
退心無迷惑了諸業因永滅煩惱若以五
力而為莊嚴當得不愚不癡及得永斷貧窮
過失若以七覺支而為莊嚴當得覺悟一切
如實之法若以八正道而為莊嚴當能證一
得正智若以奢摩他而為莊嚴當得斷於
一切煩惱若以尾鉢舍囊莊嚴當得了悟
一切法之智慧若以正道而為莊嚴當於
有為無為一切方便悉能了知
龍主我今略説十善之法而有莊嚴至於
十力四智及十八不共之法乃至如來一
切法分皆得圓滿
龍主乃至廣大解説此十善業道莊嚴
之事當令修學龍主譬如大地能與人界一
切國城聚落乃至林樹及藥草等而為安住
又復諸業皆有種子種子既有四大而成由
如種穀初生芽莖乃至成熟皆依於地龍主
此十善業道能為天上人間一切有情勝
妙安住能令一切有為無為得智果報一
切聲聞及辟支佛乃至菩薩無上正等
正覺而為安住亦復為一切佛法根本
安住龍主我此所説汝等一切當以正心
而生信解 尒時娑伽羅龍王并在會諸
菩薩摩訶薩一切聲聞及天人阿脩羅乾闥
婆等一切大衆聞佛所説歡喜奉行
佛為娑伽羅龍王所説大乘法經一卷 奄

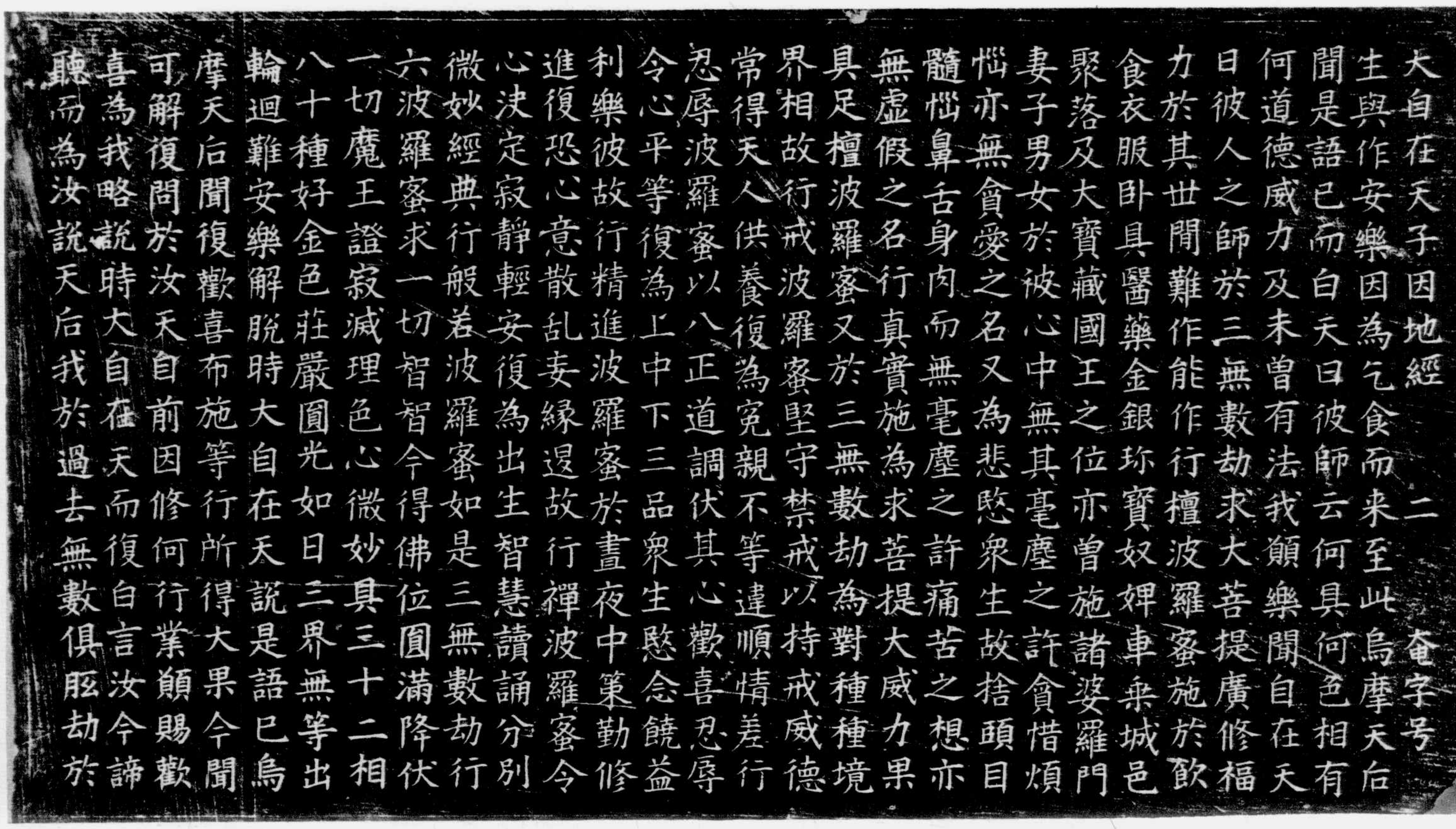
塔下八六九三



佛説大自在天子因地經一卷　奄字号

（西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉　詔譯）

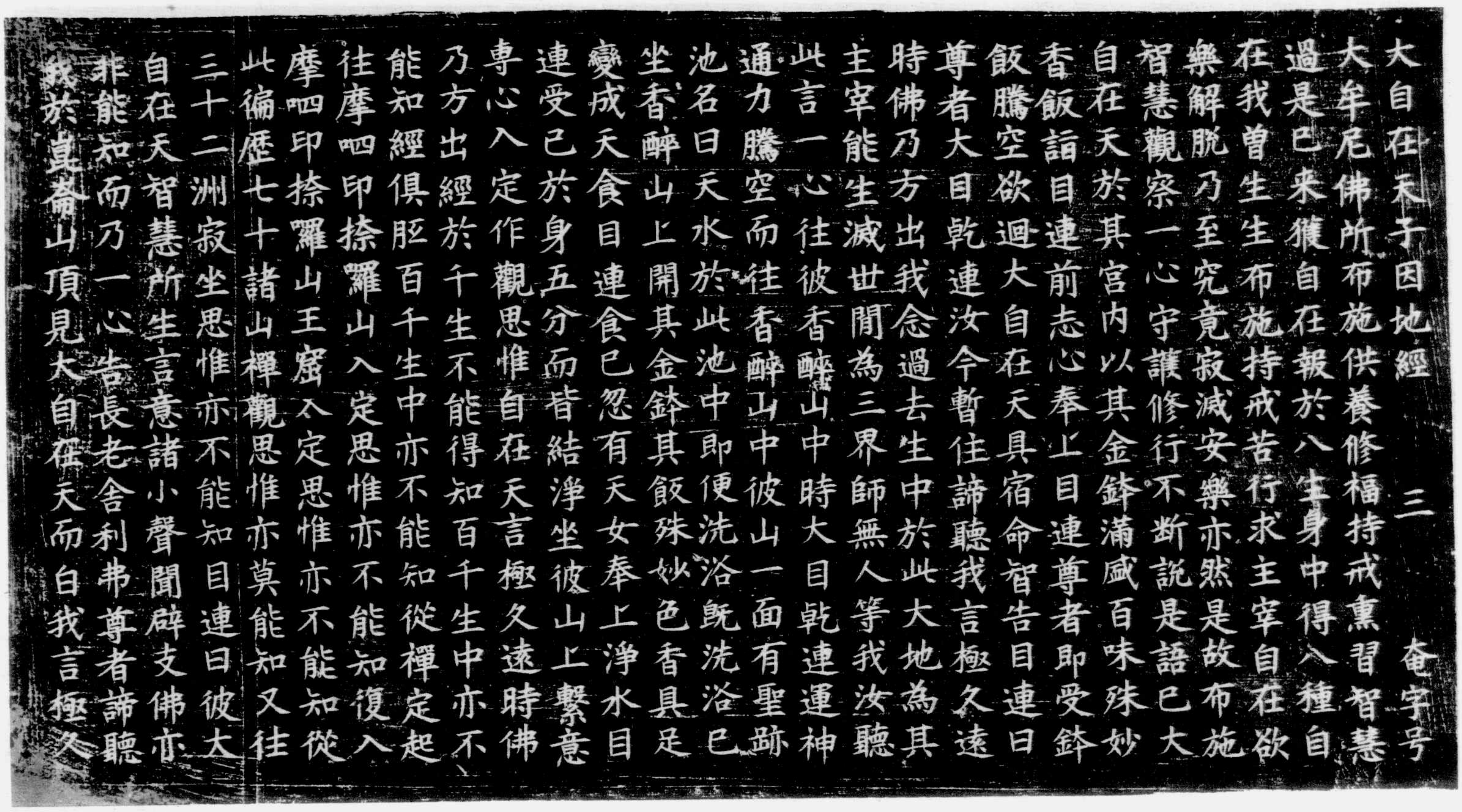
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時尊者大目乾連於其食時著衣持鉢以精進力運大神通放無數光其光金色徧照虛空復以神力變化其身或大或小或一或多如火光焰往崑崙山山峯如雪其山頂内以金銀瑠璃真珠碼碯珊瑚磨尼種種諸寶莊嚴其地有諸宮殿一切珎寶殊妙莊嚴於其中間有大自在宮廣二由旬高五由旬光明照曜有六十大神恒常守護百千天女圍遶四邊作七種妓樂於宮四方而有七殿廣一俱盧舍各以七寶而用嚴飾復於四邊各有浴池甘露之水清淨弥滿於其池中生白蓮花俱母捺花如天白月金銀摩尼莊嚴其上彼大自在天子與烏摩天后於師子座上同座而坐彼諸天衆恒来圍遶恭敬供養其天忽聞琴樂之聲音韻微妙聞已愛著令心迷乱尒時尊者大目乾連雖聞其樂以無畏善根調伏其心無所愛著如妙高山出于大海安住不動行精進妙行受一切世間衆所供養身相端嚴威儀具足手持鉢器烏摩天后忽然見已心生疑惑告天子言此是何人身被法服端嚴寂靜調伏諸根威儀具足圓光照曜如日初出安然不動如妙高山天聞言已觀察尊者而復告言天后汝知識耶天后荅言我昔未見今亦不知大自在天白言此是大福德離欲佛弟子能破諸過教化衆



大自在天子因地經　二　奄字号

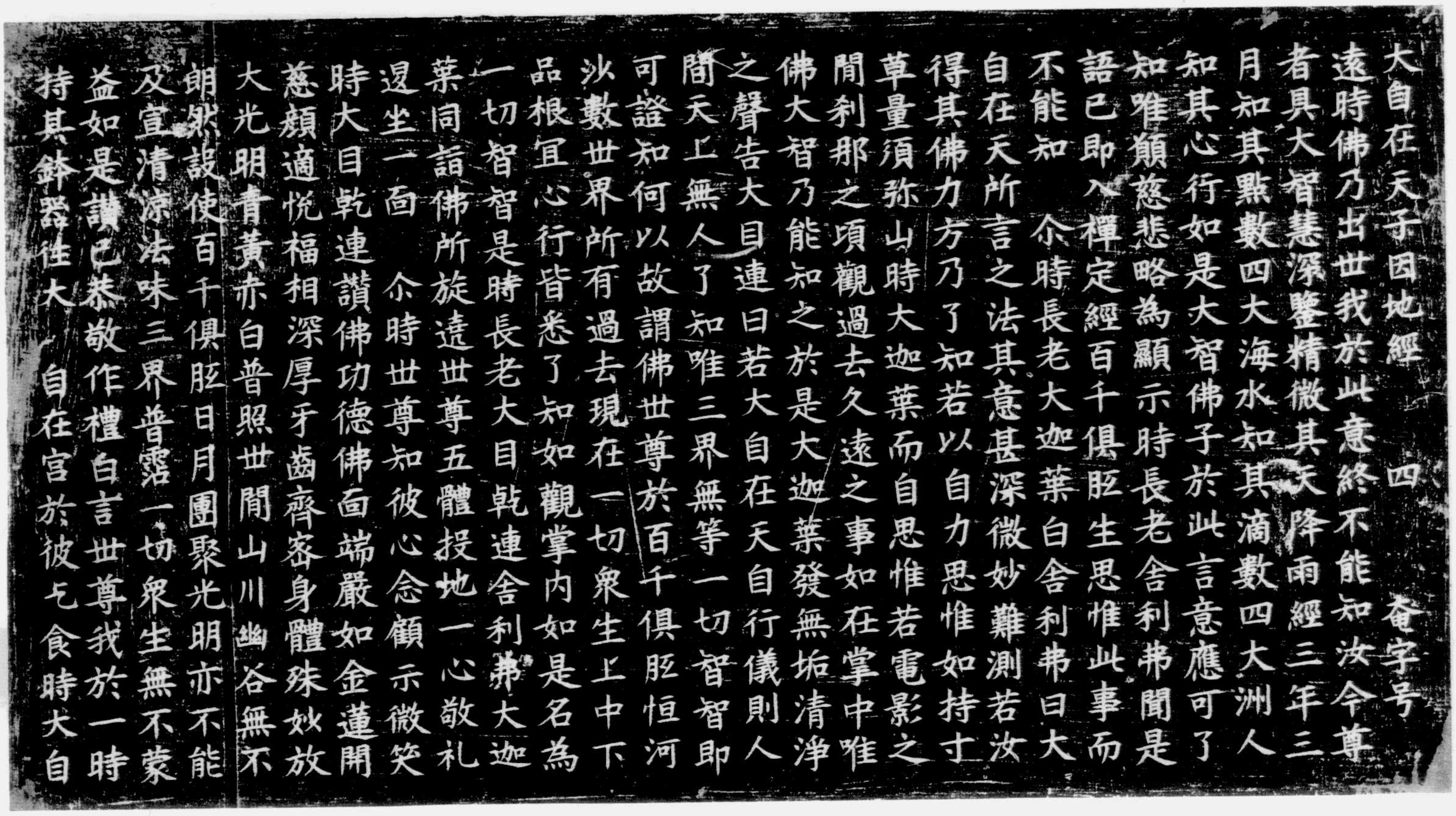
生與作安樂因為乞食而来至此烏摩天后聞是語已而白天曰彼師云何具何色相有何道德威力及未曽有法我願樂聞自在天曰彼人之師於三無數劫求大菩提廣修福力於其世間難作能作行檀波羅蜜施於飲食衣服卧具醫藥金銀珎寶奴婢車乘城邑聚落及大寶藏國王之位亦曽施諸婆羅門妻子男女於彼心中無其毫塵之許貪惜煩惱亦無貪愛之名又為悲愍衆生故捨頭目髓惱鼻舌身肉而無毫塵之許痛苦之想亦無虛假之名行真實施為求菩提大威力果具足檀波羅蜜又於三無數劫為對種種境界相故行戒波羅蜜堅守禁戒以持戒威德常得天人供養復為冤親不等違順情差行忍辱波羅蜜以八正道調伏其心歡喜忍辱令心平等復為上中下三品衆生慜念饒益利樂彼故行精進波羅蜜於晝夜中策勤修進復恐心意散乱妄縁退故行禪波羅蜜令心決定寂靜輕安復為出生智慧讀誦分別微妙經典行般若波羅蜜如是三無數劫行六波羅蜜求一切智智今得佛位圓滿降伏一切魔王證寂滅理色心微妙具三十二相八十種好金色莊嚴圓光如日三界無等出輪迴難安樂解脱時大自在天説是語已烏摩天后聞復歡喜布施等行所得大果今聞可解復問於汝天自前因修何行業願賜歡喜為我略説時大自在天而復自言汝今諦聽而為汝説天后我於過去無數俱胝劫於

塔下八六八六



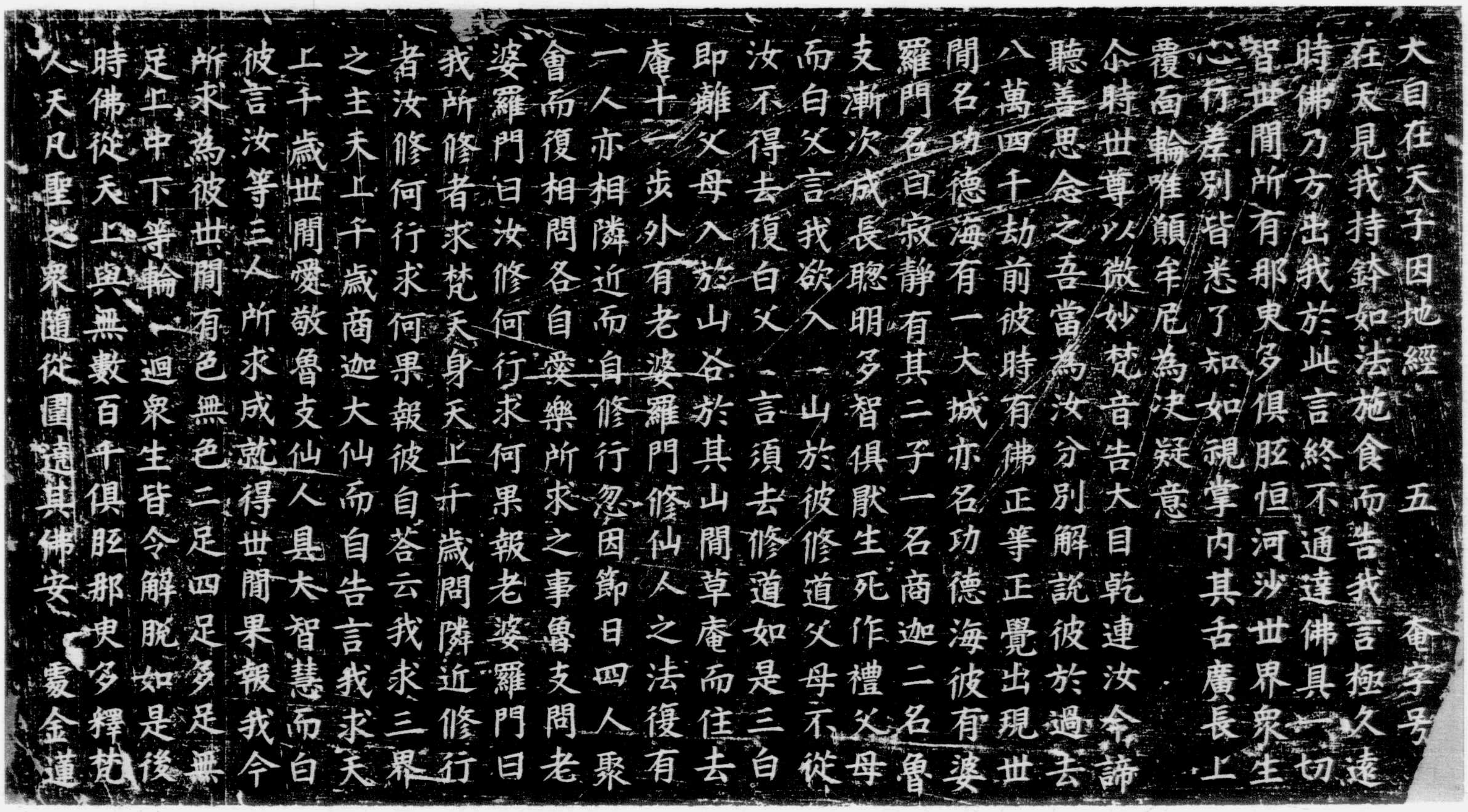
大自在天子因地經　三　奄字号

大牟尼佛所布施供養修福持戒熏習智慧過是已來獲自在報於八生身中得入種自在我曾生生布施持戒苦行求主宰自在欲樂解脫乃至究竟寂滅安樂亦然是故布施智慧觀察一心守護修行不斷説是語已大自在天於其宮内以其金鉢滿盛百味殊妙香飯詣目連前志心奉上目連尊者即受鉢飯騰空欲迴大自在天具宿命智告目連曰尊者大目乾連汝今暫住諦聽我言極久遠時佛乃方出我念過去生中於此大地為其主宰能生滅世間為三界師無人等我汝聽此言一心往彼香醉山中時大目乾連運神通力騰空而往香醉山中彼山一面有聖跡池名曰天水於此池中即便洗浴既洗浴已坐香醉山上開其金鉢其飯殊妙色香具足變成天食目連食已忽有天女奉上淨水目連受已於身五分而皆結淨坐彼山上繫意專心入定作觀思惟自在天言極久遠時佛乃方出經於千生不能得知百千生中亦不能知經俱胝百千生中亦不能知從禪定起往摩呬印捺羅山入定思惟亦不能知復入摩呬印捺羅山王窟入定思惟亦不能知從此徧歷七十諸山禪觀思惟亦莫能知又往三十二洲寂坐思惟亦不能知目連曰彼大自在天智慧所生言意諸小聲聞辟支佛亦非能知而乃一心告長老舍利弗尊者諦聽我於崑崙山頂見大自在天而白我言極久



大自在天子因地經　四　奄字号

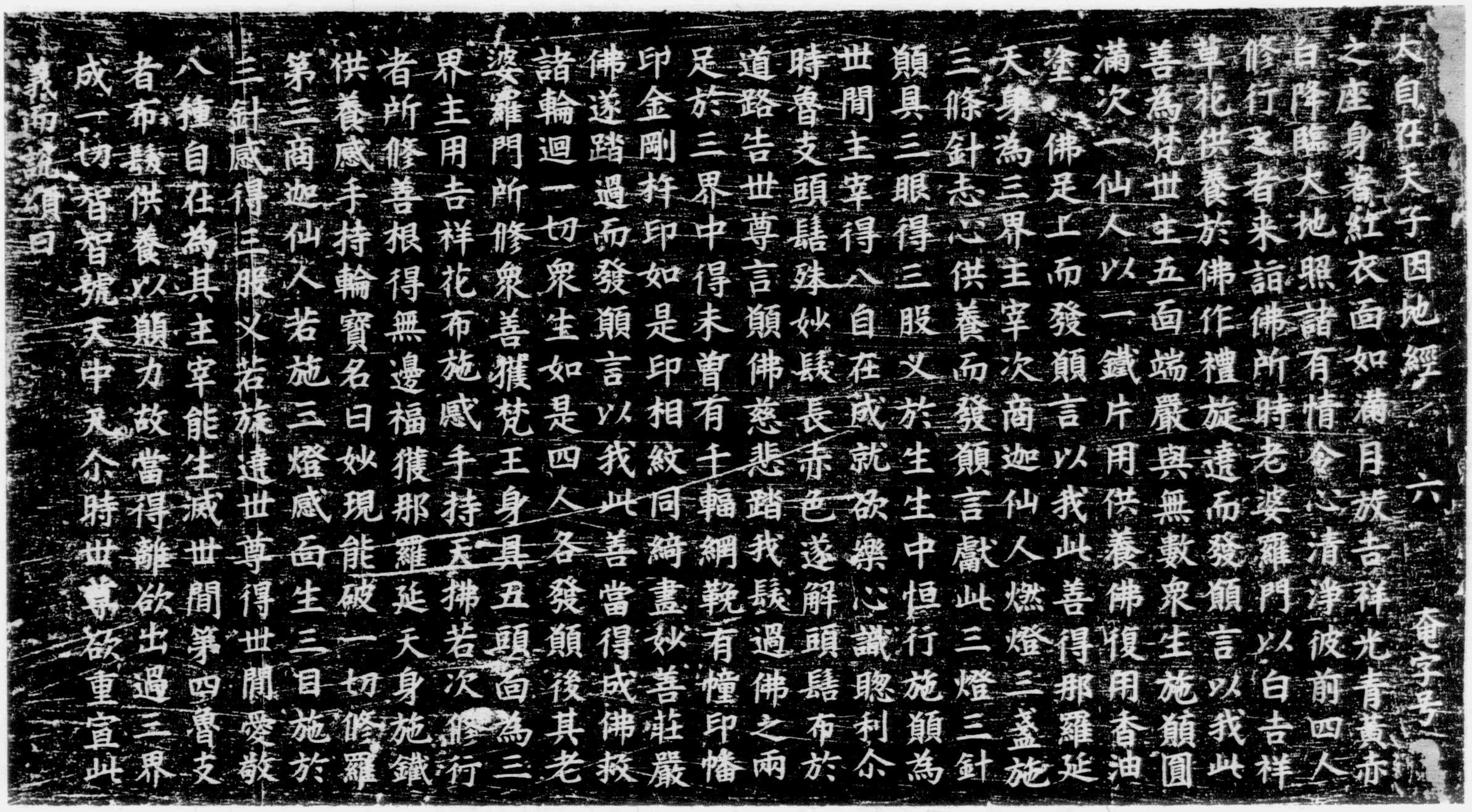
遠時佛乃出世我於此意終不能知汝今尊者具大智慧深鑒精微其天降雨經三年三月知其點數四大海水知其滴數四大洲人知其心行如是大智佛子於此言意應可了知唯願慈悲略為顯示時長老舍利弗聞是語已即入禪定經百千俱胝生思惟此事而不能知　尒時長老大迦葉白舍利弗曰大自在天所言之法其意甚深微妙難測若汝得其佛力方乃了知若以自力思惟如持寸草量須弥山時大迦葉而自思惟若電影之間剎那之頃觀過去久遠之事如在掌中唯佛大智乃能知之於是大迦葉發無垢清淨之聲告大目連曰若大自在天自行儀則人間天上無人了知唯三界無等一切智智即可證知何以故謂佛世尊於百千俱胝恒河沙數世界所有過去現在一切衆生上中下品根宜心行皆悉了知如觀掌内如是名為一切智智是時長老大目乾連舍利弗大迦葉同詣佛所旋遶世尊五體投地一心敬礼退坐一面　尒時世尊知彼心念顧示微笑時大目乾連讚佛功德佛面端嚴如金蓮開慈顏適悅福相深厚牙齒齊密身體殊妙放大光明青黃赤白普照世間山川幽谷無不朗然設使百千俱胝日月團聚光明亦不能及宣清涼法味三界普露一切衆生無不蒙益如是讚已恭敬作禮白言世尊我於一時持其鉢器往大自在宮於彼乞食時大自



大自在天子因地經 五 奄字号

在天見我持鉢如法施食而告我言極久遠時佛乃方出我於此言終不通達佛具一切智世間所有那臾多俱胝恒河沙世界衆生心行差別皆悉了知如視掌内其舌廣長上覆面輪唯願牟尼為決疑意

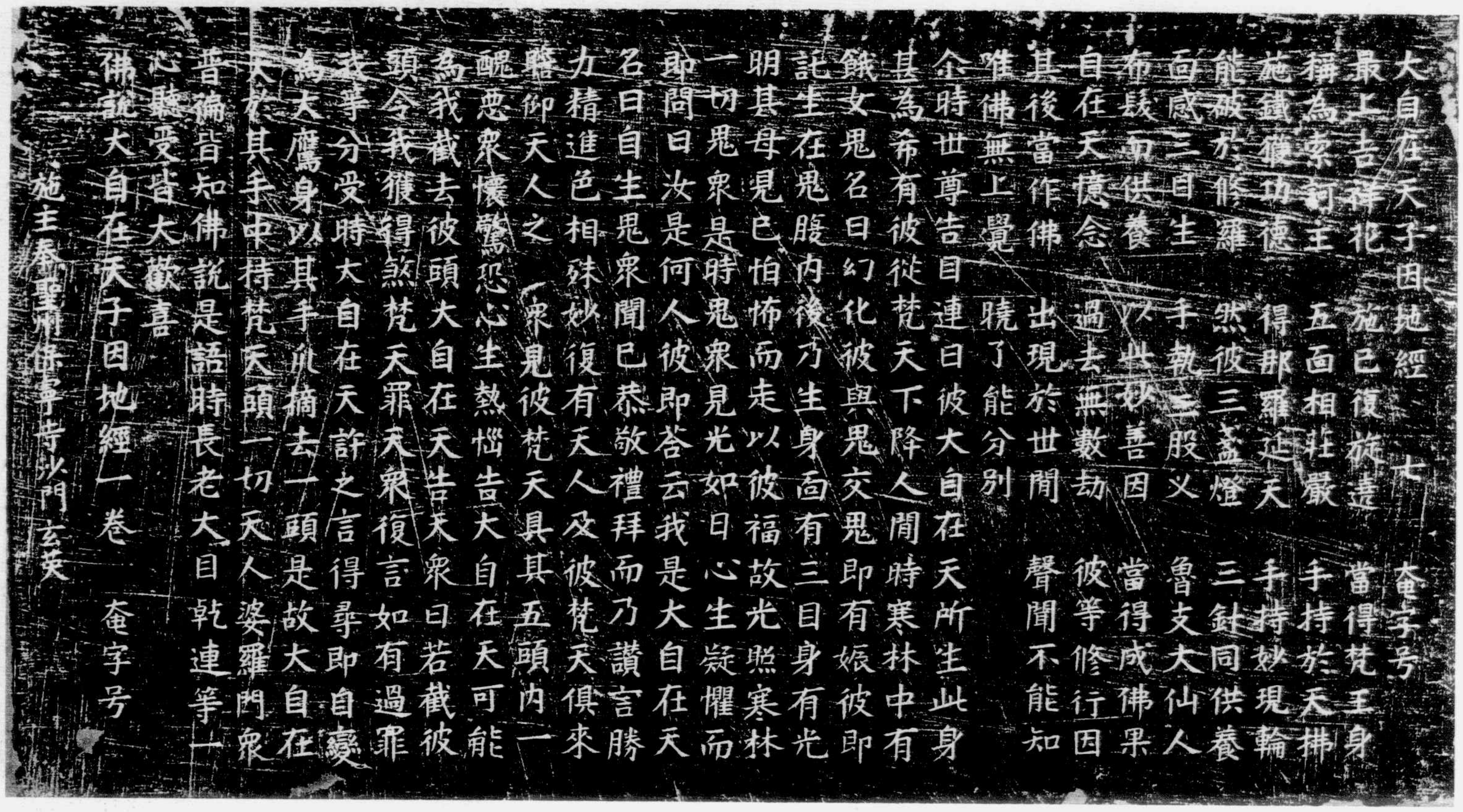
尒時世尊以微妙梵音告大目乾連汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解説彼於過去八萬四千劫前彼時有佛正等正覺出現世間名功德海有一大城亦名功德海彼有婆羅門名曰寂静有其二子一名商迦二名魯支漸次成長聰明多智俱猒生死作禮父母而白父言我欲入一山於彼修道父母不從汝不得去復白父一言須去修道如是三白即離父母入於山谷於其山間草庵而住去庵十一步外有老婆羅門修仙人之法復有一人亦相隣近而自修行忽因節日四人聚會而復相問各自愛樂所求之事魯支問老婆羅門曰汝修何行求何果報老婆羅門曰我所修者求梵天身天上千歳問隣近修行者汝修何行求何果報彼自荅云我求三界之主天上千歳商迦大仙而自告言我求天上千歳世間愛敬魯支仙人具大智慧而白彼言汝等三人所求成就得世間果報我今所求為彼世間有色無色二足四足多足無足上中下等輪一迴衆生皆令解脱如是後時佛從天上與無數百千俱胝那臾多釋梵人天凡聖之衆隨從圍遶其佛安處金蓮



大自在天子因地經 六 奄字号

之座身著紅衣面如滿月放吉祥光青黄赤白降臨大地照諸有情令心清淨彼前四人修行之者来詣佛所時老婆羅門以白吉祥草花供養於佛作禮旋遶而發願言以我此善為梵世主五面端嚴與無數衆生施願圓滿次一仙人以一鐵片用供養佛復用香油塗佛足上而發願言以我此善得那羅延天身為三界主宰次商迦仙人燃燈三盞施三條針志心供養而發願言獻此三燈三針願具三眼得三股叉於生生中恒行施願為世間主宰得八自在成就欲樂心識聰利尒時魯支頭髻殊妙髮長赤色遂解頭髻布於道路告世尊言願佛慈悲踏我髮過佛之兩足於三界中得未曾有千輻網鞔有幢印幡印金剛杵印如是印相紋同綺畫妙善莊嚴佛遂踏過而發願言以我此善當得成佛救諸輪迴一切衆生如是四人各發願後其老婆羅門所修衆善獲梵王身具五頭面為三界主用吉祥花布施感手持天拂若次修行者所修善根得無邊福獲那羅延天身施鐵供養感手持輪寶名曰妙現能破一切修羅第三商迦仙人若施三燈感面生三目施於三針感得三股叉若旋遶世尊得世間愛敬八種自在為其主宰能生滅世間第四魯支者布髮供養以願力故當得離欲出過三界成一切智智號天中天尒時世尊欲重宣此義而說頌曰

塔下八六八八



大自在天子因地經　七　奄字号

最上吉祥花　施已復旋遶　當得梵王身

稱為索訶王　五面相莊嚴　手持於天拂

施鐵獲功德　得那羅延天　手持妙現輪

能破於修羅　然彼三盞燈　三鉢同供養

面感三目生　手執三股乂　魯支大仙人

布髮而供養　以此妙善因　當得成佛果

自在天憶念　過去無數劫　彼等修行因

其後當作佛　出現於世間　聲聞不能知

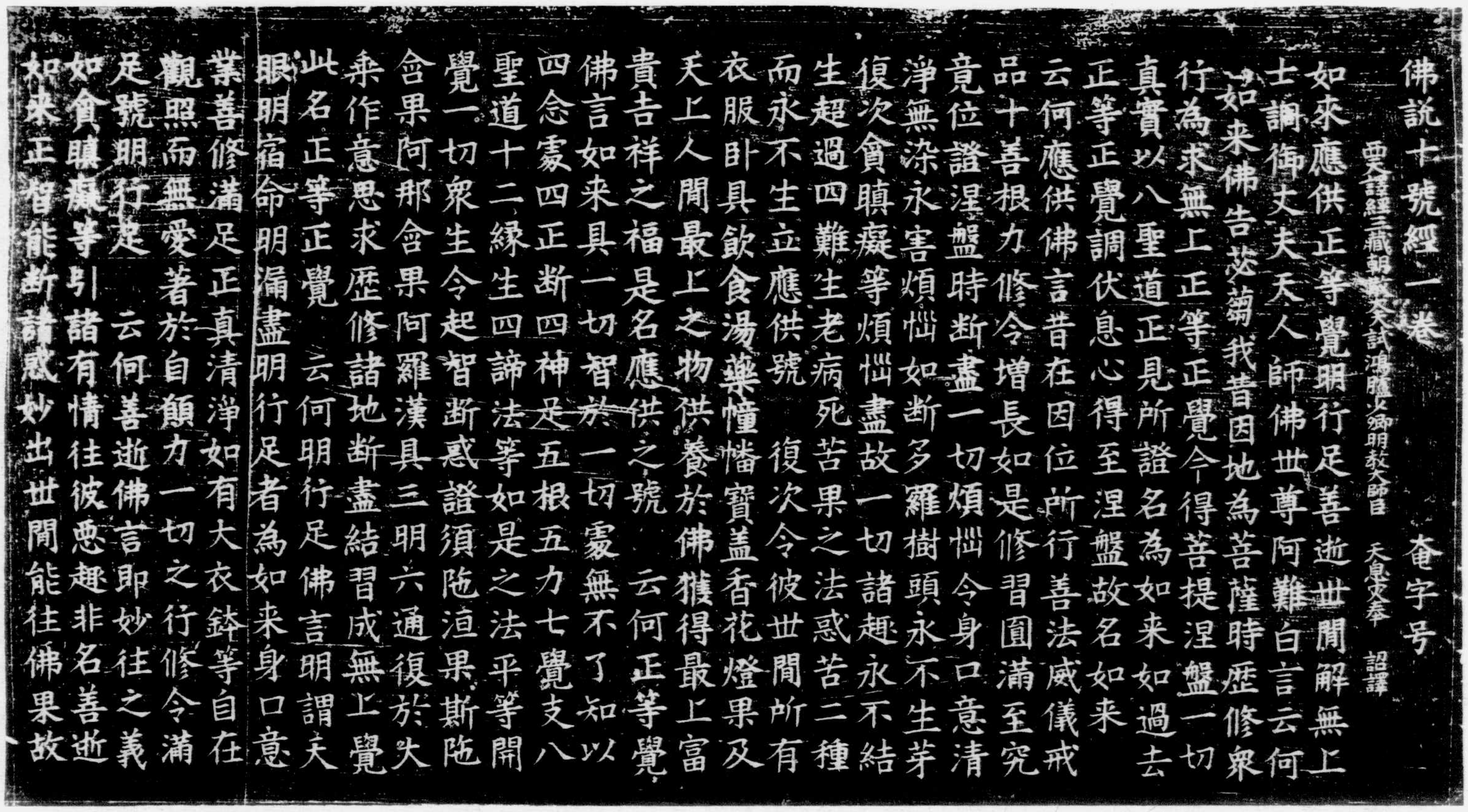
唯佛無上覺　曉了能分別

尒時世尊告目連曰彼大自在天所生此身甚為希有彼從梵天下降人間時寒林中有餓女鬼名曰幻化彼與鬼交鬼即有娠彼即託生在鬼腹內後乃生身面有三目身有光明其母見已怕怖而走以彼福故光照寒林一切鬼眾是時鬼眾見光如日心生疑懼而即問曰汝是何人彼即答云我是大自在天名曰自生鬼眾聞已恭敬禮拜而乃讚言勝力精進色相殊妙復有天人及彼梵天俱來瞻仰天人之一眾見彼梵天具其五頭內一醜惡眾懷驚恐心生熱惱告大自在天可能為我截去彼頭大自在天告天眾曰若截彼頭令我獲得煞梵天罪天眾復言如有過罪我等分受時大自在天許之言得尋即自變為大鷹身以其手爪摘去一頭是故大自在天於其手中持梵天頭一切天人婆羅門眾普徧皆知佛說是語時長老大目乾連等一心聽受皆大歡喜

佛說大自在天子因地經一卷　奄字号

施主秦聖州保寧寺沙門玄英

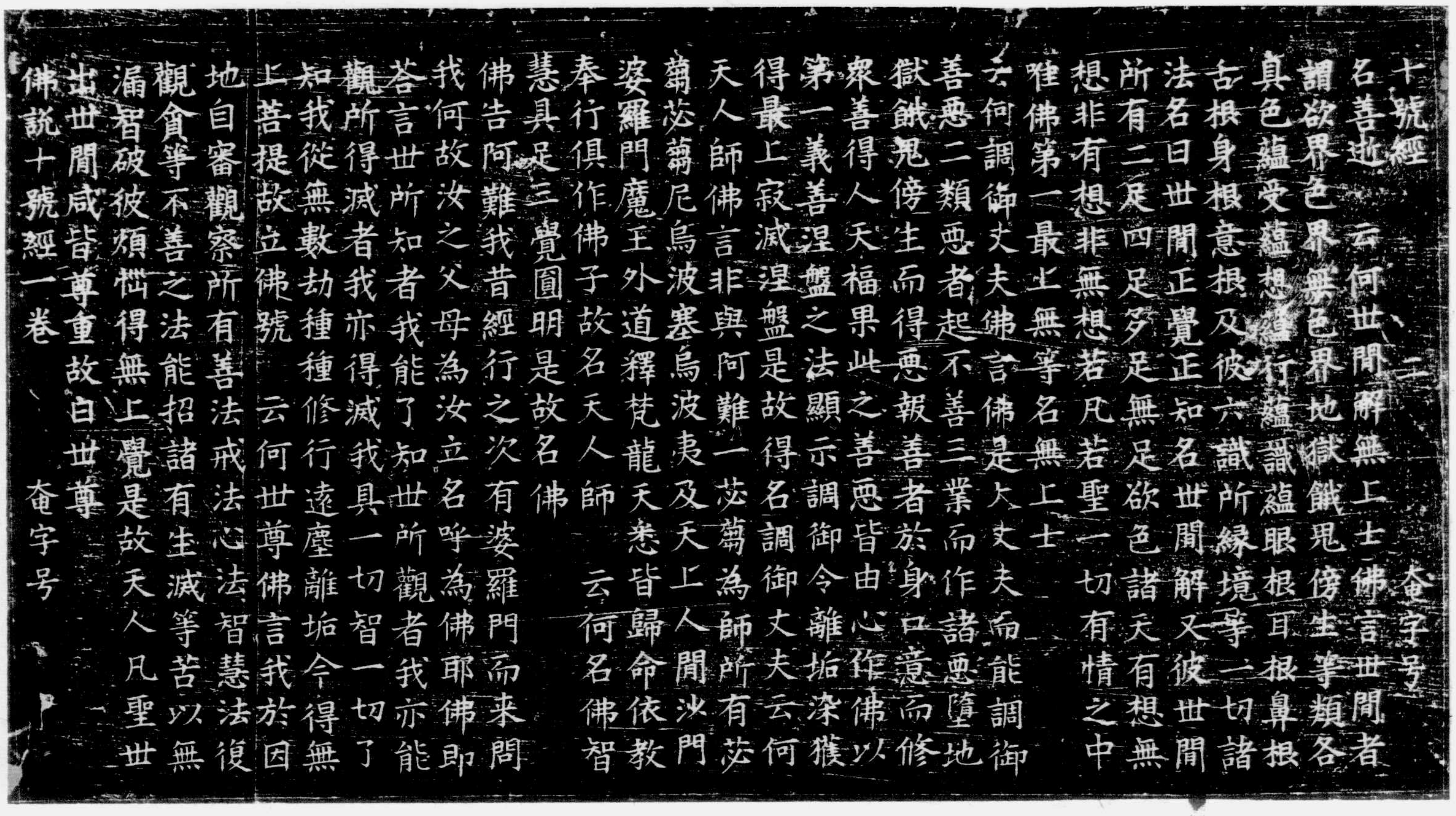
塔下八六八九



佛說十號經一卷　奄字号

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉　詔譯

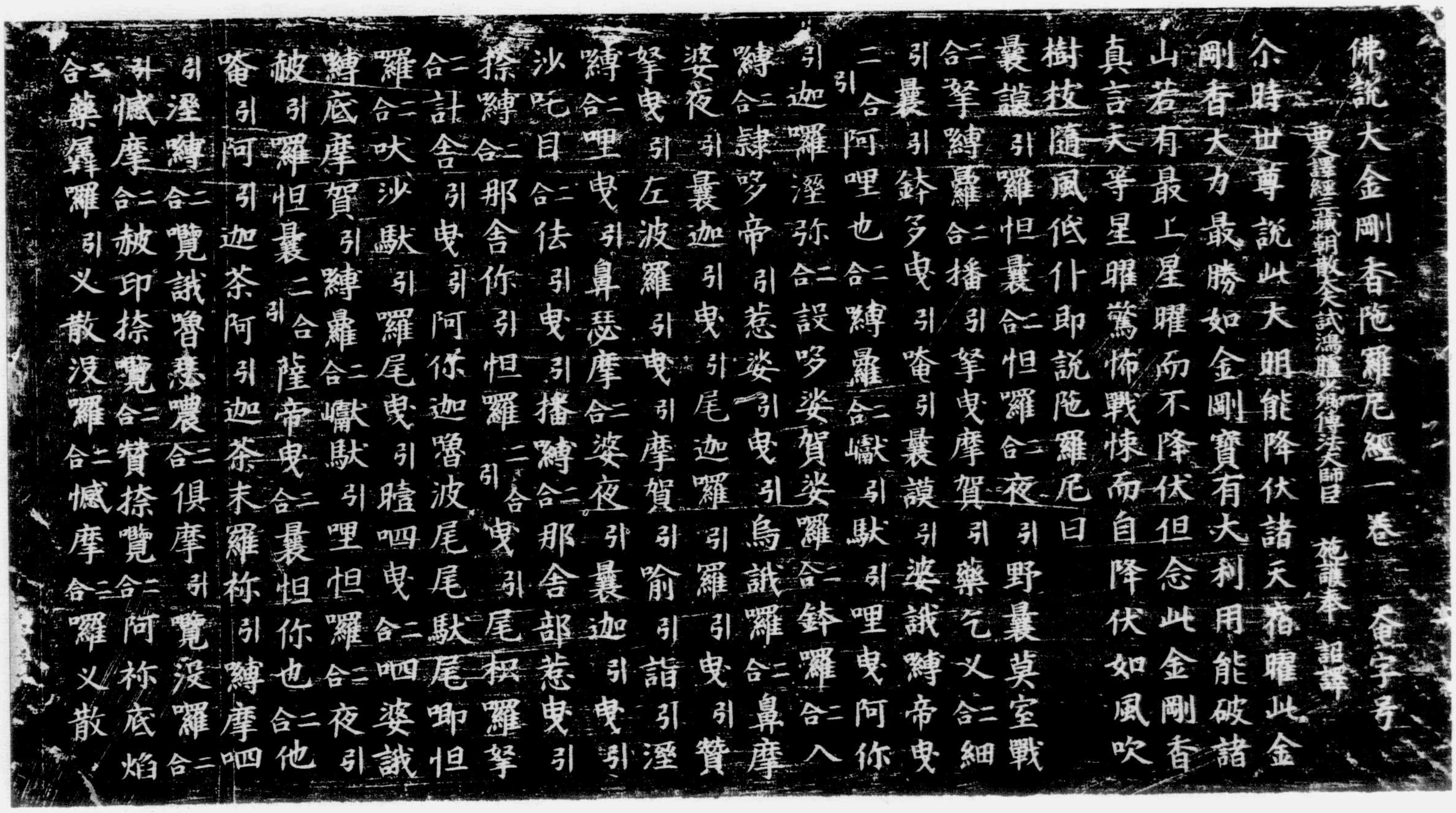
如來應供正等覺明行足善逝世間解無上
士調御丈夫天人師佛世尊阿難白言云何
如来佛告苾芻我昔因地為菩薩時歷修衆
行為求無上正等正覺令得菩提涅盤一切
真實以八聖道正見所證名為如来如過去
正等正覺調伏息心得至涅盤故名如来
云何應供佛言昔在因位所行善法威儀戒
品十善根力修令增長如是修習圓滿至究
竟位證涅盤時斷盡一切煩惱令身口意清
淨無染永害煩惱如斷多羅樹頭永不生芽
復次貪瞋癡等煩惱盡故一切諸趣永不結
生超過四難生老病死苦果之法惑苦二種
而永不生立應供號　復次令彼世間所有
衣服卧具飲食湯藥幢幡寶蓋香花燈果及
天上人間最上之物供養於佛獲得最上富
貴吉祥之福是名應供之號　云何正等覺
佛言如来具一切智於一切處無不了知以
四念處四正斷四神足五根五力七覺支八
聖道十二緣生四諦法等如是之法平等開
覺一切衆生令起智斷惑證須陁洹果斯陁
含果阿那含果阿羅漢具三明六通復於大
乘作意思求歷修諸地斷盡結習成無上覺
此名正等正覺　云何明行足佛言明謂天
眼明宿命明漏盡明行足者為如来身口意
業善修滿足正真清淨如有大衣鉢等自在
觀照而無愛著於自願力一切之行修令滿
足號明行足　云何善逝佛言即妙往之義
如貪瞋癡等引諸有情往彼惡趣非名善逝
如来正智能斷諸惑妙出世間能往佛果故



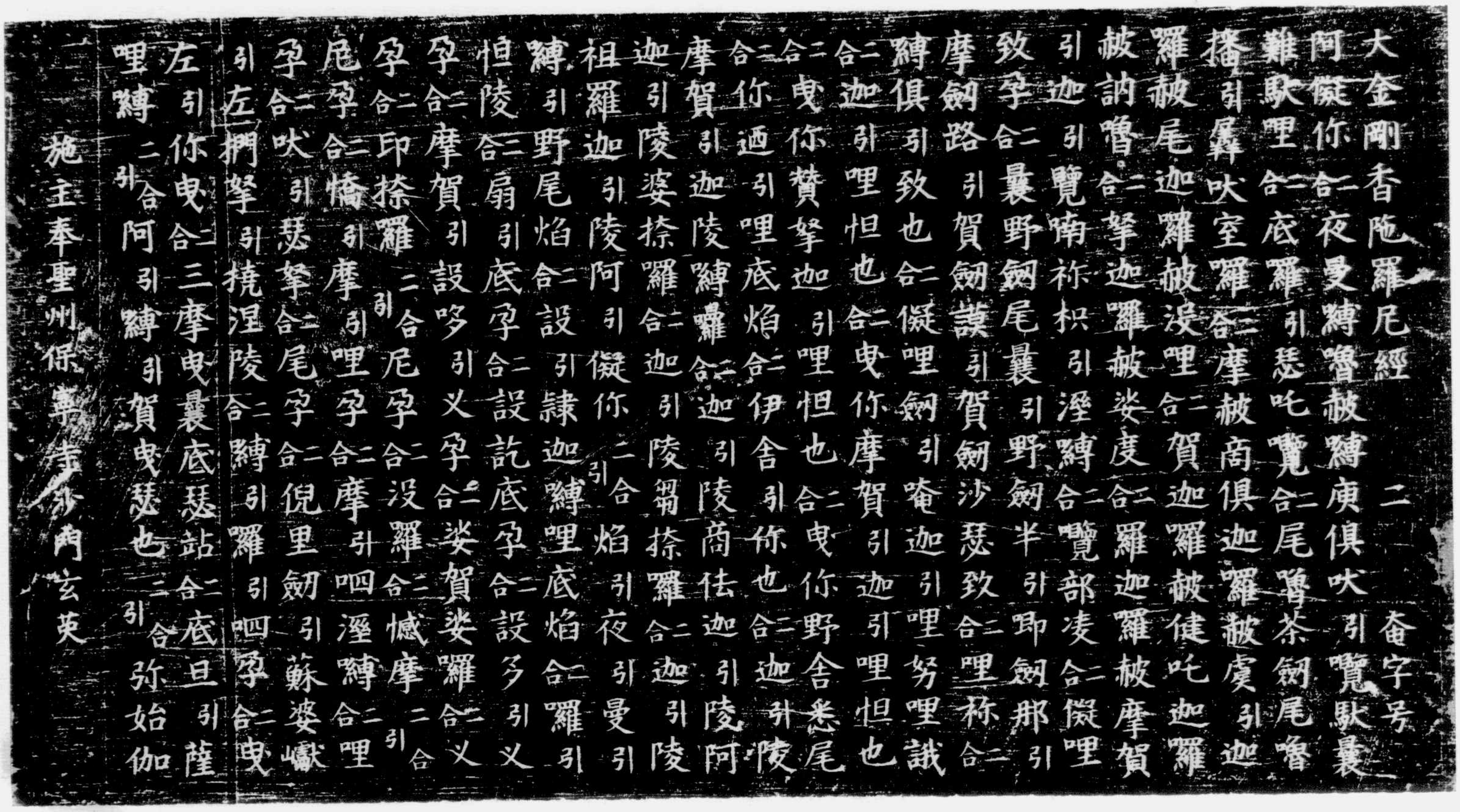
十號經　二　奄字号

名善逝　云何世間解無上士佛言世間者
謂欲界色界無色界地獄餓鬼傍生等類各
具色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊眼根耳根鼻根
舌根身根意根及彼六識所緣境等一切諸
法名曰世間正覺正知名世間解又彼世間
所有二足四足多足無足欲色諸天有想無
想非有想非無想若凡若聖一切有情之中
唯佛第一最上無等名無上士
云何調御丈夫佛言佛是大丈夫而能調御
善惡二類惡者起不善三業而作諸惡墮地
獄餓鬼傍生而得惡報善者於身口意而修
衆善得人天福果此之善惡皆由心作佛以
第一義善涅盤之法顯示調御令離垢染獲
得最上寂滅涅盤是故得名調御丈夫云何
天人師佛言非與阿難一苾芻為師所有苾
芻苾芻尼烏波塞烏波夷及天上人間沙門
婆羅門魔王外道釋梵龍天悉皆歸命依教
奉行俱作佛子故名天人師　云何名佛智
慧具足三覺圓明是故名佛
佛告阿難我昔經行之次有婆羅門而来問
我何故汝之父母為汝立名呼為佛耶佛即
荅言世所知者我能了知世所觀者我亦能
觀所得滅者我亦得滅我具一切智一切了
知我從無數劫種種修行遠塵離垢今得無
上菩提故立佛號　云何世尊佛言我於因
地自審觀察所有善法戒法心法智慧法復
觀貪等不善之法能招諸有生滅等苦以無
漏智破彼煩惱得無上覺是故天人凡聖世
出世間咸皆尊重故曰世尊
佛說十號經一卷　奄字号

塔下八六八三

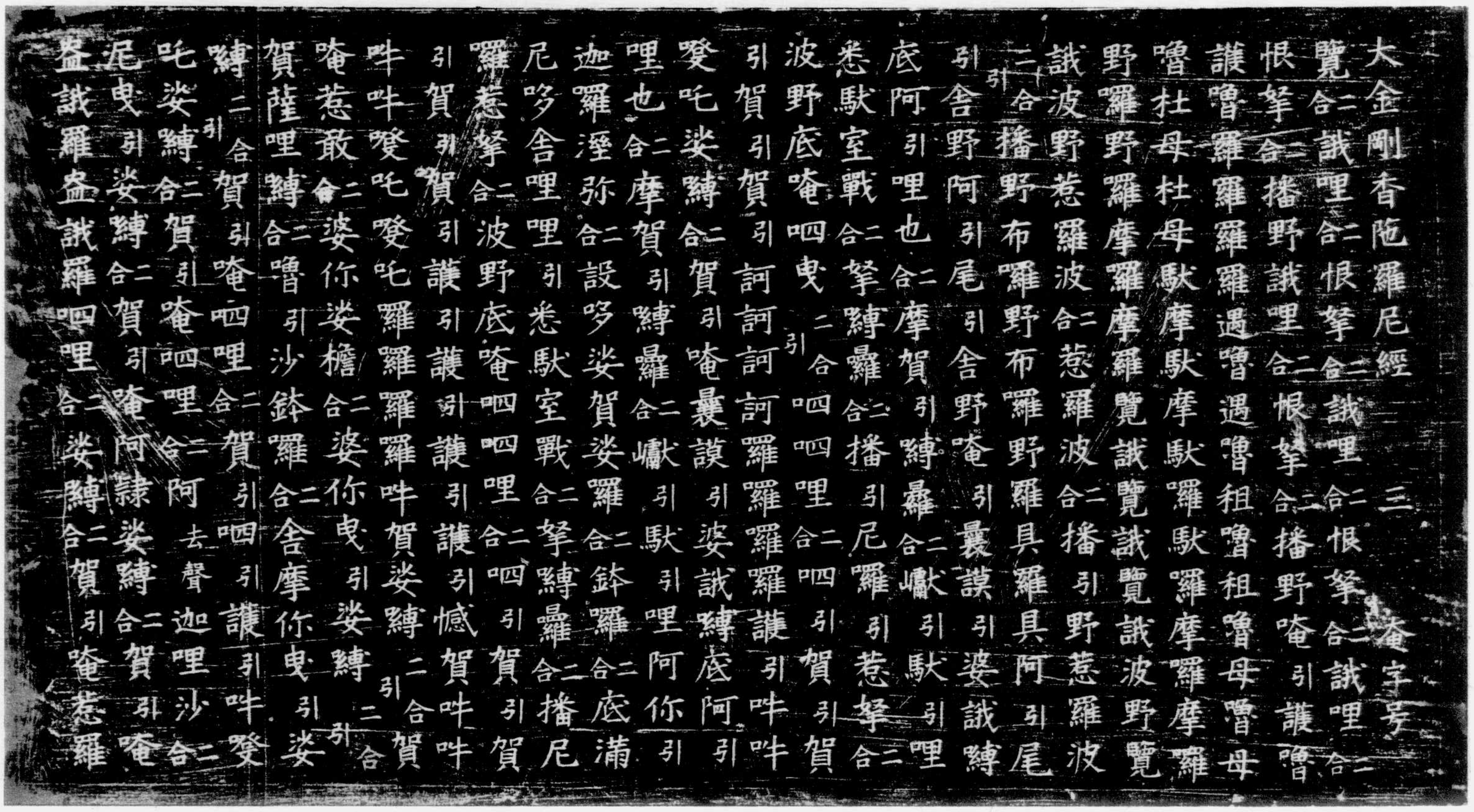


佛說大金剛香陁羅尼經一卷　奄字号
西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉　詔譯
介時世尊說此大明能降伏諸天宿曜此金
剛香大力最勝如金剛寶有大利用能破諸
山若有最上星曜而不降伏但念此金剛香
真言天等星曜驚怖戰悚而自降伏如風吹
樹枝隨風低仆即說陁羅尼曰
曩謨（引）囉怛曩（合二）怛囉（合二）夜（引）野曩莫室戰
（合二）拏嚩日羅（合二）播（引）拏曳摩賀（引）藥乞叉（合二）細
（引）曩（引）鉢多曳（引）唵（引）曩謨（引）婆誐嚩帝曳
（二合引）阿哩也（合二）嚩日羅（合二）巘（引）馱（引）哩曳阿你
（引）迦囉溼弥（合二）設哆娑賀娑囉（合二）鉢囉（合二）入
嚩（合二）隸哆帝（引）惹娑（引）曳（引）烏誐囉（合二）鼻摩
婆夜（引）曩迦（引）曳（引）尾迦囉（引）羅（引）曳（引）贊
拏曳（引）左波羅（引）曳（引）摩賀（引）喻（引）諳（引）溼
嚩（合二）哩曳（引）鼻瑟摩（合二）婆夜（引）曩迦（引）曳（引）
沙吒目（合二）佉（引）曳（引）播嚩（合二）那舍部惹曳（引）
捺嚩（合二）那舍你（引）怛囉（二合引）曳（引）尾枳囉拏
（合二）計舍（引）曳（引）阿你迦嚕波尾尾馱尾唧怛
囉（合二）吠沙馱（引）囉尾曳（引）瞻呬曳（合二）呬婆誐
嚩底摩賀（引）嚩日羅（合二）巘馱（引）哩怛囉（合二）夜（引）
被（引）囉怛曩（二合引）薩帝曳（合二）曩怛你也（合二）他
唵（引）阿（引）迦茶阿（引）迦茶末羅祢（引）嚩摩呬
（引）溼嚩（合二）嚂誐嚕[illegible]濃（合二）俱摩（引）嚂沒囉（合二）
（引）憾摩（合二）被印捺嚂（合二）贊捺嚂（合二）阿祢底焰
（合二）藥羼囉（引）乂散沒囉（合二）憾摩（合二）囉乂散



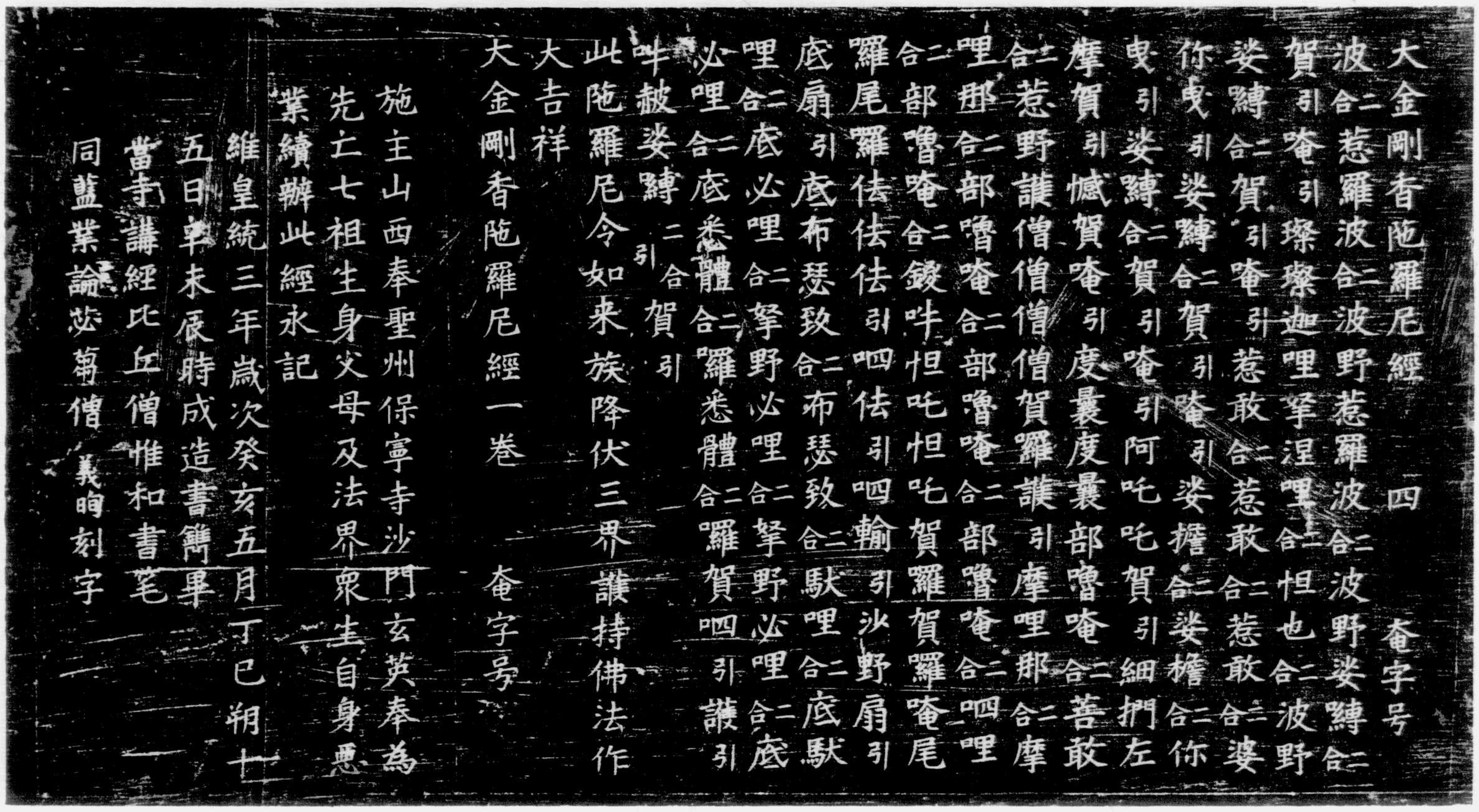
大金剛香陁羅尼經　二　奄字号
阿儗你（合二）夜曼嚩嚕被嚩庚俱吠（引）嚂馱曩
難馱哩（合二）底羅（引）瑟吒嚂（合二）尾嚕茶劒尾嚕
播（引）羼吠室囉（合二）摩被商俱迦羅被虔（引）迦
羅被尾迦羅被沒哩（合二）賀迦羅被健吒迦囉
被訥嚕（合二）拏迦囉被娑度（合二）羅迦羅被摩賀
（引）迦（引）嚂喃祢枳（引）溼嚩（合二）嚂部凌（合二）儗哩
致孕（合二）曩野劒尾曩（引）野劒半（引）耶劒那（引）
摩劒路（引）賀劒謨（引）賀劒沙瑟致（合二）哩祢（合二）
嚩俱（引）致也（合二）儗哩劒（引）唵迦（引）哩努哩誐
（合二）迦（引）哩但也（合二）曳你摩賀（引）迦（引）哩但也
（合二）曳你贊拏迦（引）哩但也（合二）曳你野舍悉尾
（合二）你迺（引）哩底焰（合二）伊舍（引）你也（合二）迦（引）陵
摩賀（引）迦陵嚩日羅（合二）迦（引）陵商佉迦（引）陵阿
迦（引）陵娑捺囉（合二）迦（引）陵蜀捺囉（合二）迦（引）陵
祖囉迦（引）陵阿（引）儗你（二合引）焰（引）夜（引）曼（引）
嚩（引）野尾焰（合二）設（引）隸迦嚩哩底焰（合二）囉（引）
怛陵（合二）扇（引）底孕（合二）設訖底孕（合二）設多（引）乂
孕（合二）摩賀（引）設哆（引）乂孕（合二）娑賀娑囉（合二）乂
孕（合二）印捺囉（二合引）尼孕（合二）沒囉（合二）憾摩（二合引）
尾孕（合二）憍（引）摩（引）哩孕（合二）摩（引）呬溼嚩（合二）哩
孕（合二）吠（引）瑟拏（合二）尾孕（合二）倪里劒（引）蘇娑巘
（引）左捫拏（引）撓涅陵（合二）嚩（引）囉（引）呬孕（合二）曳
左（引）你曳（合二）三摩曳曩底瑟站（合二）底旦（引）薩
哩嚩（二合引）阿（引）嚩（引）賀曳瑟也（二合引）弥始伽
施主奉聖州保寧寺沙門玄英

塔下八六九八



大金剛香陁羅尼經　三　奄字号

覽（合二）誐哩（合二）根拏（合二）誐哩（合二）根拏（合二）誐哩（合二）根拏（合二）播野誐哩（合二）根拏（合二）播野唵（引）護嚕護嚕羅羅羅羅遇嚕遇嚕祖嚕祖嚕母嚕母嚕杜母杜母馱摩馱摩馱囉馱囉摩囉摩囉野囉野羅摩囉摩羅覽誐覽誐覽誐波野覽誐波野惹羅波（合二）惹羅波（合二）播（引）野惹羅波（二合引）播野布囉野布囉野羅具羅具阿（引）尾（引）舍野阿（引）尾（引）舍野唵（引）曩謨（引）娑誐縛底阿（引）哩也（合二）摩賀（引）縛曪（合二）巘（引）馱（引）哩悉馱室戰（合二）拏縛曪（合二）播（引）尼囉（引）惹拏（合二）波野底唵呬曳（二合引）呬呬哩（合二）呬（引）賀（引）賀（引）賀（引）賀（引）訶訶訶訶羅囉囉囉護（引）吽吽癹吒娑縛（合二）賀（引）唵曩謨（引）娑誐縛底阿（引）哩也（合二）摩賀（引）縛曪（合二）巘（引）馱（引）哩阿你（引）迦囉溼弥（合二）設哆娑賀娑囉（合二）鉢囉（合二）底滿尼哆舍哩哩（引）悉馱室戰（合二）拏縛曪（合二）播尼囉惹拏（合二）波野底唵呬呬哩（合二）呬（引）賀（引）賀（引）賀（引）賀（引）護（引）護（引）護（引）護（引）憾賀吽吽吽吽癹吒癹吒囉囉囉囉吽賀娑縛（二合引）賀唵惹敢（合二）娑你娑擔（合二）娑你曳（引）娑縛（二合引）賀薩哩縛（合二）嚕（引）沙鉢囉（合二）舍摩你曳（引）娑縛（二合引）賀（引）唵呬哩（合二）賀（引）呬（引）護（引）吽癹吒娑縛（合二）賀（引）唵呬哩（合二）阿（去聲）迦哩沙（合二）尼曳（引）娑縛（合二）賀（引）唵阿隸娑縛（合二）賀（引）唵盎誐羅盎誐羅呬哩（合二）娑縛（合二）賀（引）唵惹羅



大金剛香陁羅尼經　四　奄字号

波（合二）惹羅波（合二）波野惹羅波（合二）波野娑縛（合二）賀（引）唵（引）璨璨迦哩拏涅哩（合二）怛也（合二）波野娑縛（合二）賀（引）唵（引）惹敢（合二）惹敢（合二）惹敢（合二）娑你曳（引）娑縛（合二）賀（引）唵（引）娑擔（合二）娑擔（合二）你曳（引）娑縛（合二）賀（引）唵（引）阿吒吒賀（引）細捫左摩賀（引）憾賀唵（引）度曩度曩部嚕唵（合二）菩敢（合二）惹野護僧僧僧僧賀羅護（引）摩哩那（合二）摩哩那（合二）部嚕唵（合二）部嚕唵（合二）部嚕唵（合二）呬哩（合二）部嚕唵（合二）鍐吽怛吒怛吒賀羅賀羅唵尾囉尾囉佉佉佉（引）呬佉（引）呬輸（引）沙野扇（引）底扇（引）底布瑟致（合二）布瑟致（合二）馱哩（合二）底馱哩（合二）底必哩（合二）拏野必哩（合二）拏野必哩（合二）底必哩（合二）底悉體（合二）囉悉體（合二）囉賀呬（引）護（引）吽馛娑縛（二合引）賀（引）

此陁羅尼令如来族降伏三界護持佛法作

大吉祥

大金剛香陁羅尼經一卷　奄字号

施主山西奉聖州保寧寺沙門玄英奉為

先亡七祖生身父母及法界衆生自身悪

業續辦此經永記

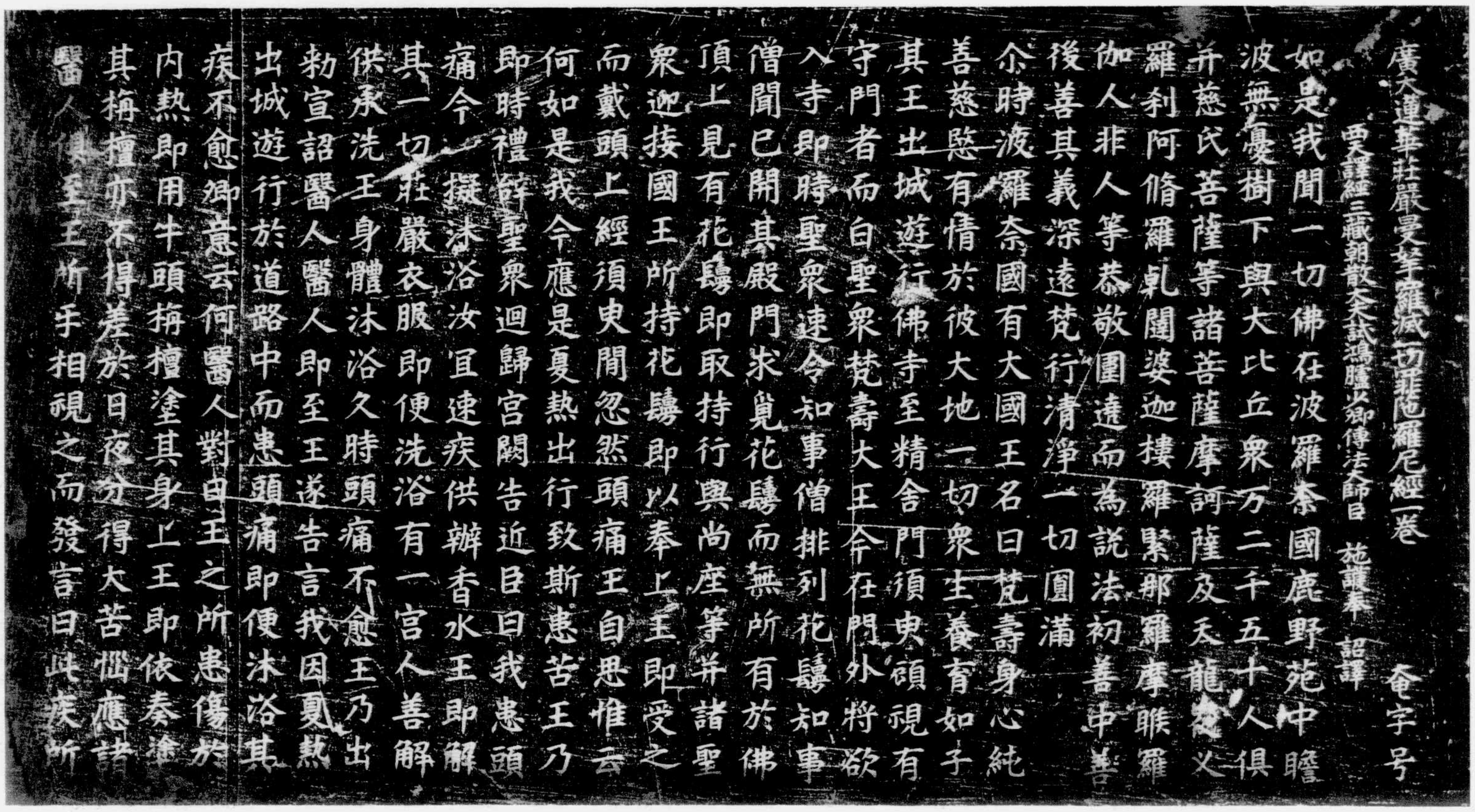
維皇統三年歲次癸亥五月丁巳朔十

五日辛未辰時成造書雋畢

當寺講經比丘僧惟和書筆

同藍業論苾蒭僧義昫刻字

塔下八六九六

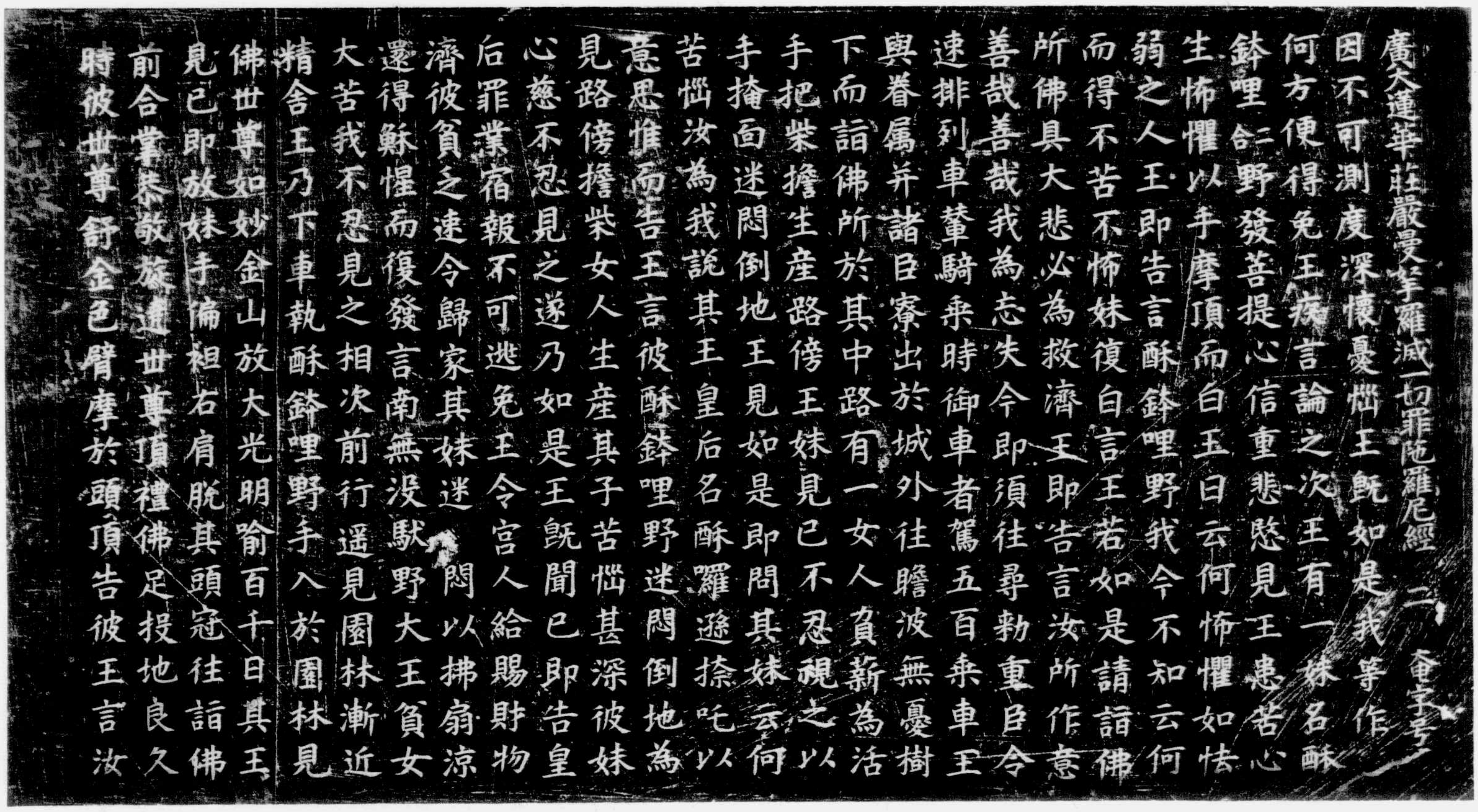


廣大蓮華莊嚴曼拏羅滅一切罪陀羅尼經一卷　奄字号

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣　施護奉　詔譯

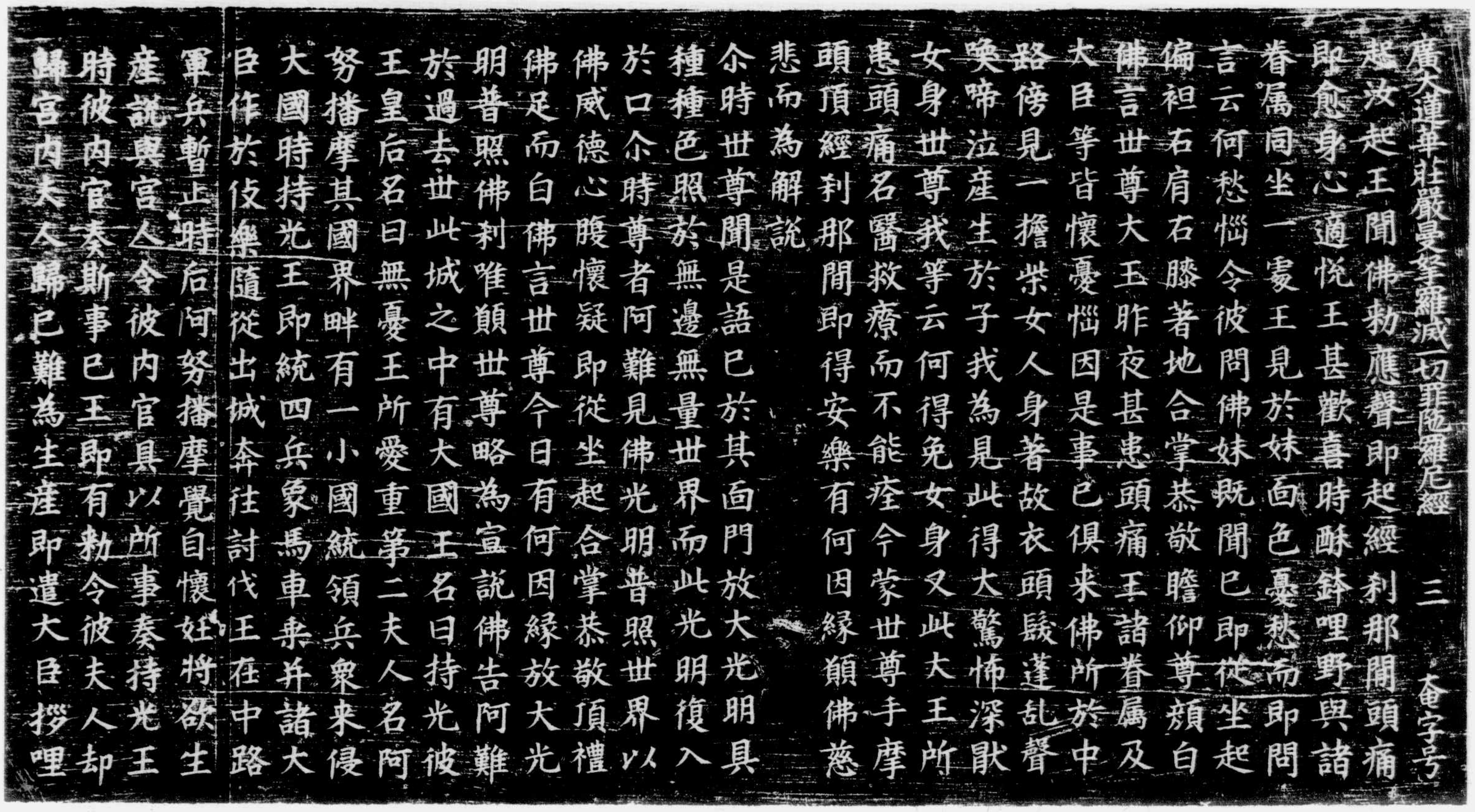
如是我聞一切佛在波羅柰國鹿野苑中瞻波無憂樹下與大比丘衆万二千五十人俱并慈氏菩薩等諸菩薩摩訶薩及天龍夜义羅刹阿脩羅乾闥婆迦摟羅緊那羅摩睺羅伽人非人等恭敬圍遶而為說法初善中善後善其義深遠梵行清淨一切圓滿

尒時波羅柰國有大國王名曰梵壽身心純善慈愍有情於彼大地一切衆生養育如子其王出城遊行佛寺至精舍門須臾頓視有守門者而白聖衆梵壽大王今在門外將欲入寺即時聖衆速令知事僧排列花鬘知事僧聞已開其殿門求覓花鬘而無所有於佛頂上見有花鬘即取持行與尚座等并諸聖衆迎接國王所持花鬘即以奉上王即受之而戴頭上經須臾間忽然頭痛王自思惟云何如是我今應是夏熱出行致斯患苦王乃即時禮辭聖衆迴歸宮闕告近臣曰我患頭痛今一擬沐浴汝宜速疾供辦香水王即解其一切莊嚴衣服即便洗浴有一宫人善解供承洗王身體沐浴久時頭痛不愈王乃出勑宣詔醫人醫人即至王遂告言我因夏熱出城遊行於道路中而患頭痛即便沐浴其疾不愈御意云何醫人對曰王之所患傷於內熱即用牛頭栴檀塗其身上王即依奏塗其栴檀亦不得差於日夜分得大苦惱應諸醫人俱至王所手相視之而發言曰此疾所

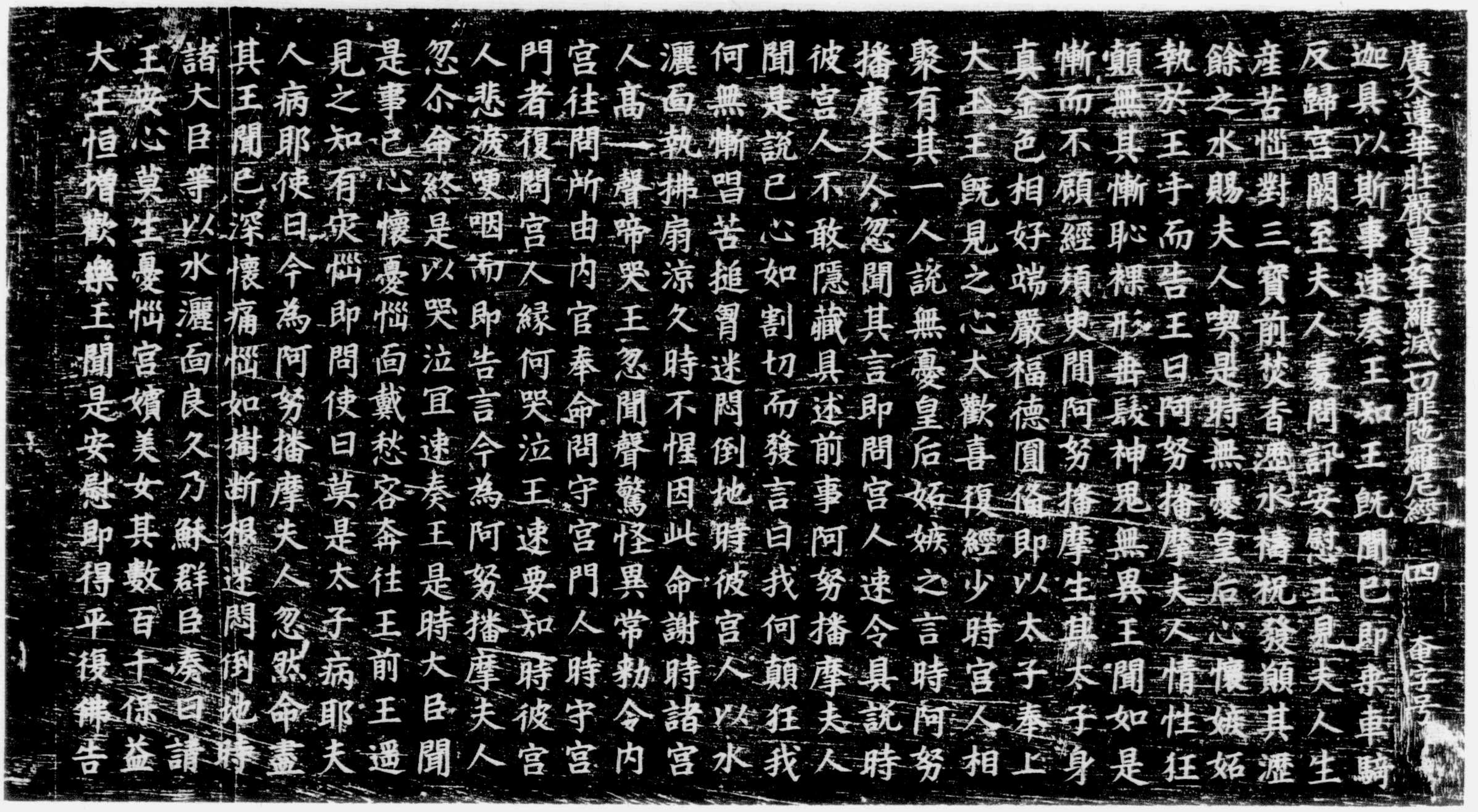


廣大蓮華莊嚴曼拏羅滅一切罪陀羅尼經　二　奄字号

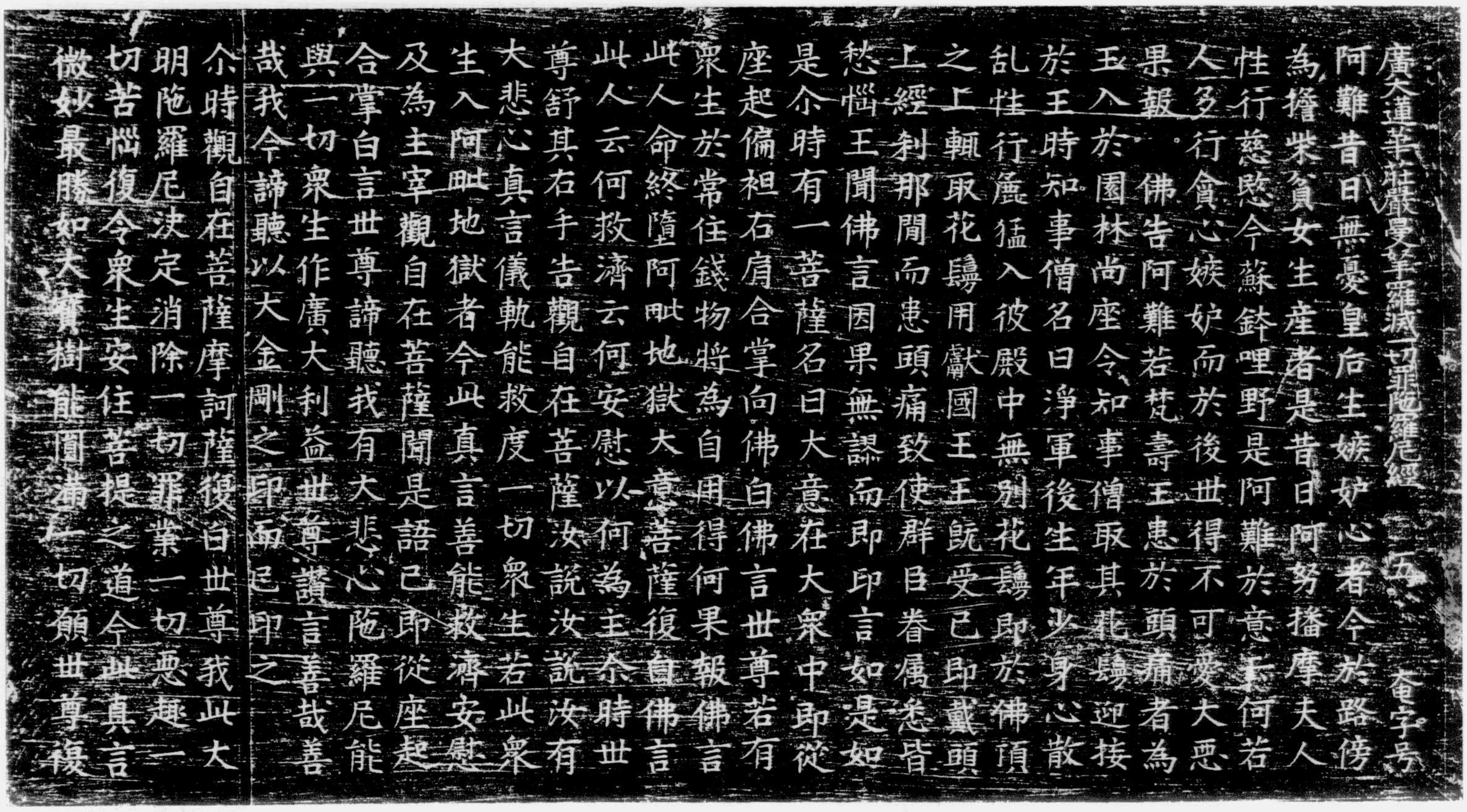
因不可測度深懷憂惱王既如是我等作何方便得免王疾言論之次王有一妹名酥鉢哩（二合）野發菩提心信重悲愍見王患苦心生怖懼以手摩頂而白王曰云何怖懼如怯弱之人王即告言酥鉢哩野我今不知云何而得不苦不怖妹復白言王若如是請詣佛所佛具大悲必為救濟王即告言汝所作意善哉善哉我為忘失今即須往尋勑重臣令速排列車輦騎乘時御車者駕五百乘車王與眷屬并諸臣寮出於城外往瞻波無憂樹下而詣佛所於其中路有一女人負薪為活手把紫擔生産路傍王妹見已不忍覩之以手掩面迷悶倒地王見如是即問其妹云何苦惱汝為我說其王皇后名酥囉遜捺吒以意思惟而告王言彼酥鉢哩野迷悶倒地為見路傍擔紫女人生産其子苦惱甚深彼妹心慈不忍見之遂乃如是王既聞已即告皇后罪業宿報不可逃免王令宫人給賜財物濟彼貧乏速令歸家其妹迷悶以拂扇涼還得穌惺而復發言南無没馱野大王貧女大苦我不忍見之相次前行遥見園林漸近精舍王乃下車執酥鉢哩野手入於園林見佛世尊如妙金山放大光明踰百千日其王見已即放妹手偏袒右肩脫其頭冠往詣佛前合掌恭敬旋遶世尊頂禮佛足投地良久時彼世尊舒金色臂摩於頭頂告彼王言汝



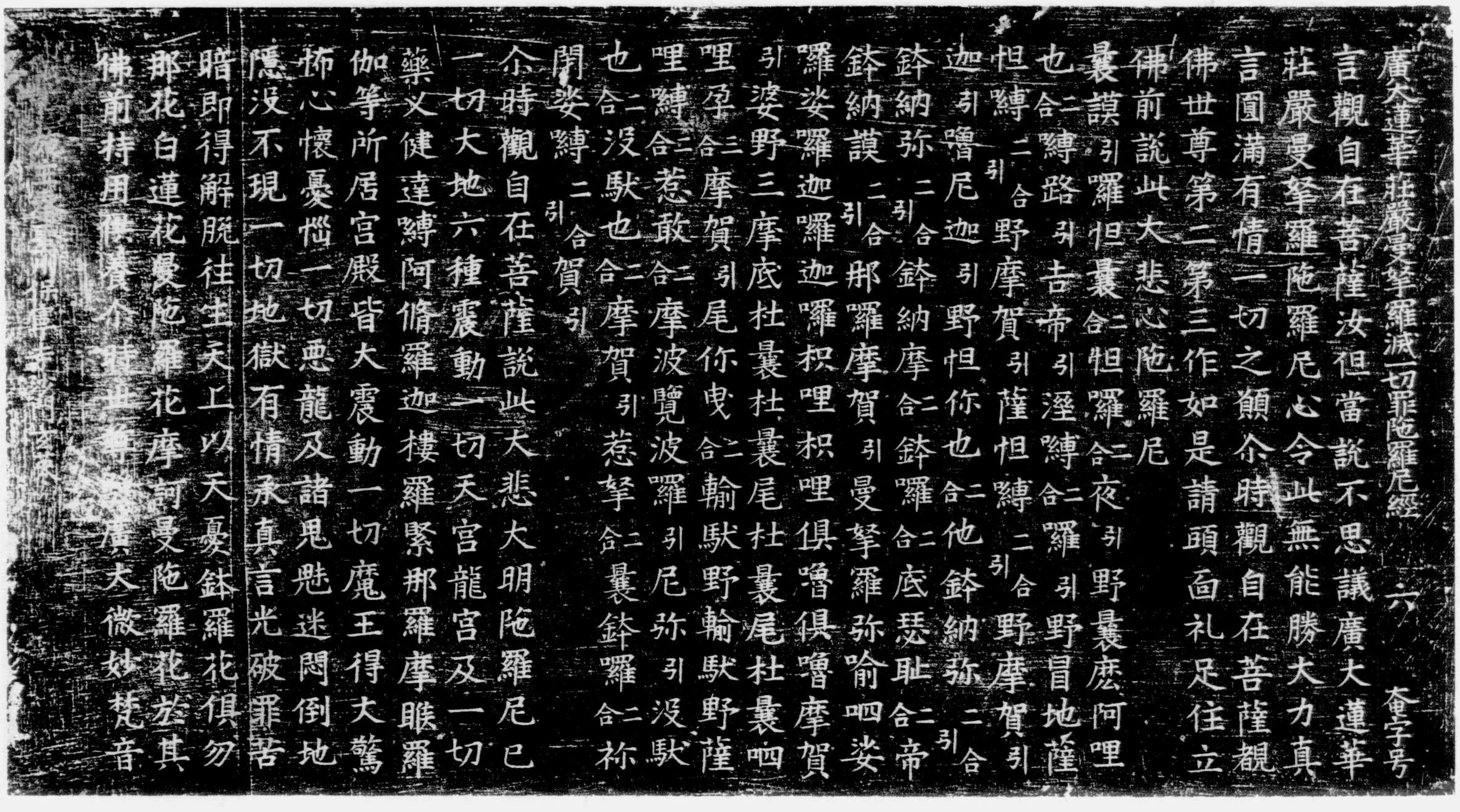
廣大蓮華莊嚴曼拏羅滅一切罪陀羅尼經　三　奄字号
起汝起王聞佛勅應聲即起經剎那間頭痛
即愈身心適悅王甚歡喜時酥鉢哩野與諸
眷屬同坐一處王見於妹面色憂愁而即問
言云何愁惱令彼問佛妹既聞已即從坐起
偏袒右肩右膝著地合掌恭敬瞻仰尊顏白
佛言世尊大王昨夜甚患頭痛王諸眷屬及
大臣等皆懷憂惱因是事已俱來佛所於中
路傍見一擔柴女人身著故衣頭髮蓬乱聲
哭啼泣產生於子我為見此得大驚怖深猒
女身世尊我等云何得免女身又此大王所
患頭痛名醫救療而不能痊今蒙世尊手摩
頭頂經剎那間即得安樂有何因緣願佛慈
悲而為解說
尒時世尊聞是語已於其面門放大光明具
種種色照於無邊無量世界而此光明復入
於口尒時尊者阿難見佛光明普照世界以
佛威德心腹懷疑即從坐起合掌恭敬頂禮
佛足而白佛言世尊今日有何因緣放大光
明普照佛剎唯願世尊略為宣說佛告阿難
於過去世此城之中有大國王名曰持光彼
王皇后名曰無憂王所愛重第二夫人名阿
努播摩其國界畔有一小國統領兵衆來侵
大國時持光王即統四兵象馬車乘并諸大
臣作於伎樂隨從出城奔往討伐王在中路
軍兵暫止時后阿努播摩覺自懷妊將欲生
產說與宮人令彼內官具以所事奏持光王
時彼內官奏斯事已王即有勅令彼夫人却
歸宮內夫人歸已難為生產即遣大臣拶哩



廣大蓮華莊嚴曼拏羅滅一切罪陀羅尼經　四　奄字号
迦具以斯事速奏王知王既聞已即乘車騎
反歸宮闕至夫人處問訊安慰王見夫人生
產苦惱對三寶前焚香灑水禱祝發願其瀝
餘之水賜夫人喫是時無憂皇后心懷嫉妬
執於王手而告王曰阿努播摩夫人情性狂
顛無其慚恥裸形垂髮神鬼無異王聞如是
慚而不顧經須臾間阿努播摩生其太子身
真金色相好端嚴福德圓備即以太子奉上
大王王既見之心大歡喜復經少時宮人相
聚有其一人說無憂皇后妬嫉之言時阿努
播摩夫人忽聞其言即問宮人速令具說時
彼宮人不敢隱藏具述前事阿努播摩夫人
聞是說已心如割切而發言曰我何顛狂我
何無慚唱苦搥胷迷悶倒地時彼宮人以水
灑面執拂扇涼久時不惺因此命謝時諸宮
人高一聲啼哭王忽聞聲驚怪異常勅令內
宮往問所由內官奉命問守宮門人時守宮
門者復問宮人緣何哭泣王速要知時彼宮
人悲淚哽咽而即告言今為阿努播摩夫人
忽尒命終是以哭泣宜速奏王是時大臣聞
是事已心懷憂惱面戴愁容奔往王前王遍
見之知有灾惱即問使曰莫是太子病耶夫
人病耶使曰今為阿努播摩夫人忽然命盡
其王聞已深懷痛惱如樹斷根迷悶倒地時
諸大臣等以水灑面良久乃穌群臣奏曰請
王安心莫生憂惱宮嬪美女其數百千保益
大王恒增歡樂王聞是安慰即得平復佛告

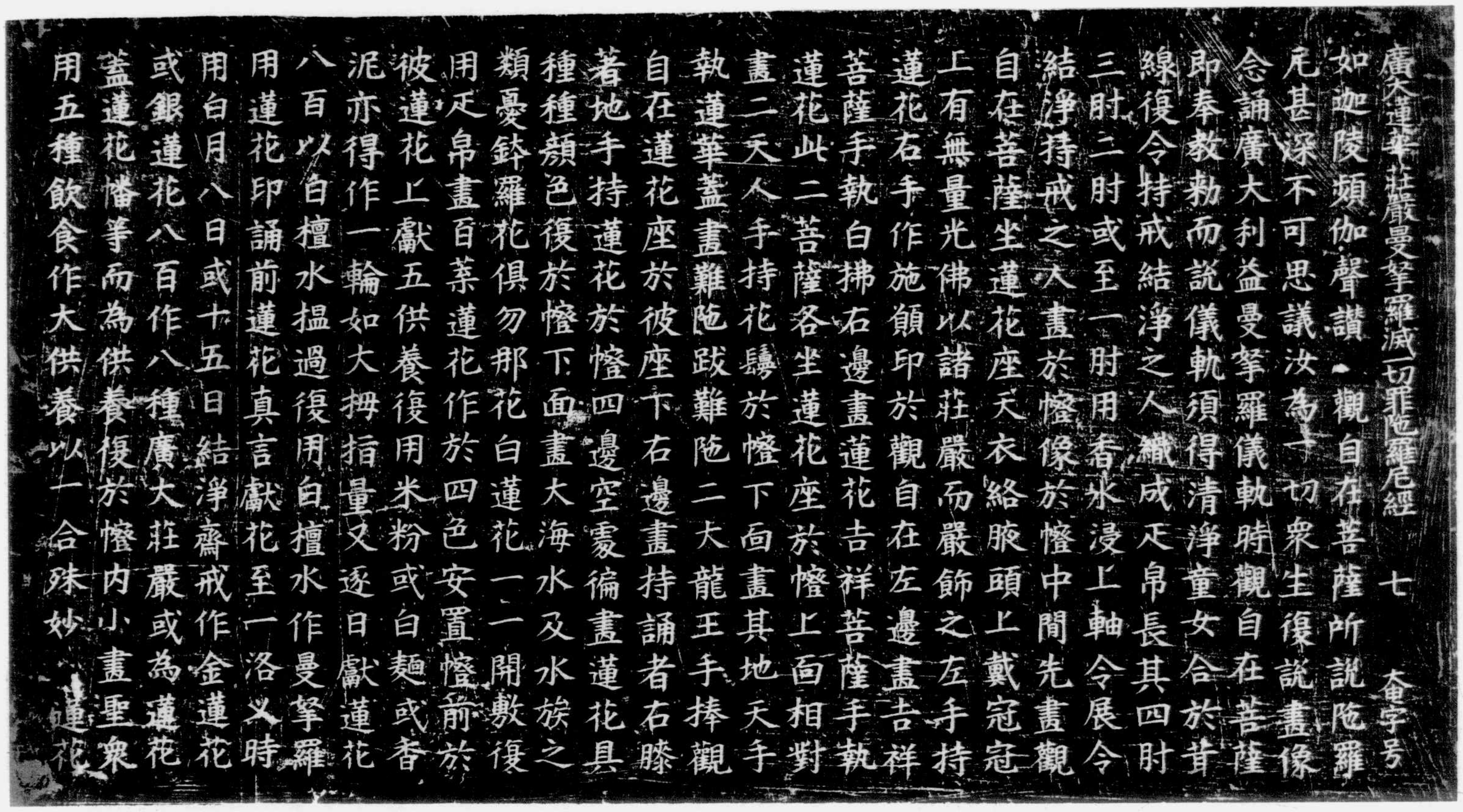


廣大蓮華莊嚴曼拏羅滅一切罪陀羅尼經　五　奄字号
阿難昔日無憂皇后生嫉妒心者今於路傍
為擔柴貧女生產者是昔日阿努播摩夫人
性行慈愍令蘇鉢哩野是阿難於意云何若
人多行貪心嫉妒而於後世得不可愛大惡
果報　佛告阿難若梵壽王患於頭痛者為
王入於園林尚座令知事僧取其花鬘迎接
於王時知事僧名曰淨軍後生年少身心散
乱性行麁猛入彼殿中無別花鬘即於佛頂
之上輒取花鬘用獻國王王既受已即戴頭
上經剎那間而患頭痛致使群臣眷屬悉皆
愁惱王聞佛言因果無謬而即印言如是如
是尒時有一菩薩名曰大意在大衆中即從
座起偏袒右肩合掌向佛白佛言世尊若有
衆生於常住錢物將為自用得何果報佛言
此人命終墮阿毗地獄大意菩薩復白佛言
此人云何救濟云何安慰以何為主尒時世
尊舒其右手告觀自在菩薩汝說汝說汝有
大悲心真言儀軌能救度一切衆生若此衆
生入阿毗地獄者今此真言善能救濟安慰
及為主宰觀自在菩薩聞是語已即從座起
合掌白言世尊諦聽我有大悲心陀羅尼能
與一切衆生作廣大利益世尊讚言善哉善
哉我今諦聽以大金剛之印而起印之
尒時觀自在菩薩摩訶薩復白世尊我此大
明陀羅尼決定消除一切罪業一切惡趣一
切苦惱復令衆生安住菩提之道今此真言
微妙最勝如大寶樹能圓滿一切願世尊復



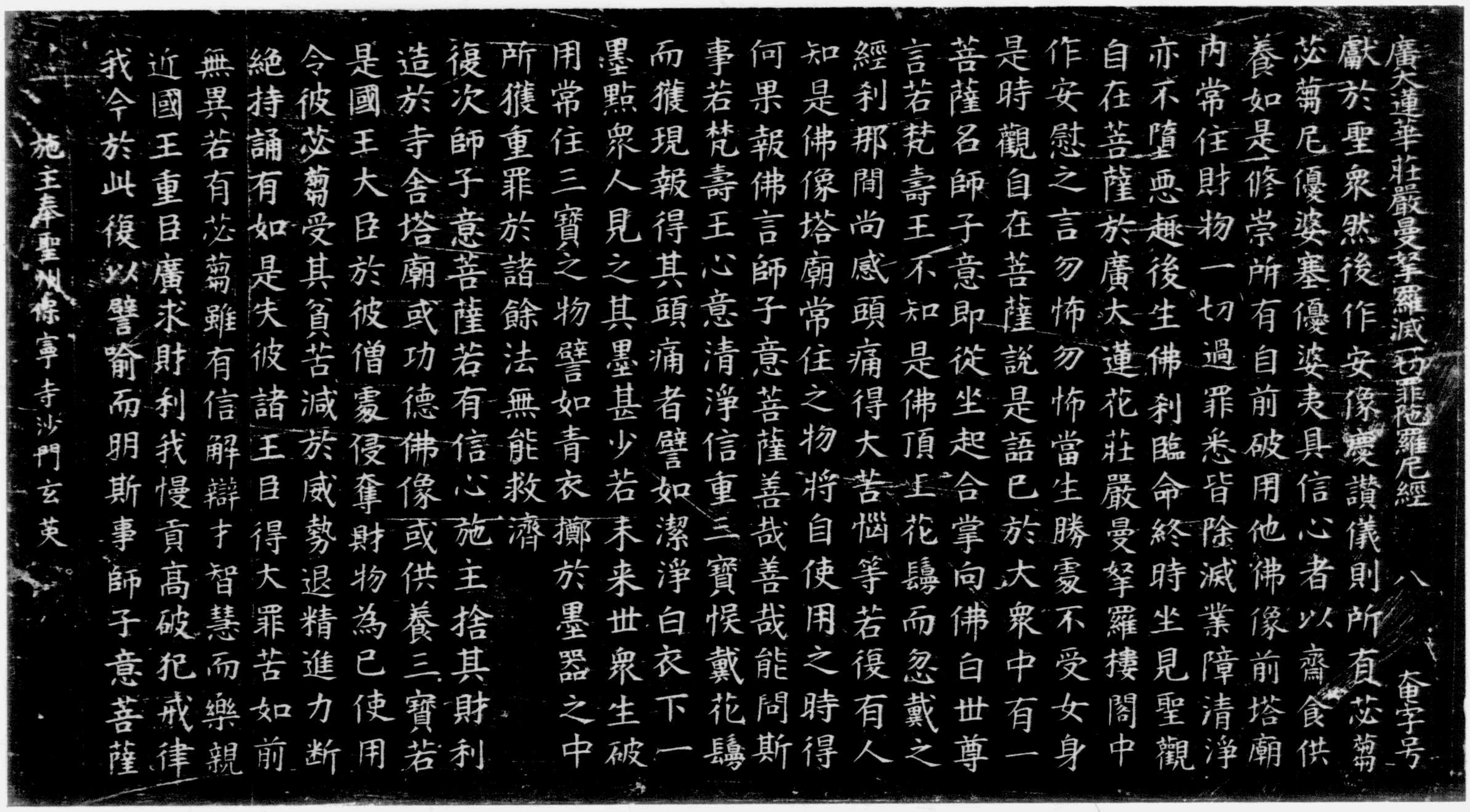
廣大蓮華莊嚴曼拏羅滅一切罪陀羅尼經　六　奄字号
言觀自在菩薩汝但當說不思議廣大蓮華
莊嚴曼拏羅陀羅尼心令此無能勝大力真
言圓滿有情一切之願尒時觀自在菩薩觀
佛世尊第二第三作如是請頭面礼足住立
佛前說此大悲心陀羅尼
曩謨（引）囉怛曩（二合）怛囉（二合）夜（引）野曩麼阿哩
也（二合）嚩路（引）吉帝（引）溼嚩（二合）囉（引）野冒地薩
怛嚩（二合引）野摩賀（引）薩怛嚩（二合引）野摩賀（引）
迦（引）嚕（二合引）尼迦（引）野怛你也（二合）他鉢納弥（二合引）
鉢納弥（二合引）鉢納摩（二合）鉢囉（二合）底瑟恥（二合）帝
鉢納謨（二合引）那囉摩賀（引）曼拏羅弥喻呬娑
囉娑囉迦囉迦囉枳哩枳哩俱嚕俱嚕摩賀
（引）娑野三摩底杜曩杜曩尾杜曩尾杜曩呬
哩孕（三合）摩賀（引）尾你曳（二合）輸馱野輸馱野薩
哩嚩（二合）惹敢（二合）摩波覽波囉（引）尼弥（引）沒馱
也（二合）沒馱也（二合）摩賀（引）惹拏（二合）曩鉢囉（二合）祢
閉娑嚩（二合引）賀（引）
尒時觀自在菩薩說此大悲大明陀羅尼已
一切大地六種震動一切天宮龍宮及一切
藥叉健達嚩阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅
伽等所居宮殿皆大震動一切魔王得大驚
怖心懷憂惱一切惡龍及諸鬼魅迷悶倒地
隱沒不現一切地獄有情承真言光破罪苦
暗即得解脫往生天上以天憂鉢羅花俱勿
那花白蓮花曼陀羅花摩訶曼陀羅花於其
佛前持用供養尒時世尊[illegible]廣大微妙梵音

塔下八六七九



廣大蓮華莊嚴曼拏羅滅一切罪陁羅尼經　七　奄字号

如迦陵頻伽聲讚觀自在菩薩所說陁羅尼甚深不可思議汝為一切衆生復說畫像念誦廣大利益曼拏羅儀軌時觀自在菩薩即奉教勑而說儀軌須得清淨童女合於苷線復令持戒結淨之人織成疋帛長其四肘三肘二肘或至一肘用香水浸上軸令展令結淨持戒之人畫於㡧像於㡧中間先畫觀自在菩薩坐蓮花座天衣絡腋頭上戴冠冠上有無量光佛以諸莊嚴而嚴飾之左手持蓮花右手作施願印於觀自在左邊畫吉祥菩薩手執白拂右邊畫蓮花吉祥菩薩手執蓮花此二菩薩各坐蓮花座於㡧上靣相對畫二天人手持花鬘於㡧下靣畫其地天手執蓮華蓋畫難陁跋難陁二大龍王手捧觀自在蓮花座於彼座下右邊畫持誦者右膝著地手持蓮花於㡧四邊空處徧畫蓮花具種種顏色復於㡧下靣畫大海水及水族之類憂鉢羅花俱勿那花白蓮花一一開敷復用疋帛畫百葉蓮花作於四色安置㡧前於彼蓮花上獻五供養復用米粉或白麵或香泥亦得作一輪如大拇指量又逐日獻蓮花八百以白檀水搵過復用白檀水作曼拏羅用蓮花印誦前蓮花真言獻花至一洛义時用白月八日或十五日結淨齋戒作金蓮花或銀蓮花八百作八種廣大莊嚴或為蓮花蓋蓮花幡等而為供養復於㡧內小畫聖衆用五種飲食作大供養以一合殊妙蓮花

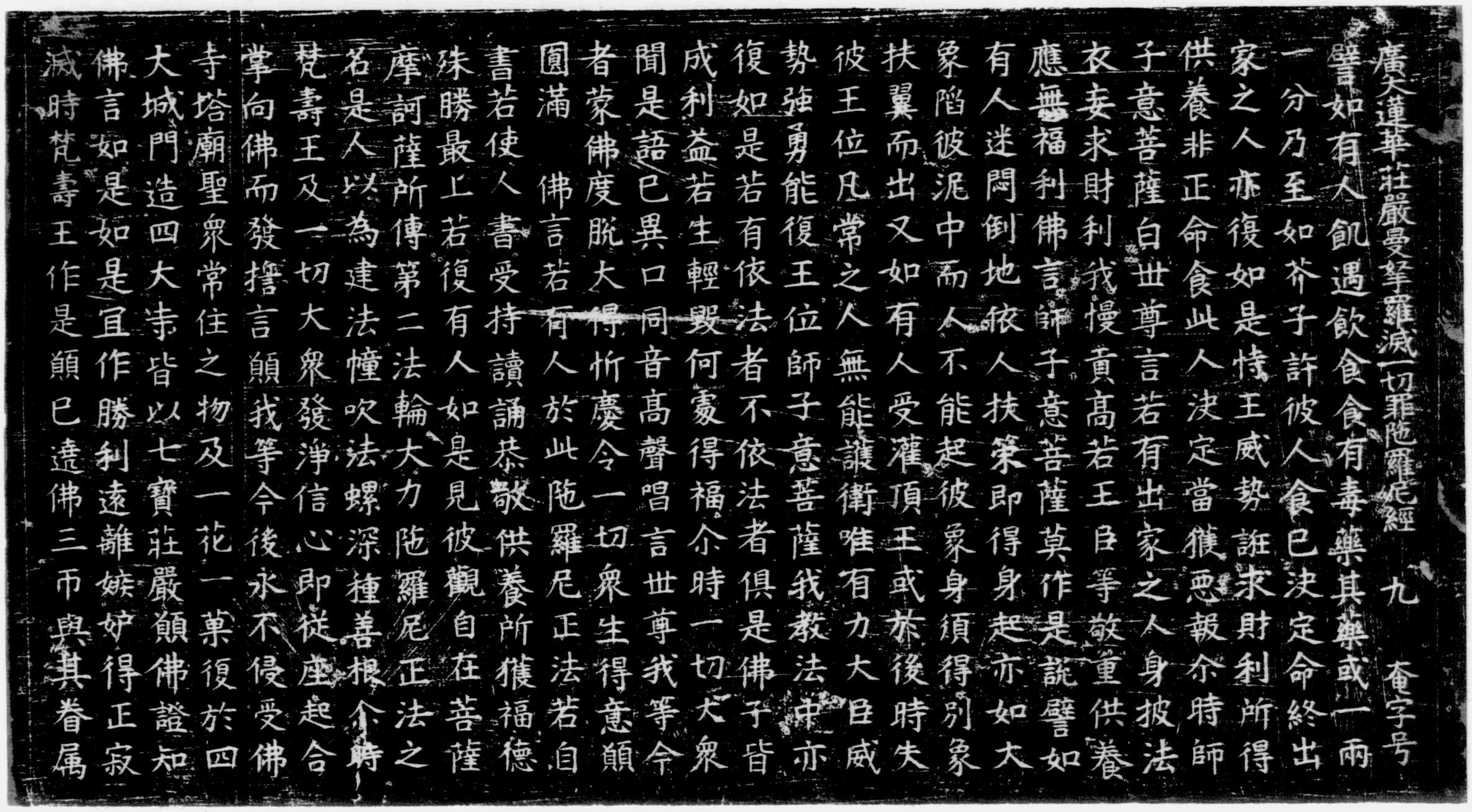


廣大蓮華莊嚴曼拏羅滅一切罪陁羅尼經　八　奄字号

獻於聖衆然後作安像慶讚儀則所有苾蒭苾蒭尼優婆塞優婆夷具信心者以齋食供養如是修崇所有自前破用他佛像前塔廟內常住財物一切過罪悉皆除滅業障清淨亦不墮惡趣後生佛剎臨命終時坐見聖觀自在菩薩於廣大蓮花莊嚴曼拏羅樓閣中作安慰之言勿怖勿怖當生勝處不受女身是時觀自在菩薩說是語已於大衆中有一菩薩名師子意即從坐起合掌向佛白世尊言若梵壽王不知是佛頂上花鬘而忽戴之經剎那間尚感頭痛得大苦惱等若復有人知是佛像塔廟常住之物將自使用之時得何果報佛言師子意菩薩善哉善哉能問斯事若梵壽王心意清淨信重三寶悞戴花鬘而獲現報得其頭痛者譬如潔淨白衣下一墨點衆人見之其墨甚少若未來世衆生破用常住三寶之物譬如青衣擲於墨器之中所獲重罪於諸餘法無能救濟

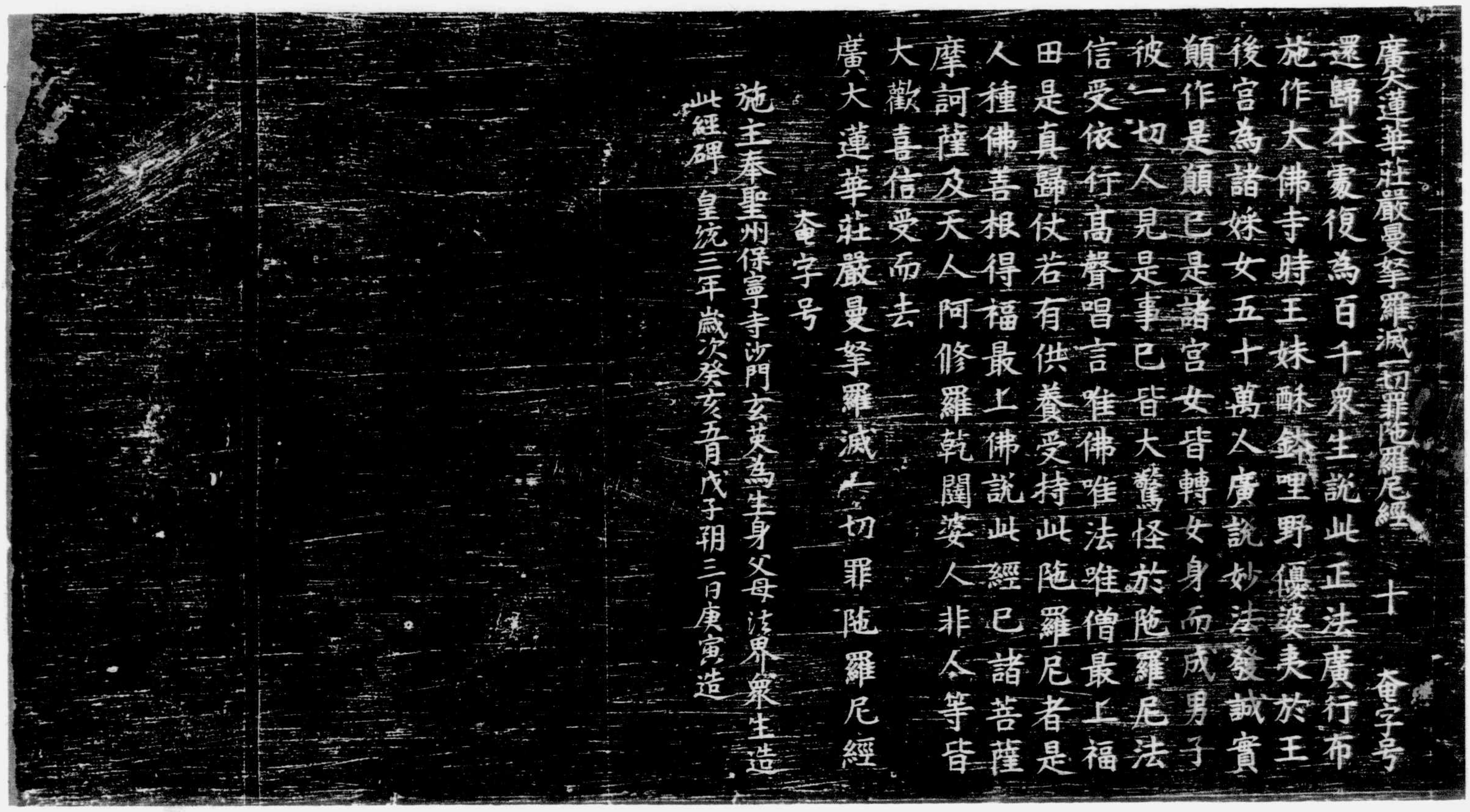
復次師子意菩薩若有信心施主捨其財利造於寺舍塔廟或功德佛像或供養三寶若是國王大臣於彼僧處侵奪財物為已使用令彼苾蒭受其貧苦減於威勢退精進力斷絕持誦有如是失彼諸王臣得大罪苦如前無異若有苾蒭雖有信解辯才智慧而樂親近國王重臣廣求財利我慢貢高破犯戒律我今於此復以譬喻而明斯事師子意菩薩

施主奉聖州保寧寺沙門玄英



廣大蓮華莊嚴曼拏羅滅一切罪陁羅尼經　九　奄字号

譬如有人飢遇飲食食有毒藥其藥或一兩一分乃至如芥子許彼人食已決定命終出家之人亦復如是恃王威勢誑求財利所得供養非正命食此人決定當獲惡報尒時師子意菩薩白世尊言若有出家之人身披法衣妄求財利我慢貢高若王臣等敬重供養應無福利佛言師子意菩薩莫作是說譬如有人迷悶倒地依人扶策即得身起亦如大象陷彼泥中而人不能起彼象身須得別象扶翼而出又如有人受灌頂王或於後時失彼王位凡常之人無能護衛唯有力大臣威勢強勇能復王位師子意菩薩我教法中亦復如是若有依法者不依法者俱是佛子皆成利益若生輕毀何處得福尒時一切大衆聞是語已異口同音高聲唱言世尊我等今者蒙佛度脫大得忻慶令一切衆生得意願圓滿　佛言若有人於此陁羅尼正法若自書若使人書受持讀誦恭敬供養所獲福德殊勝最上若復有人如是見彼觀自在菩薩摩訶薩所傳第二法輪大力陁羅尼正法之名是人以為建法幢吹法螺深種善根尒時梵壽王及一切大衆發淨信心即從座起合掌向佛而發誓言願我等今後永不侵受佛寺塔廟聖衆常住之物及一花一菓復於四大城門造四大寺皆以七寶莊嚴願佛證知佛言如是如是宜作勝利遠離嫉妒得正寂滅時梵壽王作是願已遶佛三帀與其眷屬



廣大蓮華莊嚴曼拏羅滅一切罪陁羅尼經　十　奄字号

還歸本處復為百千衆生說此正法廣行布施作大佛寺時王妹酥鉢哩野優婆夷於王後宮為諸婇女五十萬人廣說妙法發誠實願作是願已是諸宮女皆轉女身而成男子彼一切人見是事已皆大驚怪於陁羅尼法信受依行高聲唱言唯佛唯法唯僧最上福田是真歸仗若有供養受持此陁羅尼者是人種佛善根得福最上佛說此經已諸菩薩摩訶薩及天人阿修羅乾闥婆人非人等皆大歡喜信受而去

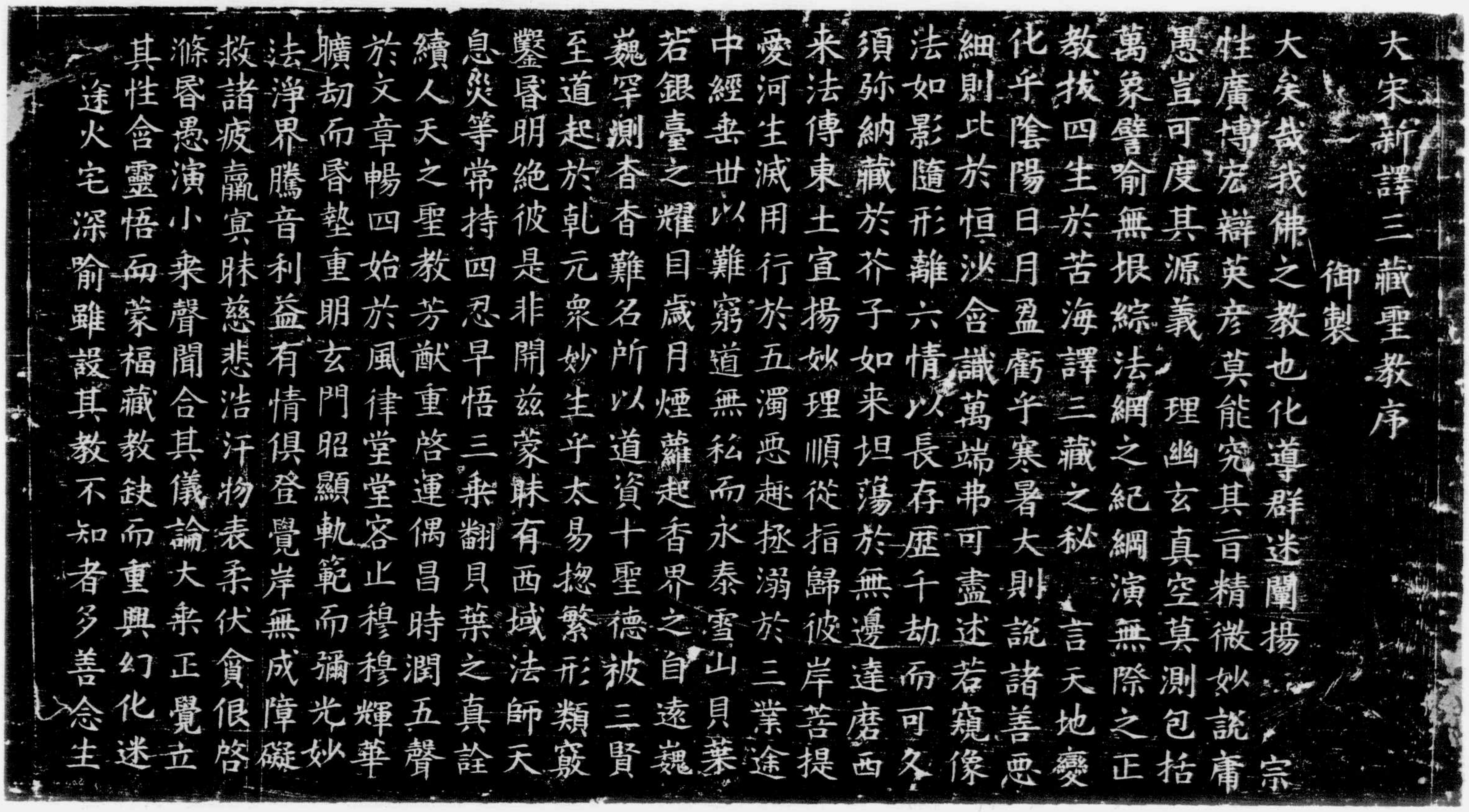
廣大蓮華莊嚴曼拏羅滅一切罪陁羅尼經

奄字号

施主奉聖州保寧寺沙門玄英為生身父母法界衆生造

此經碑　皇統三年歲次癸亥五月戊子朔三日庚寅造

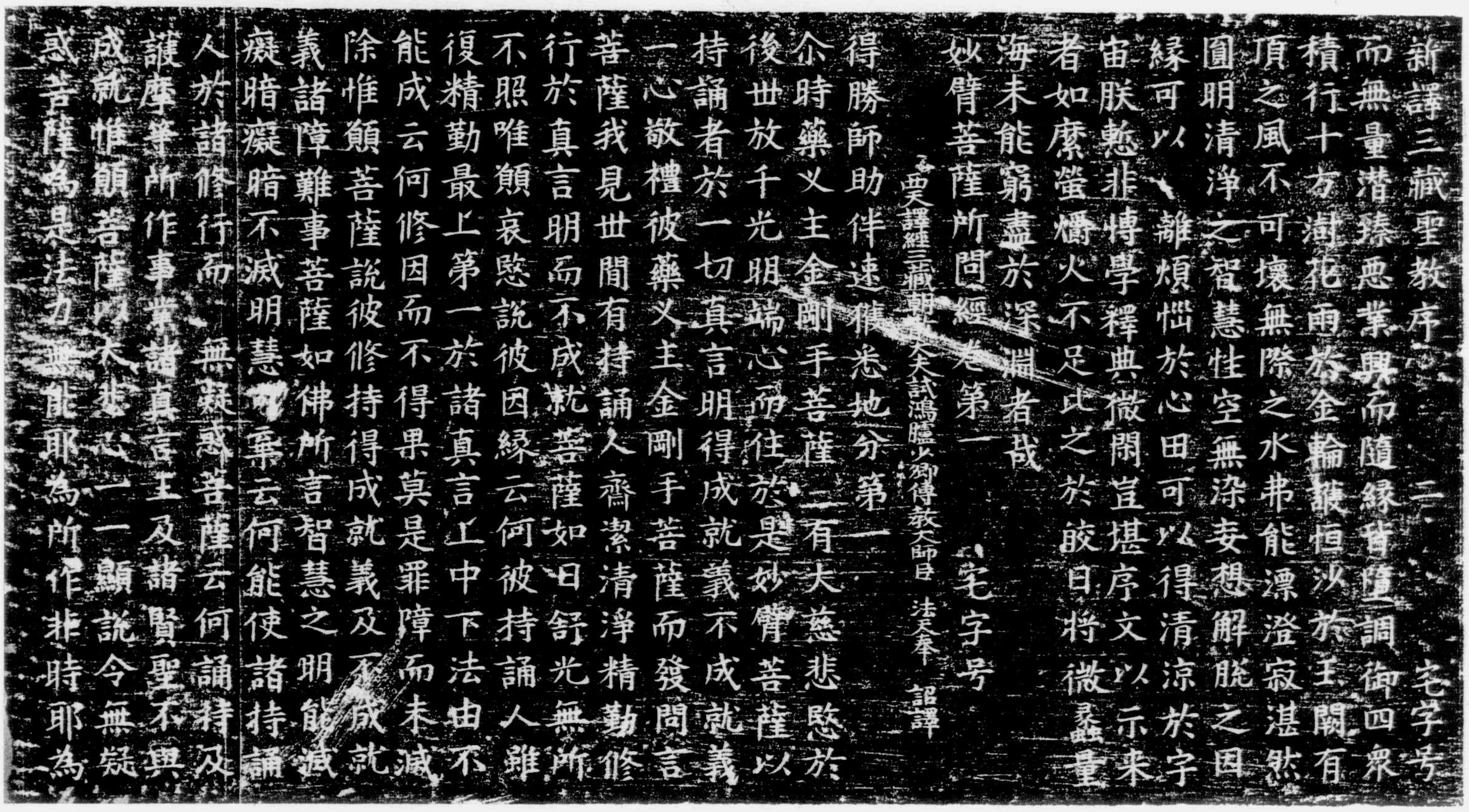
塔下八六八一



大宋新譯三藏聖教序

御製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚　宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄真空莫測包括萬象譬喻無根綜法網之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之秘　言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端弗可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須弥納藏於芥子如来坦蕩於無邊達磨西来法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途中經垂世以難窮道無私而永泰雪山貝葉若銀臺之耀日歲月煙蘿起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道資十聖德被三賢至道起於乾元衆妙生乎太易揔繁形類竅鑒昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙法淨界騰音利益有情俱登覺岸無成障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物表柔伏貪佷啓滌昏愚演小乘聲聞合其儀論大乘正覺立其性含靈悟而蒙福藏教鈌而重興幻化迷途火宅深喻雖設其教不知者多善念生



新譯三藏聖教序二　宅字号

而無量潜臻惡業興而隨緣皆墮　調御四衆積行十方澍花雨於金輪披恒沙於王闕有頂之風不可壞無際之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之智慧性空無染妄想解脫之因緣可以離煩惱於心田可以得清涼於宇宙朕慙非博學釋典微開豈堪序文以示来者如麼螢爝火不足比之於皎日將微蠡量海未能窮盡於深淵者哉

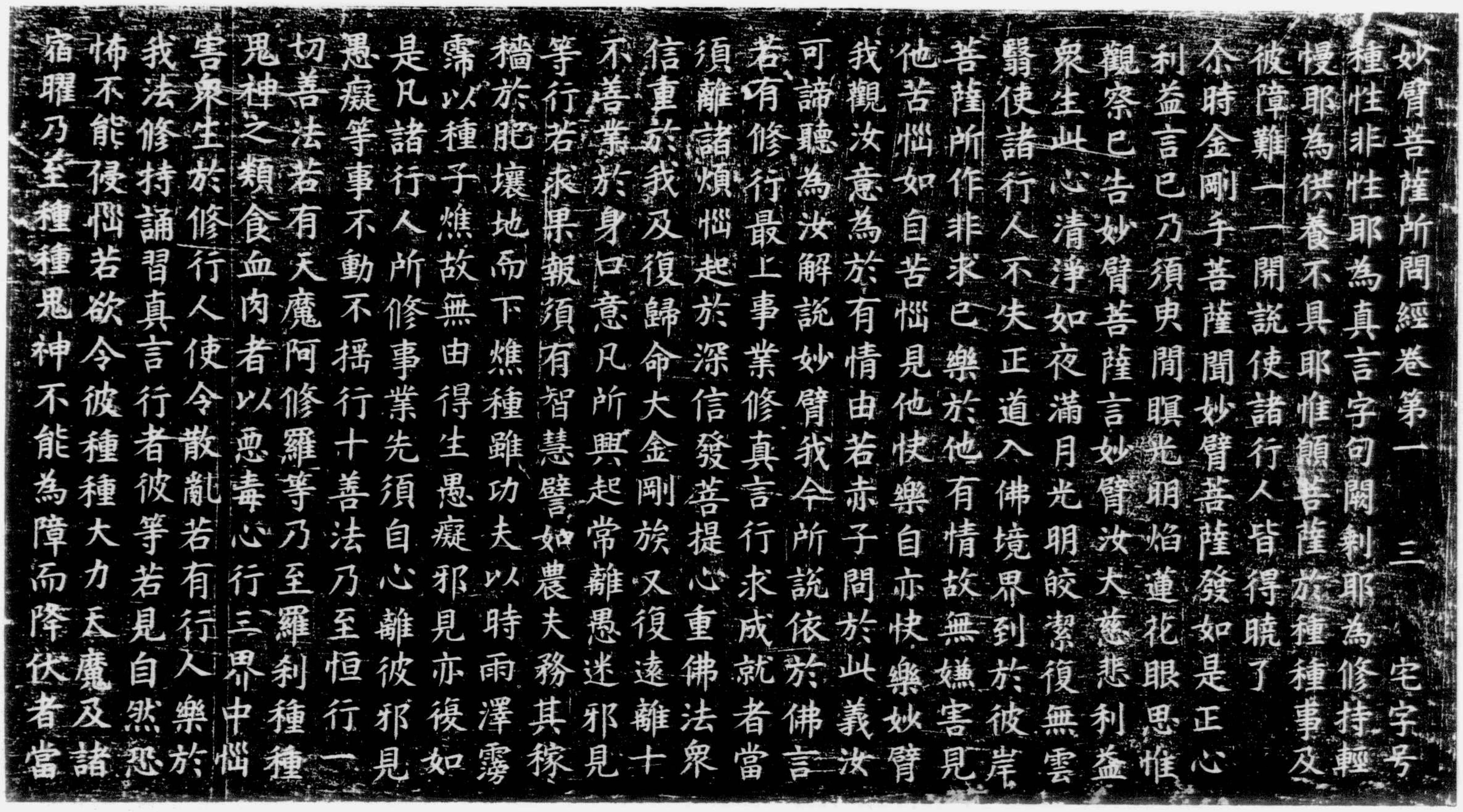
妙臂菩薩所問經卷第一　宅字号

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣法天奉　詔譯

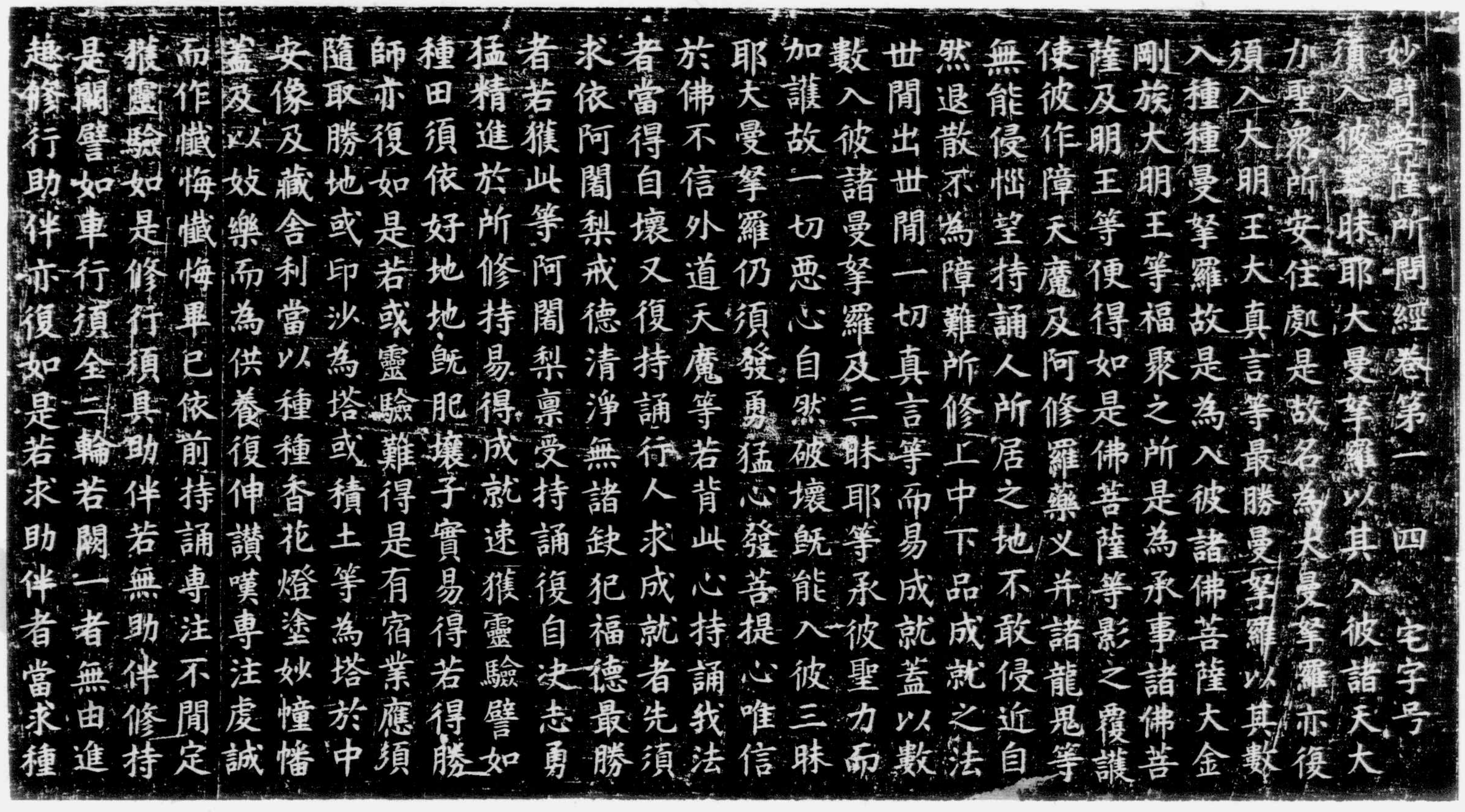
得勝師助伴速獲悉地分第一

尒時藥义主金剛手菩薩有大慈悲愍於後世放千光明端心而住於是妙臂菩薩以持誦者於一切真言明得成就義不成就義一心敬禮彼藥义主金剛手菩薩而發問言菩薩我見世間有持誦人齋潔清淨精勤修行於真言明而不成就菩薩如日舒光無所不照唯願哀愍說彼因緣云何彼持誦人雖復精勤最上第一於諸真言上中下法由不能成云何修因而不得果莫是罪障而未滅除惟願菩薩說彼修持得成就義及不成就義諸障難事菩薩如佛所言智慧之明能滅癡暗癡暗不滅明慧[illegible]棄云何能使諸持誦人於諸修行而無疑惑菩薩云何誦持及護摩等所作事業諸真言王及諸賢聖不與成就惟願菩薩以大悲心一一顯說令無疑惑菩薩為是法力無能耶為所作非時耶為

塔下八七〇〇

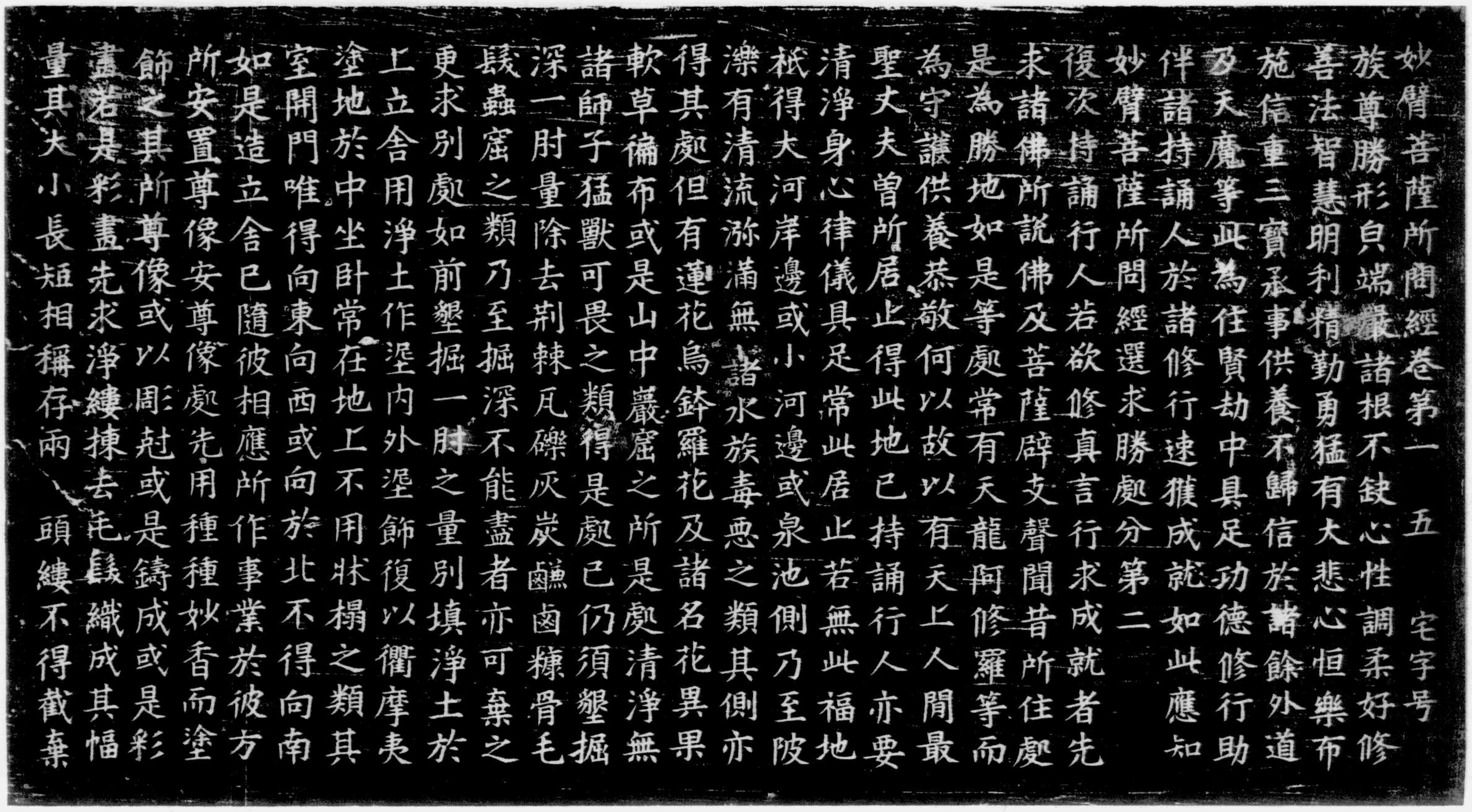


妙臂菩薩所問經卷第一　三　宅字号
種性非性耶為真言字句闕剩耶為修持輕
慢耶為供養不具耶惟願菩薩於種種事及
彼障難一一開說使諸行人皆得曉了
尒時金剛手菩薩聞妙臂菩薩發如是正心
利益言已乃須臾間瞑光明焰蓮花眼思惟
觀察已告妙臂菩薩言妙臂汝大慈悲利益
衆生此心清淨如夜滿月光明皎潔復無雲
翳使諸行人不失正道入佛境界到於彼岸
菩薩所作非求已樂於他有情故無嬈害見
他苦惱如自苦惱見他快樂自亦快樂妙臂
我觀汝意為於有情由若赤子問於此義汝
可諦聽為汝解說妙臂我今所說依於佛言
若有修行最上事業修真言行求成就者當
須離諸煩惱起於深信發菩提心重佛法衆
信重於我及復歸命大金剛族又復遠離十
不善業於身口意凡所興起常離愚迷邪見
等行若求果報須有智慧譬如農夫務其稼
穡於肥壤地而下燋種雖功夫以時雨澤霑
霈以種子燋故無由得生愚癡邪見亦復如
是凡諸行人所修事業先須自心離彼邪見
愚癡等事不動不摇行十善法乃至恒行一
切善法若有天魔阿修羅等乃至羅剎種種
鬼神之類食血肉者以惡毒心行三界中惱
害衆生於修行人使令散亂若有行人樂於
我法修持誦習真言行者彼等若見自然恐
怖不能侵惱若欲令彼種種大力天魔及諸
宿曜乃至種種鬼神不能為障而降伏者當



妙臂菩薩所問經卷第一　四　宅字号
須入彼三昧耶大曼拏羅以其入彼諸天大
力聖衆所安住處是故名為大曼拏羅亦復
須入大明王大真言等最勝曼拏羅以其數
入種種曼拏羅故是為入彼諸佛菩薩大金
剛族大明王等福聚之所是為承事諸佛菩
薩及明王等便得如是佛菩薩等影之覆護
使彼作障天魔及阿修羅藥叉并諸龍鬼等
無能侵惱望持誦人所居之地不敢侵近自
然退散不為障難所修上中下品成就之法
世間出世間一切真言等而易成就蓋以數
數入彼諸曼拏羅及三昧耶等承彼聖力而
加護故一切惡心自然破壞既能入彼三昧
耶大曼拏羅仍須發勇猛心發菩提心唯信
於佛不信外道天魔等若背此心持誦我法
者當得自壞又復持誦行人求成就者先須
求依阿闍梨戒德清淨無諸鈌犯福德最勝
者若獲此等阿闍梨稟受持誦復自決志勇
猛精進於所修持易得成就速獲靈驗譬如
種田須依好地地既肥壤子實易得若得勝
師亦復如是若或靈驗難得是有宿業應須
隨取勝地或印沙為塔或積土等為塔於中
安像及藏舍利當以種種香花燈塗妙幢幡
蓋及以妓樂而為供養復伸讚嘆專注虔誠
而作懺悔懺悔畢已依前持誦專注不間定
獲靈驗如是修行須具助伴若無助伴修持
是闕譬如車行須全二輪若闕一者無由進
趣修行助伴亦復如是若求助伴者當求種

塔下八七〇一

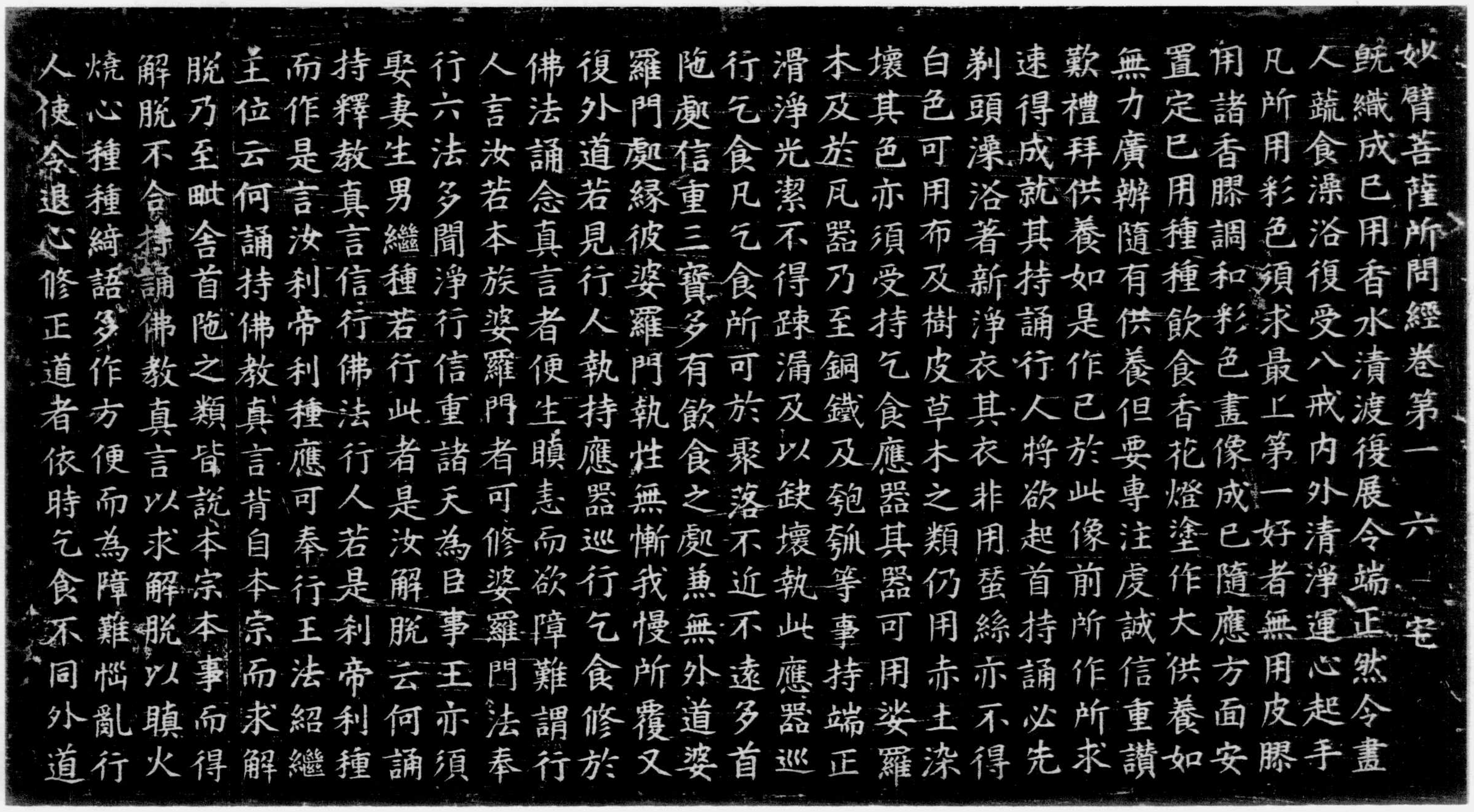


妙臂菩薩所問經卷第一　五　宅字号

族尊勝形貟端嚴諸根不缺心性調柔好修善法智慧明利精勤勇猛有大悲心恒樂布施信重三寶承事供養不歸信於諸餘外道及天魔等此為住賢劫中具足功德修行助伴諸持誦人於諸修行速獲成就如此應知

妙臂菩薩所問經選求勝處分第二

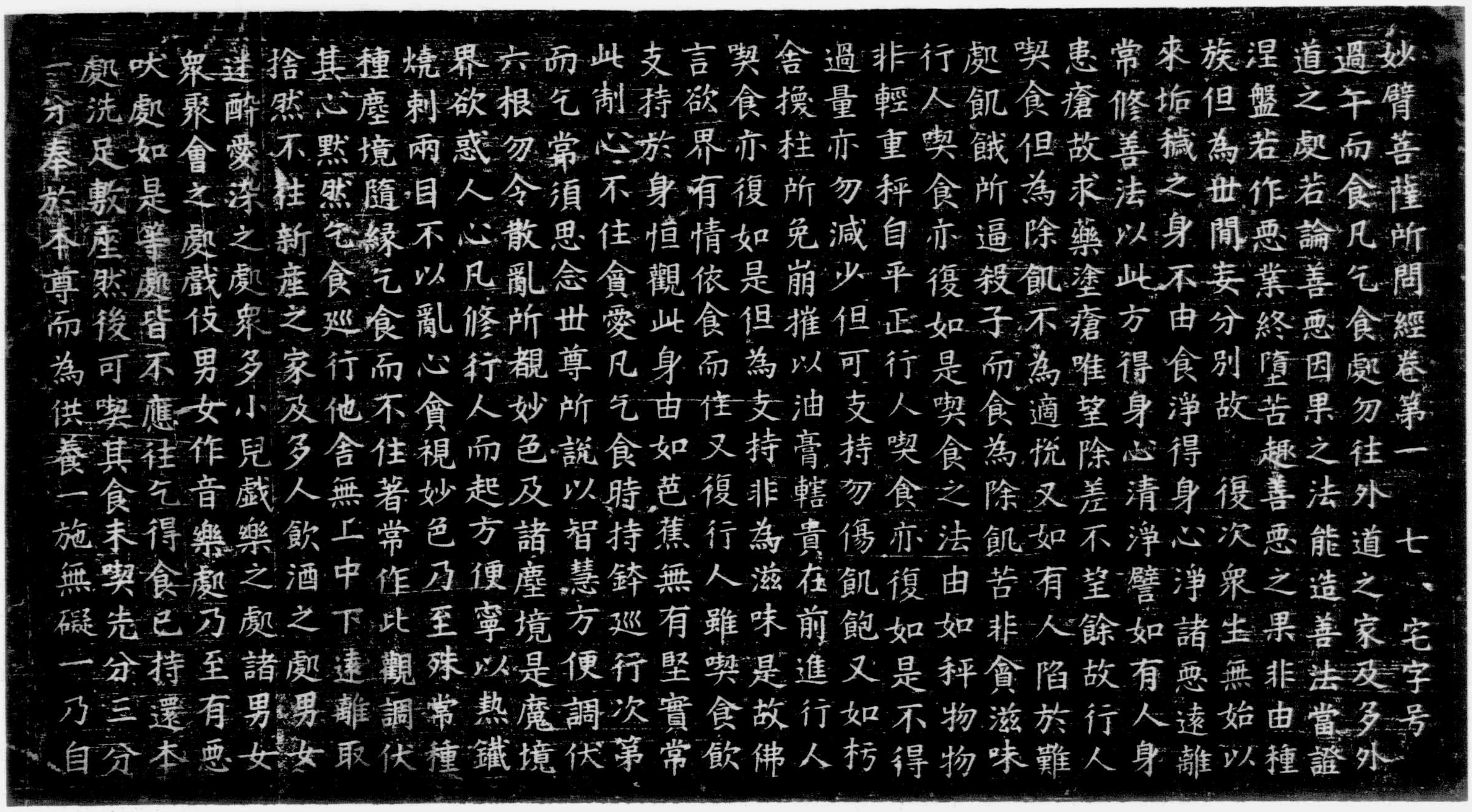
復次持誦行人若欲修真言行求成就者先求諸佛所說佛及菩薩辟支聲聞昔所住處是為勝地如是等處常有天龍阿修羅等而為守護供養恭敬何以故以有天上人間最聖丈夫曾所居止得此地已持誦行人亦要清淨身心律儀具足常此居止若無此福地祇得大河岸邊或小河邊或泉池側乃至陂濼有清流瀰滿無諸水族毒惡之類其側亦得其處但有蓮花烏鉢羅花及諸名花異果軟草徧布或是山中巖窟之所是處清淨無諸師子猛獸可畏之類得是處已仍須壂掘深一肘量除去荊棘瓦礫灰炭鹻鹵糠骨毛髮蟲窟之類乃至掘深不能盡者亦可棄之更求別處如前壂掘一肘之量別填淨土於上立舍用淨土作埿內外埿飾復以衢摩夷塗地於中坐卧常在地上不用牀榻之類其室開門唯得向東向西或向於北不得向南如是造立舍已隨彼相應所作事業於彼方所安置尊像安尊像處先用種種妙香而塗飾之其所尊像或以彫尅或是鑄成或是彩畫若是彩畫先求淨縷揀去毛髮織成其幅量其大小長短相稱存兩頭縷不得截棄



妙臂菩薩所問經卷第一　六　宅

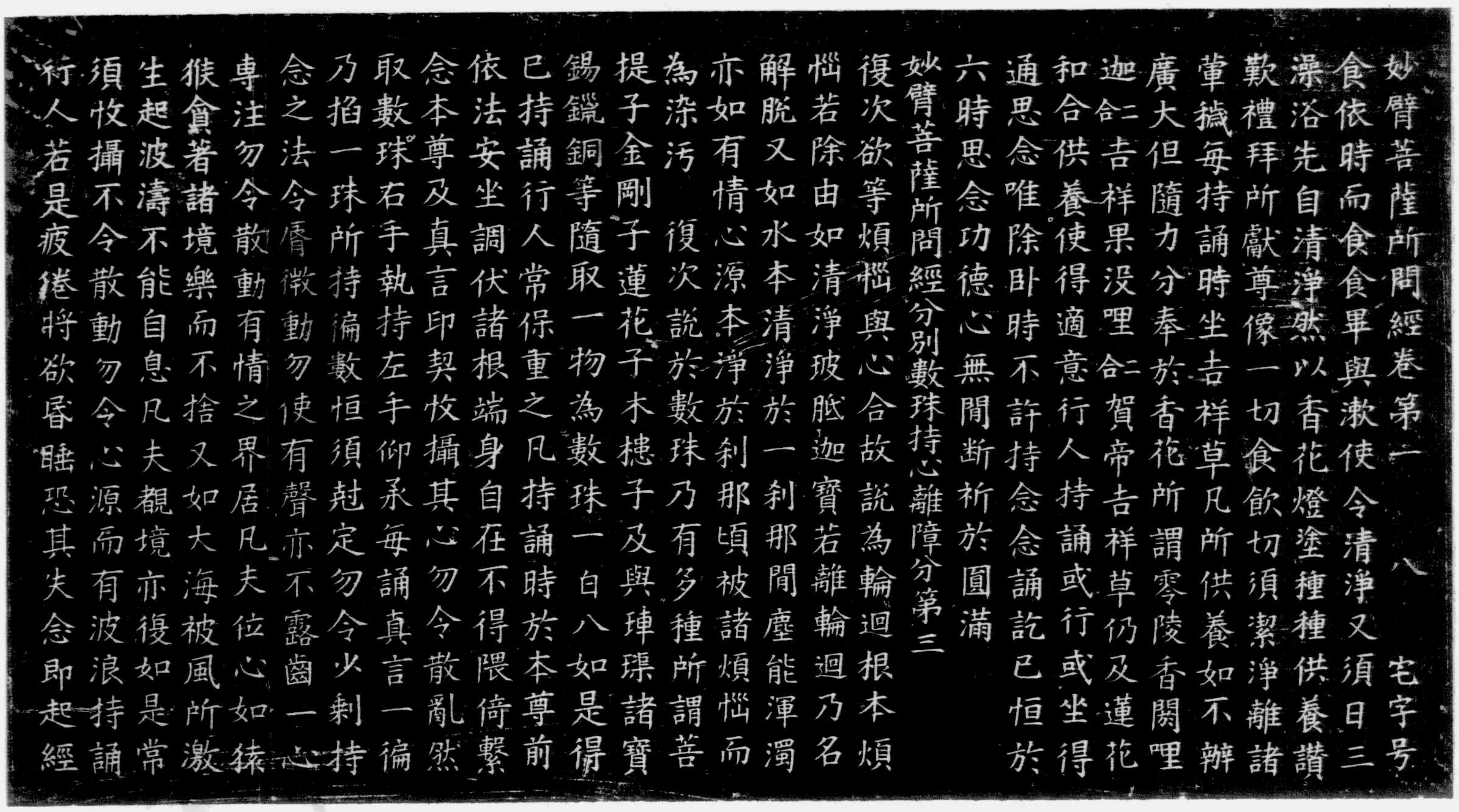
既織成已用香水漬渡復展令端正然令畫人蔬食澡浴復受八戒內外清淨運心起手凡所用彩色須求最上第一好者無用皮膠用諸香膠調和彩色畫像成已隨應方面安置定已用種種飲食香花燈塗作大供養如無力廣辦隨有供養但要專注虔誠信重讚歎禮拜供養如是作已於此像前所作所求速得成就其持誦行人將欲起首持誦必先剃頭澡浴著新淨衣其衣非用蚕絲亦不得白色可用布及樹皮草木之類仍用赤土染壞其色亦須受持乞食應器其器可用娑羅木及菸瓦器乃至銅鐵及匏瓠等事持端正滑淨光潔不得踈漏及以缺壞執此應器巡行乞食凡乞食所可於聚落不近不遠多首陁處信重三寶多有飲食之處兼無外道婆羅門處緣彼婆羅門執姓無慚我慢所覆又復外道若見行人執持應器巡行乞食修於佛法誦念真言者便生瞋恚而欲障難謂行人言汝若本族婆羅門者可修婆羅門法奉行六法多聞淨行信重諸天為臣事王亦須娶妻生男繼種若行此者是汝解脫云何誦持釋教真言信行佛法行人若是剎帝利種而作是言汝剎帝利種應可奉行王法紹繼王位云何誦持佛教真言背自本宗而求解脫乃至毗舍首陁之類皆說本宗本事而得解脫不合持誦佛教真言以求解脫以瞋火燒心種種綺語多作方便而為障難惱亂行人使令退心修正道者依時乞食不同外道

塔下八七〇二



妙臂菩薩所問經卷第一　七　宅字号

過午而食凡乞食處勿往外道之家及多外道之處若論善惡因果之法能造善法當證涅盤若作惡業終墮苦趣善惡之果非由種族但為世間妄分別故　復次眾生無始以來垢穢之身不由食淨得身心淨諸惡遠離常修善法以此方得身心清淨譬如有人身患瘡故求藥塗瘡唯望除差不望餘故行人喫食但為除飢不為適悅又如有人陷於難處飢餓所逼殺子而食為除飢苦非貪滋味行人喫食亦復如是喫食之法由如秤物物非輕重秤自平正行人喫食亦復如是不得過量亦勿減少但可支持勿傷飢飽又如朽舍攙柱所免崩摧以油膏轄貴在前進行人喫食亦復如是但為支持非為滋味是故佛言欲界有情依食而住又復行人雖喫食飲支持於身恒觀此身由如芭蕉無有堅實常此制心不住貪愛凡乞食時持鉢巡行次第而乞常須思念世尊所說以智慧方便調伏六根勿令散亂所觀妙色及諸塵境是魔境界欲惑人心凡修行人而起方便寧以熱鐵燒刺兩目不以亂心貪視妙色乃至殊常種種塵境隨緣乞食而不住著常作此觀調伏其心默默乞食巡行他舍無上中下遠離取捨然不往新產之家及多人飲酒之處男女逹醉愛染之處眾多小兒戲樂之處諸男女眾聚會之處戲伎男女作音樂處乃至有惡吠處如是等處皆不應往乞得食已持還本處洗足敷座然後可喫其食未喫先分三分一分奉於本尊而為供養一施無礙一乃自

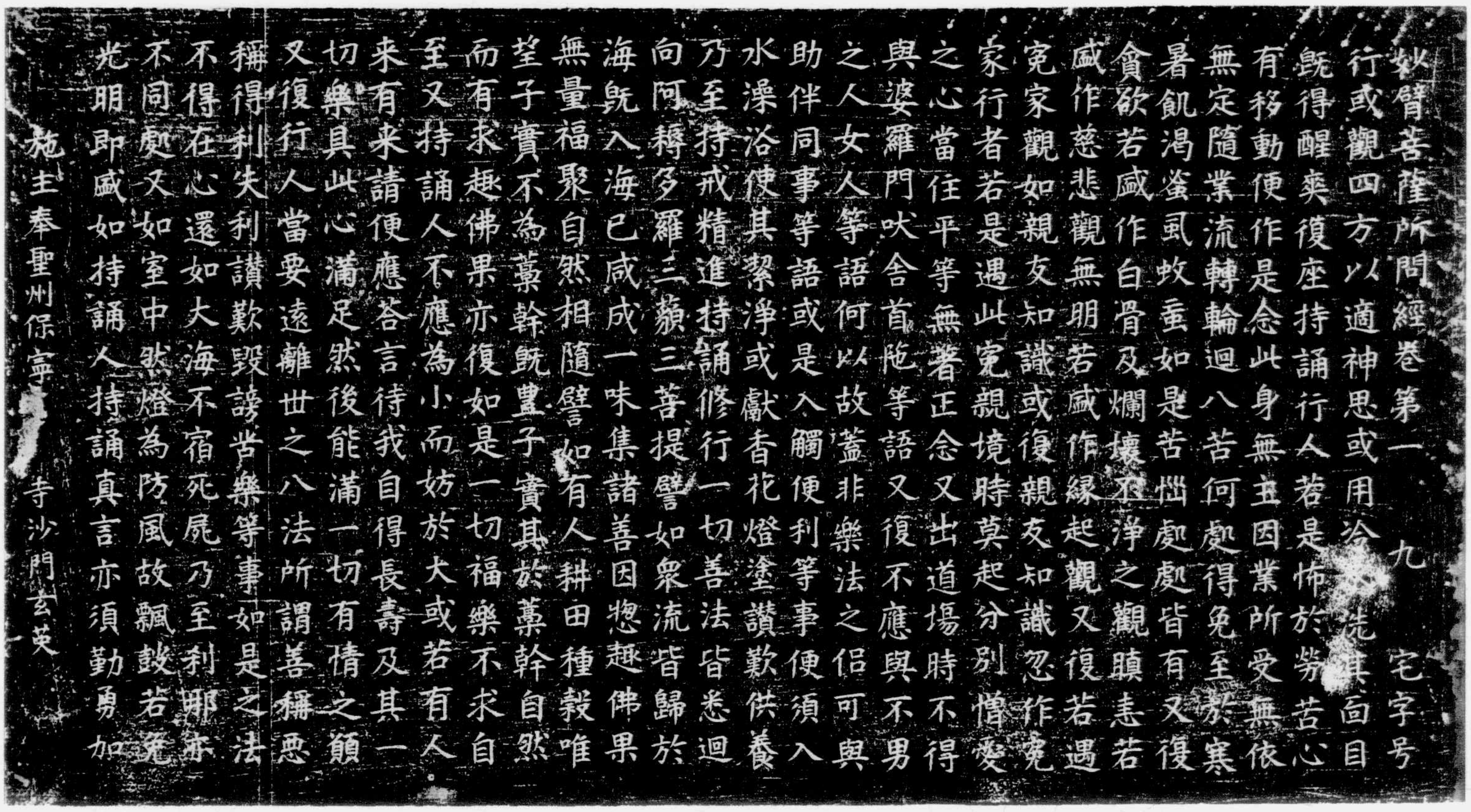


妙臂菩薩所問經卷第一　八　宅字号

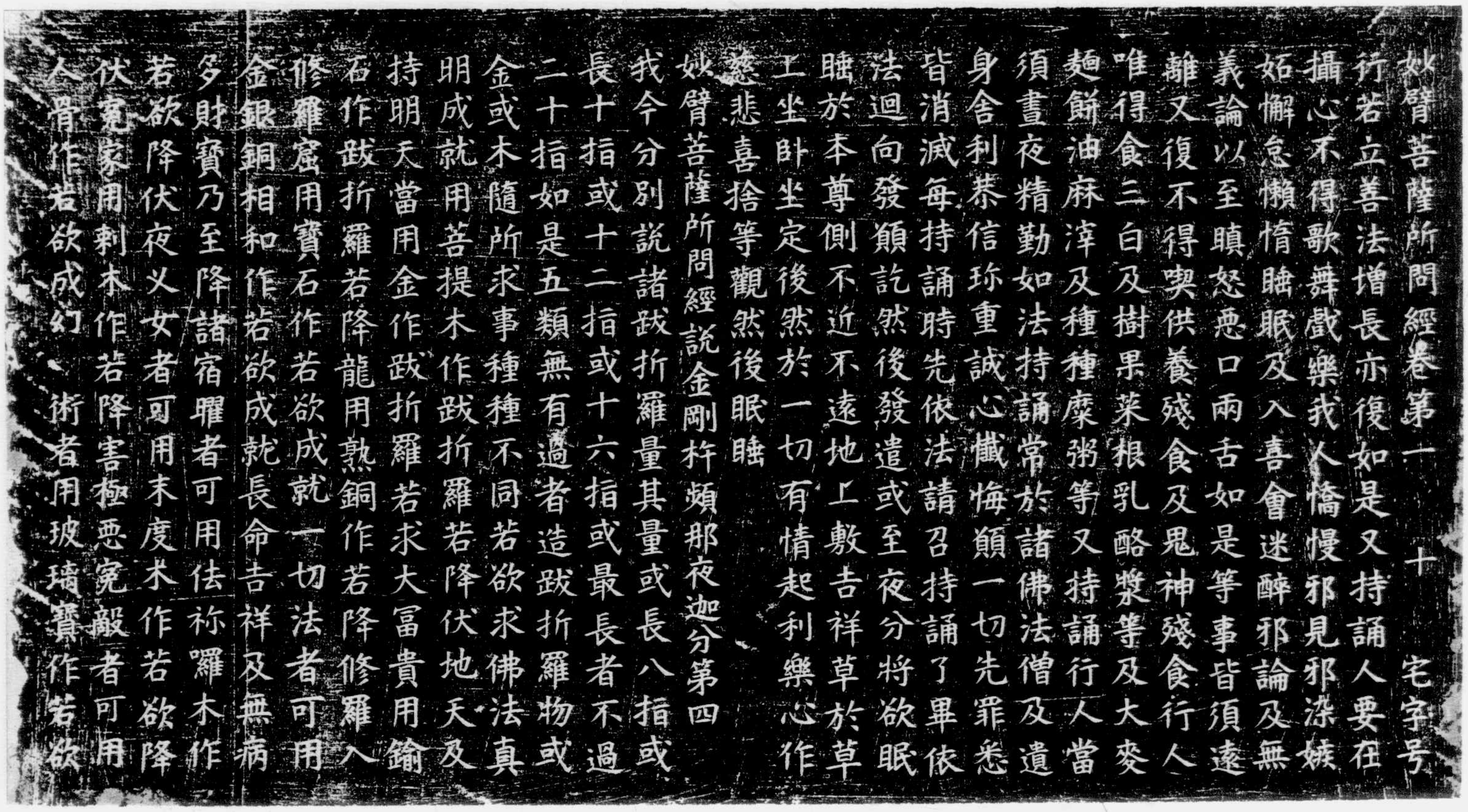
食依時而食食畢與漱使令清淨又須日三澡浴先自清淨然以香花燈塗種種供養讚歎禮拜所獻尊像一切食飲切須潔淨離諸葷穢每持誦時坐吉祥草凡所供養如不辦廣大但隨力分奉於香花所謂零陵香閼哩迦（二合）吉祥果沒哩（二合）賀帝吉祥草仍及蓮花和合供養使得適意行人持誦或行或坐得通思念唯除臥時不許持念念誦訖已恒於六時思念功德心無間斷祈於圓滿

妙臂菩薩所問經分別數珠持心離障分第三

復次欲等煩惱與心合故說為輪迴根本煩惱若除由如清淨玻胝迦寶若離輪迴乃名解脫又如水本清淨於一剎那間塵能渾濁亦如有情心源本淨於剎那頃被諸煩惱而為染污　復次說於數珠乃有多種所謂菩提子金剛子蓮花子木槵子及與硨磲諸寶錫鑞銅等隨取一物為數珠一百八如是得已持誦行人常保重之凡持誦時於本尊前依法安坐調伏諸根端身自在不得隈倚繫念本尊及真言印契收攝其心勿令散亂然取數珠右手執持左手仰承每誦真言一徧乃掐一珠所持徧數恒須尅定勿令少剩持念之法令脣微動勿使有聲亦不露齒一心專注勿令散動有情之界居凡夫位心如猿猴貪著諸境樂而不捨又如大海被風所激生起波濤不能自息凡夫觀境亦復如是常須收攝不令散動勿令心源而有波浪持誦行人若是疲倦將欲昏睡恐其失念即起經

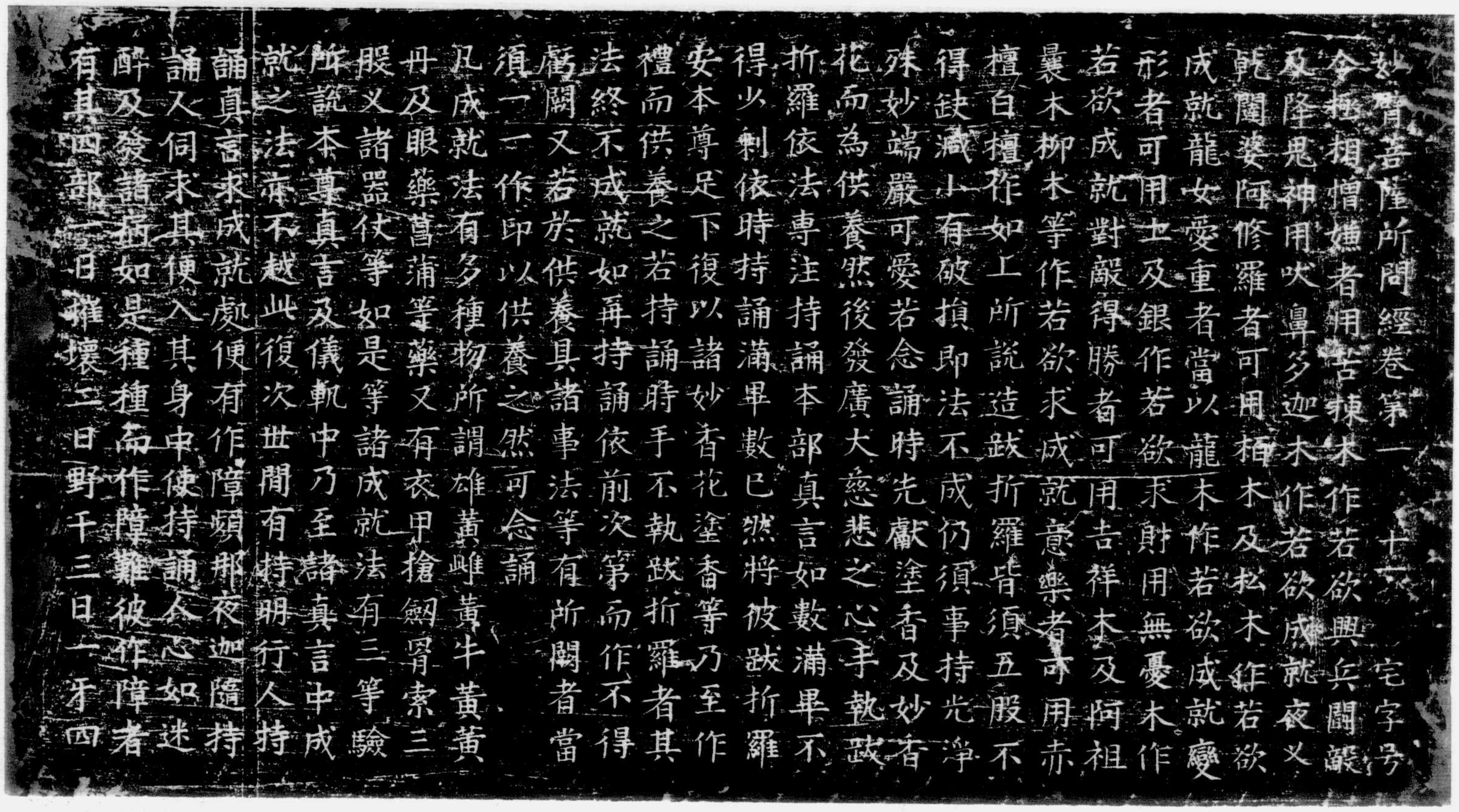


妙臂菩薩所問經卷第一　九　宅字号
行或觀四方以適神思或用冷水洗其面目
既得醒爽復座持誦行人若是怖於勞苦心
有移動便作是念此身無主因業所受無依
無定隨業流轉輪迴八苦何處得免至於寒
暑飢渴蚉虱蚊蚤如是苦惱處處皆有又復
貪欲若感作白骨及爛壞不淨之觀瞋恚若
感作慈悲觀無明若感作緣起觀又復若遇
寃家觀如親友知識或復親友知識忽作寃
家行者若是遇此寃親境時莫起分別憎愛
之心當住平等無著正念又出道場時不得
與婆羅門吠舍首陁等語又復不應與不男
之人女人等語何以故蓋非樂法之侶可與
助伴同事等語或是入觸便利等事便須入
水澡浴使其潔淨或獻香花燈塗讚歎供養
乃至持戒精進持誦修行一切善法皆悉迴
向阿耨多羅三藐三菩提譬如衆流皆歸於
海既入海已咸成一味集諸善因悉趣佛果
無量福聚自然相隨譬如有人耕田種穀唯
望子實不為藁幹既豊子實其於藁幹自然
而有求趣佛果亦復如是一切福樂不求自
至又持誦人不應為小而妨於大或若有人
来有来請便應答言待我自得長壽及其一
切樂具此心滿足然後能滿一切有情之願
又復行人當要遠離世之八法所謂善稱惡
稱得利失利讚歎毀謗苦樂等事如是之法
不得在心還如大海不宿死屍乃至刹那亦
不同處又如室中然燈為防風故飄鼓若完
光明即盛如持誦人持誦真言亦須勤勇加
施主奉聖州保寧寺沙門玄英



妙臂菩薩所問經卷第一　十　宅字号
行若立善法增長亦復如是又持誦人要在
攝心不得歌舞戲樂我人憍慢邪見邪染嫉
妬懈怠懶惰睡眠及入喜會迷醉邪論及無
義論以至瞋怒惡口兩舌如是等事皆須遠
離又復不得喫供養殘食及鬼神殘食行人
唯得食三白及樹果菜根乳酪漿等及大麥
麵餅油麻滓及種種糜粥等又持誦行人當
須晝夜精勤如法持誦常於諸佛法僧及遺
身舍利恭信珎重誠心懺悔願一切先罪悉
皆消滅每持誦時先依法請召持誦了畢依
法迴向發願訖然後發遣或至夜分將欲眠
睡於本尊側不近不遠地上敷吉祥草於草
上坐臥坐定後然於一切有情起利樂心作
慈悲喜捨等觀然後眠睡
妙臂菩薩所問經說金剛杵頻那夜迦分第四
我今分別說諸跋折羅量其量或長八指或
長十指或十二指或十六指或最長者不過
二十指如是五類無有過者造跋折羅物或
金或木隨所求事種種不同若欲求佛法真
明成就用菩提木作跋折羅若降伏地天及
持明天當用金作跋折羅若求大富貴用鍮
石作跋折羅若降龍用熟銅作若降修羅入
修羅窟用寶石作若欲成就一切法者可用
金銀銅相和作若欲成就長命吉祥及無病
多財寶乃至降諸宿曜者可用佉祢囉木作
若欲降伏夜叉女者可用末度木作若欲降
伏寃家用刺木作若降害極惡寃敵者可用
人骨作若欲成幻術者用玻璃寶作若欲

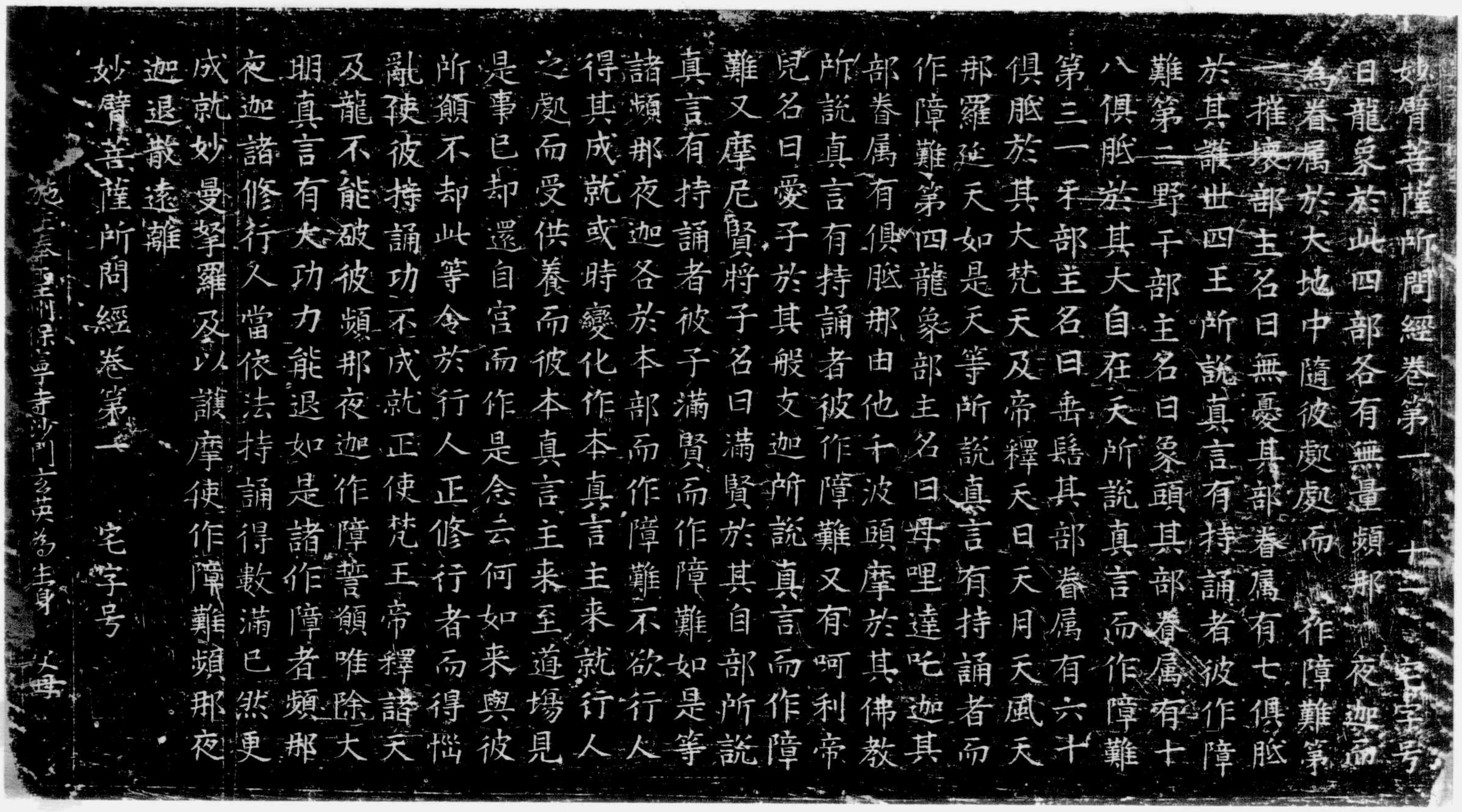
塔下八三〇五



妙臂菩薩所問經卷第一　十六　宅字号

令拖相憎嫉者用苦棟木作若欲興兵闘戰及降鬼神用吠鼻多迦木作若欲成就夜叉乾闥婆阿修羅者可用栢木及松木作若欲成就龍女愛重者當以龍木作若欲成就變形者可用土及銀作若欲求財用無憂木作若欲成就對敵得勝者可用吉祥木及阿祖曩木柳木等作若欲求成就意樂者可用赤檀白檀作如上所說造跋折羅皆須五股不得缺減小有破損即法不成仍須事持光淨殊妙端嚴可愛若念誦時先獻塗香及妙香花而為供養然後發廣大慈悲之心手執跋折羅依法專注持誦本部真言如數滿畢不得少剩依時持誦滿畢數已然將彼跋折羅安本尊足下復以諸妙香花塗香等乃至作禮而供養之若持誦時手不執跋折羅者其法終不成就如再持誦依前次第而作不得虧闕又若於供養具諸事法等有所闕者當須一一作即以供養之然可念誦

凡成就法有多種物所謂雄黃雌黃牛黃丹及眼藥菖蒲等藥又有衣甲鎗劒羂索三股叉諸器仗等如是等諸成就法有三等驗所說本尊真言及儀軌中乃至諸真言中成就之法亦不越此復次世間有持明行人持誦真言求成就處便有作障頻那夜迦隨持誦人伺求其便入其身中使持誦人心如迷醉及發諸病如是種種而作障難彼作障者有其四部一曰摧壞二曰野干三曰一牙四

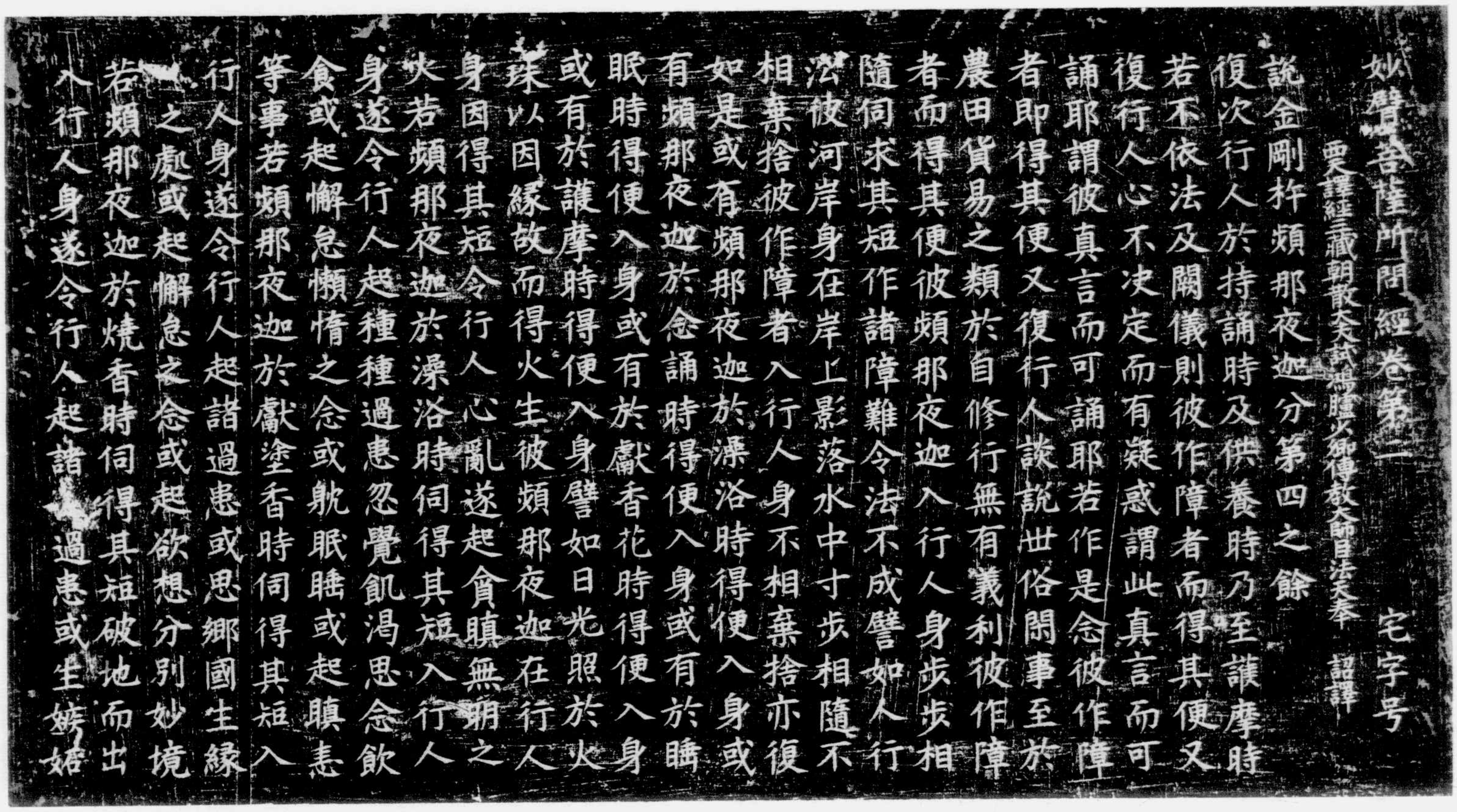


妙臂菩薩所問經卷第一　十三　宅字号

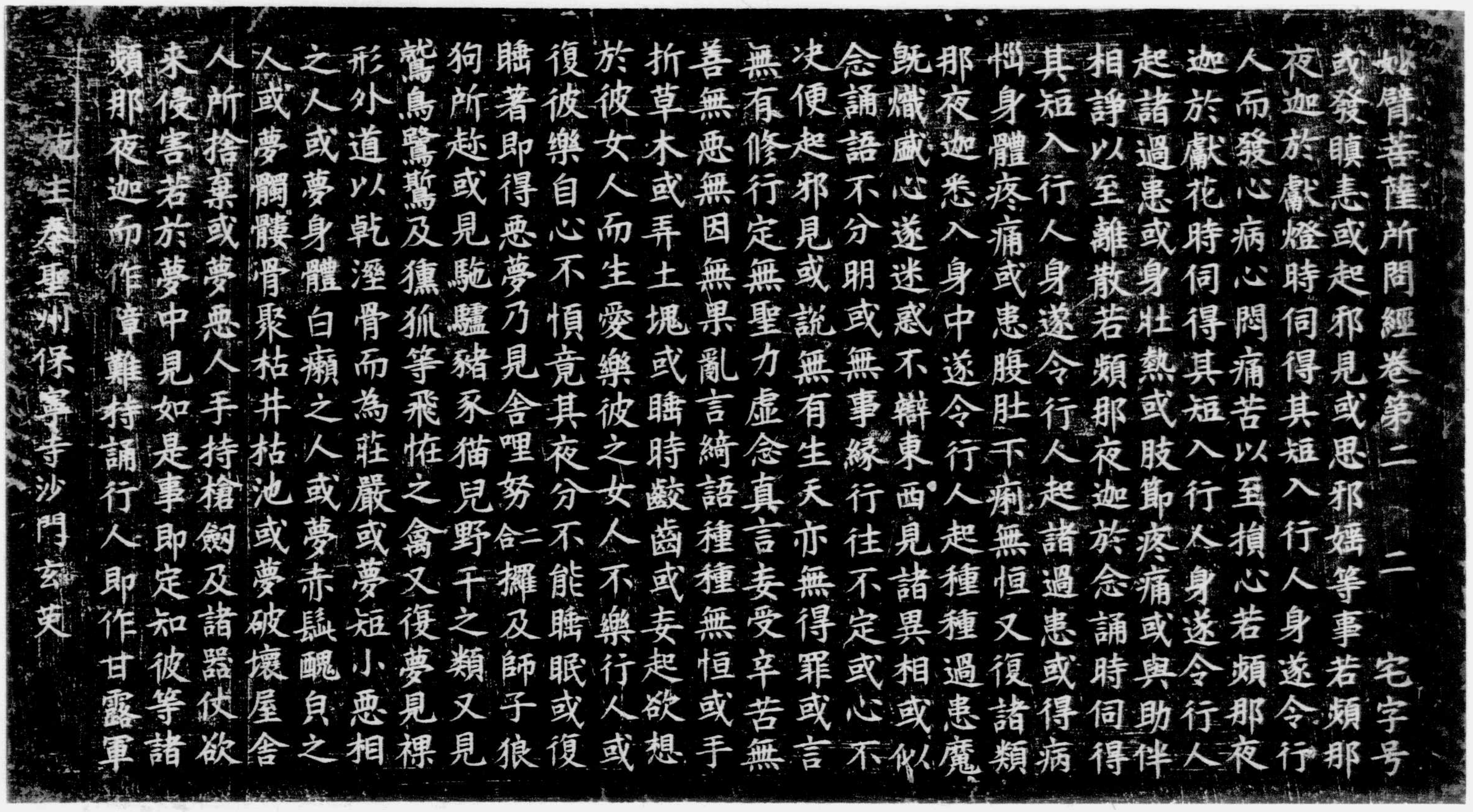
曰龍象於此四部各有無量頻那夜迦而為眷屬於大地中隨彼處處而作障難第一摧壞部主名曰無憂其部眷屬有七俱胝於其護世四王所說真言有持誦者彼作障難第二野干部主名曰象頭其部眷屬有十八俱胝於其大自在天所說真言而作障難第三一牙部主名曰垂髻其部眷屬有六十俱胝於其大梵天及帝釋天日天月天風天那羅延天如是天等所說真言有持誦者而作障難第四龍象部主名曰母哩達吒迦其部眷屬有俱胝那由他千波頭摩於其佛教所說真言有持誦者彼作障難又有呵利帝母名曰愛子於其般支迦所說真言而作障難又摩尼賢將子名曰滿賢於其自部所說真言有持誦者彼子滿賢而作障難如是等諸頻那夜迦各於本部而作障難不欲行人得其成就或時變化作本真言主来就行人之處而受供養而彼本真言主来至道場見是事已却還自宮而作是念云何如来與彼所類不却此等令於行人正修行者而得惱亂使彼持誦功不成就正使梵王帝釋諸天及龍不能破彼頻那夜迦作障誓願唯除大明真言有大功力能退如是諸作障者頻那夜迦諸修行人當依法持誦得數滿已然更成就妙曼拏羅及以護摩使作障難頻那夜迦退散遠離

妙臂菩薩所問經卷第一　宅字号

施主秦亭州保寧寺沙門玄英為生身父母

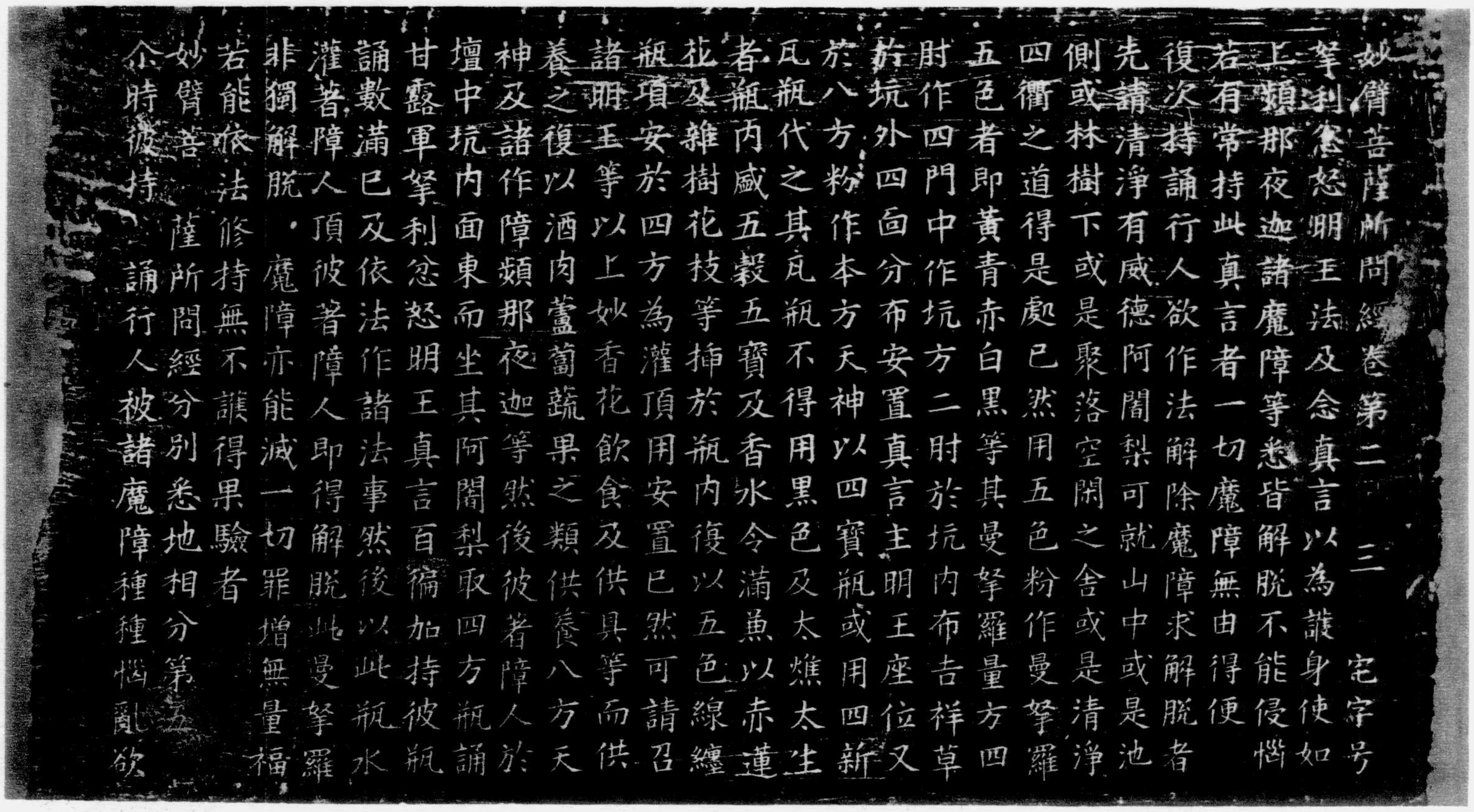


妙臂菩薩所問經卷第二　宅字号
西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉　詔譯
說金剛杵頻那夜迦分第四之餘
復次行人於持誦時及供養時乃至護摩時
若不依法及闕儀則彼作障者而得其便又
復行人心不決定而有疑惑謂此真言而可
誦耶謂彼真言而可誦耶若作是念彼作障
者即得其便又復行人談說世俗鬪事至於
農田貨易之類於自修行無有義利彼作障
者而得其便彼頻那夜迦入行人身步步相
隨伺求其短作諸障難令法不成譬如人行
渉彼河岸身在岸上影落水中寸步相隨不
相棄捨彼作障者入行人身不相棄捨亦復
如是或有頻那夜迦於澡浴時得便入身或
有頻那夜迦於念誦時得便入身或有於睡
眠時得便入身或有於獻香花時得便入身
或有於護摩時得便入身譬如日光照於火
珠以因緣故而得火生彼頻那夜迦在行人
身因得其短令行人心亂遂起貪瞋無明之
火若頻那夜迦於澡浴時伺得其短入行人
身遂令行人起種種過患忽覺飢渴思念飲
食或起懈怠懶惰之念或躭眠睡或起瞋恚
等事若頻那夜迦於獻塗香時伺得其短入
行人身遂令行人起諸過患或思鄉國生緣
之處或起懈怠之念或起欲想分別妙境
若頻那夜迦於燒香時伺得其短破地而出
入行人身遂令行人起諸[illegible]過患或生嫉妬

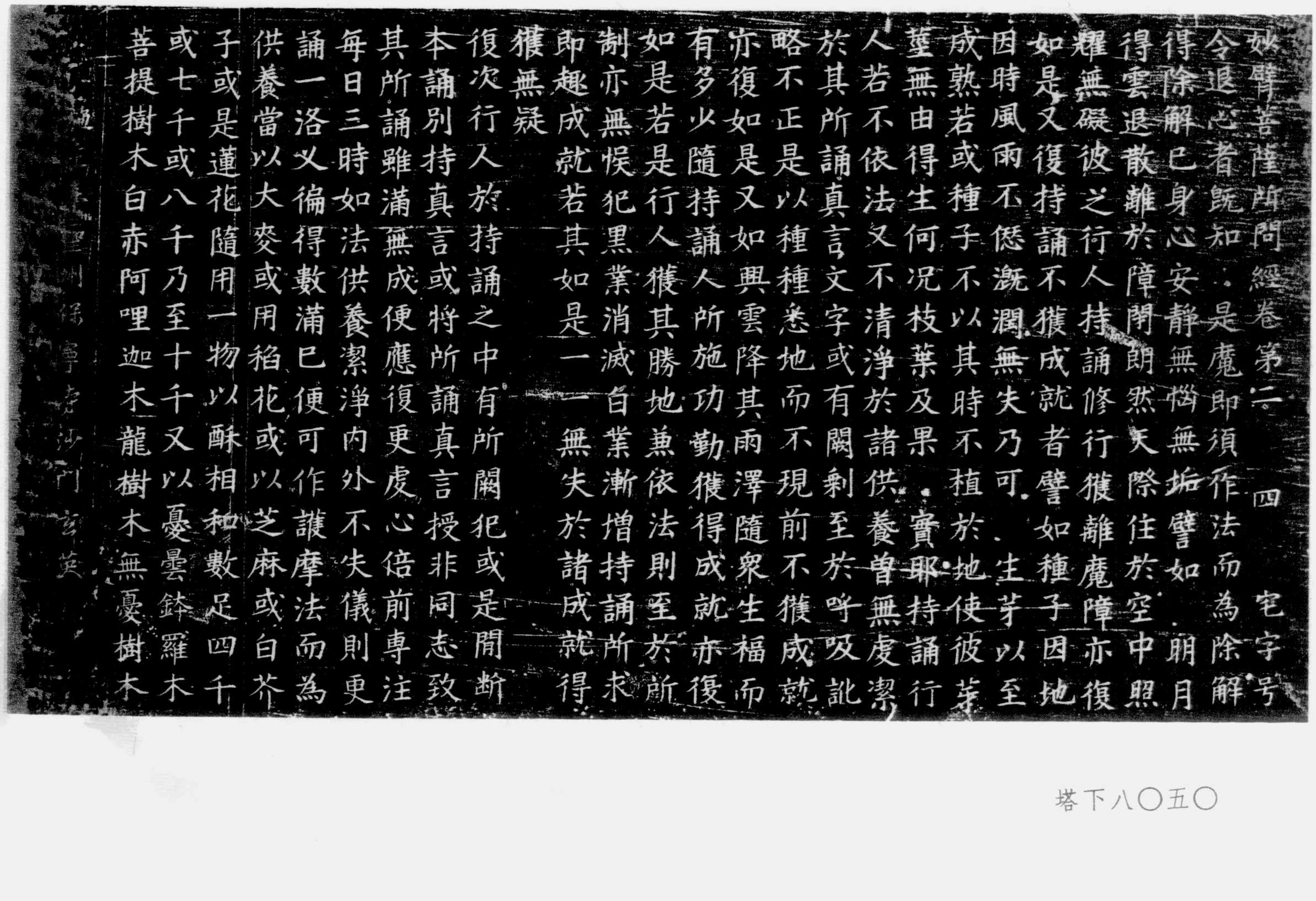


妙臂菩薩所問經卷第二　二　宅字号
或發瞋恚或起邪見或思邪婬等事若頻那
夜迦於獻燈時伺得其短入行人身遂令行
人而發心病心悶痛苦以至損心若頻那夜
迦於獻花時伺得其短入行人身遂令行人
起諸過患或身壯熱或肢節疼痛或與助伴
相諍以至離散若頻那夜迦於念誦時伺得
其短入行人身遂令行人起諸過患或得病
惱身體疼痛或患腹肚下痢無恒又復諸類
那夜迦悉入身中遂令行人起種種過患魔
既熾盛心遂迷惑不辯東西見諸異相或似
念誦語不分明或無事緣行往不定或心不
決便起邪見或說無有生天亦無得罪或言
無有修行定無聖力虛念真言妄受辛苦無
善無惡無因無果亂言綺語種種無恒或手
折草木或弄土塊或睡時齘齒或妄起欲想
於彼女人而生愛樂彼之女人不樂行人或
復彼樂自心不愼竟其夜分不能睡眠或復
睡著即得惡夢乃見舍哩努（二合）攞及師子狼
狗所趂或見駞驢豬豕猫見野干之類又見
鷲鳥鷺鷥及獯狐等飛恠之禽又復夢見裸
形外道以乾澀骨而為莊嚴或夢短小惡相
之人或夢身體白癩之人或夢赤鬚醜貟之
人或夢髑髏骨聚枯井枯池或夢破壞屋舍
人所捨棄或夢惡人手持槍劍及諸器仗欲
來侵害若於夢中見如是事即定知彼等諸
頻那夜迦而作障難持誦行人即作甘露軍
施主秦聖州保寧寺沙門玄英

塔下八〇五一

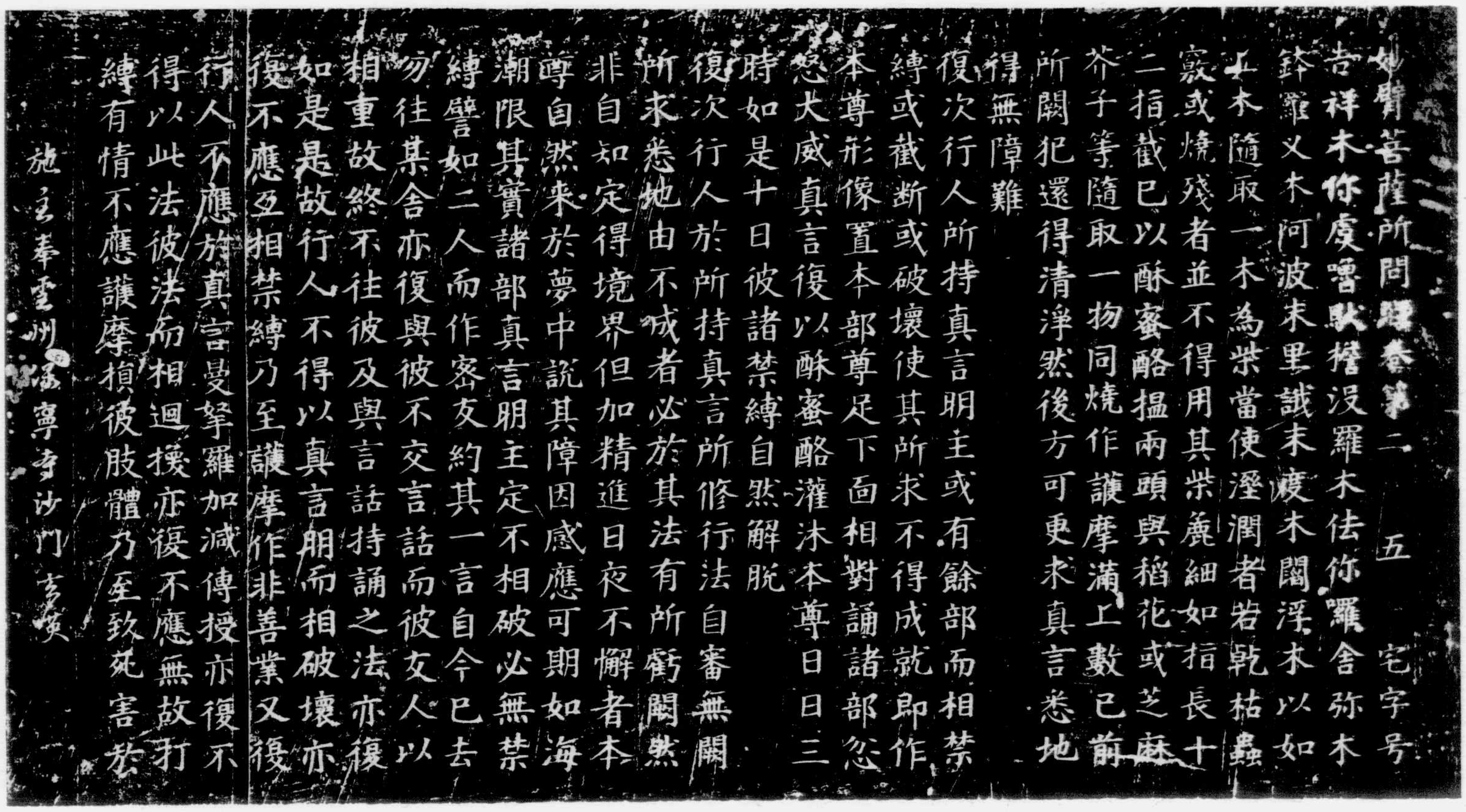


妙臂菩薩所問經卷第二　三　宅字号
拏利忿怒明王法及念真言以為護身使如
上頻那夜迦諸魔障等悉皆解脫不能侵惱
若有常持此真言者一切魔障無由得便
復次持誦行人欲作法解除魔障求解脫者
先請清淨有威德阿闍梨可就山中或是池
側或林樹下或是聚落空閑之舍或是清淨
四衢之道得是處已然用五色粉作曼拏羅
五色者即黃青赤白黑等其曼拏羅量方四
肘作四門中作坑方二肘於坑內布吉祥草
於坑外四面分布安置真言主明王座位又
於八方粉作本方天神以四寶瓶或用四新
瓦瓶代之其瓦瓶不得用黑色及太燋太生
者瓶內盛五穀五寶及香水令滿兼以赤蓮
花及雜樹花枝等插於瓶內復以五色線纏
瓶項安於四方為灌頂用安置已然可請召
諸明王等以上妙香花飲食及供具等而供
養之復以酒肉蘆蔔蔬果之類供養八方天
神及諸作障頻那夜迦等然後彼著障人於
壇中坑內面東而坐其阿闍梨取四方瓶誦
甘露軍拏利忿怒明王真言百徧加持彼瓶
誦數滿已及依法作諸法事然後以此瓶水
灌著障人頂彼著障人即得解脫此曼拏羅
非獨解脫魔障亦能滅一切罪增無量福
若能依法修持無不護得果驗者
妙臂菩薩所問經分別悉地相分第五
尒時彼持誦行人被諸魔障種種惱亂欲



妙臂菩薩所問經卷第二　四　宅字号
令退心者既知是魔即須作法而為除解
得除解已身心安靜無惱無垢譬如朗月
得雲退散離於障閉朗然天際住於空中照
耀無礙彼之行人持誦修行獲離魔障亦復
如是又復持誦不獲成就者譬如種子因地
因時風雨不愆溉潤無失乃可生芽以至
成熟若或種子不以其時不植於地使彼芽
莖無由得生何況枝葉及果實耶持誦行
人若不依法又不清淨於諸供養曾無虔潔
於其所誦真言文字或有闕剩至於呼吸訛
略不正是以種種悉地而不現前不獲成就
亦復如是又如興雲降其雨澤隨衆生福而
有多少隨持誦人所施功勤獲得成就亦復
如是若是行人獲其勝地兼依法則至於所
制亦無悞犯黑業消滅白業漸增持誦所求
即趣成就若其如是一一無失於諸成就得
獲無疑
復次行人於持誦之中有所闕犯或是間斷
本誦別持真言或將所誦真言授非同志致
其所誦雖滿無成便應復更虔心倍前專注
每日三時如法供養潔淨內外不失儀則更
誦一洛叉徧得數滿已便可作護摩法而為
供養當以大麥或用稻花或以芝麻或白芥
子或是蓮花隨用一物以酥相和數足四千
或七千或八千乃至十千又以憂曇鉢羅木
菩提樹木白赤阿哩迦木龍樹木無憂樹木
[illegible]劉保寧寺沙門玄英

塔下八〇五〇



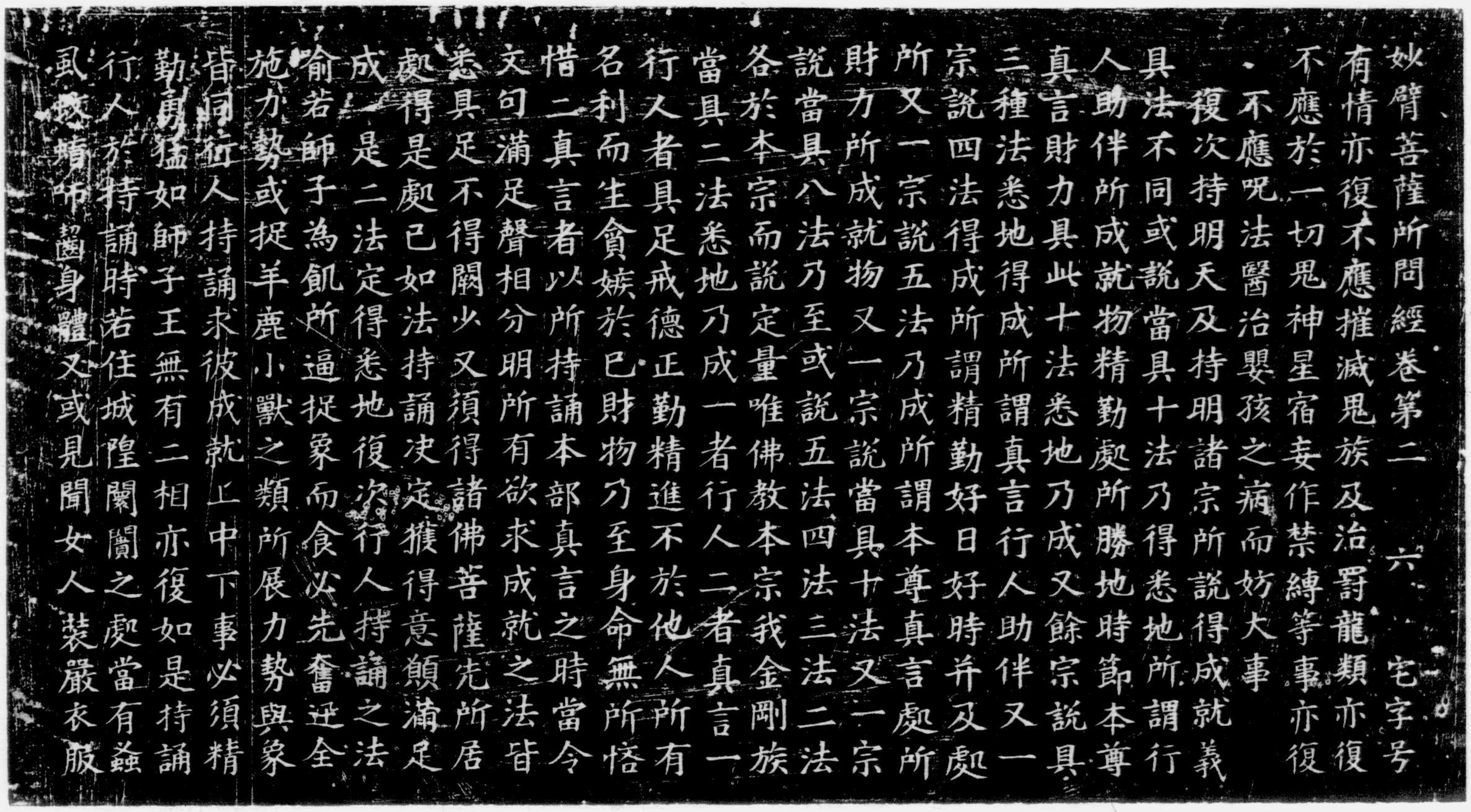
妙臂菩薩所問經卷第二　五　宅字号

吉祥木你虞嚕馱櫓没羅木法你囉舍弥木鉢羅叉木阿波末里識末度木閼浮末以如是木隨取一木為柴當使溼潤者若乾枯蟲竅或燒殘者並不得用其柴麁細如指長十二指截已以酥蜜酪揾兩頭與稻花或芝麻芥子等隨取一物同燒作護摩滿上數已前所闕犯還得清淨然後方可更求真言悉地得無障難

復次行人所持真言明主或有餘部而相禁縛或截斷或破壞使其所求不得成就即作本尊形像置本部尊足下面相對誦諸部忿怒大威真言復以酥蜜酪灌沐本尊日日三時如是十日彼諸禁縛自然解脫

復次行人於所持真言所修行法自審無闕所求悉地由不成者必於其法有所虧闕然非自知定得境界但加精進日夜不懈者本尊自然來於夢中說其障因感應可期如海潮限其實諸部真言朋主定不相破必無禁縛譬如二人而作密友約其一言自今已去永往某舍亦復與彼不交言話而彼友人以相重故終不往彼及與言話持誦之法亦復如是是故行人不得以真言朋而相破壞亦復不應互相禁縛乃至護摩作非善業又復行人不應於真言曼拏羅加減傳授亦復不得以此法彼法而相迴換亦復不應無故打縛有情不應護摩損彼肢體乃至致死害於

施主奉聖州永寧寺沙門玄英

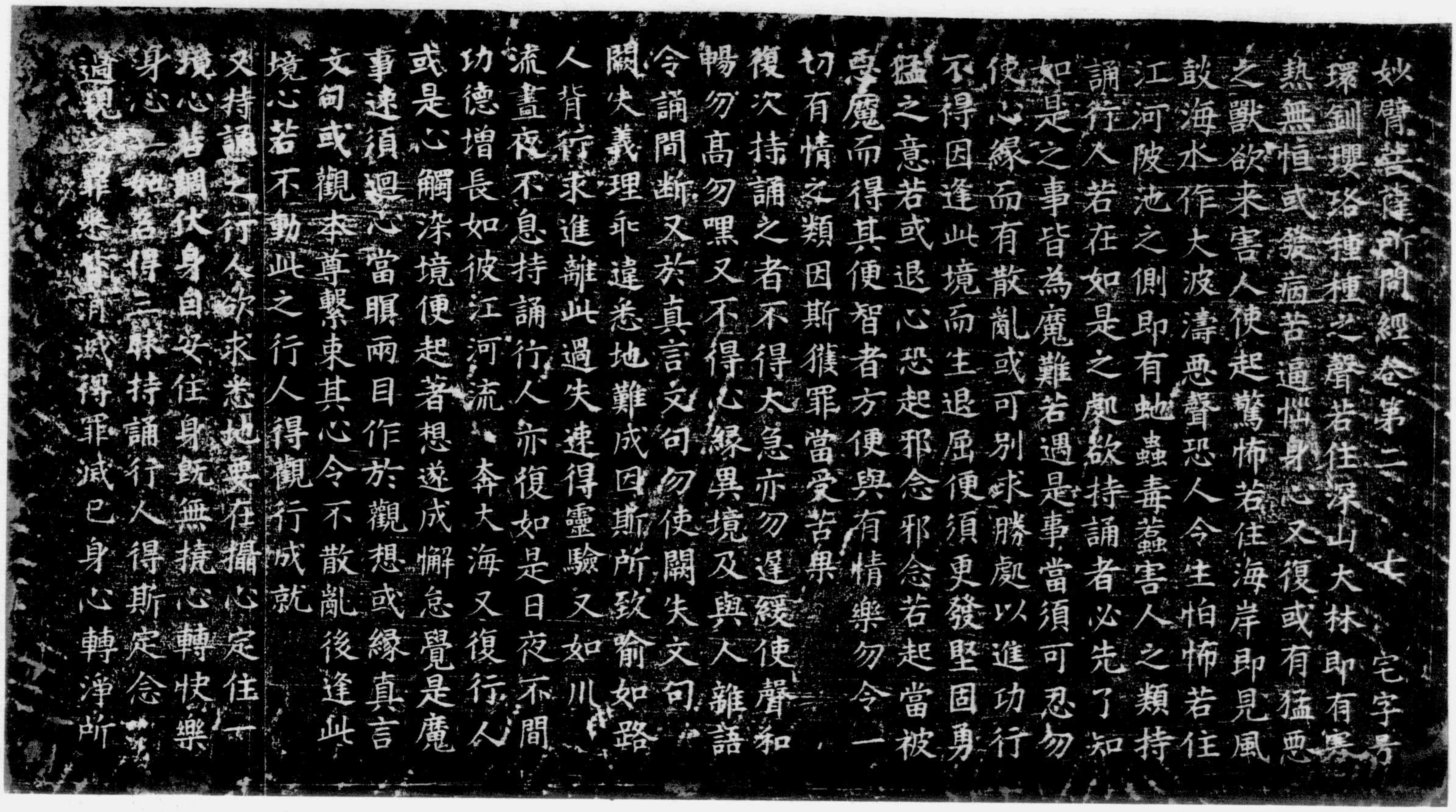


妙臂菩薩所問經卷第二　六　宅字号

有情亦復不應摧滅鬼族及治罰龍類亦復不應於一切鬼神星宿妻作禁縛等事亦復不應呪法醫治嬰孩之病而妨大事

復次持明天及持明諸宗所說得成就義具法不同或說當具十法乃得悉地所謂行人助伴所成就物精勤處所勝地時節本尊真言財力具此十法悉地乃成又餘宗說具三種法悉地得成所謂真言行人助伴又一宗說四法得成所謂精勤好日好時并及處所又一宗說五法乃成所謂本尊真言處所財力所成就物又一宗說當具十法又一宗說當具八法乃至或說五法四法三法二法各於本宗而說定量唯佛教本宗我金剛族當具二法悉地乃成一者行人二者真言一行人者具足戒德正勤精進不於他人所有名利而生貪嫉於已財物乃至身命無所悋惜二真言者以所持誦本部真言之時當令文句滿足聲相分明所有欲求成就之法皆悉具足不得闕少又須得諸佛菩薩先所居處得是處已如法持誦決定獲得意願滿足成就是二法定得悉地復次行人持誦之法喻若師子為飢所逼捉象而食必先奮迅全施力勢或捉羊鹿小獸之類所展力勢與象皆同行人持誦求彼成就上中下事必須精勤勇猛如師子王無有二相亦復如是持誦行人於持誦時若住城隍闤闠之處當有蠱虱[illegible]蜻蚋齧身體又或見聞女人裝嚴衣服

塔下八〇五二

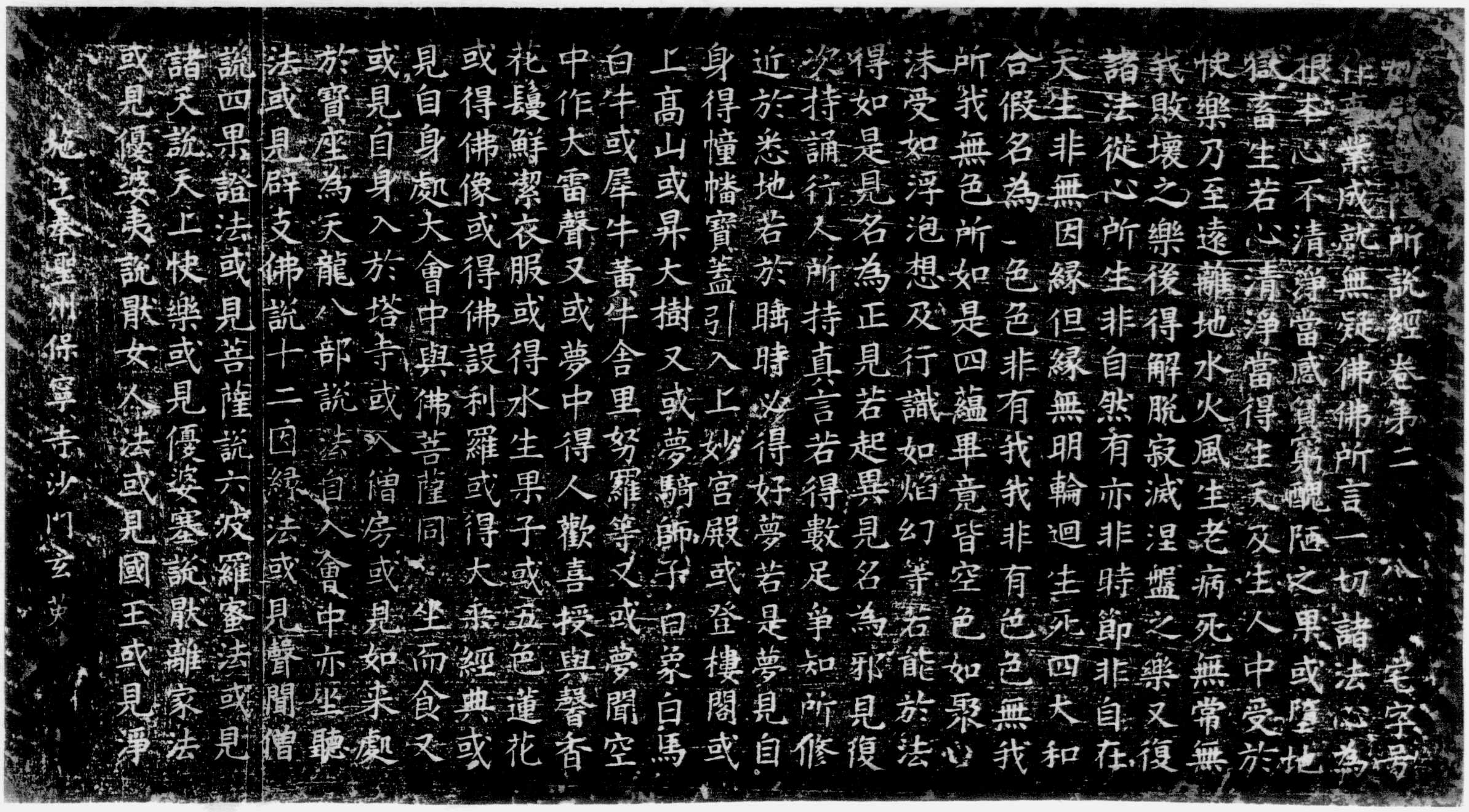


妙臂菩薩所問經卷第二　七　宅字号

瓔珞種種之聲若住深山大林即有寒熱無恒或發瘧苦逼惱身心又復或有猛惡之獸欲來害人使起驚怖若住海岸即見風鼓海水作大波濤惡聲恐人令生怕怖若住江河陂池之側即有虵蟲毒蠚害人之類持誦行人若在如是之處欲持誦者必先了知如是之事皆為魔難若遇是事當須可忍勿使心緣而有散亂或可別求勝處以進功行不得因逢此境而生退屈便須更發堅固勇猛之意若或退心恐起邪念邪念若起當被惡魔而得其便智者方便與有情樂勿令一切有情之類因斯獲罪當受苦果

復次持誦之者不得太急亦勿遲緩使聲和暢勿高勿嘿又不得心緣異境及與人雜語令誦間斷又於真言文句勿使闕失文句闕失義理乖違悉地難成因斯所致喻如路人背行求進離此過失速得靈驗又如川流晝夜不息持誦行人亦復如是日夜不間功德增長如彼江河流、奔大海又復行人或是心觸深境便起著想遂成懈怠覺是魔事速須迴心當瞑兩目作於觀想或緣真言文句或觀本尊繫束其心令不散亂後逢此境心若不動此之行人得觀行成就

又持誦之行人欲求悉地要在攝心定住一境心若調伏身自安住身既無撓心轉快樂身心一如名得三昧持誦行人得斯定念若過現業罪悉皆消滅得罪滅已身心轉淨所

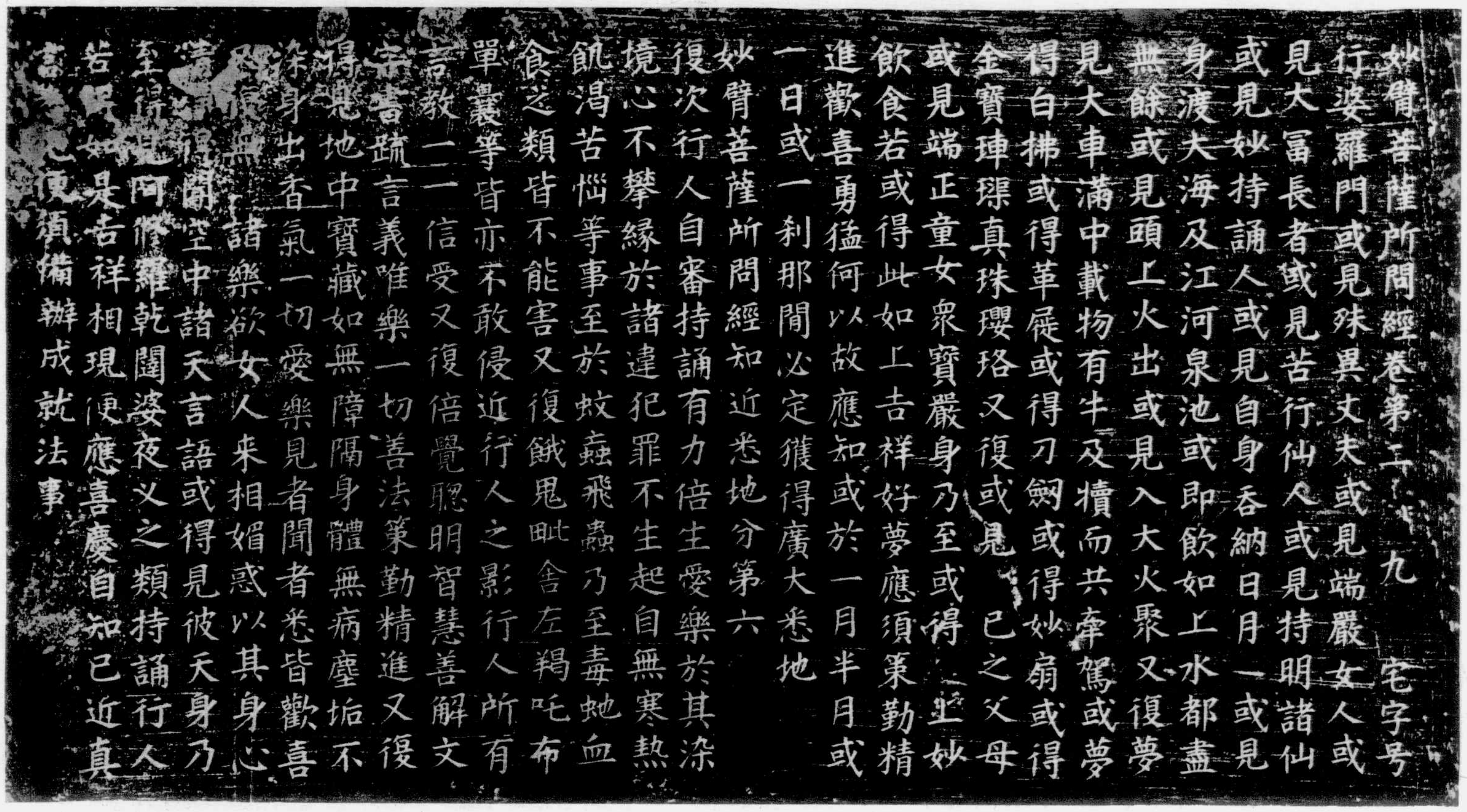


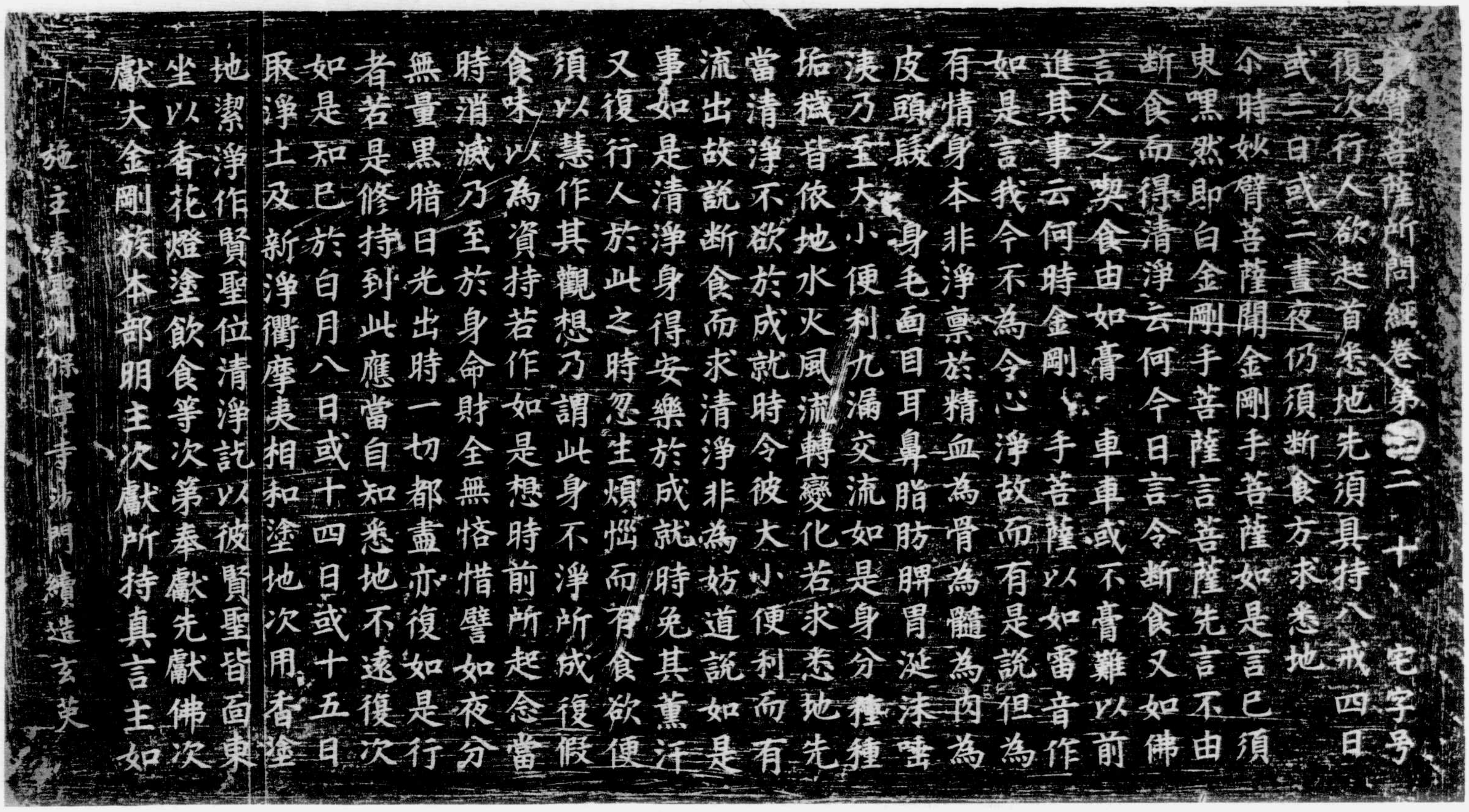
妙[illegible]所說經卷第二　八　宅字号

作[illegible]業成就無疑佛佛所言一切諸法心為根本心不清淨當感貧窮醜陋之果或墮地獄畜生若心清淨當得生天及生人中受於快樂乃至遠離地水火風生老病死無常無我敗壞之樂後得解脫寂滅涅盤之樂又復諸法從心所生非自然有亦非時節非自在天生非無因緣但緣無明輪迴生死四大和合假名為〻色色非有我我非有色色無我所我無色所如是四蘊畢竟皆空色如聚心沫受如浮泡想及行識如焰幻等若能於法得如是見名為正見若起異見名為邪見復次持誦行人所持真言若得數足乃知所修近於悉地若於睡時必得好夢若是夢見自身得幢幡寶蓋引入上妙宮殿或登樓閣或上高山或昇大樹又或夢騎師子白象白馬白牛或犀牛黃牛舍里努羅等又或夢聞空中作大雷聲又或夢中得人歡喜授與馨香花鬘鮮潔衣服或得水生果子或五色蓮花或得佛像或得佛設利羅或得大乘經典或見自身處大會中與佛菩薩同坐而食又或見自身入於塔寺或入僧房或見如來處於寶座為天龍八部說法自入會中亦坐聽法或見辟支佛說十二因緣法或見聲聞僧說四果證法或見菩薩說六波羅蜜法或見諸天說天上快樂或見優婆塞說厭離家法或見優婆夷說厭女人法或見國王或見淨

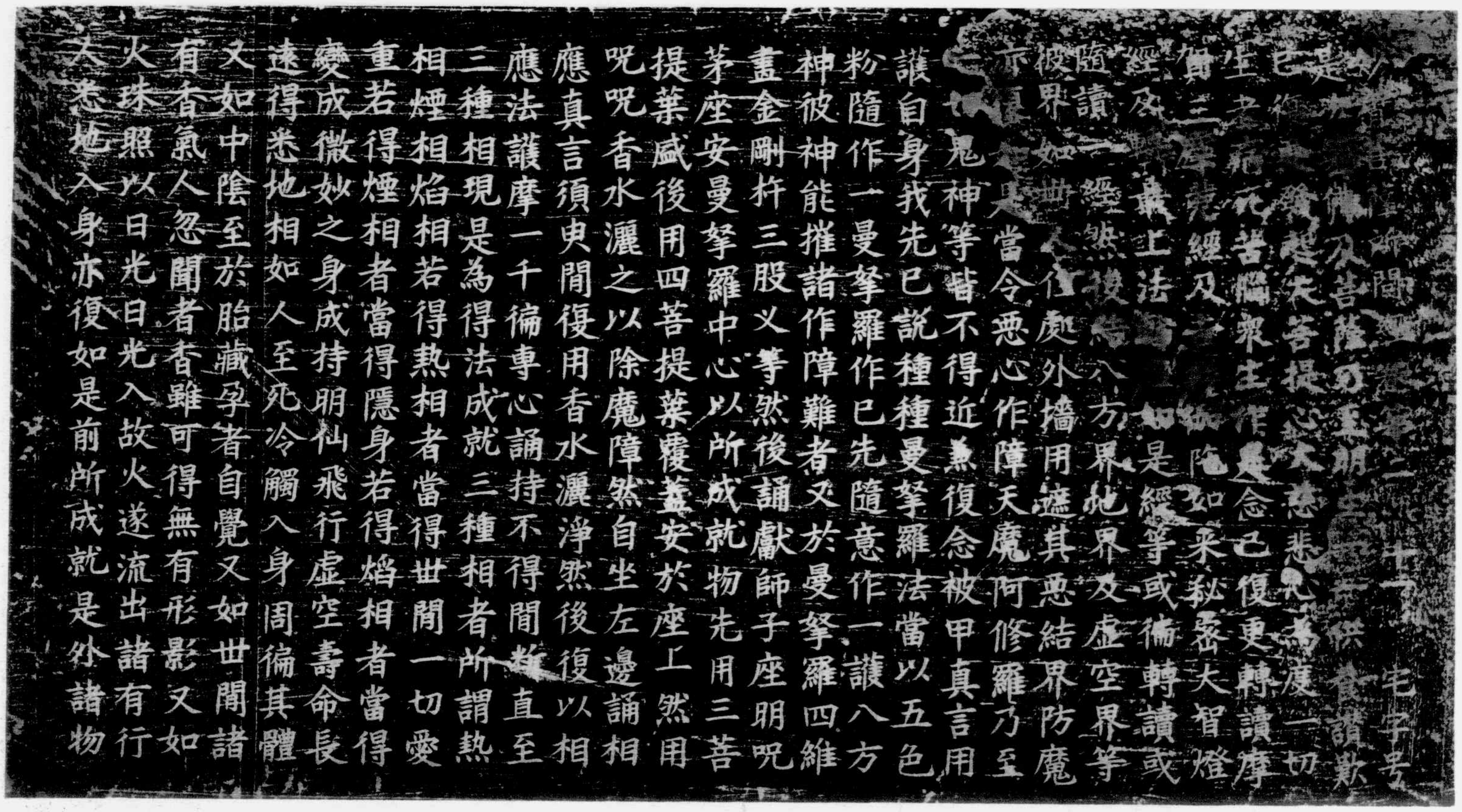
施主奉聖州保寧寺沙门玄英

塔下六八四八

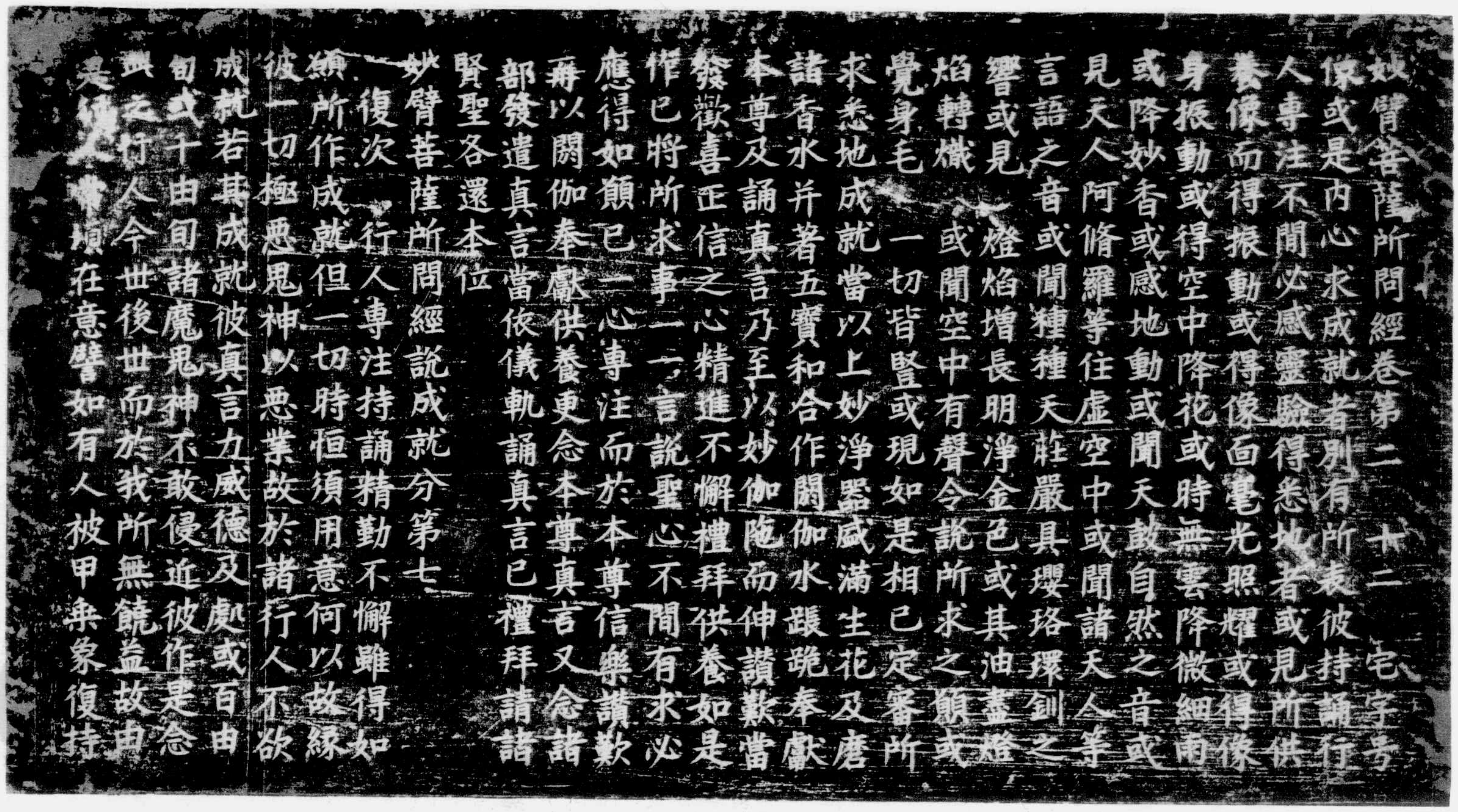

妙臂菩薩所問經卷第三[illegible]九　宅字号
行婆羅門或見殊異丈夫或見端嚴女人或
見大富長者或見苦行仙人或見持明諸仙
或見妙持誦人或見自身吞納日月一或見
身渡大海及江河泉池或即飲如上水都盡
無餘或見頭上火出或見入大火聚又復夢
見大車滿中載物有牛及犢而共牽駕或夢
得白拂或得革屣或得刀劒或得妙扇或得
金寶璉璪真珠瓔珞又復或見[illegible]己之父母
或見端正童女衆寶嚴身乃至或得上妙
飲食若或得此如上吉祥好夢應須策勤精
進歡喜勇猛何以故應知或於一月半月或
一日或一刹那間必定獲得廣大悉地
妙臂菩薩所問經知近悉地分第六
復次行人自審持誦有力倍生愛樂於其染
境心不攀緣於諸違犯罪不生起自無寒熱
飢渴苦惱等事至於蚊蝱飛蟲乃至毒虵血
食之類皆不能害又復餓鬼毗舍左羯吒布
單曩等皆亦不敢侵近行人之影行人所有
言教一一信受又復倍覺聰明智慧善解文
字善疏言義唯樂一切善法策勤精進又復
得見地中寶藏如無障隔身體無病塵垢不
染身出香氣一切愛樂見者聞者悉皆歡喜
[illegible]無諸樂欲女人来相媚惑以其身心
清[illegible]得聞空中諸天言語或得見彼天身乃
至得見阿修羅乾闥婆夜叉之類持誦行人
若見如是吉祥相現便應喜慶自知已近真
言[illegible]之便須備辦成就法事


妙臂菩薩所問經卷第[illegible]二十　宅字号
復次行人欲起首悉地先須具持八戒四日
或三日或二晝夜仍須斷食方求悉地
尒時妙臂菩薩聞金剛手菩薩如是言已須
臾黙然即白金剛手菩薩言菩薩先言不由
斷食而得清淨云何今日言令斷食又如佛
言人之喫食由如膏車車或不膏難以前
進其事云何時金剛手菩薩以如雷音作
如是言我今不為令心淨故而有是說但為
有情身本非淨稟於精血為骨為髓為肉為
皮頭髮身毛面目耳鼻脂肪脾胃涎沫唾
洟乃至大小便利九漏交流如是身分種種
垢穢皆依地水火風流轉變化若求悉地先
當清淨不欲於成就時令彼大小便利而有
流出故說斷食而求清淨非為妨道說如是
事如是清淨身得安樂於成就時免其薰汗
又復行人於此之時忽生煩惱而有食欲便
須以慧作其觀想乃謂此身不淨所成復假
食味以為資持若作如是想時前所起念當
時消滅乃至於身命財全無恪惜譬如夜分
無量黒暗日光出時一切都盡亦復如是行
者若是修持到此應當自知悉地不遠復次
取淨土及新淨瞿摩夷相和塗地次用香塗
地潔淨作賢聖位清淨訖以彼賢聖皆面東
坐以香花燈塗飲食等次第奉獻先獻佛次
獻大金剛族本部明主次獻所持真言主如
施主壽聖院保寧寺沙門續造玄英

塔下八〇五三

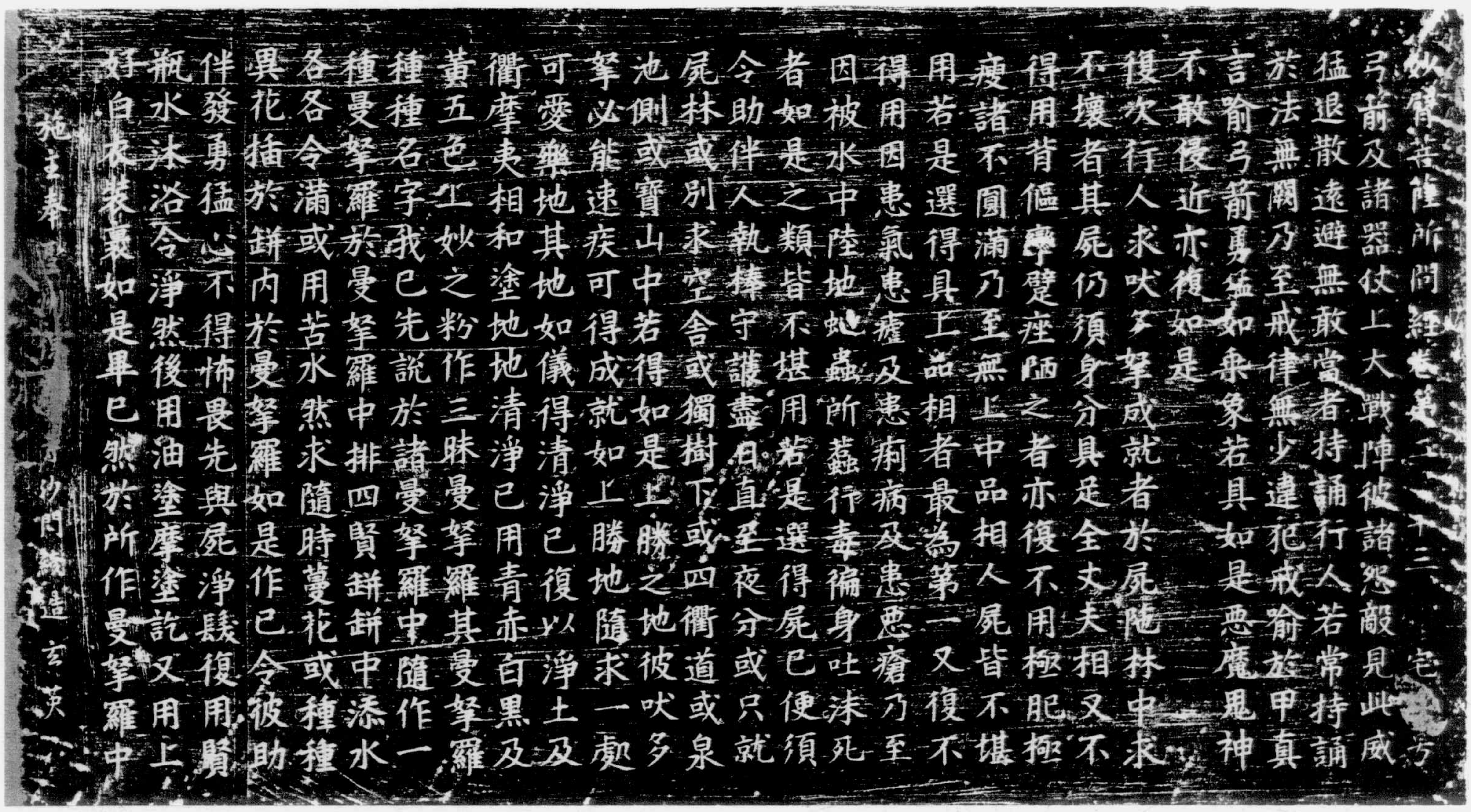


[illegible]所問[illegible]二　十三　宅字号
[illegible]佛及菩薩[illegible]明[illegible]供養讚歎
是[illegible]發[illegible]菩提心大慈悲心為度一切
已[illegible]花苦惱衆生作是念已復更轉讀摩
生[illegible]經及[illegible]陀如来秘密大智燈
賀三[illegible]無上法[illegible]如是經等或徧轉讀或
經及一經然後[illegible]八方界地界及虛空界等
隨讀如世[illegible]住處外墻用遮其惡結界防魔
彼界[illegible]當令惡心作障天魔阿修羅乃至
亦[illegible]鬼神等皆不得近焉復念被甲真言用
護自身我先已說種種曼拏羅法當以五色
粉隨作一曼拏羅作已先隨意作一護八方
神彼神能摧諸作障難者又於曼拏羅四維
畫金剛杵三股叉等然後誦獻師子座明呪
茅座安曼拏羅中心以所成就物先用三菩
提葉盛後用四菩提葉覆蓋安於座上然用
呪呪香水灑之以除魔障然自坐左邊誦相
應真言須臾間復用香水灑淨然後復以相
應法護摩一千徧專心誦持不得間斷直至
三種相現是為得法成就三種相者所謂熱
相煙相焰相若得熱相者當得世間一切愛
重若得煙相者當得隱身若得焰相者當得
變成微妙之身成持明仙飛行虛空壽命長
遠得悉地相如人至死冷觸入身周徧其體
又如中陰至於胎藏孕者自覺又如世間諸
有香氣人忽聞者香雖可得無有形影又如
火珠照以日光日光入故火遂流出諸有行
人悉地入身亦復如是前所成就是外諸物

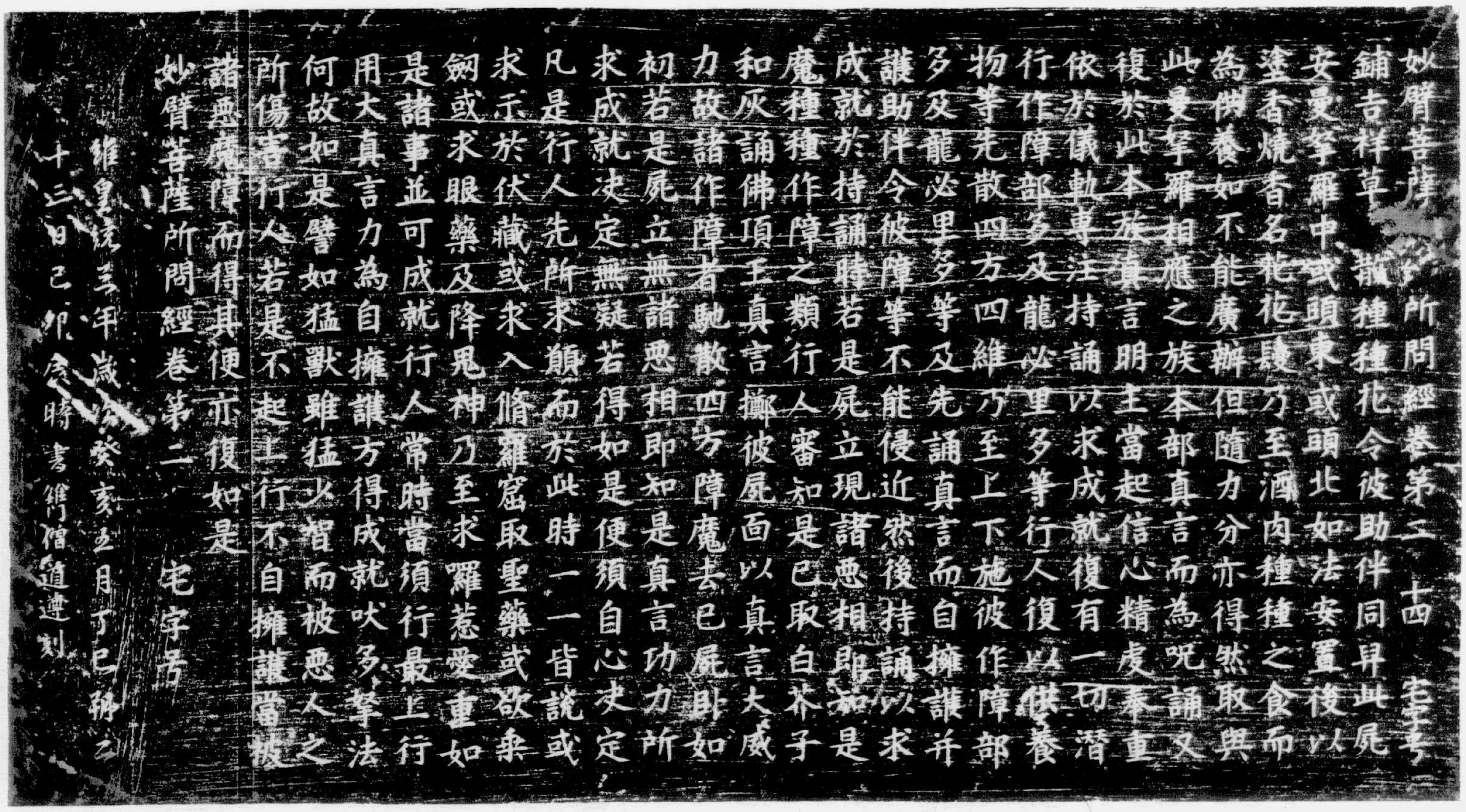


妙臂菩薩所問經卷第二　十二　宅字号
像或是內心求成就者別有所表彼持誦行
人專注不間必感靈驗得悉地者或見所供
養像而得振動或得像面毫光照耀或得像
身振動或得空中降花或時無雲降微細雨
或降妙香或感地動或聞天鼓自然之音或
見天人阿脩羅等住虛空中或聞諸天人等
言語之音或聞種種天莊嚴具瓔珞環釧之
響或見燈焰增長明淨金色或其油盡燈
焰轉熾或聞空中有聲令說所求之願或
覺身毛一切皆竪或現如是相已定審所
求悉地成就當以上妙淨器盛滿生花及磨
諸香水并著五寶和合作閼伽水跪跽奉獻
本尊及誦真言乃至以妙伽陀而伸讚歎當
發歡喜正信之心精進不懈禮拜供養如是
作已將所求事一一言說聖心不間有求必
應得如願已一心專注而於本尊信樂讚歎
再以閼伽奉獻供養更念本尊真言又念諸
部發遣真言當依儀軌誦真言已禮拜請諸
賢聖各還本位
妙臂菩薩所問經說成就分第七
復次行人專注持誦精勤不懈雖得如
願所作成就但一切時恒須用意何以故緣
彼一切極惡鬼神以惡業故於諸行人不欲
成就若其成就彼真言力威德及處或百由
旬或十由旬諸魔鬼神不敢侵近彼作是念
與之行人今世後世而於我所無饒益故由
是[illegible]人常須在意譬如有人被甲乘象復持

塔下八〇五四

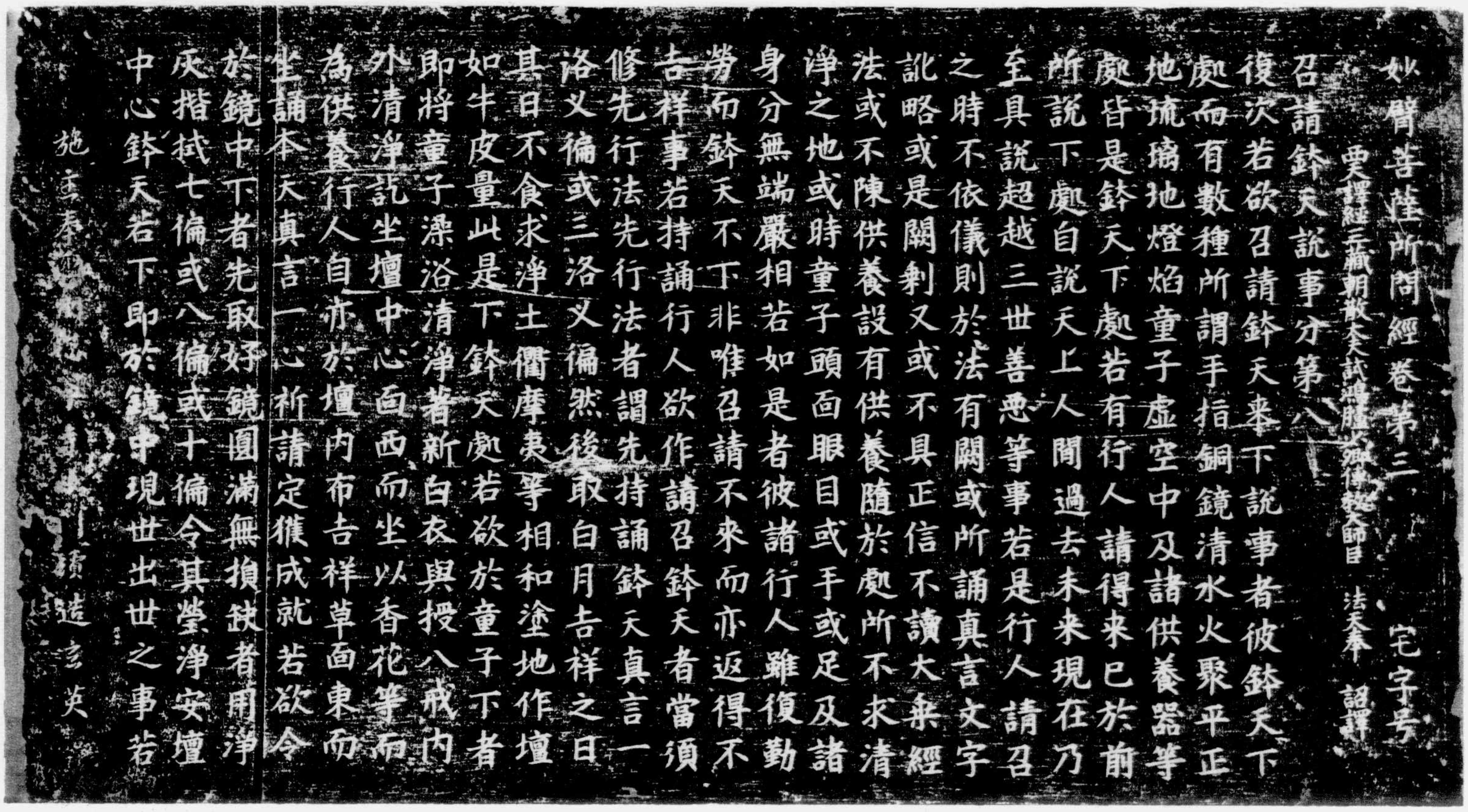


妙臂菩薩所問經卷第二　十三　宅字号
弓箭及諸器仗上大戰陣彼諸怨敵見此威
猛退散遠避無敢當者持誦行人若常持誦
於法無闕乃至戒律無少違犯戒喻於甲真
言喻弓箭勇猛如乘象若具如是惡魔鬼神
不敢侵近亦復如是
復次行人求吠多拏成就者於屍陁林中求
不壞者其屍仍須身分具足全丈夫相又不
得用背傴癴躄痤陋之者亦復不用極肥極
瘦諸不圓滿乃至無上中品相人屍皆不堪
用若是選得具上品相者最為第一又復不
得用因患氣患瘧及患痢病及患惡瘡乃至
因被水中陸地虵蟲所蠚行毒徧身吐沫死
者如是之類皆不堪用若是選得屍已便須
令助伴人執棒守護盡日直至夜分或只就
屍林或別求空舍或獨樹下或四衢道或泉
池側或寶山中若得如是上勝之地彼吠多
拏必能速疾可得成就如上勝地隨求一處
可愛樂地其地如儀得清淨已復以淨土及
衢摩夷相和塗地地清淨已用青赤白黑及
黃五色上妙之粉作三昧曼拏羅其曼拏羅
種種名字我已先說於諸曼拏羅中隨作一
種曼拏羅於曼拏羅中排四賢缾缾中添水
各各令滿或用苦水然求隨時蔓花或種種
異花插於缾內於曼拏羅如是作已令彼助
伴發勇猛心不得怖畏先與屍淨髮復用賢
瓶水沐浴令淨然後用油塗摩塗訖又用上
好白衣裝裹如是畢已然於所作曼拏羅中
施主奉[illegible]沙門[illegible]造　玄英



妙臂菩薩所問經卷第二　十四　宅字号
鋪吉祥草散種種花令彼助伴同舁此屍
安曼拏羅中或頭東或頭北如法安置後以
塗香燒香名花花鬘乃至酒肉種種之食而
為供養如不能廣辦但隨力分亦得然取與
此曼拏羅相應之族本部真言而為呪誦又
復於此本族真言明主當起信心精一虔奉重
依於儀軌專注持誦以求成就復有一切潛
行作障部多及龍必里多等行人復以供養
物等先散四方四維乃至上下施彼作障部
多及龍必里多等先誦真言而自擁護并
護助伴令彼障等不能侵近然後持誦以求
成就於持誦時若是屍立現諸惡相即知是
魔種種作障之類行人審知是已取白芥子
和灰誦佛頂王真言擲彼屍面以真言大威
力故諸作障者馳散四方障魔去已屍卧如
初若是屍立無諸惡相即知是真言功力所
求成就決定無疑若得如是便須自心決定
凡是行人先所求願而於此時一一皆說或
求示於伏藏或求入脩羅窟取聖藥或欲乘
鋼或求眼藥及降鬼神乃至求羅惹愛重如
是諸事並可成就行人常時當須行最上行
用大真言力為自擁護方得成就吠多拏法
何故如是譬如猛獸雖猛以智而被惡人之
所傷害行人若是不起上行不自擁護當被
諸惡魔障而得其便亦復如是
妙臂菩薩所問經卷第二　宅字号
維皇統三年歲次癸亥五月丁巳朔之
十三日己卯念時書　鐫門僧道遵刻

塔下八〇五五



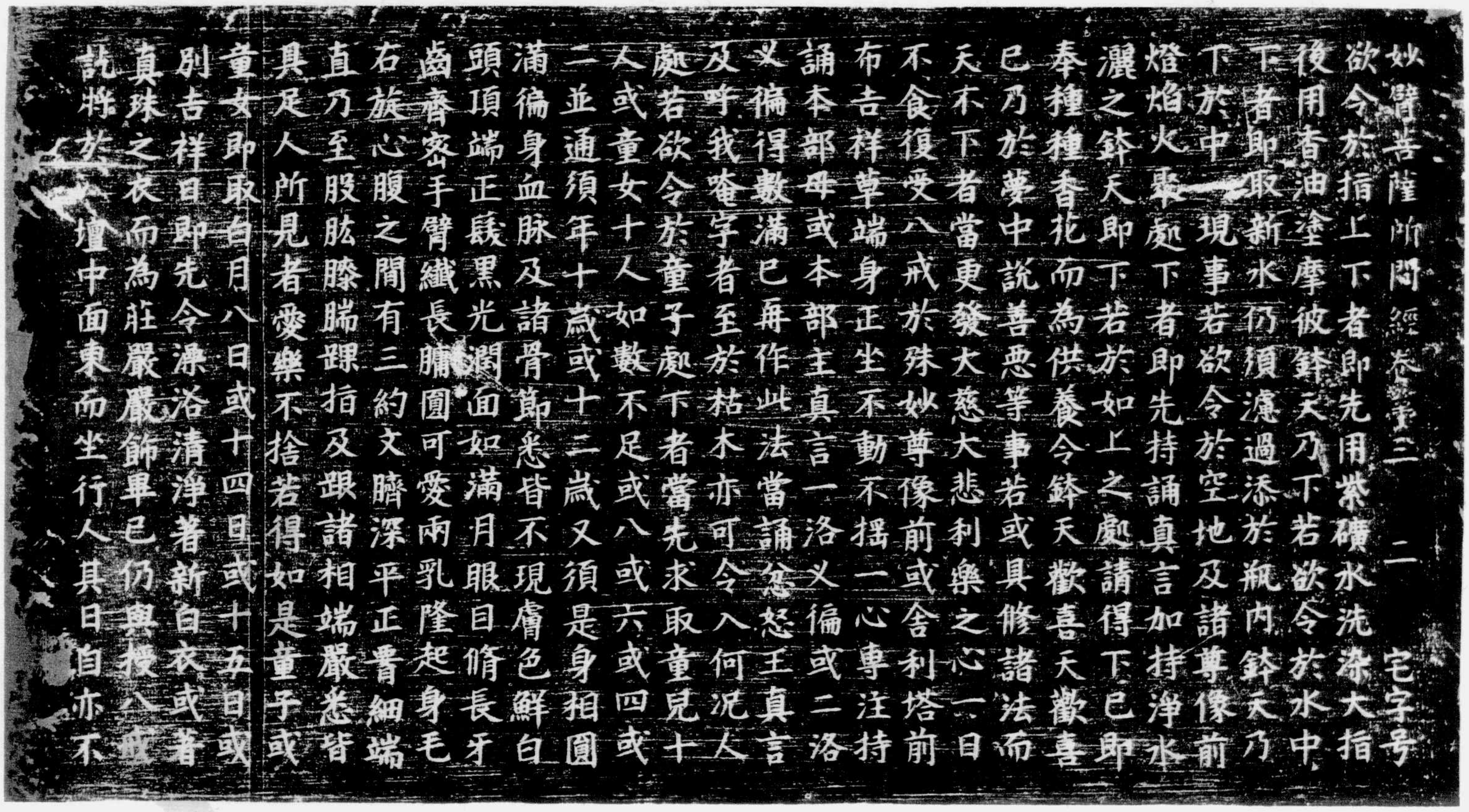
妙臂菩薩所問經卷第三　宅字号

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣法天奉　詔譯

召請鉢天說事分第八

復次若欲召請鉢天來下說事者彼鉢天下處而有數種所謂手指銅鏡清水火聚平正地琉璃地燈焰童子虛空中及諸供養器等處皆是鉢天下處若有行人請得来已於前所說下處自說天上人間過去未来現在乃至具說超越三世善惡等事若是行人請召之時不依儀則於法有闕或所誦真言文字訛略或是闕剩又或不具正信不讀大乘經法或不陳供養設有供養隨於處所不求清淨之地或時童子頭面眼目或手或足及諸身分無端嚴相若如是者彼諸行人雖復勤勞而鉢天不下非唯召請不來而亦返得不吉祥事若持誦行人欲作請召鉢天者當須修先行法先行法者謂先持誦鉢天真言一洛叉徧或三洛叉徧然後取白月吉祥之日其日不食求淨土儞摩夷等相和塗地作壇如牛皮量此是下鉢天處若欲於童子下者即將童子澡浴清淨著新白衣與授八戒內外清淨訖坐壇中心面西而坐以香花等而為供養行人自亦於壇內布吉祥草面東而坐誦本天真言一心祈請定獲成就若欲令於鏡中下者先取好鏡圓滿無損缺者用淨灰揩拭七徧或八徧或十徧令其瑩淨安壇中心鉢天若下即於鏡中現世出世之事若

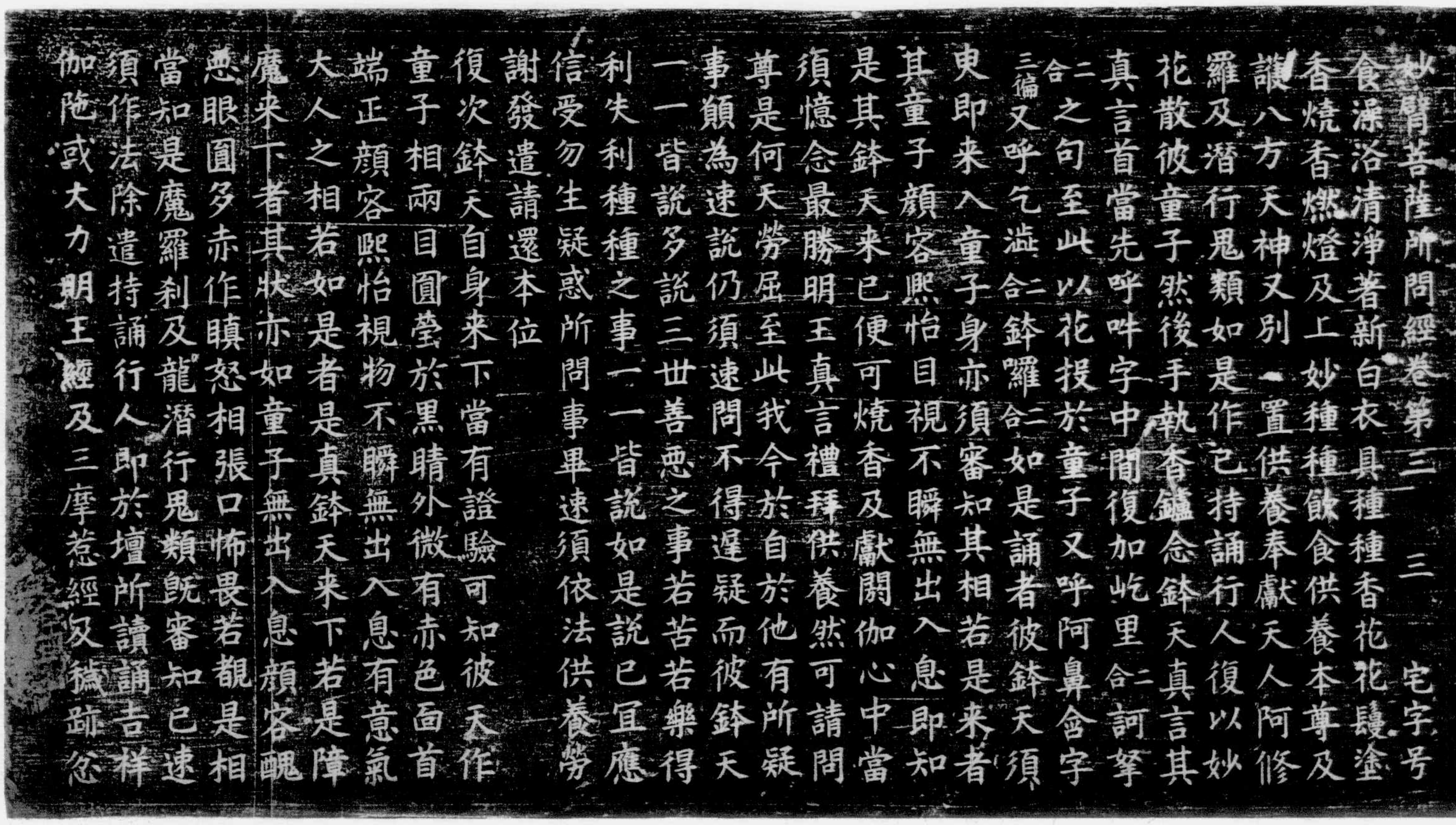
施主奉[illegible]續造　玄英



妙臂菩薩所問經卷第三　二　宅字号

欲令於指上下者即先用紫礦水洗滌大指後用香油塗摩彼鉢天乃下若欲令於水中下者即取新水仍須濾過添於瓶內鉢天乃下於中現事若欲令於空地及諸尊像前燈焰火聚處下者即先持誦真言加持淨水灑之鉢天即下若於如上之處請得下已即奉種種香花而為供養令鉢天歡喜天歡喜已乃於夢中說善惡等事若或具修諸法而天不下者當更發大慈大悲利樂之心一日不食復受八戒於殊妙尊像前或舍利塔前布吉祥草端身正坐不動不搖一心專注持誦本部母或本部主真言一洛叉徧或二洛叉徧得數滿已每作此法當誦忿怒王真言及呼我唵字者至於枯木亦可令入何況人處若欲令於童子處下者當先求取童見十人或童女十人如數不足或八或六或四或二並通須年十歲或十二歲又須是身相圓滿徧身血脉及諸骨節悉皆不現膚色鮮白頭頂端正髮黑光潤面如滿月眼目脩長牙齒齊密手臂纖長臚圓可愛兩乳隆起身毛右旋心腹之間有三約文臍深平正胷細端直乃至股肱膝腨踝指及跟諸相端嚴悉皆具足人所見者愛樂不捨若得如是童子或童女即取白月八日或十四日或十五日或別吉祥日即先令澡浴清淨著新白衣或著真珠之衣而為莊嚴嚴飾畢已仍與授八戒訖將於壇中面東而坐行人其日自亦不

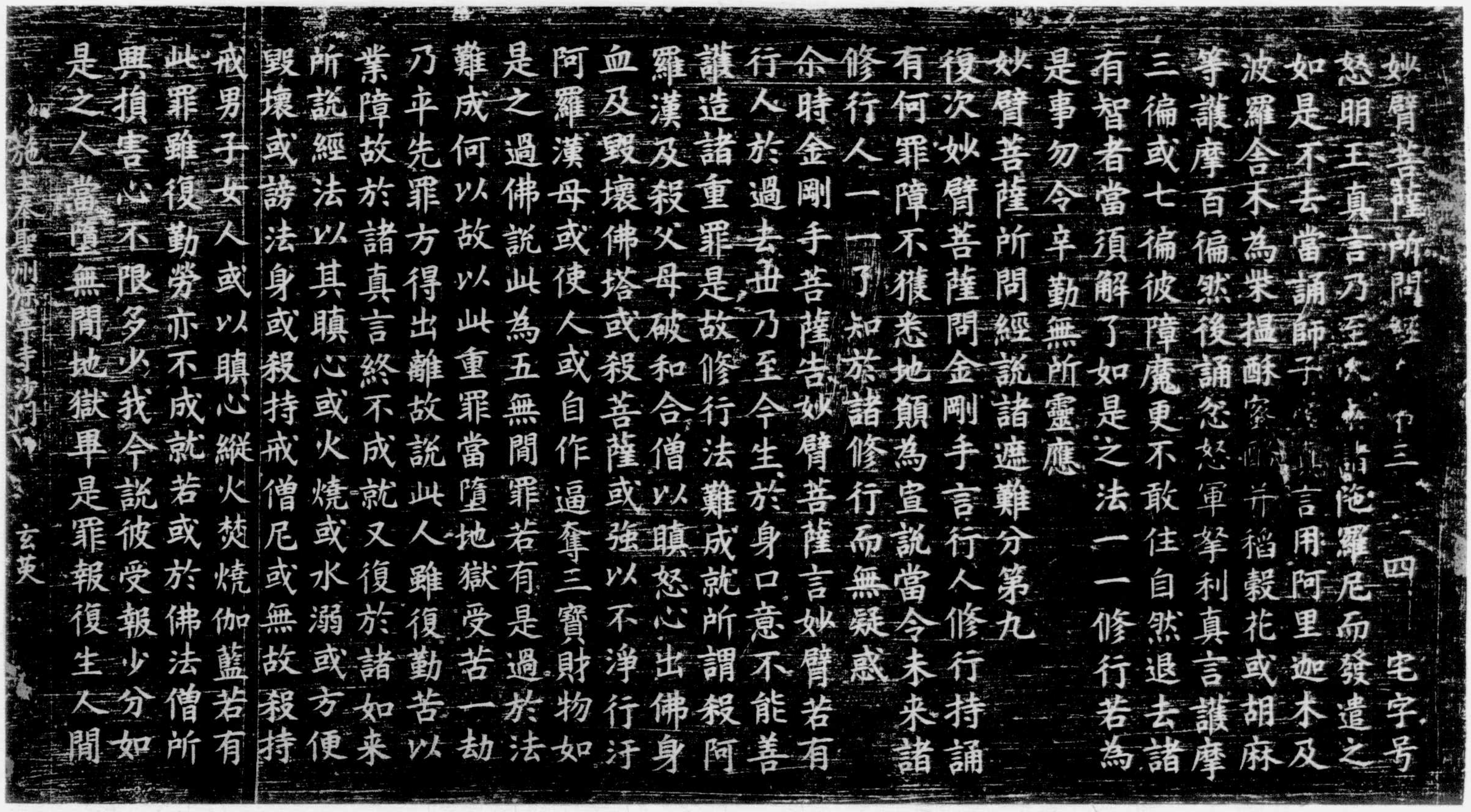
塔下八〇五六



妙臂菩薩所問經卷第三　三　宅字号

食澡浴清淨著新白衣具種種香花鬘塗香燒香燃燈及上妙種種飲食供養本尊及護八方天神又別一置供養奉獻天人阿修羅及潛行鬼類如是作已持誦行人復以妙花散彼童子然後手執香鑪念鉢天真言其真言首當先呼吽字中間復加屹里（合二）訶拏（二合）之句至此以花投於童子又呼阿鼻舍字（三遍）又呼乞澁（合二）鉢羅（合二）如是誦者彼鉢天須臾即来入童子身亦須審知其相若是来者其童子顏容熙怡目視不瞬無出入息即知是其鉢天来已便可燒香及獻閼伽心中當須憶念最勝明王真言禮拜供養然可請問尊是何天勞屈至此我今於自於他有所疑事願為速說仍須速問不得遲疑而彼鉢天一一皆說多說三世善惡之事若苦若樂得利失利種種之事一一皆說如是說已宜應信受勿生疑惑所問事畢速須依法供養勞謝發遣請還本位

復次鉢天自身来下當有證驗可知彼天作童子相兩目圓瑩於黑睛外微有赤色面首端正顏容熙怡視物不瞬無出入息有意氣大人之相若如是者是真鉢天来下若是障魔来下者其狀亦如童子無出入息顏容醜惡眼圓多赤作瞋怒相張口怖畏若覩是相當知是魔羅剎及龍潛行鬼類既審知已速須作法除遣持誦行人即於壇所讀誦吉祥伽陁或大力明王經及三摩惹經及穢跡忿



妙臂菩薩所問經卷第三　四　宅字号

怒明王真言乃至[illegible]陁羅尼而發遣之如是不去當誦師子[illegible]言用阿里迦木及波羅舍木為柴搵酥蜜酪并稻穀花或胡麻等護摩百遍然後誦忿怒軍拏利真言護摩三遍或七遍彼障魔更不敢住自然退去諸有智者當須解了如是之法一一修行若為是事勿令辛勤無所靈應

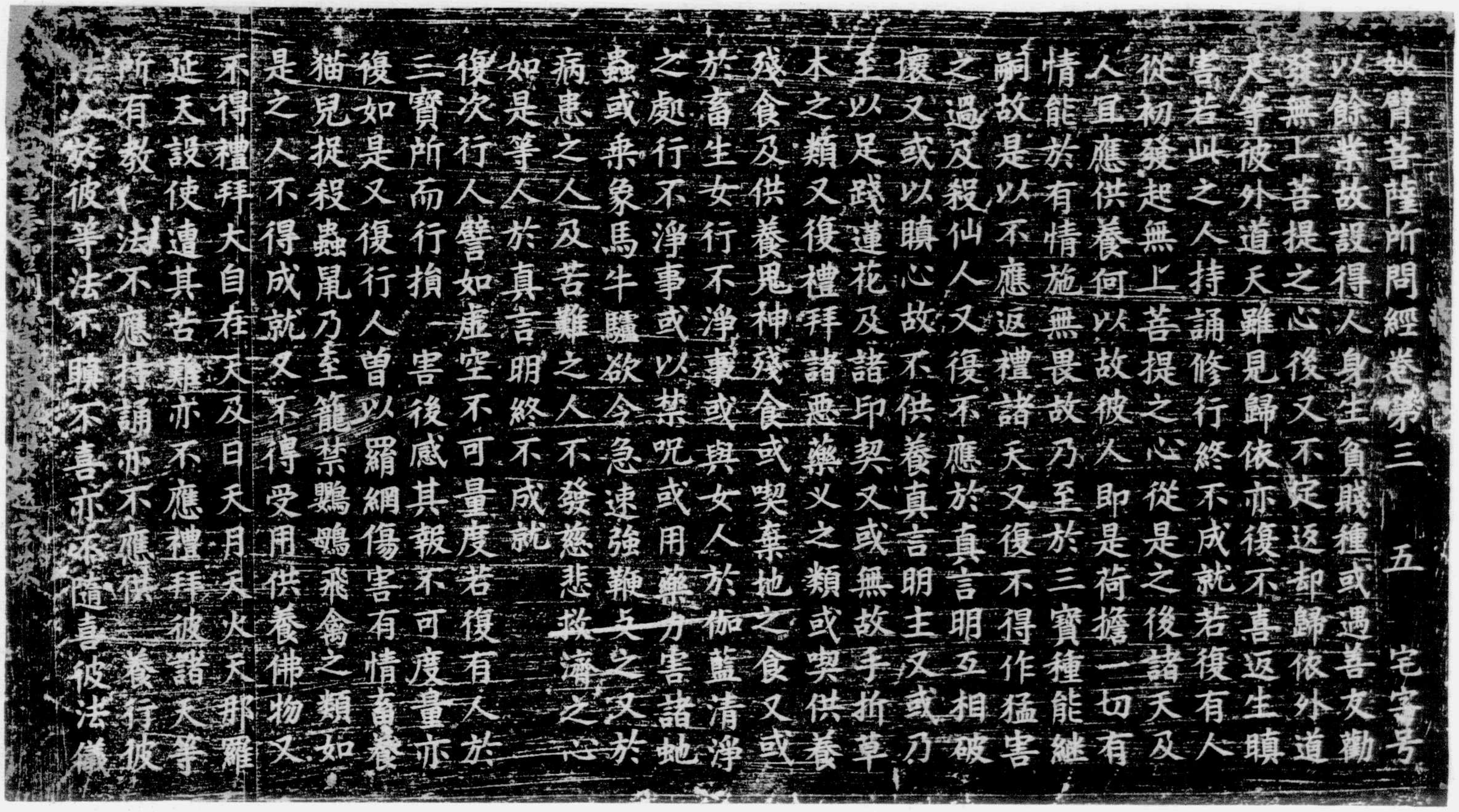
妙臂菩薩所問經說諸遮難分第九

復次妙臂菩薩問金剛手言行人修行持誦有何罪障不獲悉地願為宣說當令未来諸修行人一一了知於諸修行而無疑惑

尒時金剛手菩薩告妙臂菩薩言妙臂若有行人於過去世乃至今生於身口意不能善護造諸重罪是故修行法難成就所謂殺阿羅漢及殺父母破和合僧以瞋怒心出佛身血及毀壞佛塔或殺菩薩或強以不淨行汙阿羅漢母或使人或自作逼奪三寶財物如是之過佛說此為五無間罪若有是過於法難成何以故以此重罪當墮地獄受苦一劫乃卒先罪方得出離故說此人雖復勤苦以業障故於諸真言終不成就又復於諸如来所說經法以其瞋心或火燒或水溺或方便毀壞或謗法身或殺持戒僧尼或無故殺持戒男子女人或以瞋心縱火焚燒伽藍若有此罪雖復勤勞亦不成就若或於佛法僧所興損害心不限多少我今說彼受報少分如是之人當墮無間地獄畢是罪報復生人間

施主奉聖州保寧寺沙門[illegible]　玄英

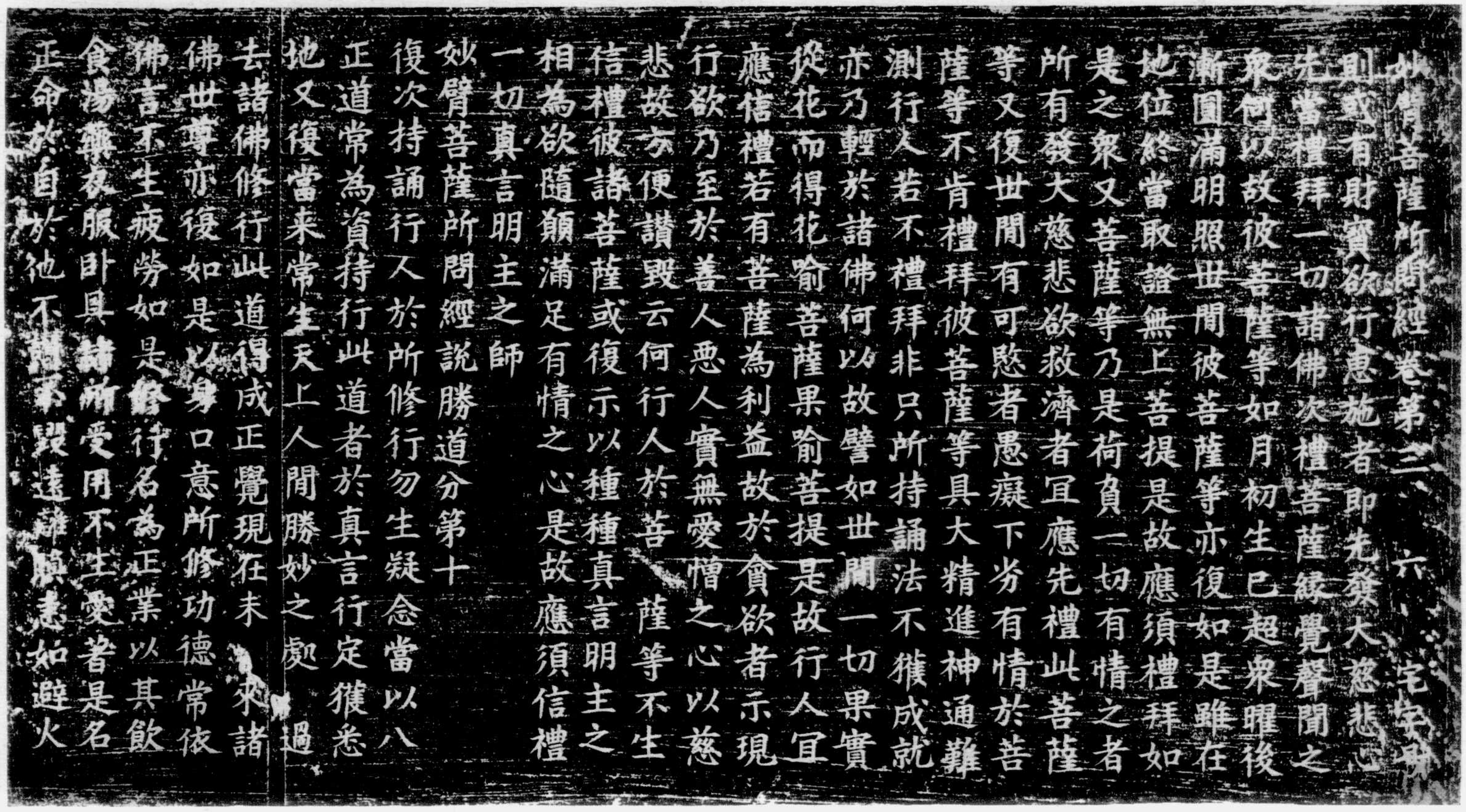
塔下八〇五七



妙臂菩薩所問經卷第三　五　宅字号

以餘業故設得人身生貧賤種或遇善友勸發無上菩提之心後又不定返却歸依外道天等彼外道天雖見歸依亦復不喜返生瞋害若此之人持誦修行終不成就若復有人從初發起無上菩提之心從是之後諸天及人宜應供養何以故彼人即是荷擔一切有情能於有情施無畏故乃至於三寶種能繼嗣故是以不應返禮諸天又復不得作猛害之過及殺仙人又復不應於真言明互相破壞又或以瞋心故不供養真言明主又或乃至以足践蓮花及諸印契又或無故手折草木之類又復禮拜諸惡藥叉之類或喫供養殘食及供養鬼神殘食或喫棄地之食又或於畜生女行不淨事或與女人於伽藍清淨之處行不淨事或以禁呪或用藥力害諸虵蟲或乘象馬牛驢欲令急速強鞭兵之又於病患之人及苦難之人不發慈悲救濟之心如是等人於真言明終不成就

復次行人譬如虛空不可量度若復有人於三寶所而行損一害後感其報不可度量亦復如是又復行人曾以羅網傷害有情畜養猫見捉殺蟲鼠乃至籠禁鸚鵡飛禽之類如是之人不得成就又不得受用供養佛物又不得禮拜大自在天及日天月天火天那羅延天設使遭其苦難亦不應禮拜彼諸天等所有教法不應持誦亦不應供養行彼法人於彼等法不聽不喜亦不隨喜彼法儀



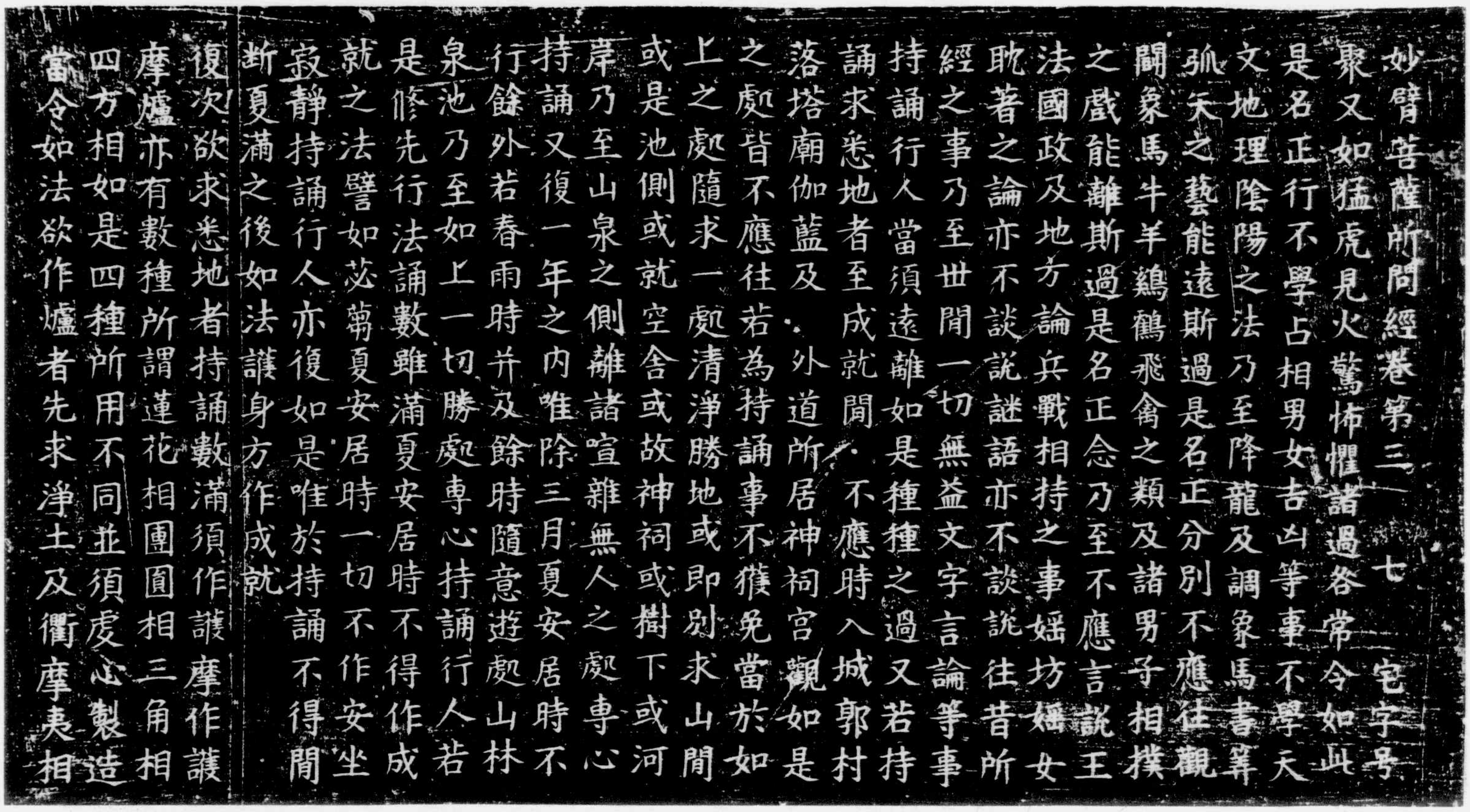
妙臂菩薩所問經卷第三　六　宅字号

則或有財寶欲行惠施者即先發大慈悲心先當禮拜一切諸佛次禮菩薩緣覺聲聞之衆何以故彼菩薩等如月初生已超衆曜後漸圓滿明照世間彼菩薩等亦復如是雖在地位終當取證無上菩提是故應須禮拜如是之衆又菩薩等乃是荷負一切有情之者所有發大慈悲欲救濟者宜應先禮此菩薩等又復世間有可愍者愚癡下劣有情於菩薩等不肯禮拜彼菩薩等具大精進神通難測行人若不禮拜非只所持誦法不獲成就亦乃輕於諸佛何以故譬如世間一切果實從花而得花喻菩薩果喻菩提是故行人宜應信禮若有菩薩為利益故於貪欲者示現行欲乃至於善人惡人實無愛憎之心以慈悲故方便讃毀云何行人於菩薩等不生信禮彼諸菩薩或復示以種種真言明主之相為欲隨顛滿足有情之心是故應須信禮一切真言明主之師

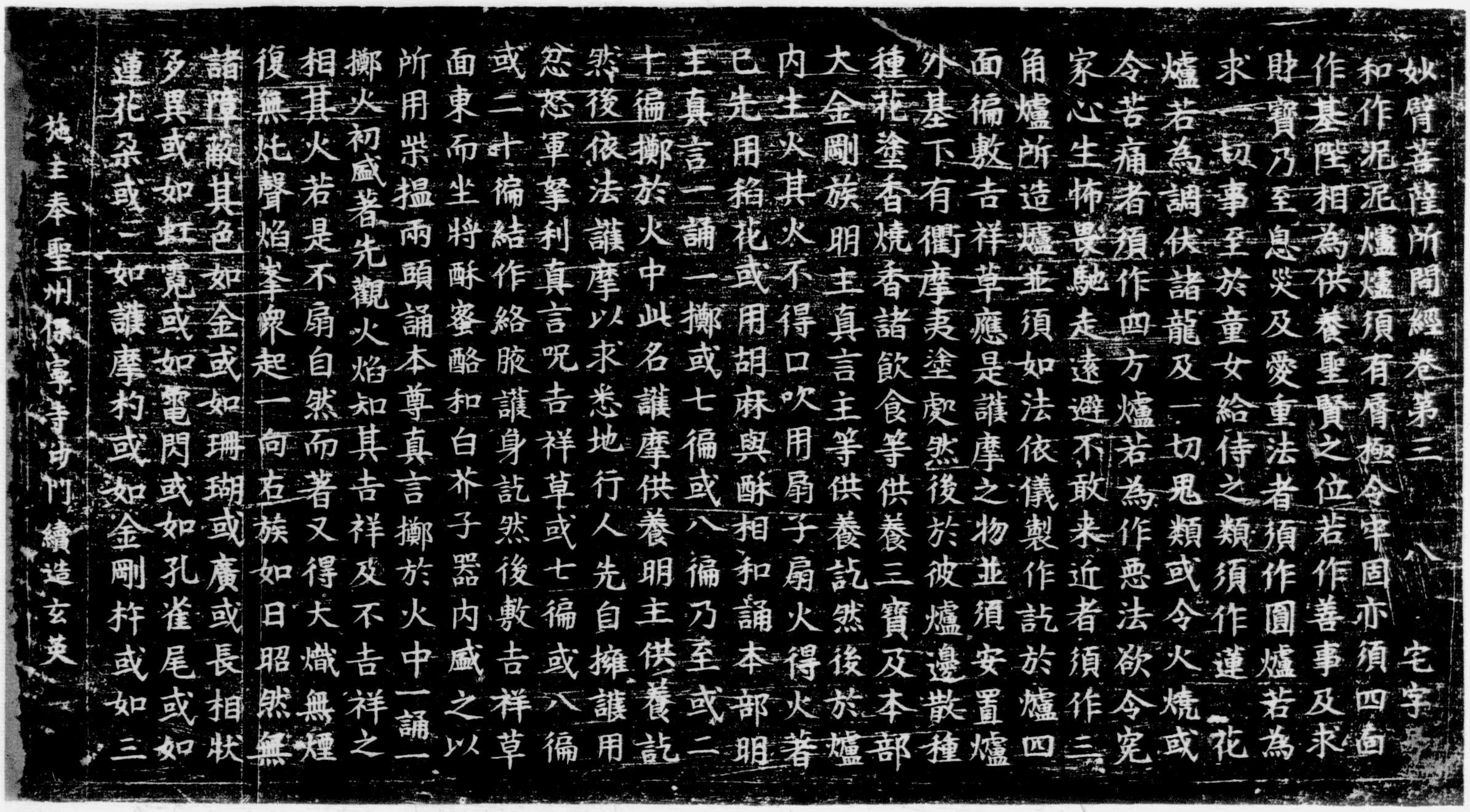
妙臂菩薩所問經說勝道分第十

復次持誦行人於所修行勿生疑念當以八正道常為資持行此道者於真言行定獲悉地又復當来常生天上人間勝妙之處過去諸佛修行此道得成正覺現在未来諸佛世尊亦復如是以身口意所修功德常依佛言不生疲勞如是修行名為正業以其飲食湯藥衣服卧具於所受用不生愛著是名正命於自於他不讃不毀遠離瞋恚如避火

塔下八〇五八

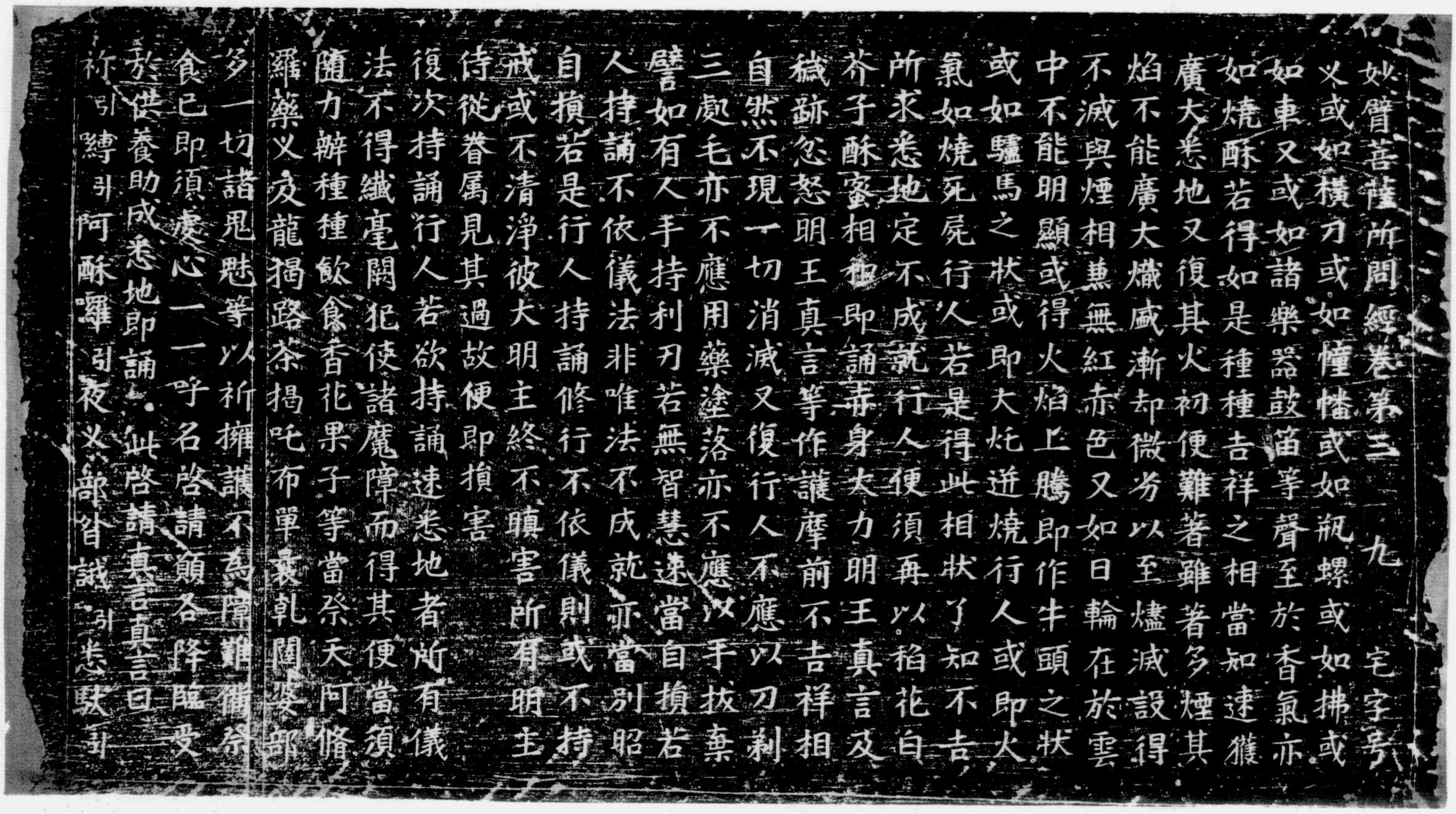


妙臂菩薩所問經卷第三　七　宅字号
衆又如猛虎見火驚怖懼諸過咎常令如此
是名正行不學占相男女吉凶等事不學天
文地理陰陽之法乃至降龍及調象馬書算
弧矢之藝能遠斯過是名正分別不應往觀
鬪象馬牛羊鵝鶴飛禽之類及諸男子相撲
之戲能離斯過是名正念乃至不應言說王
法國政及地方論兵戰相持之事婬坊婬女
耽著之論亦不談說謎語亦不談說往昔所
經之事乃至世間一切無益文字言論等事
持誦行人當須遠離如是種種之過又若持
誦求悉地者至成就間　不應時入城郭村
落塔廟伽藍及　外道所居神祠宮觀如是
之處皆不應往若為持誦事不獲免當於如
上之處隨求一處清淨勝地或即別求山間
或是池側或就空舍或故神祠或樹下或河
岸乃至山泉之側離諸喧雜無人之處專心
持誦又復一年之內唯除三月夏安居時不
行餘外若春雨時并及餘時隨意遊處山林
泉池乃至如上一切勝處專心持誦行人若
是修先行法誦數雖滿夏安居時不得作成
就之法譬如苾芻夏安居時一切不作安坐
寂靜持誦行人亦復如是唯於持誦不得間
斷夏滿之後如法護身方作成就
復次欲求悉地者持誦數滿須作護摩作護
摩爐亦有數種所謂蓮花相團圓相三角相
四方相如是四種所用不同並須虔心製造
當令如法欲作爐者先求淨土及衢摩夷相



妙臂菩薩所問經卷第三　八　宅字号
和作泥泥爐爐須有層極令牢固亦須四面
作基陛相為供養聖賢之位若作善事及求
財寶乃至息災及愛重法者須作圓爐若為
求一切事至於童女給侍之類須作蓮花或
爐若為調伏諸龍及一切鬼類或令火燒或
令苦痛者須作四方爐若為作惡法欲令冤
家心生怖畏馳走遠避不敢来近者須作三
角爐所造爐並須如法依儀製作訖於爐四
面徧敷吉祥草應是護摩之物並須安置爐
外基下有衢摩夷塗處然後於彼爐邊散種
種花塗香燒香諸飲食等供養三寶及本部
大金剛族明主真言主等供養訖然後於爐
内生火其火不得口吹用扇子扇火得火著
已先用稻花或用胡麻與酥相和誦本部明
主真言一誦一擲或七徧或八徧乃至或二
十徧擲於火中此名護摩供養明主供養訖
然後依法護摩以求悉地行人先自擁護用
忿怒軍拏利真言呪吉祥草或七徧或八徧
或二十徧結作絡腋護身訖然後敷吉祥草
面東而坐將酥蜜酪和白芥子器内盛之以
所用柴搵兩頭誦本尊真言擲於火中一誦一
擲火初盛著先觀火焰知其吉祥及不吉祥之
相其火若是不扇自然而著又得大熾無煙
復無爆聲焰峯衆起一向右旋如日照然無
諸障蔽其色如金或如珊瑚或廣或長相狀
多異或如虹霓或如電閃或如孔雀尾或如
蓮花朶或一一如護摩杓或如金剛杵或如三
施主奉聖州保寧寺沙門續造玄英

塔下八〇五九

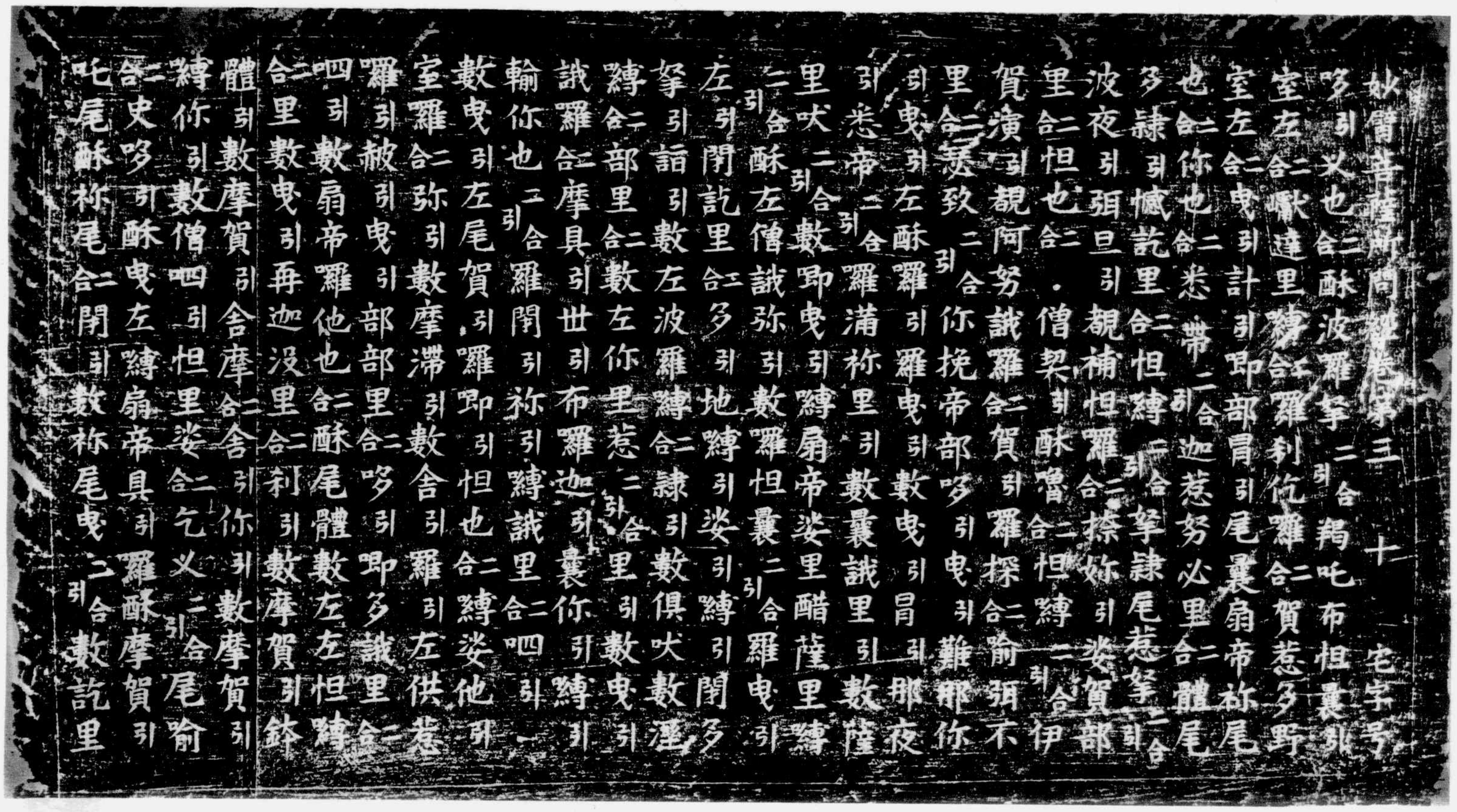


妙臂菩薩所問經卷第三　九　宅字号

义或如橫刀或如幢幡或如瓶螺或如拂或如車又或如諸樂器鼓笛等聲至於香氣亦如燒酥若得如是種種吉祥之相當知速獲廣大悉地又復其火初便難著雖著多煙其焰不能廣大熾盛漸却微劣以至燼滅設得不滅與煙相兼無紅赤色又如日輪在於雲中不能明顯或得火焰上騰即作牛頭之狀或如驢馬之狀或即大炷逆燒行人或即火氣如燒死屍行人若是得此相狀了知不吉所求悉地定不成就行人便須再以稻花白芥子酥蜜相和即誦壽身大力明王真言及穢跡忿怒明王真言等作護摩前不吉祥相自然不現一切消滅又復行人不應以刀剃三處毛亦不應用藥塗落亦不應以手拔棄譬如有人手持利刃若無智慧速當自損若人持誦不依儀法非唯法不成就亦當別招自損若是行人持誦修行不依儀則或不持戒或不清淨彼大明主終不瞋害所有明主侍從眷屬見其過故便即損害

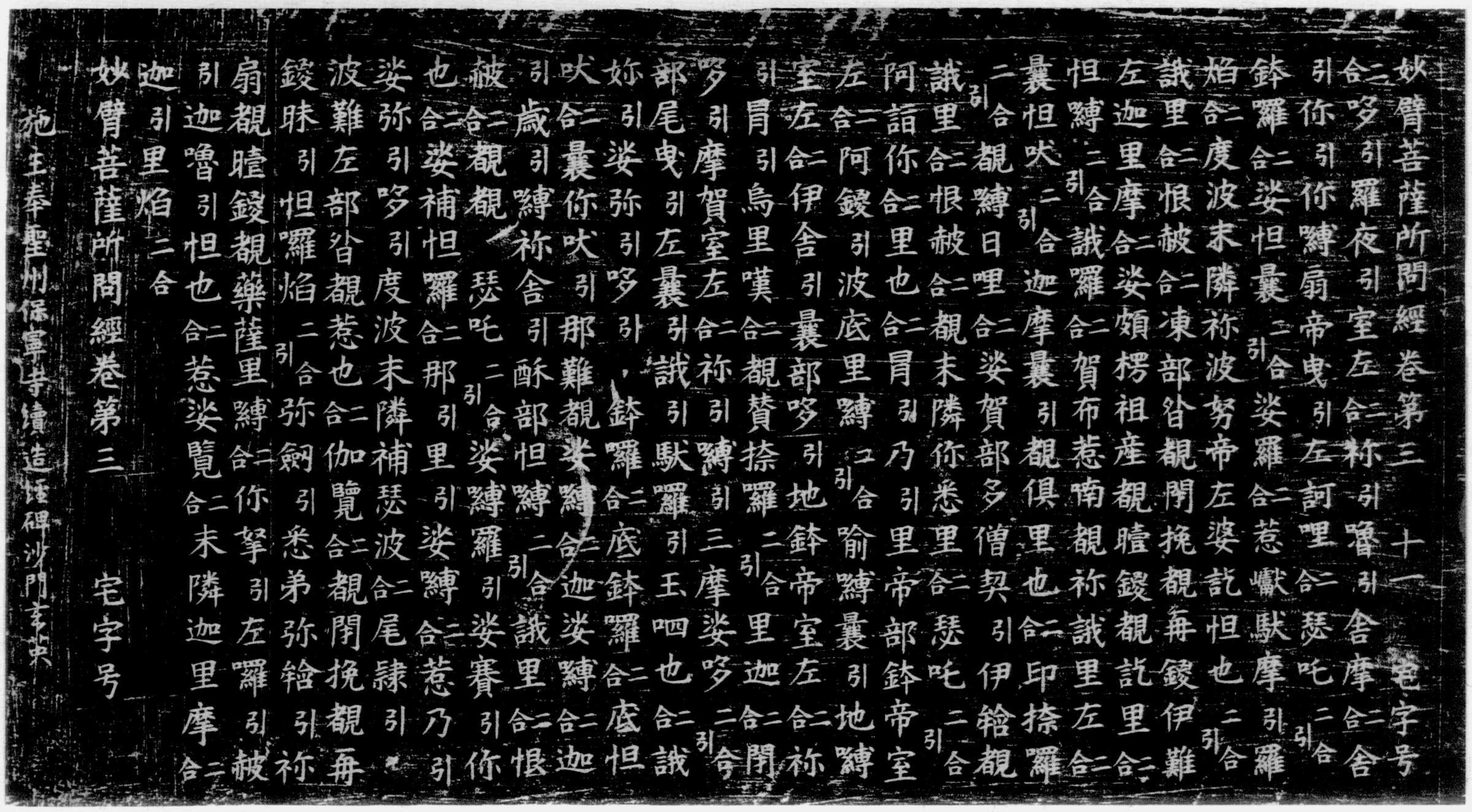
復次持誦行人若欲持誦速悉地者所有儀法不得纖毫闕犯使諸魔障而得其便當須隨力辦種種飲食香花果子等當祭天阿脩羅藥义及龍揭路茶揭吒布單曩乾闥婆部多一切諸鬼魅等以祈擁護不為障難備祭食已即須虔心一一呼名啓請願各降臨受於供養助成悉地即誦此啓請真言真言曰

祢（引）縛（引）阿酥囉（引）夜义部省識（引）悉馱（引）



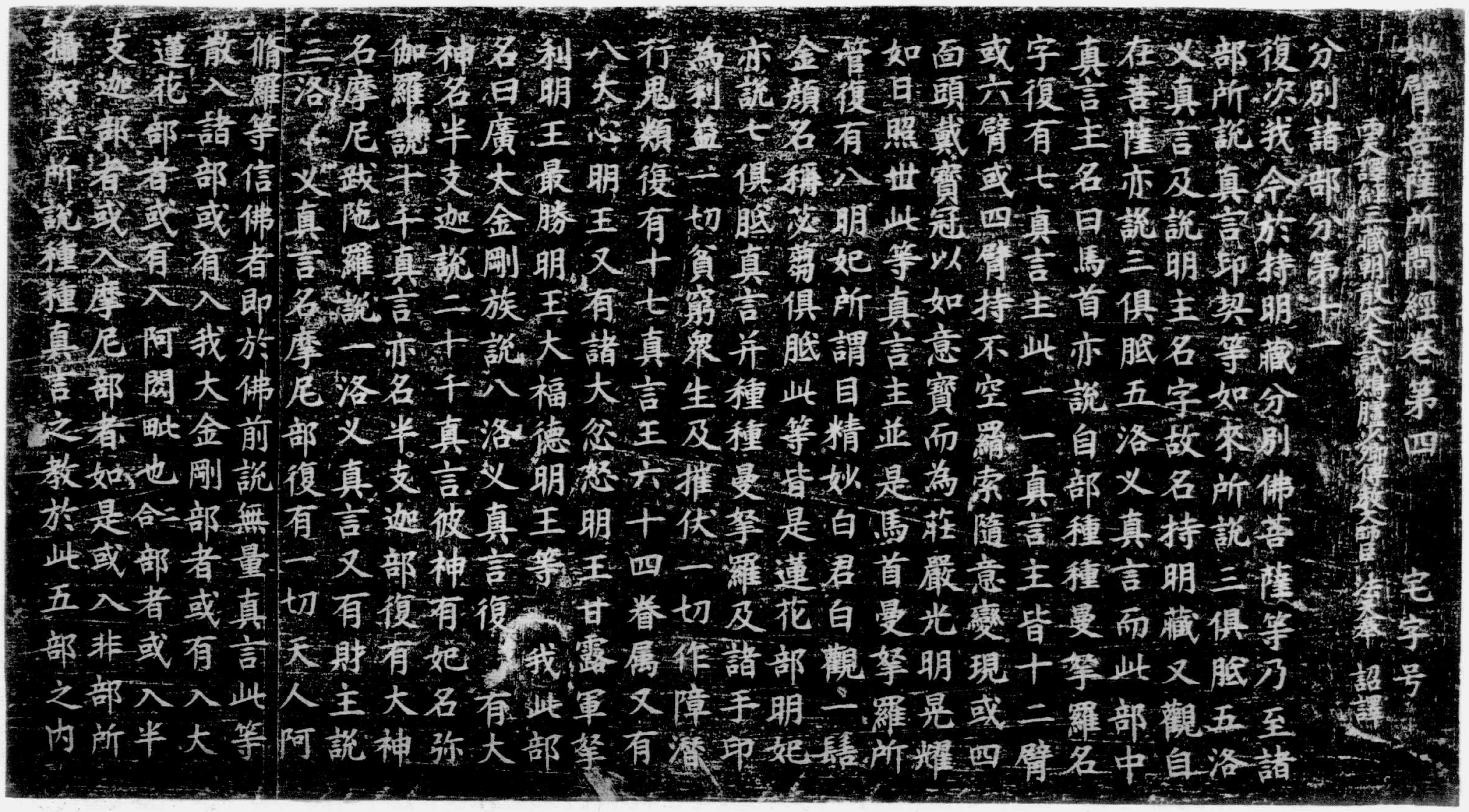
妙臂菩薩所問經卷第三　十　宅字号

哆（引）义也（二合）酥波羅拏（二合引）羯吒布怛曩（引）室左（二合）瞰達里縛（二合）羅刹佉羅（二合）賀惹多野室左（二合）曳（引）計（引）耶部冐（引）尾曩扇帝祢尾也（二合）你也（二合）悉帶（二合引）迦惹努必里（二合）體尾多隸（引）憾訖里（二合）怛縛（二合引）拏隸尾惹拏（二合引）波夜（引）弭旦（引）覩補怛羅（二合）捺妳（引）娑賀部里（二合）怛也（二合）僧挈（引）酥嚕（二合）怛縛（二合引）伊賀演（引）覩阿努誐羅（二合）賀（引）羅探（二合）揄弭不里（二合）瑟致（二合引）你挽帝部哆（引）曳（引）難那你（引）曳（引）左酥羅（引）羅曳（引）數曳（引）冐（引）那夜（引）悉帝（二合引）羅蒲祢里（引）數曩誐里（引）數薩里吠（二合引）數野曳（引）縛扇帝娑里醋薩里縛（二合引）酥左僧誐弥（引）數羅怛曩（二合引）羅曳（引）左（引）閇訖里（二合）多（引）地縛（引）娑（引）縛（引）閇多拏（引）詣（引）數左波羅縛（二合）隸（引）數俱吠數滏縛（二合）部里（二合）數左你里惹（二合引）里（引）數曳（引）誐羅（二合）摩具（引）世（引）布羅迦（引）曩你（引）縛（引）輸你也（二合引）羅閇（引）祢（引）縛誐里（二合）呬（引一）數曳（引）左尾賀（引）囉耶（引）怛也（二合）縛娑他（引）室羅（二合）弥（引）數摩滯（引）數舍（引）羅（引）左供惹囉（引）赦（引）曳（引）部部里（二合）哆（引）耶多誐里（二合）呬（引）數扇帝囉他也（二合）酥尾體數左左怛縛（二合）里數曳（引）再迦沒里（二合）刹（引）數摩賀（引）鉢體（引）數摩賀（引）舍摩（二合）舍（引）你（引）數摩賀（引）縛你（引）數僧呬（引）怛里娑（二合）乞义（二合引）尾揄（二合）史哆（引）酥曳左縛扇帝具（引）羅酥摩賀（引）吒尾酥祢尾（二合）閇（引）數祢尾曳（二合引）數訖里



妙臂菩薩所問經卷第三　十一　宅字号
（二合）哆（引）羅夜（引）室左（二合）祢（引）嚕（引）舍摩（二合）舍
（引）你（引）你嚩扇帝曳（引）左訶哩（二合）瑟吒（二合引）
鉢羅（二合）娑怛曩（二合引）娑羅（二合）惹囐駄摩（引）羅
焰（二合）度波末隣祢波努帝左婆訖怛也（二合引）
識里（二合）恨被（二合）凍部昝覩閉挽覩毎鋑伊難
左迦里摩（二合）娑頞楞祖產覩瞳鋑覩訖里（二合）
怛嚩（二合引）識囉（二合）賀布惹喃覩祢識里左（二合）
曩怛吠（二合引）迦摩曩（引）覩俱里也（二合）印捺囉
（二合引）覩嚩日哩（二合）娑賀部多僧契（引）伊鉿覩
識里（二合）根被（二合）覩末隣你悉里（二合）瑟吒（二合引）
阿語你（二合）里也（二合）冐（引）乃（引）里帝部鉢帝室
左（二合）阿鋑（引）波底里嚩（二合引）喻嚩曩（引）地嚩
室左（二合）伊舍（引）曩部哆（引）地鉢帝室左（二合）祢
（引）冐（引）烏里嘆（二合）覩賛捺囉（二合引）里迦（二合）閉
哆（引）摩賀室左（二合）祢（引）嚩（引）三摩娑哆（二合引）
部尾曳（引）左曩（引）識（引）駄囉（引）玉呬也（二合）識
妳（引）娑弥（引）哆（引），鉢囉（二合）底鉢囉（二合）底怛
吠（二合）曩你吠（引）那難覩娑嚩（二合）迦娑嚩（二合）迦
（引）歳（引）嚩祢舍（引）酥部怛嚩（二合引）識里（二合）恨
被（二合）覩覩瑟吒（二合引）娑嚩囉（引）娑賽（引）你
也（二合）娑補怛囉（二合）那（引）里（引）娑嚩（二合）惹乃（引）
娑弥（引）哆（引）度波末隣補瑟波（二合）尾隷（引）
波難左部昝覩惹也（二合）伽覽（二合）覩閉挽覩毎
鋑昧（引）怛囉焰（二合引）弥鉚（引）悉弟弥鉿（引）祢
扇覩瞳鋑覩藥薩里嚩（二合）你拏（引）左囉（引）被
（引）迦嚕（引）怛也（二合）惹娑覽（二合）末隣迦里摩（二合）
迦（引）里焰（二合）
妙臂菩薩所問經卷第三　宅字号
施主奉聖州保寧寺續造經碑沙門玄英

塔下八〇六一

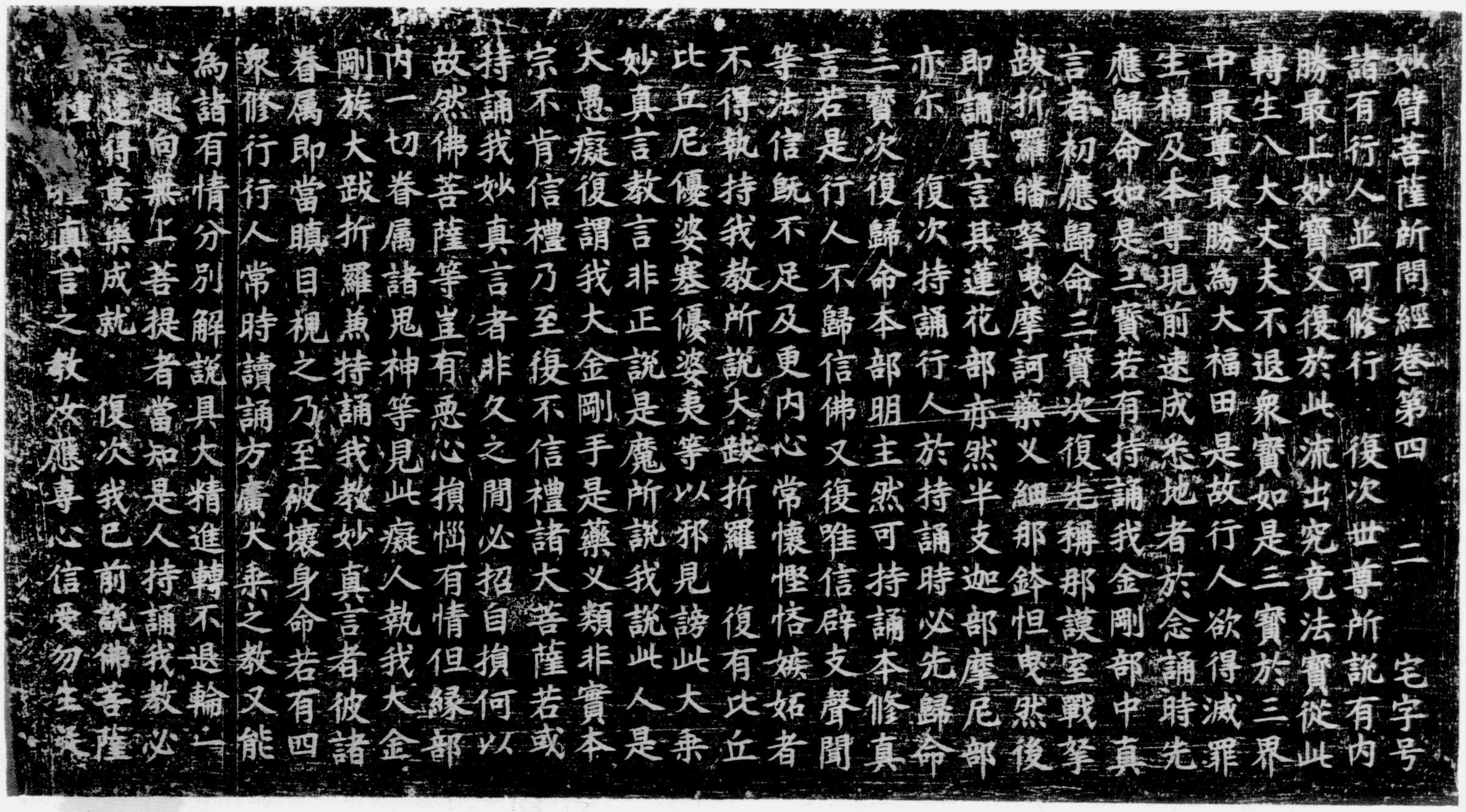


妙臂菩薩所問經卷第四　宅字号

天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣法天奉　詔譯

分別諸部分第十一

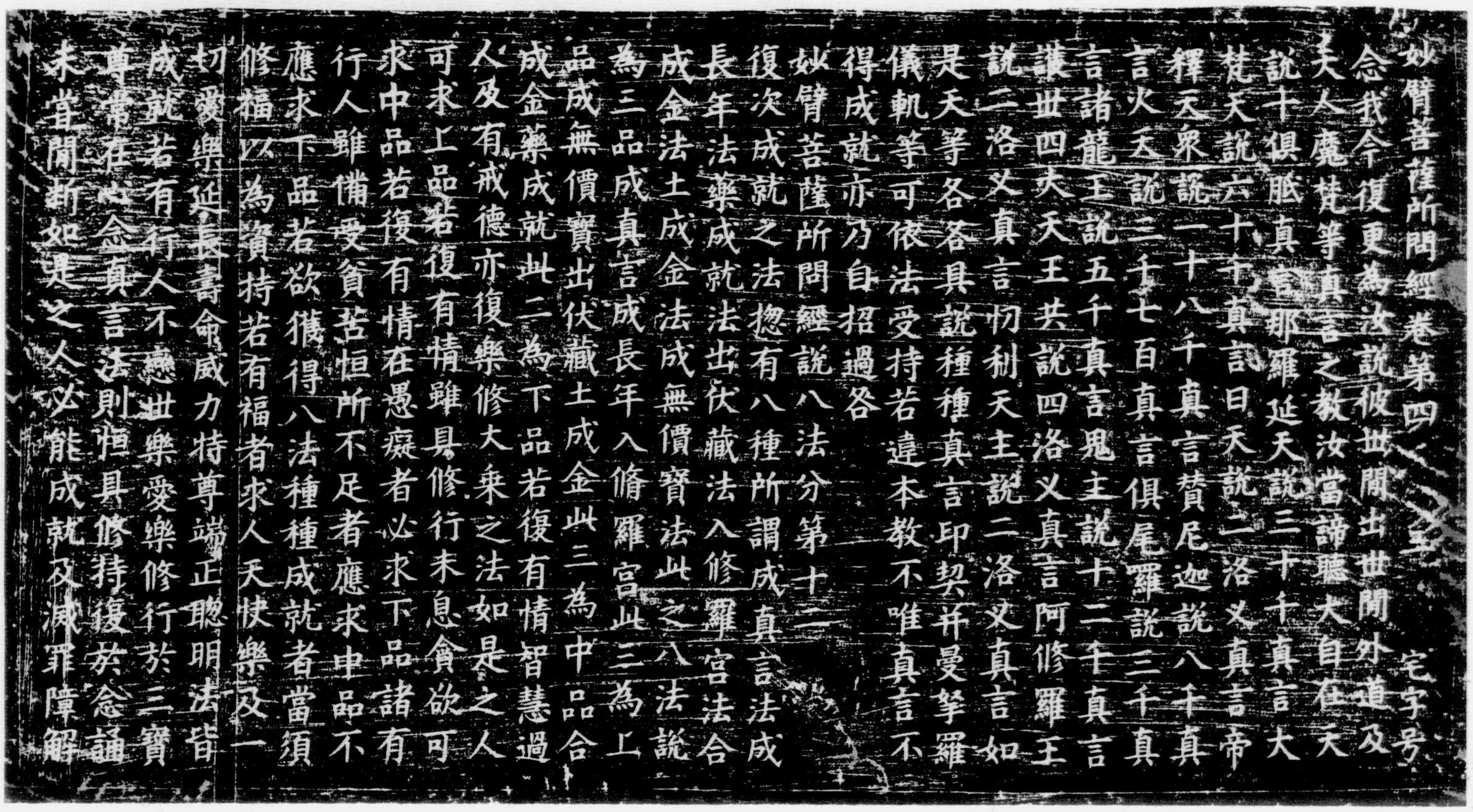
復次我今於持明藏分別佛菩薩等乃至諸部所說真言印契等如來所說三俱胝五洛叉真言及說明主名字故名持明藏又觀自在菩薩亦說三俱胝五洛叉真言而此部中真言主名曰馬首亦說自部種種曼拏羅名字復有七真言主此一一真言主皆十二臂或六臂或四臂持不空羂索隨意變現或四面頭戴寶冠以如意寶而為莊嚴光明晃耀如日照世此等真言主並是馬首曼拏羅所管復有八明妃所謂目精妙白君自觀一髻金顏名稱茨蒭俱胝此等皆是蓮花部明妃亦說七俱胝真言并種種曼拏羅及諸手印為利益一切貧窮眾生及摧伏一切作障潛行鬼類復有十七真言王六十四眷屬又有八大心明王又有諸大忿怒明王甘露軍拏利明王最勝明王大福德明王等我此部名曰廣大金剛族說八洛叉真言復有大神名半支迦說二十千真言彼神有妃名弥伽羅說十千真言亦名半支迦部復有大神名摩尼跋陁羅說一洛叉真言又有財主說三洛叉真言名摩尼部復有一切天人阿脩羅等信佛者即於佛前說無量真言此等散入諸部或有入我大金剛部者或有入大蓮花部者或有入阿閦毗也（合二）部者或入半支迦部者或入摩尼部者如是或入非部所攝如上所說種種真言之教於此五部之內



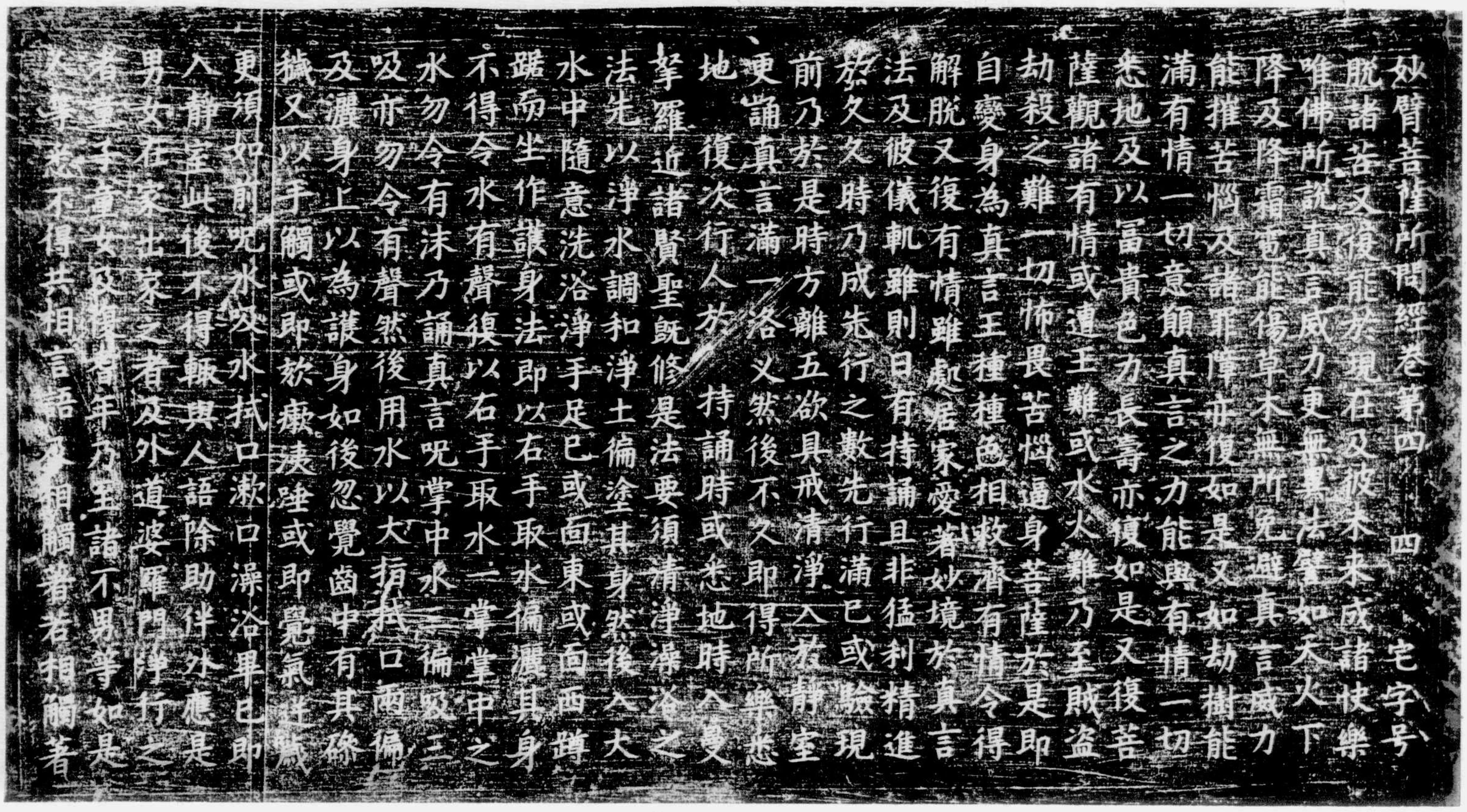
妙臂菩薩所問經卷第四　二　宅字号

諸有行人並可修行　復次世尊所說有內勝最上妙寶又復於此流出究竟法實從此轉生八大丈夫不退眾寶如是三寶於三界中最尊最勝為大福田是故行人欲得滅罪生福及本尊現前速成悉地者於念誦時先應歸命如是三寶若有持誦我金剛部中真言者初應歸命三寶次復先稱那謨室戰拏跋折羅播拏曳摩訶藥叉細那鉢怛曳然後即誦真言其蓮花部亦然半支迦部摩尼部亦尓　復次持誦行人於持誦時必先歸命三寶次復歸命本部明主然可持誦本修真言若是行人不歸信佛又復雖信辟支聲聞等法信既不足及更內心常懷慳恡嫉妬者不得執持我教所說大跋折羅　復有比丘比丘尼優婆塞優婆夷等以邪見謗此大乘妙真言教言非正說是魔所說我說此人是大愚癡復謂我大金剛手是藥叉類非實本宗不肯信禮乃至復不信禮諸大菩薩若或持誦我妙真言者非久之間必招自損何以故然佛菩薩等豈有惡心損惱有情但緣部內一切眷屬諸鬼神等見此癡人執我大金剛族大跋折羅兼持誦我教妙真言者彼諸眷屬即當瞋目視之乃至破壞身命若有四眾修行行人常時讀誦方廣大乘之教又能為諸有情分別解說具大精進轉不退輪一心趣向無上菩提者當知是人持誦我教必定速得意樂成就　復次我已前說佛菩薩等種種真言之教汝應專心信受勿生疑

塔下八〇六二

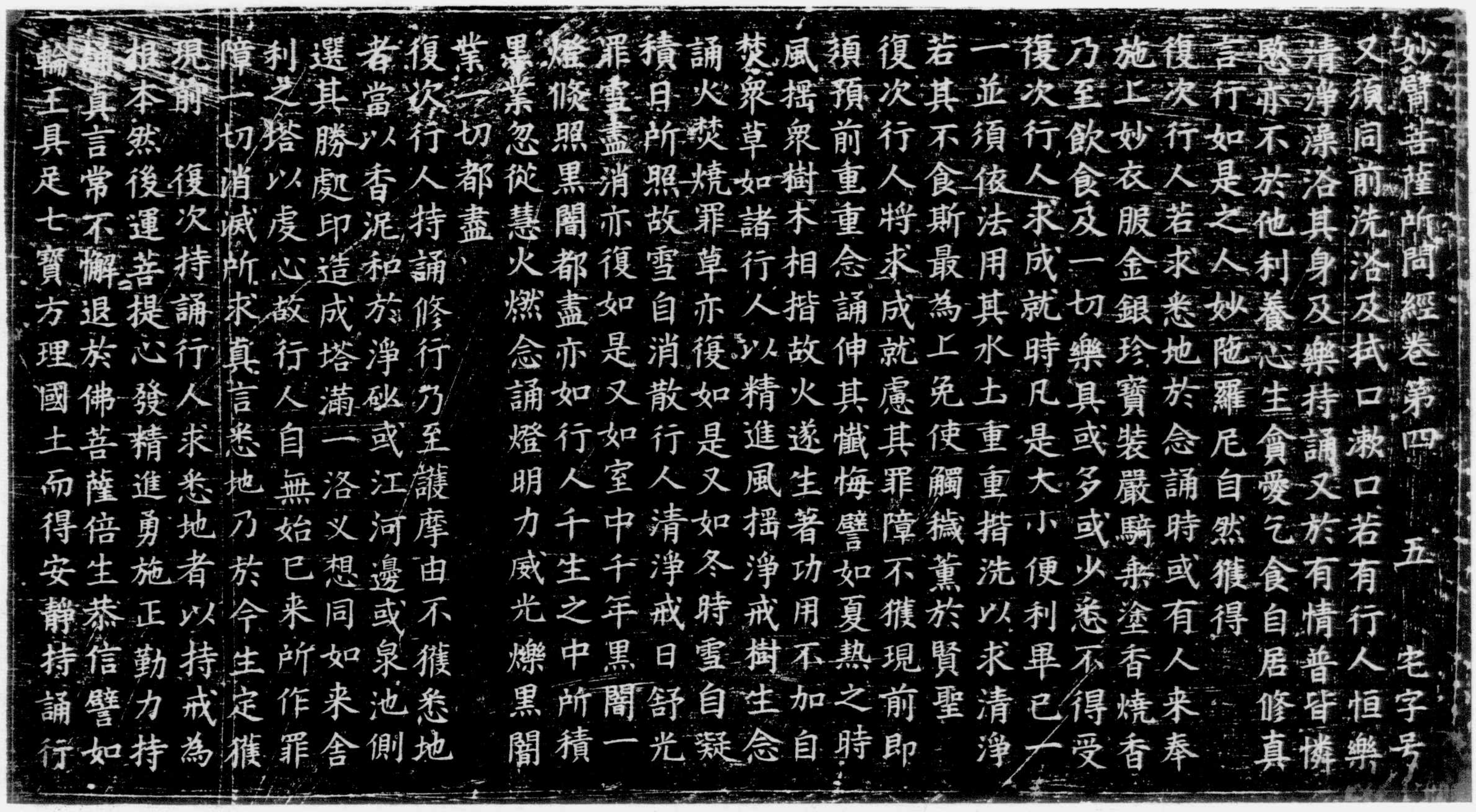


妙臂菩薩所問經卷第四　宅字号
念我今復更為汝說彼世間出世間外道及
天人魔梵等真言之教汝當諦聽大自在天
說十俱胝真言那羅延天說三十千真言大
梵天說六十千真言日天說二洛叉真言帝
釋天衆說一十八千真言賛尼迦說八千真
言火天說三千七百真言俱尾羅說三千真
言諸龍王說五千真言鬼主說十二千真言
護世四大天王共說四洛叉真言阿修羅王
說二洛叉真言忉利天主說二洛叉真言如
是天等各各具說種種真言印契并曼拏羅
儀軌等可依法受持若違本教不唯真言不
得成就亦乃自招過咎
妙臂菩薩所問經說八法分第十二
復次成就之法揔有八種所謂成真言法成
長年法藥成就法出伏藏法入修羅宮法合
成金法土成金法成無價寶法此之八法說
為三品成真言成長年入脩羅宮此三為上
品成無價寶出伏藏土成金此三為中品合
成金藥成就此二為下品若復有情智慧過
人及有戒德亦復樂修大乘之法如是之人
可求上品若復有情雖具修行未息貪欲可
求中品若復有情在愚癡者必求下品諸有
行人雖備受貧苦恒所不足者應求中品不
應求下品若欲獲得八法種種成就者當須
修福以為資持若有福者求人天快樂及一
切愛樂延長壽命威力特尊端正聰明法皆
成就若有行人不戀世樂愛樂修行於三寶
尊常在心念真言法則恒具修持復於念誦
未嘗間斷如是之人必能成就及滅罪障解



妙臂菩薩所問經卷第四　四　宅字号
脫諸苦又復能於現在及彼未來成諸快樂
唯佛所說真言威力更無異法譬如天火下
降及降霜雹能傷草木無所免避真言威力
能摧苦惱及諸罪障并復如是又如劫樹能
滿有情一切意願真言之力能與有情一切
悉地及以富貴色力長壽亦復如是又復菩
薩觀諸有情或遭王難或水火難乃至賊盜
劫殺之難一切怖畏苦惱逼身菩薩於是即
自變身為真言王種種色相救濟有情令得
解脫又復有情雖處居家愛著妙境於真言
法及彼儀軌雖則日有持誦且非猛利精進
然久久時乃成先行之數先行滿已或驗現
前乃於是時方離五欲具戒清淨入於靜室
、更誦真言滿一洛叉然後不久即得所樂悉
地復次行人於持誦時或悉地時入曼
拏羅近諸賢聖既修是法要須清淨澡浴之
法先以淨水調和淨土徧塗其身然後入大
水中隨意洗浴淨手足已或面東或面西蹲
踞而坐作護身法即以右手取水徧灑其身
不得令水有聲復以右手取水一掌掌中之
水勿令有沫乃誦真言呪掌中水三徧啜三
吸亦勿令有聲然後用水以大指拭口兩徧
及灑身上以為護身如後忽覺齒中有其殘
膩又以手觸或即欬嗽洟唾或即覺氣逆噦
更須如前呪水啜水拭口漱口澡浴畢已即
入靜室此後不得輙與人語除助伴外應是
男女在家出家之者及外道婆羅門淨行之
者童子童女及餘耆年乃至諸不男等如是
人等悉不得共相言語及相觸著若相觸著

塔下八〇六三



妙臂菩薩所問經卷第四　五　宅字号

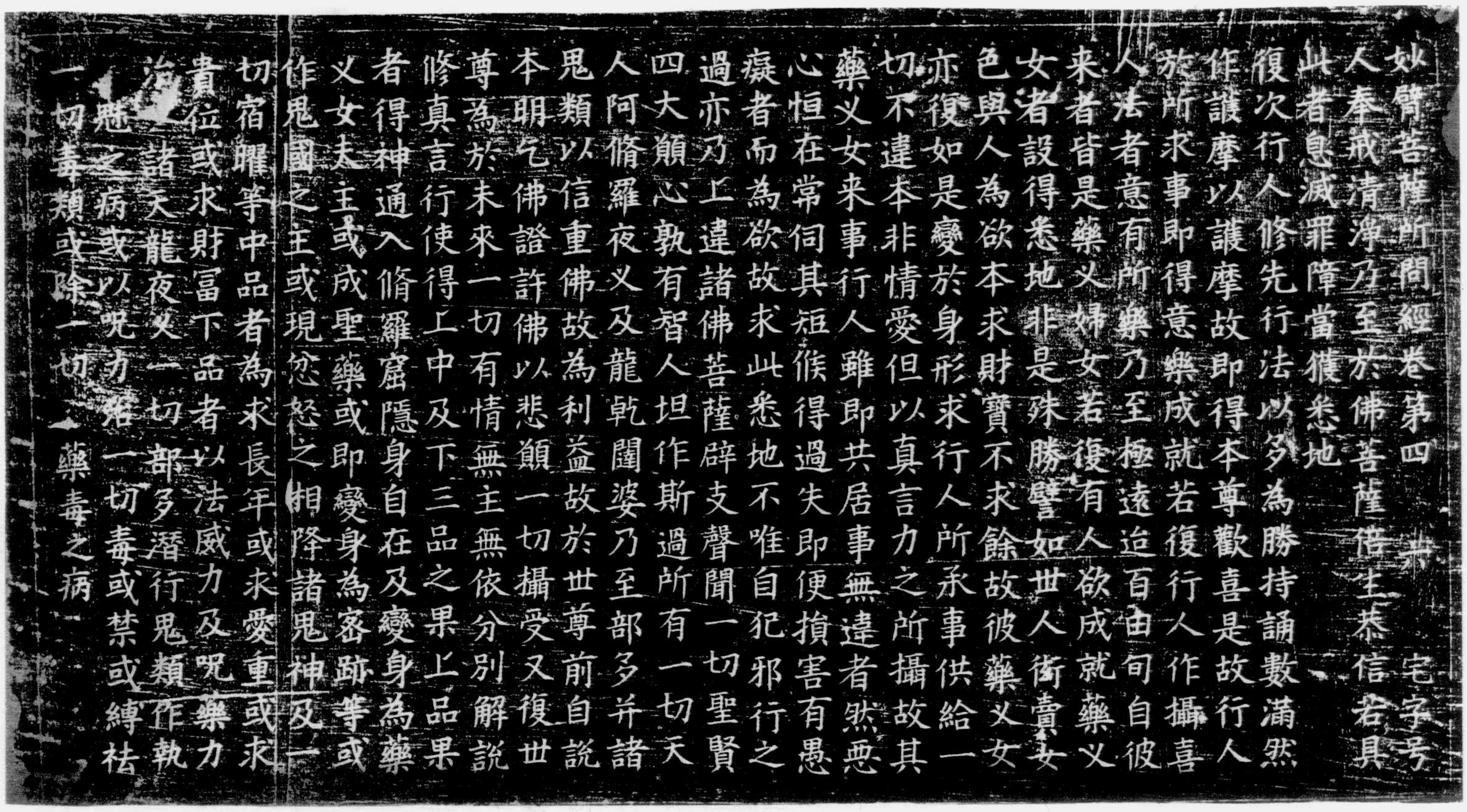
又須同前洗浴及拭口漱口若有行人恒樂清淨澡浴其身及樂持誦又於有情普皆憐愍亦不於他利養心生貪愛乞食自居修真言行如是之人妙陀羅尼自然獲得

復次行人若求悉地於念誦時或有人來奉施上妙衣服金銀珍寶裝嚴騎乘塗香燒香乃至飲食及一切樂具或多或少悉不得受

復次行人求成就時凡是大小便利畢已一一並須依法用其水土重重揩洗以求清淨若其不食斯最為上免使觸穢薰於賢聖

復次行人將求成就處其罪障不獲現前即須預前重重念誦伸其懺悔譬如夏熱之時風摇衆樹木相揩故火遂生著功用不加自焚衆草如諸行人以精進風摇淨戒樹生念誦火焚燒罪草亦復如是又如冬時雪自凝積日所照故雪自消散行人清淨戒日舒光罪雪盡消亦復如是又如室中千年黑闇一燈倏照黑闇都盡亦如行人千生之中所積罪業忽從慧火燃念誦燈明力威光爍黑闇業一切都盡

復次行人持誦修行乃至護摩由不獲悉地者當以香泥和於淨砂或江河邊或泉池側選其勝處印造成塔滿一洛义想同如来舍利之塔以虔心故行人自無始已来所作罪障一切消滅所求真言悉地乃於今生定獲現前　復次持誦行人求悉地者以持戒為根本然後運菩提心發精進勇施正勤力持誦真言常不懈退於佛菩薩倍生恭信譬如輪王具足七寶方理國土而得安静持誦行

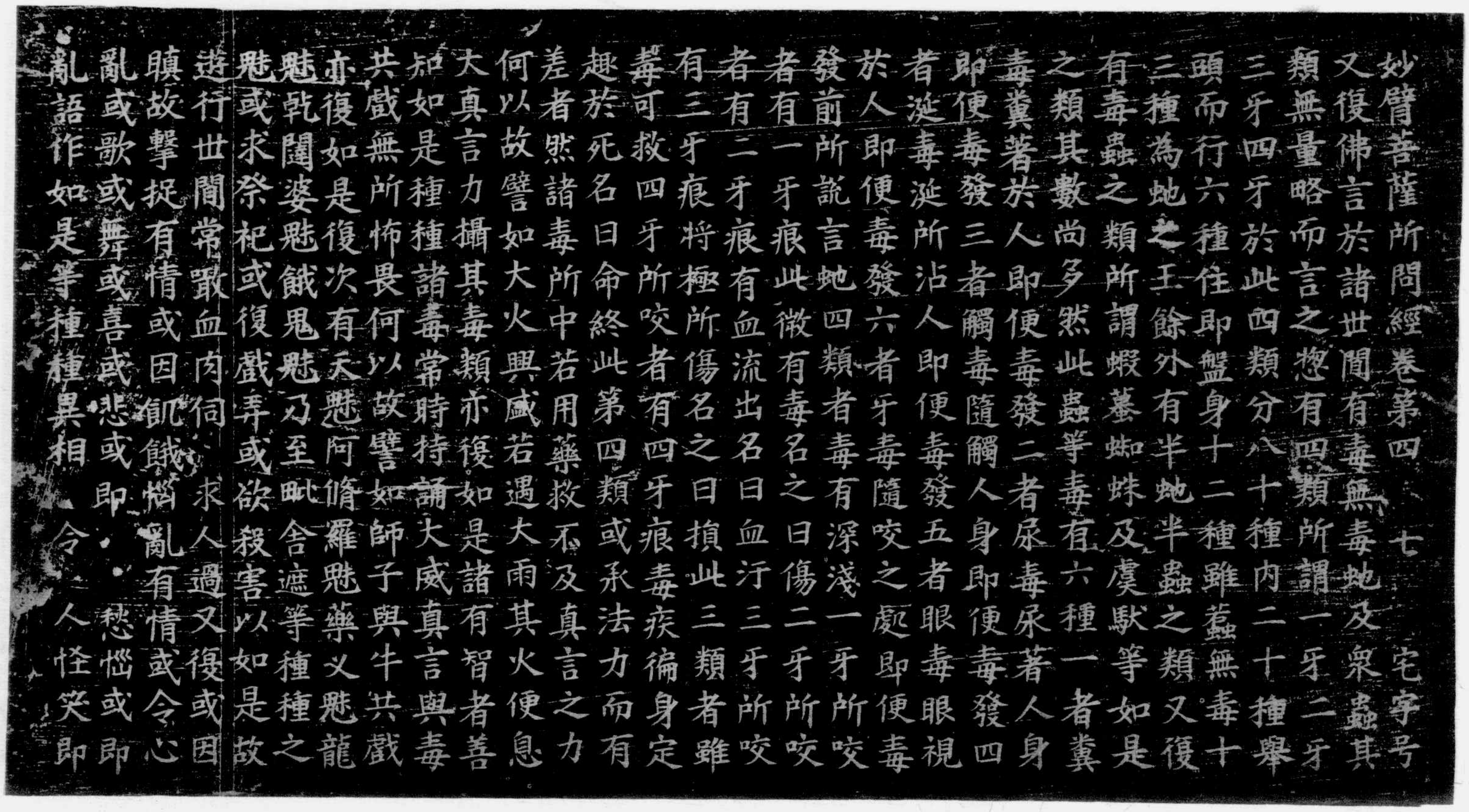


妙臂菩薩所問經卷第四　六　宅字号

人奉戒清淨乃至於佛菩薩倍生恭信若具此者息滅罪障當獲悉地

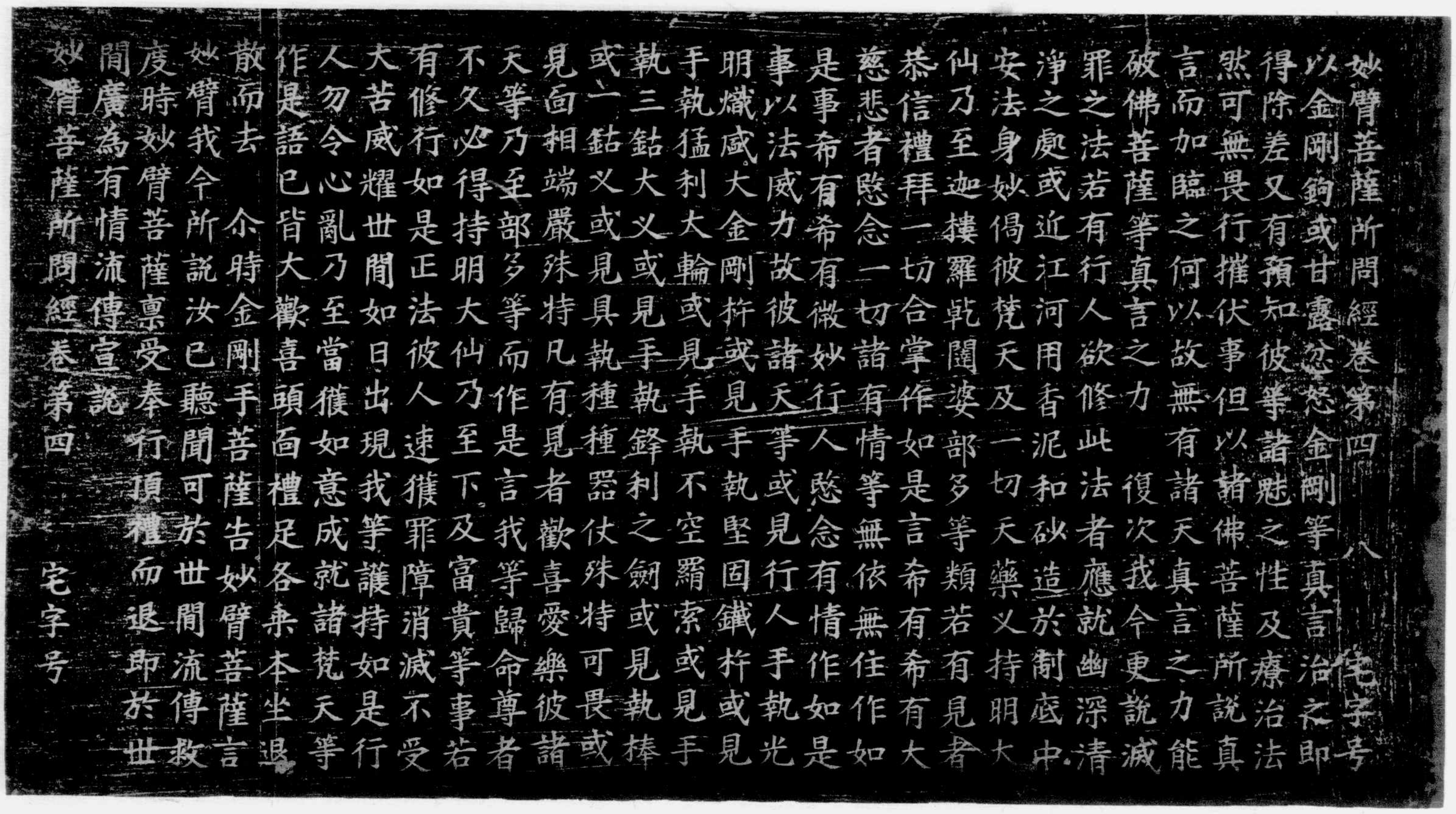
復次行人修先行法以多為勝持誦數滿然作護摩以護摩故即得本尊歡喜是故行人於所求事即得意樂成就若復行人作攝喜人法者意有所樂乃至極遠迨百由旬自彼来者皆是藥义婦女若復有人欲成就藥义女者設得悉地非是殊勝譬如世人衒賣女色與人為欲本求財寶不求餘故彼藥义女亦復如是變於身形求行人所承事供給一切不違本非情愛但以真言力之所攝故其藥义女来事行人雖即共居事無違者然惡心恒在常伺其短候得過失即便損害有愚癡者而為欲故求此悉地不唯自犯邪行之過亦乃上違諸佛菩薩辟支聲聞一切聖賢四大顛心孰有智人坦作斯過所有一切天人阿脩羅夜义及龍乾闥婆乃至部多并諸鬼類以信重佛故為利益故於世尊前自說本明乞佛證許佛以悲願一切攝受又復世尊為於未來一切有情無主無依分別解說修真言行使得上中及下三品之果上品果者得神通入脩羅窟隱身自在及變身為藥义女夫主或成聖藥或即變身為密跡等或作鬼國之主或現忿怒之相降諸鬼神及一切宿曜等中品者為求長年或求愛重或求貴位或求財富下品者以法威力及呪藥力治諸天龍夜义一切部多潛行鬼類作執魅之病或以呪力治一切毒或禁或縛祛一切毒類或除一切藥毒之病

塔下八〇六四



妙臂菩薩所問經卷第四　七　宅字号

又復佛言於諸世間有毒無毒蛇及衆蟲其類無量略而言之惣有四類所謂一牙二牙三牙四牙於此四類分八十種內二十種舉頭而行六種住即盤身十二種雖蠱無毒十三種為蛇之王餘外有半蛇半蟲之類又復有毒蟲之類所謂蝦蟇蜘蛛及虞馱等如是之類其數尚多然此蟲等毒有六種一者糞毒糞著於人即便毒發二者尿毒尿著人身即便毒發三者觸毒隨觸人身即便毒發四者涎毒涎所沾人即便毒發五者眼毒眼視於人即便毒發六者牙毒隨咬之處即便毒發前所說言蛇四類者毒有深淺一牙所咬者有一牙痕此微有毒名之曰傷二牙所咬者有二牙痕有血流出名曰血汙三牙所咬有三牙痕将極所傷名之曰損此三類者雖毒可救四牙所咬者有四牙痕毒疾徧身定趣於死名曰命終此第四類或承法力而有差者然諸毒所中若用藥救不及真言之力何以故譬如大火興盛若遇大雨其火便息大真言力攝其毒類亦復如是諸有智者善知如是種種諸毒常時持誦大威真言與毒共戲無所怖畏何以故譬如師子與牛共戲亦復如是復次有天魅阿脩羅魅藥叉魅龍魅乾闥婆魅餓鬼魅乃至毗舍遮等種種之魅或求祭祀或復戲弄或欲殺害以如是故遊行世間常覓血肉伺求人過又復或因瞋故擊捉有情或因飢餓惱亂有情或令心亂或歌或舞或喜或悲或即愁惱或即亂語作如是等種種異相令人怪笑即

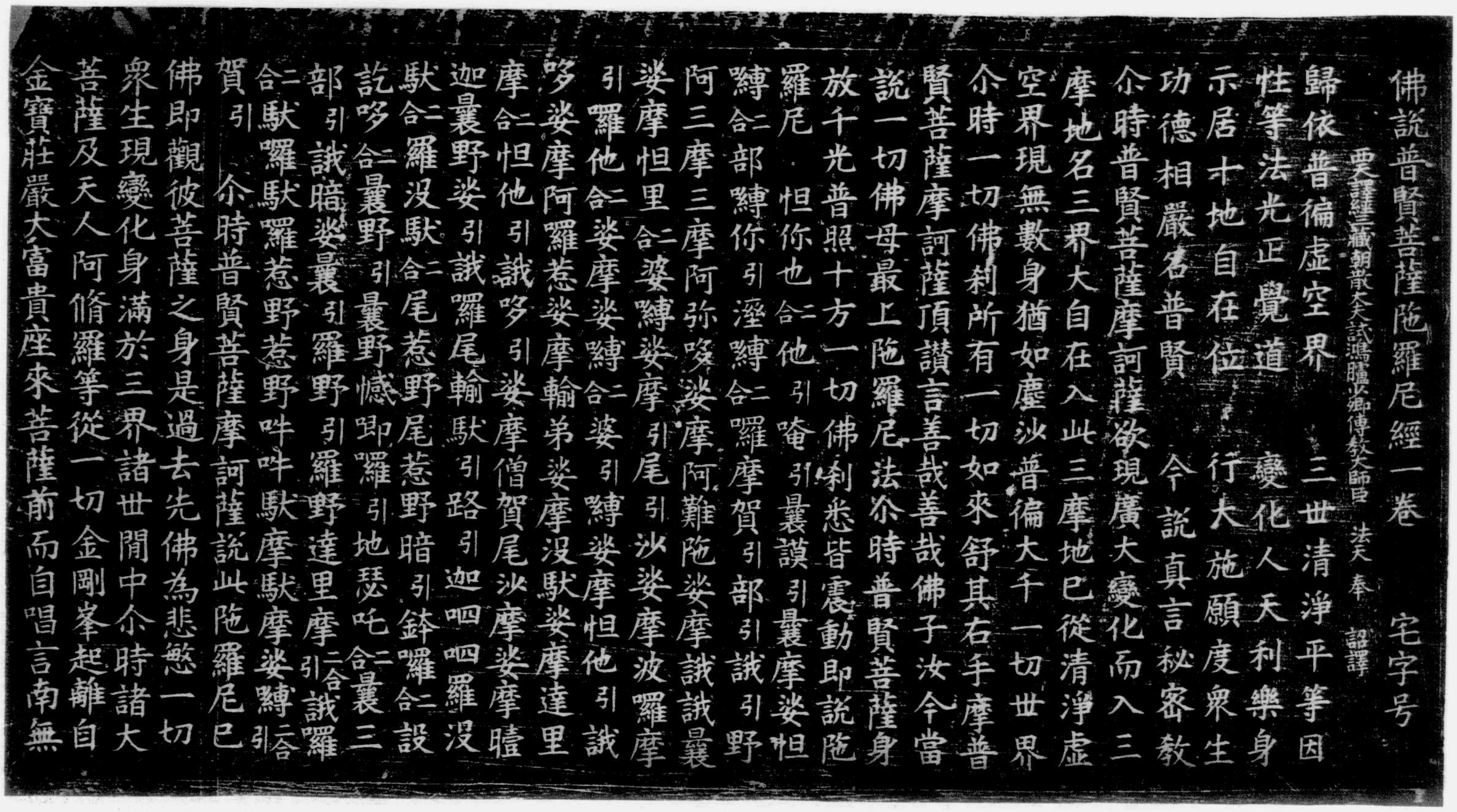


妙臂菩薩所問經卷第四　八　宅字号

以金剛鉤或甘露忿怒金剛等真言治之即得除差又有預知彼等諸魅之性及療治法然可無畏行摧伏事但以諸佛菩薩所說真言而加臨之何以故無有諸天真言之力能破佛菩薩等真言之力　復次我今更說滅罪之法若有行人欲修此法者應就幽深清淨之處或近江河用香泥和砂造於制底中安法身妙偈彼梵天及一切天藥叉持明大仙乃至迦樓羅乾闥婆部多等類若有見者恭信禮拜一切合掌作如是言希有希有大慈悲者慈念一切諸有情等無依無住作如是事希有希有微妙行人慈念有情作如是事以法威力故彼諸天等或見行人手執光明熾盛大金剛杵或見手執堅固鐵杵或見手執猛利大輪或見手執不空羂索或見手執三鈷大叉或見手執鋒利之劍或見執棒或一鈷叉或見具執種種器仗殊特可畏或見面相端嚴殊特凡有見者歡喜愛樂彼諸天等乃至部多等而作是言我等歸命尊者不久必得持明大仙乃至下及富貴等事若有修行如是正法彼人速獲罪障消滅不受大苦威耀世間如日出現我等護持如是行人勿令心亂乃至當獲如意成就諸梵天等作是語已皆大歡喜頭面禮足各乘本坐退散而去　尒時金剛手菩薩告妙臂菩薩言妙臂我今所說汝已聽聞可於世間流傳救度時妙臂菩薩禀受奉行頂禮而退即於世間廣為有情流傳宣說

妙臂菩薩所問經卷第四　宅字号

塔下八〇六五



佛說普賢菩薩陁羅尼經一卷　宅字号

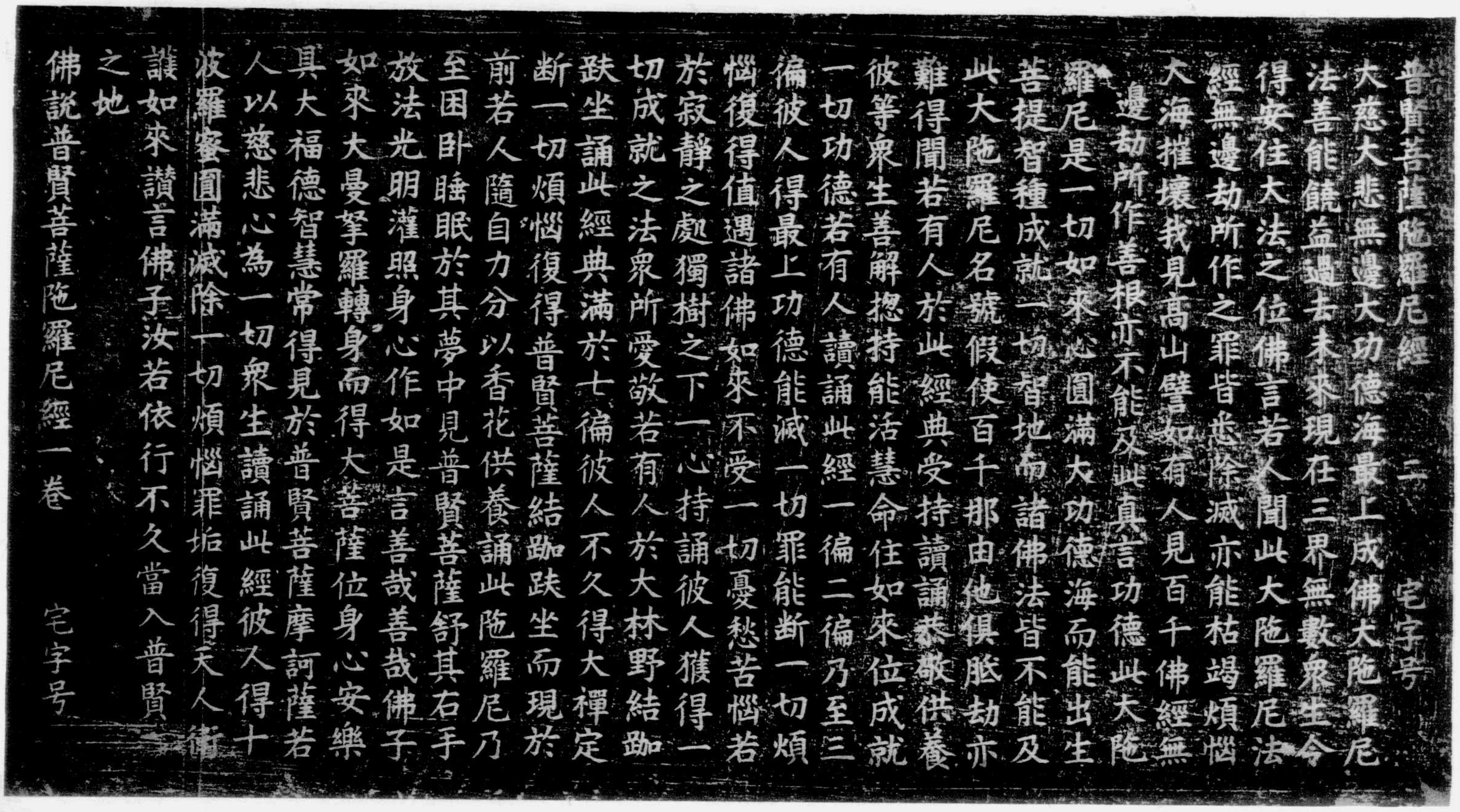
西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣法天奉　詔譯

歸依普徧虛空界　三世清淨平等因
性等法光正覺道　變化人天利樂身
示居十地自在位　行大施願度衆生
功德相嚴名普賢　今說真言祕密教

尒時普賢菩薩摩訶薩欲現廣大變化而入三摩地名三界大自在入此三摩地已從清淨虛空界現無數身猶如塵沙普徧大千一切世界尒時一切佛剎所有一切如來舒其右手摩普賢菩薩摩訶薩頂讚言善哉善哉佛子汝今當說一切佛母最上陁羅尼法尒時普賢菩薩身放千光普照十方一切佛剎悉皆震動即說陁羅尼

怛你也（二合）他（引）唵（引）曩謨（引）曩摩娑怛嚩（二合）部嚩你（引）溼嚩（二合）囉摩賀（引）部（引）誐（引）野阿三摩三摩阿弥哆娑摩阿難陁娑摩誐誐曩娑摩怛里（二合）娑嚩娑摩（引）尾（引）沙娑摩波囉摩（引）囉他（二合）娑摩娑嚩（二合）娑（引）嚩娑摩怛他（引）誐哆娑摩阿囉惹娑摩輸弟娑摩没馱娑摩達里摩（二合）怛他（引）誐哆（引）娑摩僧賀尾沙摩娑摩曀迦曩野娑（引）誐囉尾輸馱（引）路（引）迦呬呬羅没馱（二合）羅没馱（二合）尾惹野尾惹野暗（引）鉢囉（二合）設訖哆（二合）曩野（引）曩野憾卹囉（引）地瑟吒（二合）曩三部（引）誐暗娑曩（引）羅野（引）羅野達里摩（二合引）誐囉（二合）馱囉馱囉惹野惹野吽吽馱摩馱摩娑嚩（二合引）賀（引）

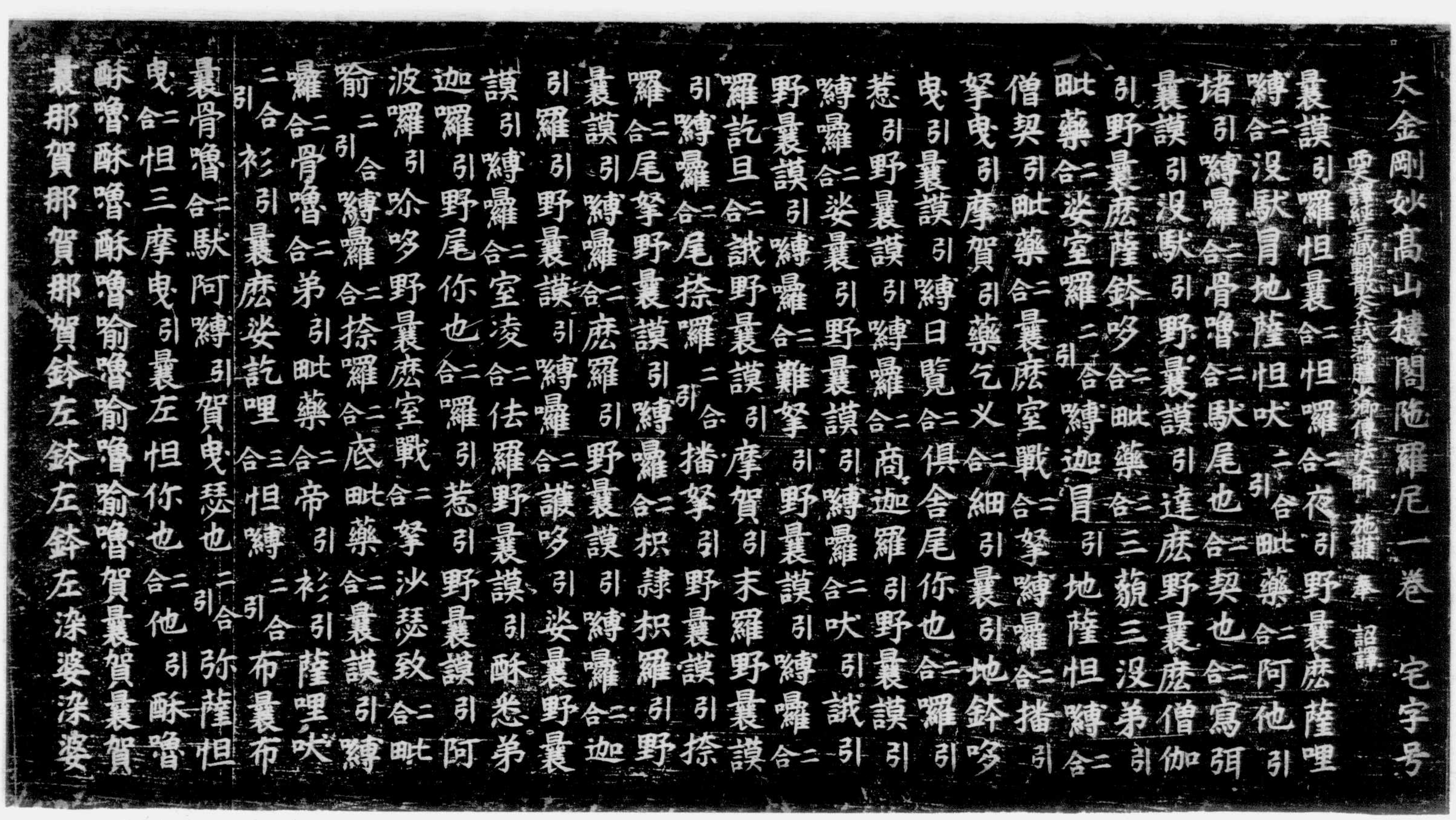
尒時普賢菩薩摩訶薩說此陁羅尼已佛即觀彼菩薩之身是過去先佛為悲愍一切衆生現變化身滿於三界諸世間中尒時諸大菩薩及天人阿脩羅等從一切金剛峯起離自金寶莊嚴大富貴座來菩薩前而自唱言南無



普賢菩薩陁羅尼經　二　宅字号

大慈大悲無邊大功德海最上成佛大陁羅尼法善能饒益過去未來現在三界無數衆生令得安住大法之位佛言若人聞此大陁羅尼法經無邊劫所作之罪皆悉除滅亦能枯竭煩惱大海摧壞我見高山譬如有人見百千佛經無邊劫所作善根亦不能及此真言功德此大陁羅尼是一切如來必圓滿大功德海而能出生菩提智種成就一切智地而諸佛法皆不能及此大陁羅尼名號假使百千那由他俱胝劫亦難得聞若有人於此經典受持讀誦恭敬供養彼等衆生善解揔持能活慧命住如來位成就一切功德若有人讀誦此經一徧二徧乃至三徧彼人得最上功德能滅一切罪能斷一切煩惱復得值遇諸佛如來不受一切憂愁苦惱若於寂靜之處獨樹之下一心持誦彼人獲得一切成就之法衆所愛敬若有人於大林野結跏趺坐誦此經典滿於七徧彼人不久得大禪定斷一切煩惱復得普賢菩薩結跏趺坐而現於前若人隨自力分以香花供養誦此陁羅尼乃至困卧睡眠於其夢中見普賢菩薩舒其右手放法光明灌照身心作如是言善哉善哉佛子如來大曼拏羅轉身而得大菩薩位身心安樂具大福德智慧常得見於普賢菩薩摩訶薩若人以慈悲心為一切衆生讀誦此經彼人得十波羅蜜圓滿滅除一切煩惱罪垢復得天人衛護如來讚言佛子汝若依行不久當入普賢之地

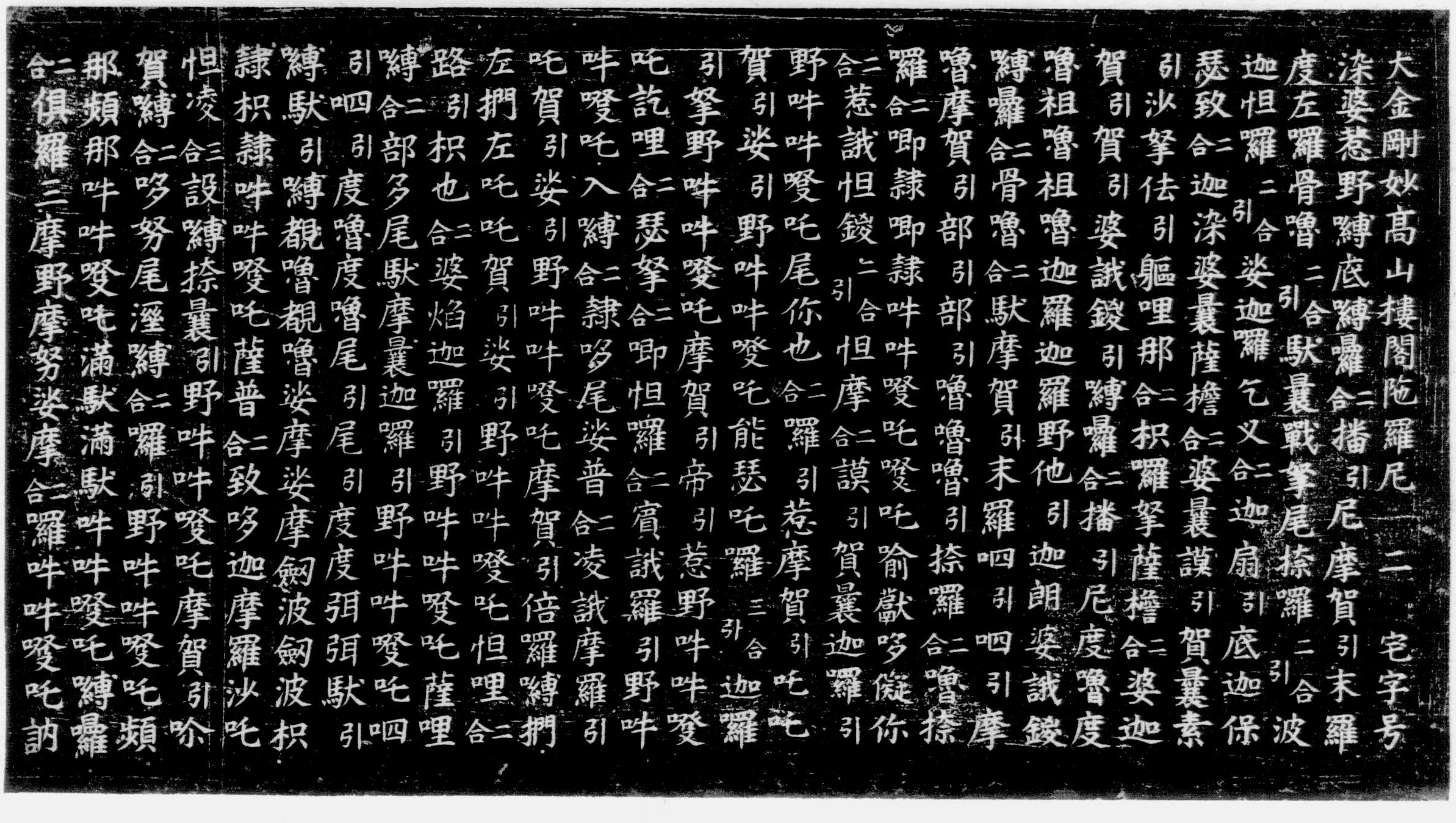
佛說普賢菩薩陁羅尼經一卷　宅字号



大金剛妙高山樓閣陁羅尼一卷　宅字号

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師施護奉　詔譯

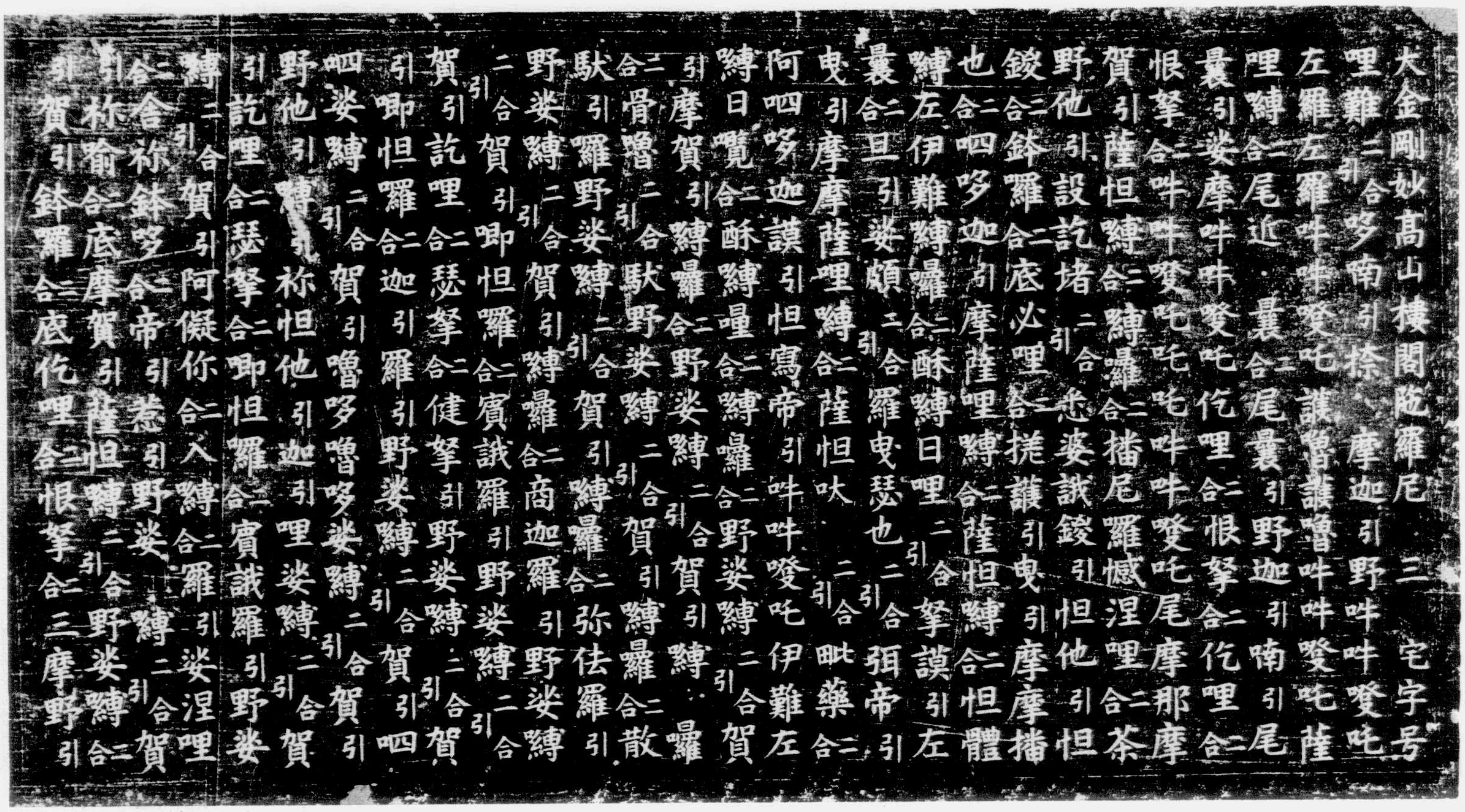
曩謨（引）囉怛曩（二合）怛囉（二合）夜（引）野曩麽薩哩嚩（二合）沒馱冒地薩怛吠（二合引）毗藥（二合）阿他（引）堵（引）嚩囉（二合）骨嚕（二合）馱尾也（二合）契也（二合）寫弭曩謨（引）沒馱（引）野曩謨（引）達麽野曩麽僧伽（引）野曩麽薩鉢哆（二合）毗藥（二合）三藐三沒弟（引）毗藥（二合）娑室囉（二合引）嚩迦冐（引）地薩怛嚩（二合）僧契（引）毗藥（二合）曩麽室戰（二合）拏嚩囉（二合）播（引）拏曳（引）摩賀（引）藥乞叉（二合）細（引）曩（引）地鉢哆曳（引）曩謨（引）嚩日覽（二合）俱舍尾你也（二合）囉（引）惹（引）野曩謨（引）嚩囉（二合）商迦羅（引）野曩謨（引）嚩囉（二合）娑曩（引）野曩謨（引）嚩囉（二合）吠（引）誐（引）野曩謨（引）嚩囉（二合）難拏（引）野曩謨（引）嚩囉（二合）囉訖旦（二合）誐野曩謨（引）摩賀（引）末羅野曩謨（引）嚩囉（二合）尾捺囉（二合引）播拏（引）野曩謨（引）捺囉（二合）尾拏野曩謨（引）嚩囉（二合）枳隷枳羅（引）野曩謨（引）嚩囉（二合）麽羅（引）野曩謨（引）嚩囉（二合）迦（引）羅（引）野曩謨（引）嚩囉（二合）護哆（引）娑曩野曩謨（引）嚩囉（二合）室凌（二合）佉羅野曩謨（引）酥悉弟迦囉（引）野尾你也（二合）囉（引）惹（引）野曩謨（引）阿波囉（引）吩哆野曩麽室戰（二合）拏沙瑟致（二合）毗踰（二合引）嚩囉（二合）捺囉（二合）底毗藥（二合）曩謨（引）嚩囉（二合）骨嚕（二合）弟（引）毗藥（二合）帝（引）衫（引）薩哩吠（二合引）衫（引）曩麽娑訖哩（三合）怛嚩（二合引）布曩布曩骨嚕（二合）馱阿嚩（引）賀曳瑟也（二合引）弥薩怛曳（二合）怛三摩曳（引）曩左怛你也（二合）他（引）酥嚕酥嚕酥嚕踰嚕踰嚕踰嚕賀曩賀曩賀曩那賀那賀那賀鉢左鉢左鉢左滐婆滐婆



大金剛妙高山樓閣陁羅尼二　宅字号

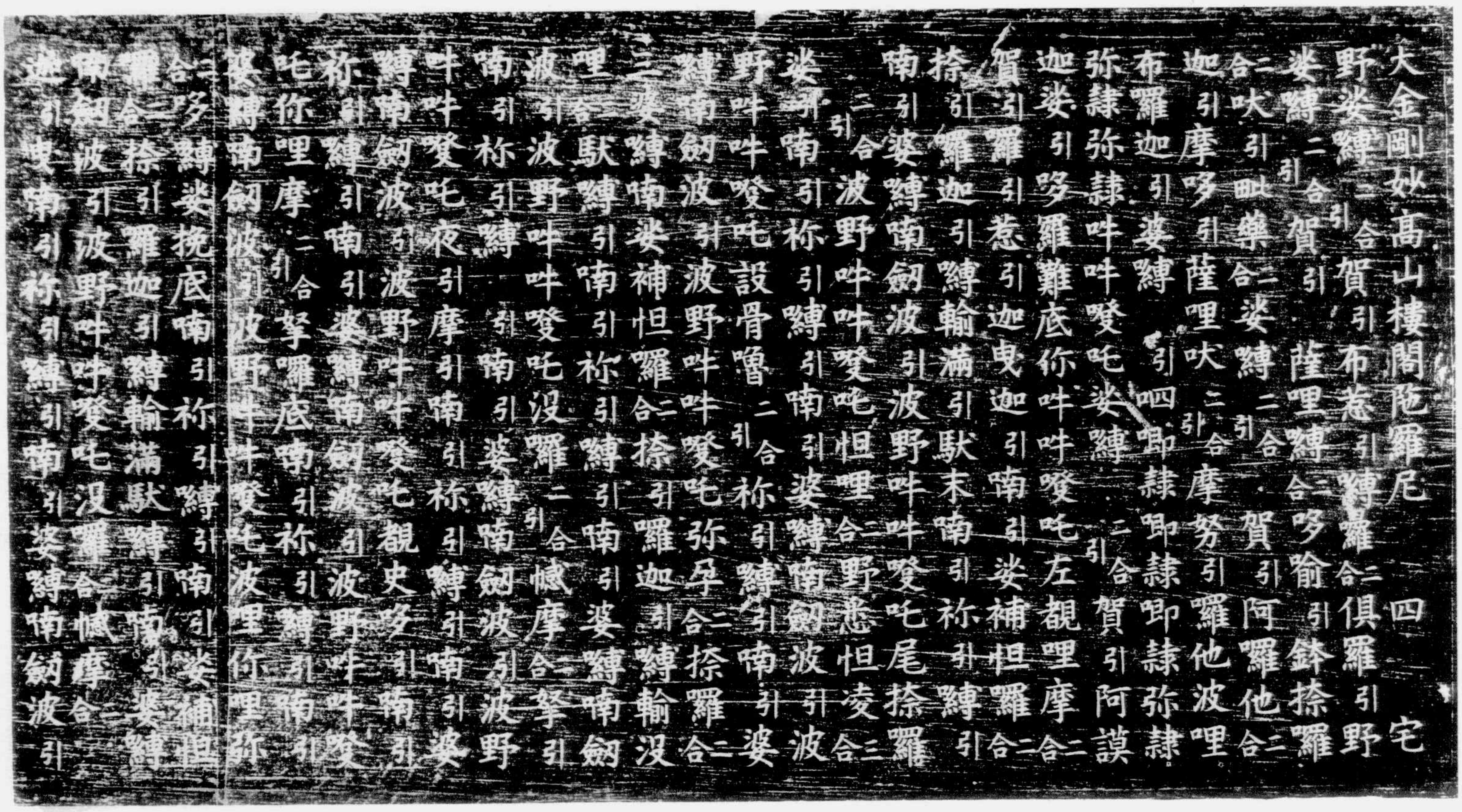
滐婆惹野嚩底嚩囉（二合）播（引）尼摩賀（引）末羅度左囉骨嚕（二合引）馱曩戰拏尾捺囉（二合引）波迦怛囉（二合引）娑迦囉乞叉（二合）迦扇（引）底迦保瑟致（二合）迦滐婆曩薩擔（二合）婆曩謨（引）賀曩素（引）沙拏佉（引）軀哩那（二合）枳囉拏薩擔（二合）婆迦賀（引）賀（引）婆誐鑁（引）嚩囉（二合）播（引）尼度嚕度嚕祖嚕祖嚕迦羅迦羅野他（引）迦朗婆誐鑁嚩囉（二合）骨嚕（二合）馱摩賀（引）末羅四（引）四（引）摩嚕摩賀（引）部（引）部（引）嚕嚕（引）捺囉（二合）嚕捺囉（二合）唧隷唧隷吽吽發吒發吒踰獻哆儗你（二合）惹誐怛鑁（二合引）怛摩（二合）謨（引）賀曩迦囉（引）野吽吽發吒尾你也（二合）囉（引）惹摩賀（引）吒吒賀（引）娑（引）野吽吽發吒能瑟吒囉（三合引）迦囉（引）拏野吽吽發吒摩賀（引）帝（引）惹野吽吽發吒訖哩（二合）瑟拏（二合）唧怛囉（二合）賓誐羅（引）野吽吽發吒入嚩（二合）隷哆尾娑普（二合）凌誐摩羅（引）吒賀（引）娑（引）野吽吽發吒摩賀（引）倍囉嚩捫左捫左吒吒賀（引）娑（引）野吽吽發吒怛哩（二合）路（引）枳也（二合）娑焰迦囉（引）野吽吽發吒薩哩嚩（二合）部多尾馱摩曩迦囉（引）野吽吽發吒四（引）四（引）度嚕度嚕尾（引）尾（引）度度弭弭馱（引）嚩馱（引）嚩覩嚕覩嚕娑摩娑摩鎩波鎩波枳隷枳隷吽吽發吒薩普（二合）致哆迦摩羅沙吒怛凌（三合）設嚩捺曩（引）野吽吽發吒摩賀（引）吩賀嚩（二合）哆努尾溼嚩（二合）囉（引）野吽吽發吒頻那頻那吽吽發吒滿馱滿馱吽吽發吒嚩囉（二合）俱羅（三合）摩野摩努娑摩（二合）囉吽吽發吒訥

塔下八〇九五



大金剛妙高山樓閣陁羅尼　三　宅字号

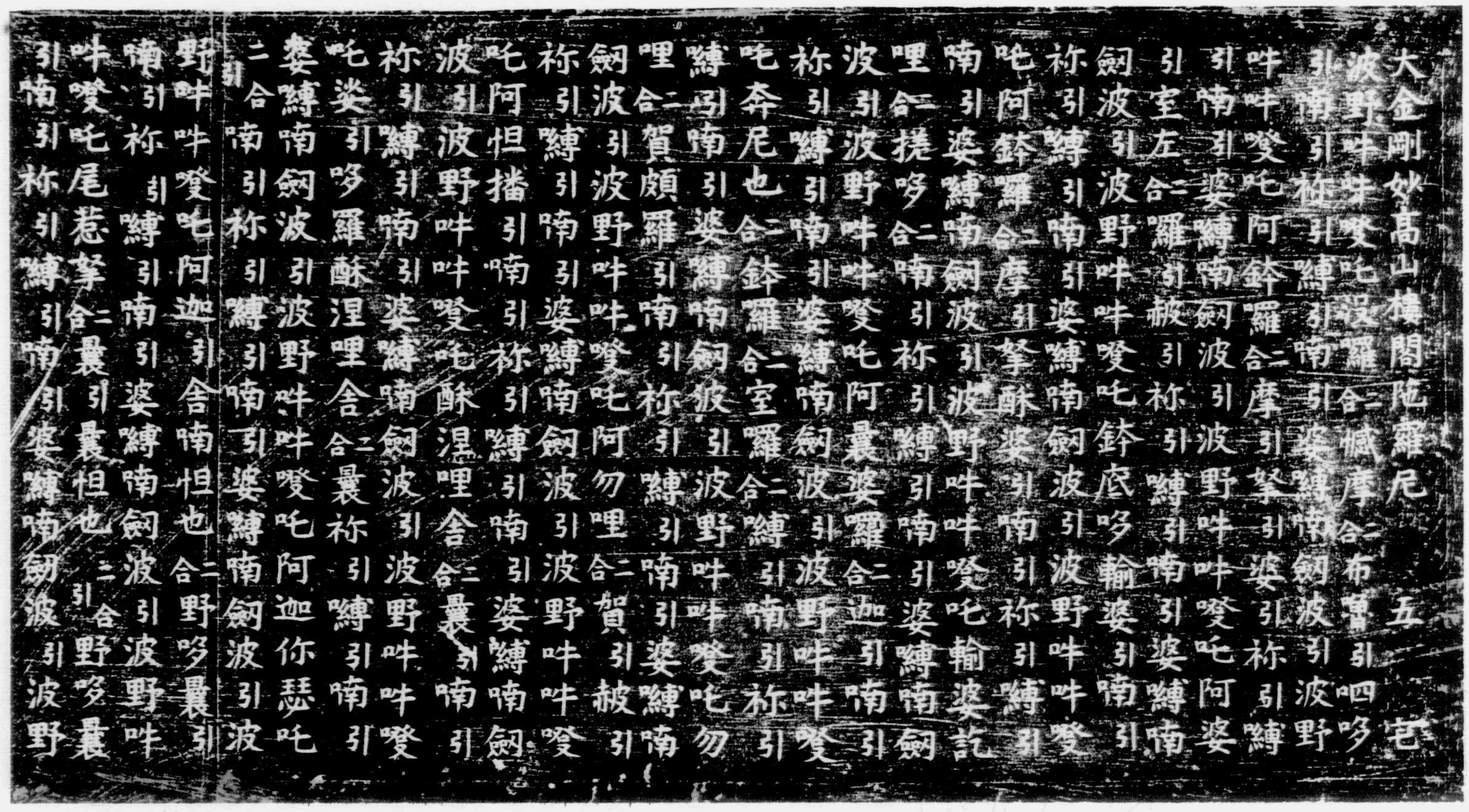
哩難（二合引）哆喃（引）捺摩迦（引）野吽吽發吒左羅左羅吽吽發吒護嚕護嚕吽吽發吒薩哩嚩（二合）尾近曩（二合）尾曩（引）野迦（引）喃（引）尾曩（引）娑摩吽吽發吒佗哩（二合）根拏（二合）佗哩（二合）恨拏（二合）吽吽發吒吒吒吽吽發吒尾摩那摩賀（引）薩怛嚩（二合）嚩曪（二合）播尾羅憾涅哩（二合）茶野他（引）設訖堵（二合引）悉娑誐鑁（引）怛他（引）怛鑁（二合）鉢羅（二合）底必哩（二合）撓攞（引）曳（引）摩摩播也（二合）呬哆迦（引）摩薩哩嚩（二合）薩怛嚩（二合）怛體嚩左伊難嚩曪（二合）酥嚩日哩（二合引）拏謨（引）左曩（二合）旦（引）娑頗（二合引）羅曳瑟也（二合引）弭帝（引）曳（引）摩摩薩哩嚩（二合）薩怛吠（二合引）毗藥（二合）阿呬哆迦謨（引）怛寫帝（引）吽吽發吒伊難左嚩日覽（二合）酥嚩曨（二合）嚩曪（二合）野娑嚩（二合引）賀（引）摩賀（引）嚩曪（二合）野娑嚩（二合引）賀（引）嚩曪（二合）骨嚕（二合引）馱野娑嚩（二合引）賀（引）嚩曪（二合）散馱（引）囉野娑嚩（二合引）賀（引）嚩曪（二合）弥佉羅（引）野娑嚩（二合引）賀（引）嚩曪（二合）商迦羅（引）野娑嚩（二合引）賀（引）唧怛囉（二合）賓誐羅（引）野娑嚩（二合引）賀（引）訖哩（二合）瑟拏（二合）健拏（引）野娑嚩（二合引）賀（引）唧怛囉（二合）迦（引）羅（引）野娑嚩（二合引）賀（引）呬呬娑嚩（二合引）賀（引）嚕哆嚕哆娑嚩（二合引）賀（引）野他（引）嚩[illegible]祢怛他（引）迦（引）哩娑嚩（二合引）賀（引）訖哩（二合）瑟拏（二合）唧怛囉（二合）賓誐羅（引）野娑嚩（二合引）賀（引）阿儗你（二合）入嚩（二合）羅（引）娑涅哩（二合）含祢鉢哆（二合）帝（引）惹（引）野娑嚩（二合引）賀（引）祢喻（二合）底摩賀（引）薩怛嚩（二合引）野娑嚩（三合）（引）賀（引）鉢囉（二合）底佗哩（二合）根拏（二合）三摩野（引）



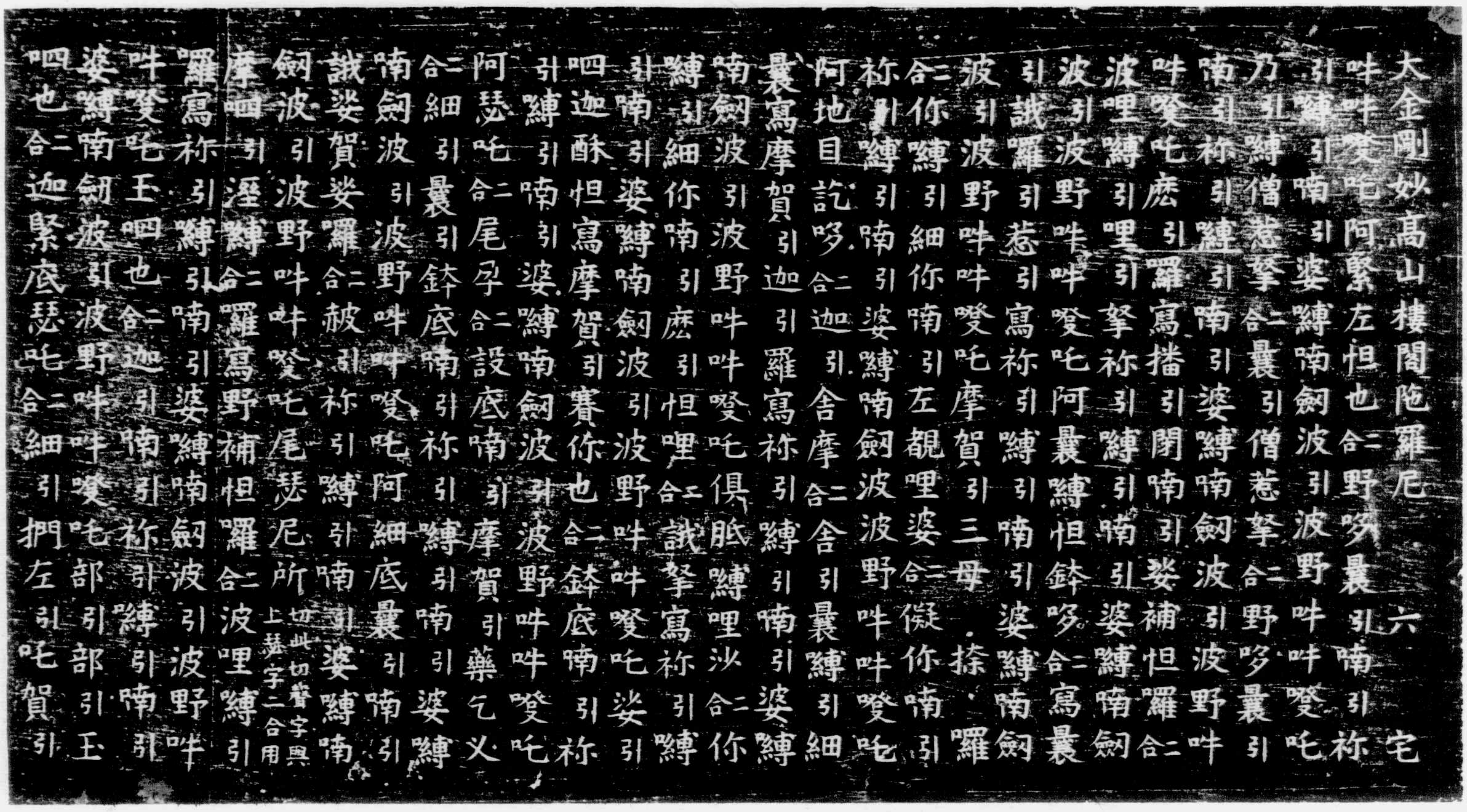
大金剛妙高山樓閣陁羅尼　四　宅

野娑嚩（二合引）賀（引）布惹（引）嚩曪（二合）俱羅（引）野娑嚩（二合引）賀（引）薩哩嚩（二合）哆踰（引）鉢捺囉（二合）吠（引）毗藥（二合）娑嚩（二合引）賀（引）阿囉他（二合）迦（引）摩哆（引）薩哩吠（二合引）摩努（引）囉他波哩布囉迦（引）娑嚩（引）呬唧隸唧隸唧隸弥隸弥隸弥隸吽吽發吒娑嚩（二合引）賀（引）阿謨迦娑（引）哆羅難底你吽吽發吒左覲哩摩（二合）賀（引）囉（引）惹（引）迦曳迦（引）喃（引）娑補怛羅（二合）捺（引）囉迦（引）嚩輸滿（引）馱末喃（引）祢（引）嚩（引）喃（引）娑嚩喃劒波（引）波野吽吽發吒尾捺羅（二合引）波野吽吽發吒怛哩（二合）野悉怛凌（三合）娑（引）喃（引）祢（引）嚩（引）喃（引）娑嚩喃劒波（引）波野吽吽發吒設骨嚕（二合引）祢（引）嚩（引）喃（引）娑嚩喃劒波（引）波野吽吽發吒弥孕（二合）捺羅（二合）三娑嚩喃娑補怛羅（二合）捺（引）羅迦（引）嚩輸沒哩（二合）馱嚩（引）喃（引）祢（引）嚩（引）喃（引）娑嚩喃劒波（引）波野吽吽發吒沒羅（二合引）憾摩（二合）拏（引）喃（引）祢（引）嚩（引）喃（引）娑嚩喃劒波（引）波野吽吽發吒夜（引）摩（引）喃（引）祢（引）嚩（引）喃（引）娑嚩喃劒波（引）波野吽吽發吒覲史努（引）喃（引）祢（引）嚩（引）喃（引）娑嚩喃劒波（引）波野吽吽發吒你哩摩（二合引）拏羅底喃（引）祢（引）嚩（引）喃（引）娑嚩喃劒波（引）波野吽吽發吒波哩你哩弥（二合）哆嚩娑挽底喃（引）祢（引）嚩（引）喃（引）娑補怛羅（二合）捺（引）羅迦（引）嚩輸滿馱嚩（引）喃（引）娑嚩喃劒波（引）波野吽吽發吒沒羅（二合）憾摩（二合）迦（引）曳喃（引）祢（引）嚩（引）喃（引）娑嚩喃劒波（引）

塔下八〇九六

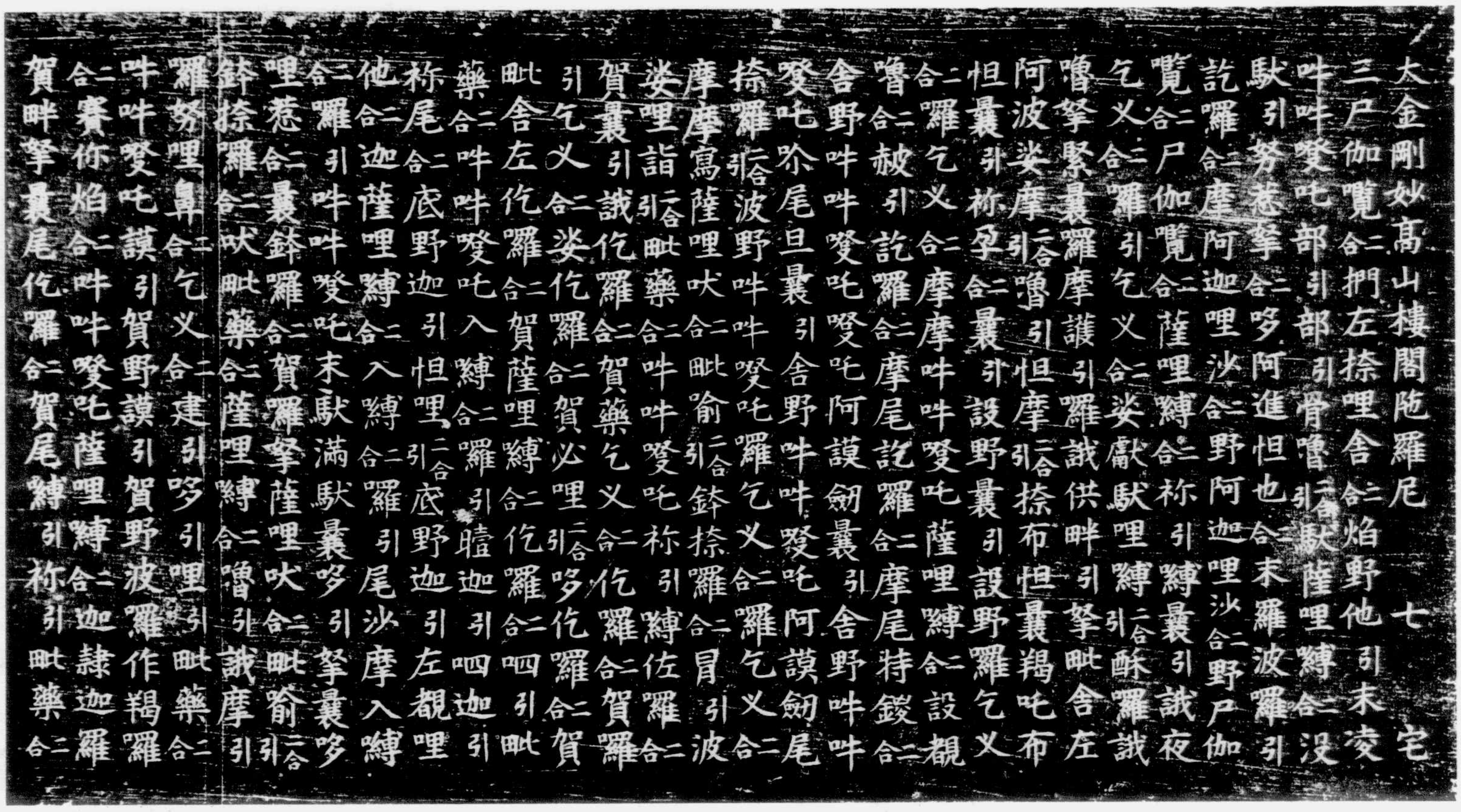


大金剛妙高山樓閣陀羅尼　五　宅
波野吽吽㗌吒沒羅（二合）幟摩（二合）布嚕引呬哆
引喃引祢引嚩引喃引婆嚩喃劍波引波野
吽吽㗌吒阿鉢羅（二合）摩引拏引婆引祢引嚩
引喃引婆嚩喃劍波引波野吽吽㗌吒阿婆
引室左（二合）羅引袚引祢引嚩引喃引婆嚩喃
劍波引波野吽吽㗌吒鉢底哆輸婆引喃引
祢引嚩引喃引婆嚩喃劍波引波野吽吽㗌
吒阿鉢羅（二合）摩引拏酥婆引喃引祢引嚩引
喃引婆嚩喃劍波引波野吽吽㗌吒輸婆訖
哩（二合）捷哆（二合）喃引祢引嚩引喃引婆嚩喃劍
波引波野吽吽㗌吒阿曩婆羅（二合）迦引喃引
祢引嚩引喃引婆嚩喃劍波引波野吽吽㗌
吒奔尼也（二合）鉢羅（二合）室羅（二合）嚩引喃引祢引
嚩引喃引婆嚩喃劍波引波野吽吽㗌吒勿
哩（二合）賀頗羅引喃引祢引嚩引喃引婆嚩喃
劍波引波野吽吽㗌吒阿勿哩（二合）賀引袚引
祢引嚩引喃引婆嚩喃劍波引波野吽吽㗌
吒阿怛播引喃引祢引嚩引喃引婆嚩喃劍
波引波野吽吽㗌吒酥濕哩舍（二合）曩引喃引
祢引嚩引喃引婆嚩喃劍波引波野吽吽㗌
吒娑引哆羅酥涅哩舍（二合）曩祢引嚩引喃引
婆嚩喃劍波引波野吽吽㗌吒阿迦你瑟吒
（二合引）喃引祢引嚩引喃引婆嚩喃劍波引波
野吽吽㗌吒阿迦引舍喃怛也（二合）野哆曩引
喃引祢引嚩引喃引婆嚩喃劍波引波野吽
吽㗌吒尾惹拏（二合）曩引曩怛也（二合引）野哆曩
引喃引祢引嚩引喃引婆嚩喃劍波引波野

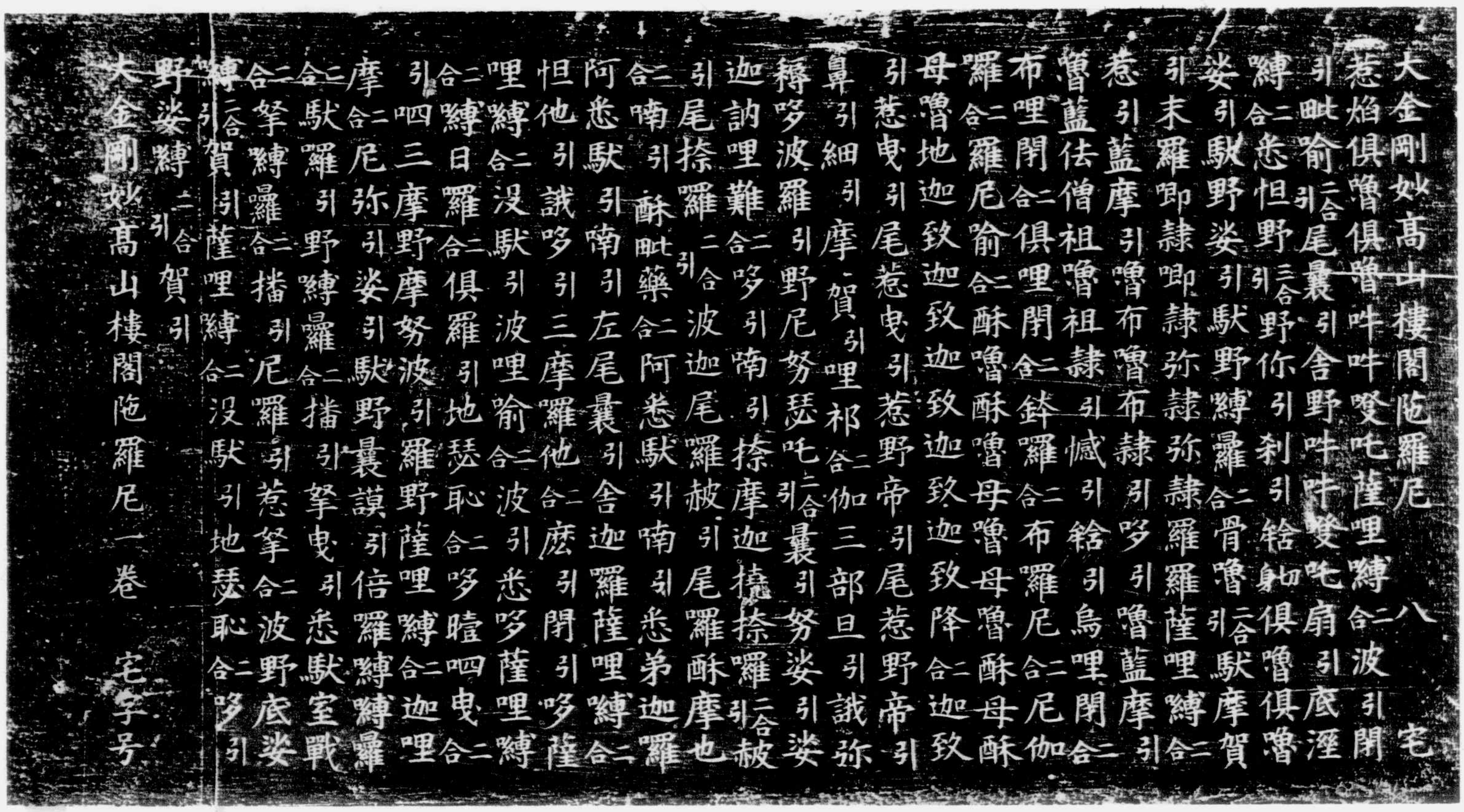


大金剛妙高山樓閣陀羅尼　六　宅
吽吽㗌吒阿緊左怛也（二合）野哆曩引喃引祢
引嚩引喃引婆嚩喃劍波引波野吽吽㗌吒
乃引嚩僧惹拏（二合）曩引僧惹拏（二合）野哆曩引
喃引祢引纏引喃引婆嚩喃劍波引波野吽
吽㗌吒麽引羅寫播引閉喃引婆補怛羅（二合）
波哩嚩引哩引拏祢引嚩引喃引婆嚩喃劍
波引波野吽吽㗌吒阿曩嚩怛鉢哆（二合）寫曩
引誐羅引惹引寫祢引嚩引喃引婆嚩喃劍
波引波野吽吽㗌吒摩賀引三母捺羅
（二合）你嚩引細你喃引左覩哩婆（二合）儗你喃引
祢引嚩引喃引婆嚩喃劍波波野吽吽㗌吒
阿地目訖哆（二合）迦引舍摩（二合）舍引曩嚩引細
曩寫摩賀引迦引羅寫祢引嚩引喃引婆嚩
喃劍波引波野吽吽㗌吒俱胝嚩哩沙（二合）你
嚩引細你喃引麽引怛哩（二合）誐拏寫祢引嚩
引喃引婆嚩喃劍波引波野吽吽㗌吒婆引
呬迦酥怛寫摩賀引賽你也（二合）鉢底喃引祢
引嚩引喃引婆嚩喃劍波引波野吽吽㗌吒
阿瑟吒（二合）尾孕（二合）設底喃引摩賀引藥乞乂
（二合）細引曩引鉢底喃引祢引嚩引喃引婆嚩
喃劍波引波野吽吽㗌吒阿細底曩引喃引
誐婆賀婆羅（二合）袚引祢引嚩引喃引婆嚩喃
劍波引波野吽吽㗌吒尾瑟尼所（切此切賫字與上惹字二合用）
摩呬引溼嚩（二合）羅寫野補怛羅（二合）波哩嚩引
羅寫祢引嚩引喃引婆嚩喃劍波引波野吽
吽㗌吒玉呬也（二合）迦引喃引祢引嚩引喃引
婆嚩喃劍波引波野吽吽㗌吒部引部引玉
呬也（二合）迦緊底瑟吒（二合）細引捫左引吒賀引

塔下八〇九七

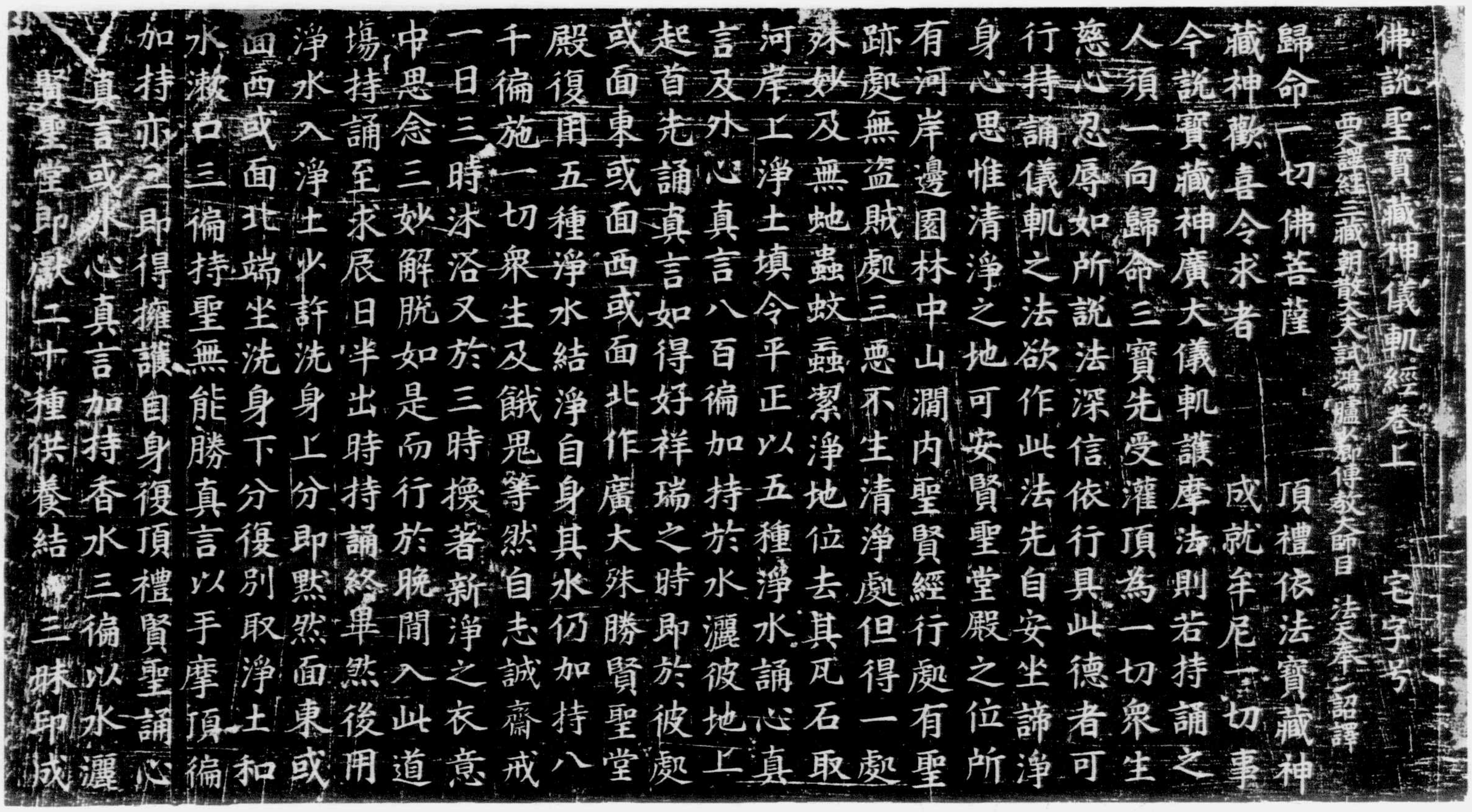


大金剛妙高山樓閣陁羅尼　七　宅
三尸伽覽（合二）捫左捺哩舍（合二）焰野他（引）末凌
吽吽發吒部（引）部（引）骨嚕（引二合）馱薩哩縛（合二）没
馱（引）努惹拏（合二）哆阿進怛也（合二）末羅波羅（引）
訖囉（合二）摩阿迦哩沙（合二）野阿迦哩沙（合二）野尸伽
覽（合二）尸伽覽（合二）薩哩縛（合二）祢（引）縛曩（引）誐夜
乞乂（合二）囉（引）乞乂（合二）娑獻馱哩縛（引二合）酥羅誐
嚕拏緊曩囉摩護（引）囉誐供畔（引）拏毗舍左
阿波娑摩（引二合）嚕（引）怛摩（引二合）捺布怛曩羯吒布
怛曩（引）祢孕（合二）曩（引）設野曩（引）設野羅乞乂
（合二）囉乞乂（合二）摩摩吽吽發吒薩哩縛（合二）設覩
嚕（合二）被（引）訖囉（合二）摩尾訖羅（合二）摩尾特鏺（合二）
舍野吽吽發吒發吒阿謨劍曩（引）舍野吽吽
發吒吩尾旦曩（引）舍野吽吽發吒阿謨劍尾
捺囉（引二合）波野吽吽發吒囉乞乂（合二）囉乞乂（合二）
摩摩寫薩哩吠（合二）毗喻（引二合）鉢捺羅（合二）冒（引）波
娑哩詣（引二合）毗藥（合二）吽吽發吒祢（引）縛佐羅（合二）
賀曩（引）誐仡羅（合二）賀藥乞乂（合二）仡羅（合二）賀羅
（引）乞乂（合二）娑仡羅（合二）賀必哩（引二合）哆仡羅（合二）賀
毗舍左仡羅（合二）賀薩哩縛（合二）仡羅（合二）呬（引）毗
藥（合二）吽吽發吒入縛（合二）羅（引）矃迦（引）呬迦（引）
祢尾（合二）底野迦（引）怛哩（引二合）底野迦（引）左覩哩
他（合二）迦薩哩縛（合二）入縛（合二）囉（引）尾沙摩入嚩
（合二）囉（引）吽吽發吒末馱滿馱曩哆（引）拏曩哆
哩惹（合二）曩鉢羅（合二）賀羅拏薩哩吠（合二）毗喻（引二合）
鉢捺羅（合二）吠毗藥（合二）薩哩縛（合二）嚕（引）誐摩（引）
羅努哩鼻（合二）乞乂（合二）建（引）哆（引）哩（引）毗藥（合二）
吽吽發吒謨（引）賀野謨（引）賀野波羅作羯羅
（合二）賽你焰（合二）吽吽發吒薩哩縛（合二）迦隸迦羅
賀畔拏曩尾仡羅（合二）賀尾縛（引）祢（引）毗藥（合二）



大金剛妙高山樓閣陁羅尼　八　宅
惹焰俱嚕俱嚕吽吽發吒薩哩縛（合二）波（引）閑
（引）毗喻（引二合）尾曩（引）舍野吽吽發吒扇（引）底涇
縛（合二）悉怛野（引二合）野你（引）刹（引）給身切俱嚕俱嚕
娑（引）馱野娑（引）馱野縛曪（合二）骨嚕（引二合）馱摩賀
（引）末羅唧隸唧隸弥隸弥隸羅羅薩哩縛（合二）
惹（引）藍摩（引）嚕布嚕布隸（引）哆（引）嚕藍摩（引）
嚕藍佉僧祖嚕祖隸（引）憾（引）給（引）烏哩閑（合二）
布哩閑（合二）俱哩閑（合二）鉢羅（合二）布羅尼（合二）尼伽
羅（合二）羅尼喻（合二）酥嚕酥嚕母嚕母嚕酥母酥
母嚕地迦致迦致迦致迦致迦致降（合二）迦致
（引）惹曳（引）尾惹曳（引）惹野帝（引）尾惹野帝（引）
鼻（引）細（引）摩賀（引）哩祁（合二）伽三部旦（引）誐弥
稱哆波羅（引）野尼努瑟吒（引二合）曩（引）努娑（引）娑
迦訥哩難（合二）哆（引）喃（引）捺摩迦擿捺羅（引二合）被
（引）尾捺羅（引二合）波迦尾羅被（引）尾羅酥摩也
（合二）喃（引）酥毗藥（合二）阿悉馱（引）喃（引）悉弟迦羅
阿悉馱（引）喃（引）左尾曩（引）舍迦羅薩哩縛（合二）
怛他（引）誐哆（引）三摩羅他（合二）麼（引）閑（引）哆薩
哩縛（合二）没馱（引）波哩喻（合二）波（引）悉哆薩哩縛
（合二）縛日羅（合二）俱羅（引）地瑟恥（合二）哆矃呬曳（合二）
（引）呬三摩野摩努波（引）羅野薩哩縛（合二）迦哩
摩（合二）尼弥（引）娑（引）馱野曩謨（引）倍羅縛縛曪
（合二）馱羅（引）野縛曪（合二）播（引）拏曳（引）悉馱室戰
（合二）拏縛曪（合二）播（引）尼羅（引）惹拏（合二）波野底娑
縛（引二合）賀（引）薩哩縛（合二）没馱（引）地瑟恥（合二）哆（引）
野娑縛（二合引）賀（引）
大金剛妙高山樓閣陁羅尼一卷　宅字号

塔下八〇九八

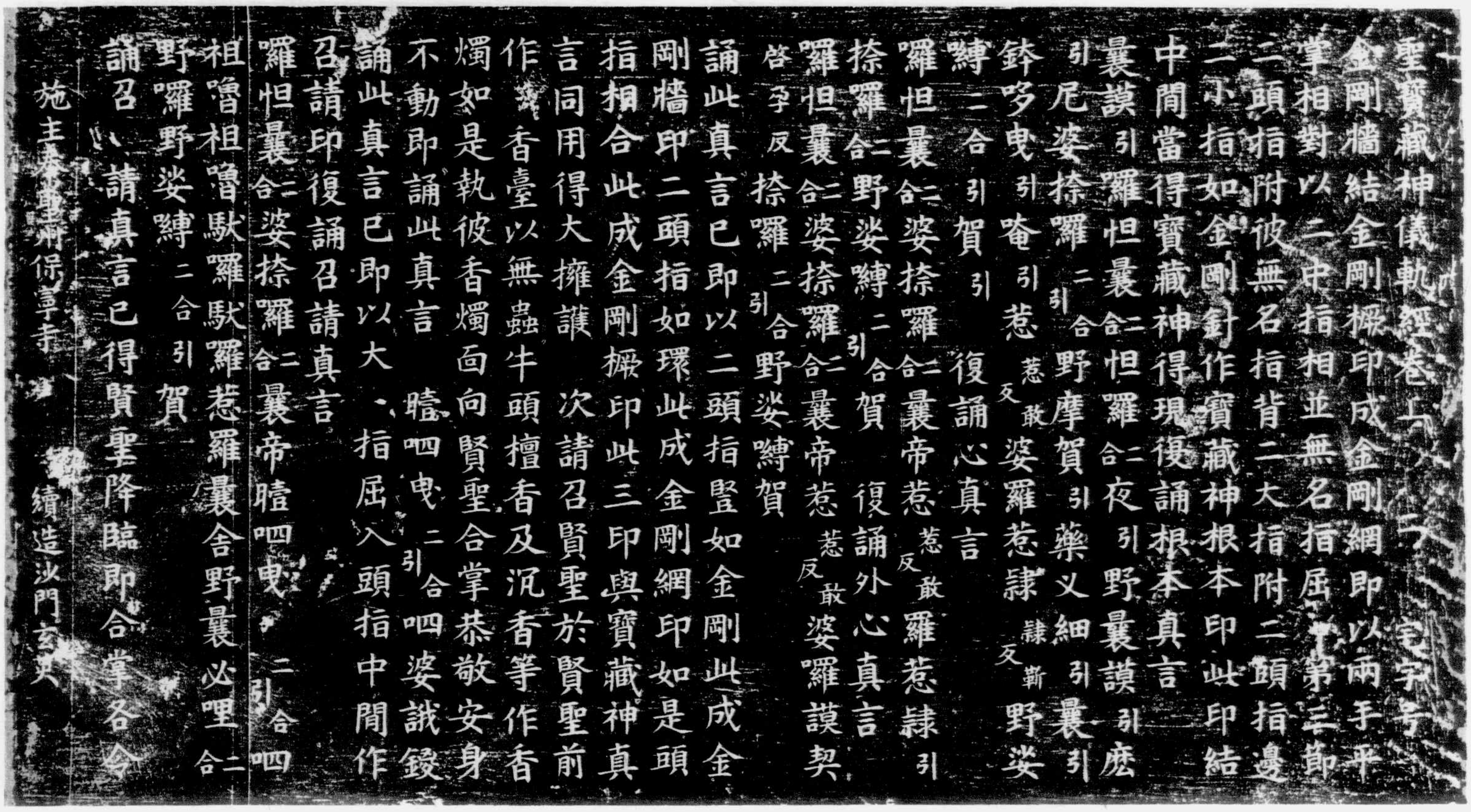


佛說聖寶藏神儀軌經卷上　宅字号

（西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉　詔譯）

歸命一切佛菩薩　頂禮依法寶藏神
藏神歡喜令求者　成就牟尼一切事

今說寶藏神廣大儀軌護摩法則若持誦之人須一向歸命三寶先受灌頂為一切衆生慈心忍辱如所說法深信依行具此德者可行持誦儀軌之法欲作此法先自安坐諦淨身心思惟清淨之地可安賢聖堂殿之位所有河岸邊園林中山澗內聖賢經行處有聖跡處無盜賊處三惡不生清淨處但得一處殊妙及無虵蟲蚊蝱絜淨地位去其凡石取河岸上淨土填令平正以五種淨水誦心真言及外心真言八百徧加持於水灑彼地上起首先誦真言如得好祥瑞之時即於彼處或面東或面西或面北作廣大殊勝賢聖堂殿復用五種淨水結淨自身其水仍加持八千徧施一切衆生及餓鬼等然自志誠齋戒一日三時沐浴又於三時攪著新淨之衣意中思念三妙解脫如是而行於晚間入此道場持誦至求辰日半出時持誦終畢然後用淨水入淨土少許洗身上分即默然面東或面西或面北端坐洗身下分復別取淨土和水漱口三徧持聖無能勝真言以手摩頂徧加持亦之即得擁護自身復頂禮賢聖誦心真言或外心真言加持香水三徧以水灑賢聖堂即獻二十種供養結　三昧印成



聖寶藏神儀軌經卷上　宅字号

金剛牆結金剛橛印成金剛網即以兩手平掌相對以二中指相並無名指屈第三節二頭指附彼無名指背二大指附二頭指邊二小指如金剛針作寶藏神根本印此印結中間當得寶藏神得現復誦根本真言

曩謨（引）羅怛曩（二合）怛羅（二合）夜（引）野曩謨（引）麽（引）尼婆捺羅（二合引）野摩賀（引）藥乂細（引）曩（引）鉢哆曳（引）唵（引）惹（惹敢反）婆羅惹隸（隸斬反）野娑縛（二合）（引）賀（引）

復誦心真言

囉怛曩（二合）婆捺羅（二合）曩帝惹（惹敢反）羅惹隸（引）捺羅（二合）野娑縛（二引合）賀

復誦外心真言

囉怛曩（二合）婆捺羅（二合）曩帝惹（惹敢反）婆囉謨契啓（孕反）捺羅（二引合）野娑嚩賀

誦此真言已即以二頭指豎如金剛此成金剛牆印二頭指如環此成金剛網印如是頭指相合此成金剛橛印此三印與寶藏神真言同用得大擁護　次請召賢聖於賢聖前作香臺以無蟲牛頭檀香及沉香等作香燭如是執彼香燭面向賢聖合掌恭敬安身不動即誦此真言

瞌呬曳（二引合）呬婆誐鑁

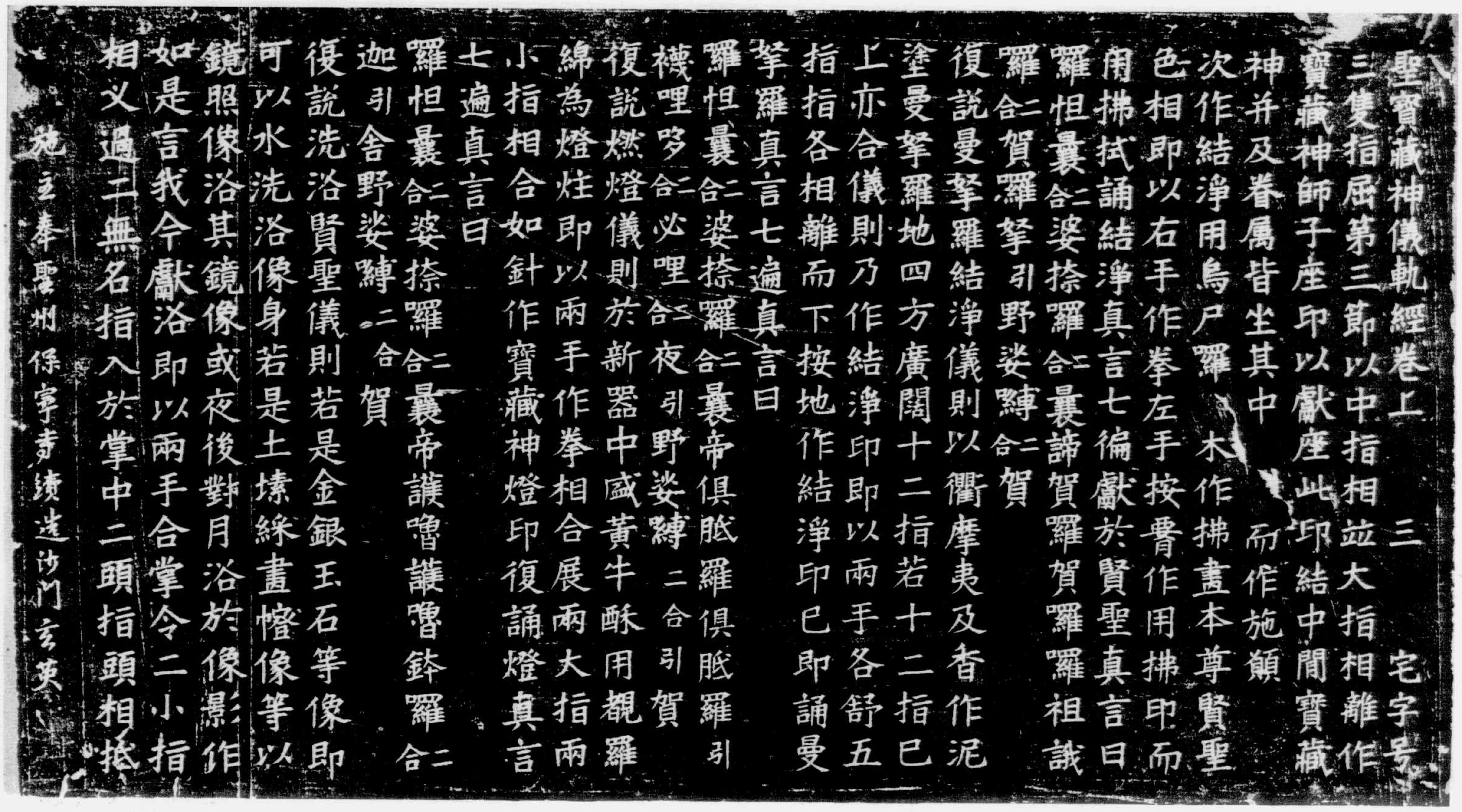
誦此真言已即以大、、指屈入頭指中間作召請印復誦召請真言

囉怛曩（二合）婆捺羅（二合）曩帝瞌呬曳（二引合）呬祖嚕祖嚕馱囉馱囉惹羅曩舍野曩必哩（二合）野囉野娑縛（二合引）賀

誦召、、請真言已得賢聖降臨即合掌各令

施主奉聖州保寧寺　　續造沙門玄吏

塔下八〇六六



聖寶藏神儀軌經卷上　三　宅字号

三隻指屈第三節以中指相竝大指相離作寶藏神師子座印以獻座此印結中間寶藏神并及眷屬皆坐其中　所作施願

次作結淨用烏尸囉木作拂畫本尊賢聖色相即以右手作拳左手按胷作用拂印而用拂拭誦結淨真言七徧獻於賢聖真言曰

囉怛曩（二合）娑捺囉（二合）曩諦賀囉賀囉囉祖誐囉（二合）賀囉拏（引）野娑嚩（二合）賀

復說曼拏羅結淨儀則以衢摩夷及香作泥塗曼拏羅地四方廣闊十二指若十二指已上亦合儀則乃作結淨印即以兩手各舒五指指各相離而下按地作結淨印已即誦曼拏羅真言七遍真言曰

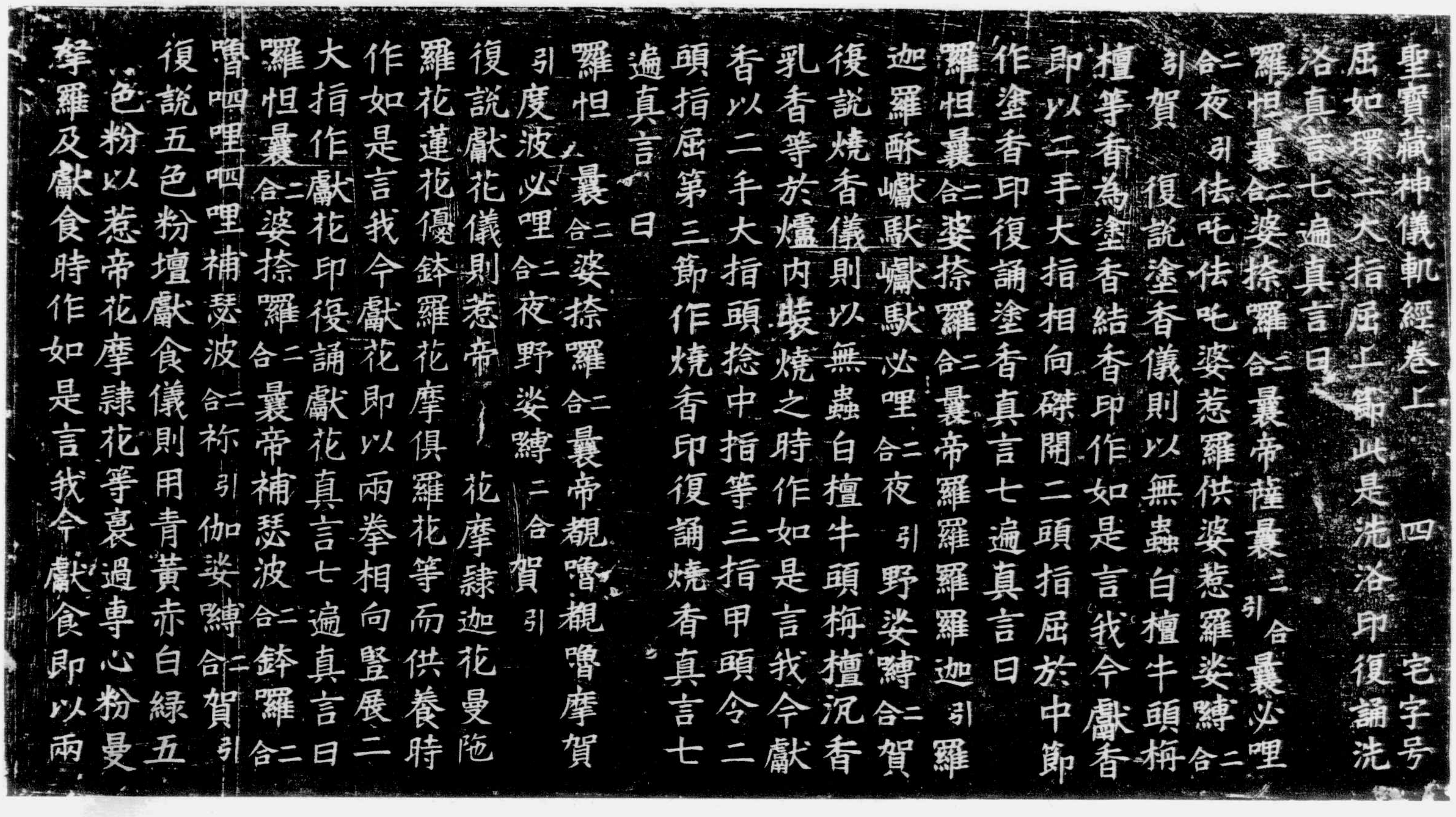
囉怛曩（二合）娑捺囉（二合）曩帝俱胝羅俱胝羅（引）襪哩哆（二合）必哩（二合）夜（引）野娑嚩（二合引）賀

復說燃燈儀則於新器中盛黃牛酥用覩羅綿為燈炷即以兩手作拳相合展兩大指兩小指相合如針作寶藏神燈印復誦燈真言七遍真言曰

囉怛曩（二合）娑捺囉（二合）曩帝讓嚕讓嚕鉢囉（二合）迦（引）舍野娑嚩（二合）賀

復說洗浴賢聖儀則若是金銀玉石等像即可以水洗浴像身若是土塐綵畫幀像等以鏡照像浴其鏡像或夜後對月浴於像影作如是言我今獻浴即以兩手合掌令二小指相叉過二無名指入於掌中二頭指頭相抵

施主奉聖州保寧寺續造沙门玄英



聖寶藏神儀軌經卷上　四　宅字号

屈如環二大指屈上節此是洗浴印復誦洗浴真言七遍真言曰

囉怛曩（二合）娑捺囉（二合）曩帝薩曩（二合引）曩必哩（二合）夜（引）佉吒佉吒娑惹羅供娑惹羅娑嚩（二合）（引）賀

復說塗香儀則以無蟲白檀牛頭栴檀等香為塗香結香印作如是言我今獻香即以二手大指相向磔開二頭指屈於中節作塗香印復誦塗香真言七遍真言曰

囉怛曩（二合）娑捺囉（二合）曩帝羅羅羅羅迦（引）羅迦羅酥巘馱巘馱必哩（二合）夜（引）野娑嚩（二合）賀

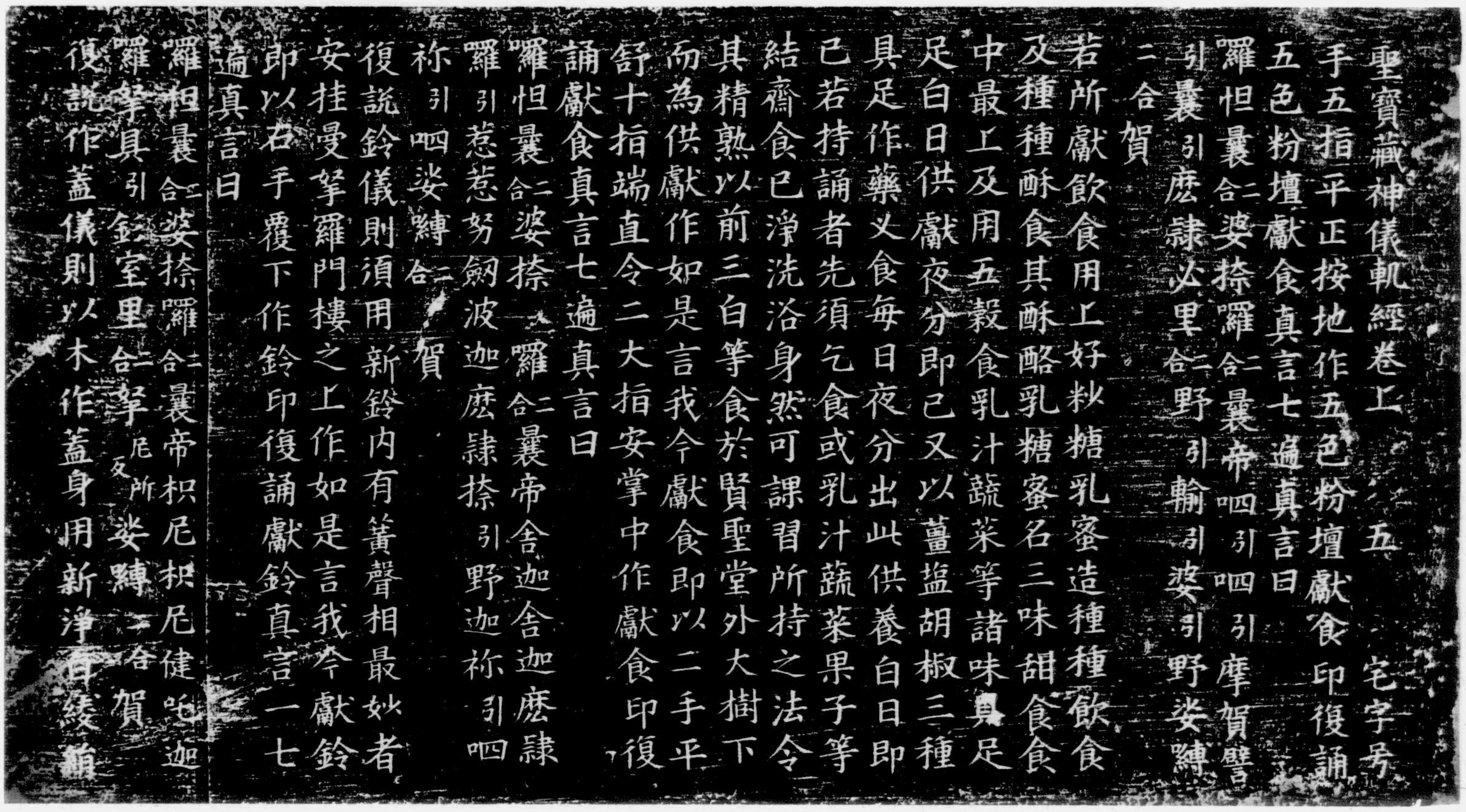
復說燒香儀則以無蟲白檀牛頭栴檀沉香乳香等於爐內裝燒之時作如是言我今獻香以二手大指頭捻中指等三指甲頭令二頭指屈第三節作燒香印復誦燒香真言七遍真言曰

囉怛曩（二合）娑捺囉（二合）曩帝覩嚕覩嚕摩賀（引）度波必哩（二合）夜野娑嚩（二合）賀（引）

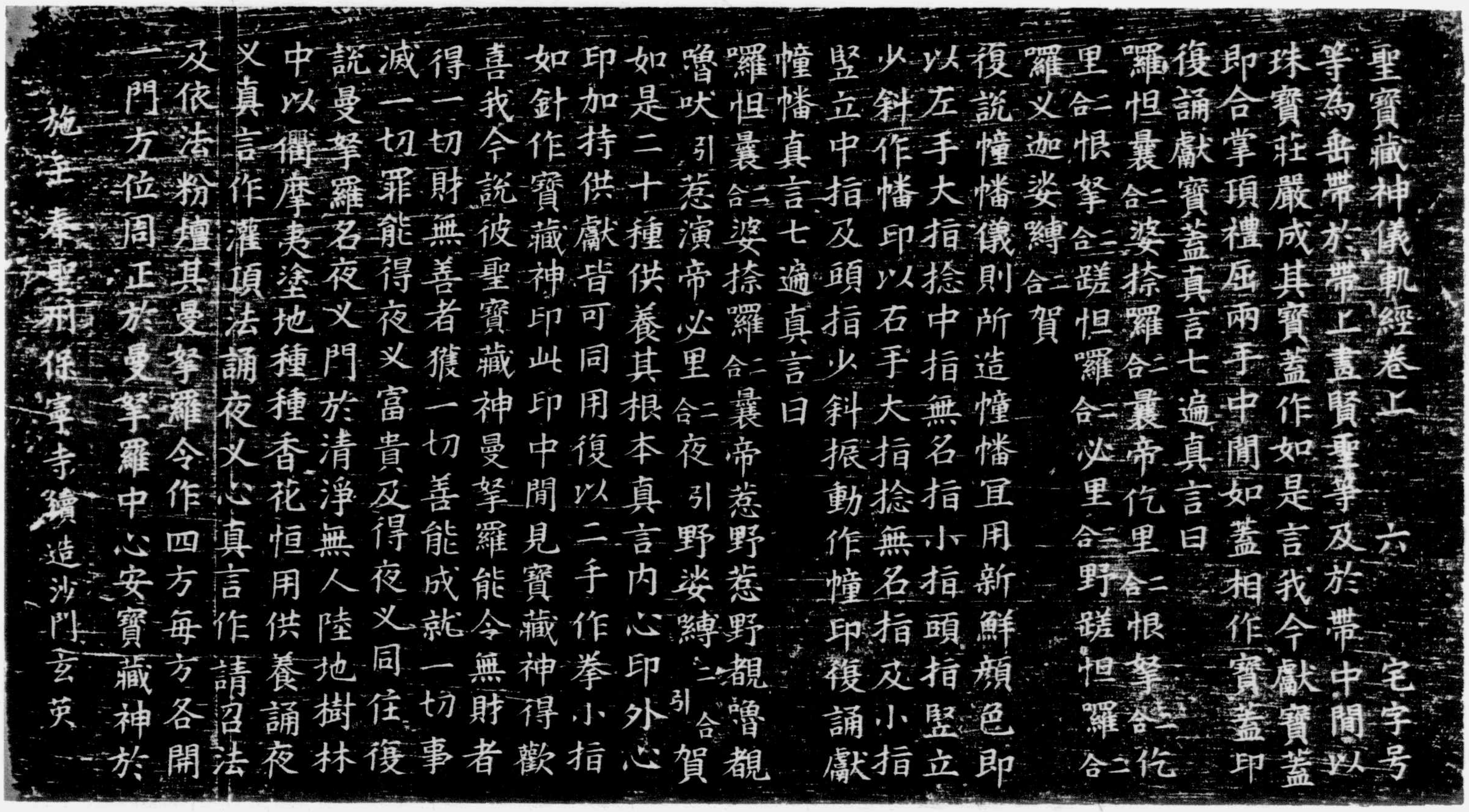
復說獻花儀則惹帝　花摩隸迦花曼陁羅花蓮花優鉢羅花摩俱羅花等而供養時作如是言我今獻花即以兩拳相向豎展二大指作獻花印復誦獻花真言七遍真言曰

囉怛曩（二合）娑捺囉（二合）曩帝補瑟波（二合）鉢囉（二合）嚕呬哩呬哩補瑟波（二合）祢（引）伽娑嚩（二合）賀（引）

復說五色粉壇獻食儀則用青黃赤白綠五色粉以惹帝花摩隸花等裛過專心粉曼拏羅及獻食時作如是言我今獻食即以兩

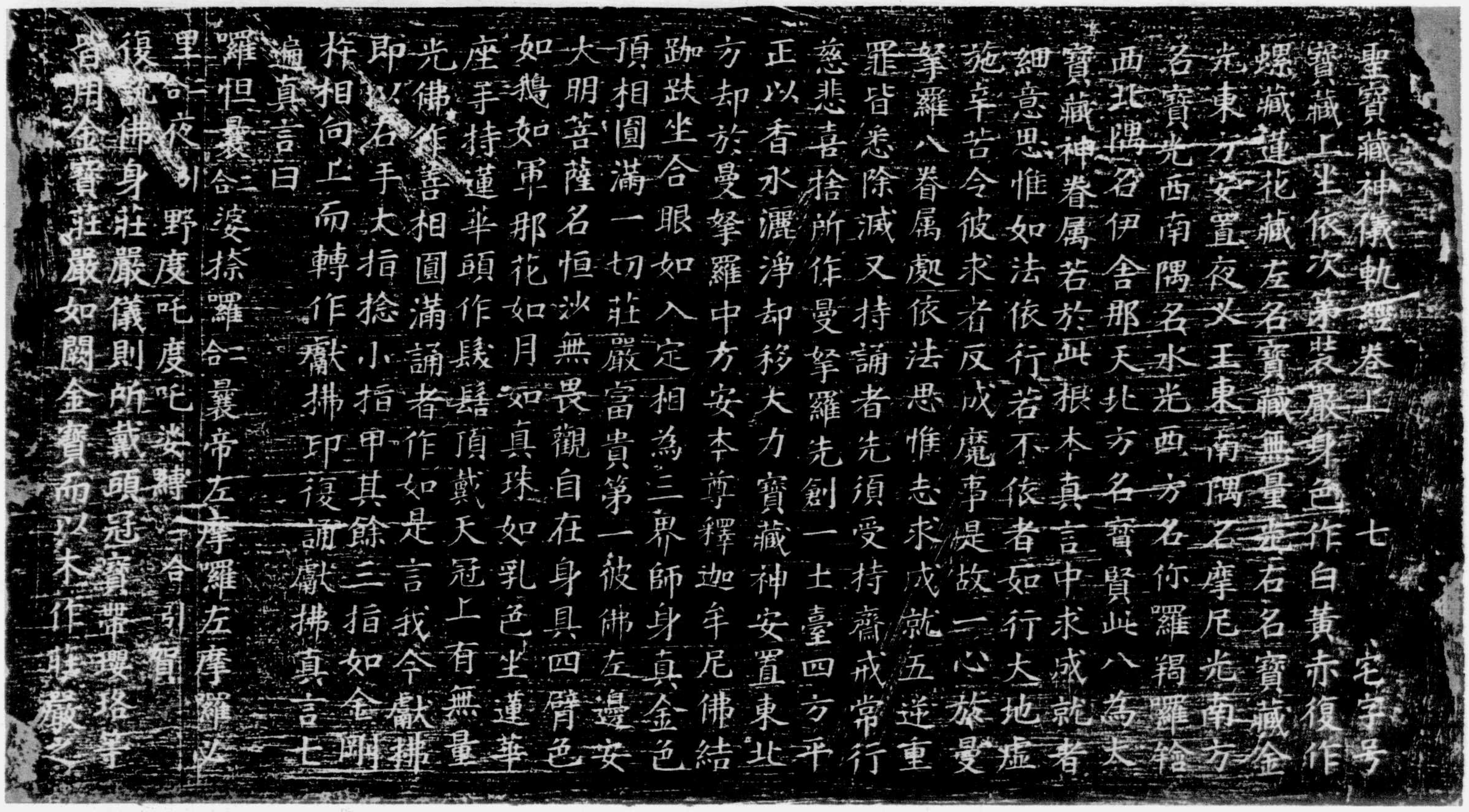


聖寶藏神儀軌經卷上　五　宅字号
手五指平正按地作五色粉壇獻食印復誦
五色粉壇獻食真言七遍真言曰
囉怛曩（合二）娑捺囉（合二）曩帝呬（引）呬（引）摩賀譬
（引）曩（引）歷隸必里（合二）野（引）輸（引）娑（引）野娑嚩
（二合）賀
若所獻飲食用上好粇糖乳蜜造種種飲食
及種種酥食其酥酪乳糖蜜名三味甜食食
中最上及用五穀食乳汁蔬菜等諸味具足
足白日供獻夜分即已又以薑塩胡椒三種
具足作藥乂食每日夜分出此供養白日即
已若持誦者先須乞食或乳汁蔬菜果子等
結齋食已淨洗浴身然可課習所持之法令
其精熟以前三白等食於賢聖堂外大樹下
而為供獻作如是言我今獻食即以二手平
舒十指端直令二大指安掌中作獻食印復
誦獻食真言七遍真言曰
囉怛曩（合二）娑捺囉（合二）曩帝舍迦舍迦歷隸
囉（引）惹惹努劔波迦歷隸捺（引）野迦祢（引）呬
祢（引）呬娑嚩（合二）賀
復說鈴儀則須用新鈴內有簧聲相最妙者
安挂曼拏羅門樓之上作如是言我今獻鈴
即以右手覆下作鈴印復誦獻鈴真言一七
遍真言曰
囉怛曩（合二）娑捺囉（合二）曩帝枳尼枳尼健吒迦
囉拏具（引）鈐室里（合二）拏（尼所反）娑嚩（二合）賀
復說作蓋儀則以木作蓋身用新淨白綾絹



聖寶藏神儀軌經卷上　六　宅字号
等為垂帶於帶上畫賢聖等及於帶中間以
珠寶莊嚴成其寶蓋作如是言我今獻寶蓋
即合掌頂禮屈兩手中間如蓋相作寶蓋印
復誦獻寶蓋真言七遍真言曰
囉怛曩（合二）娑捺囉（合二）曩帝仡里（合二）恨拏（合二）仡
里（合二）恨拏（合二）蹉怛囉（合二）必里（合二）野蹉怛囉（合二）
囉乂迦娑嚩（合二）賀
復說幢幡儀則所造幢幡宜用新鮮頗色即
以左手大指捻中指無名指小指頭指竪立
少斜作幡印以右手大指捻無名指及小指
竪立中指及頭指少斜振動作幢印復誦獻
幢幡真言七遍真言曰
囉怛曩（合二）娑捺囉（合二）曩帝惹野惹野覩嚕覩
嚕吠（引）惹演帝必里（合二）夜（引）野娑嚩（二合引）賀
如是二十種供養其根本真言內心印外心
印加持供獻皆可同用復以二手作拳小指
如針作寶藏神印此印中間見寶藏神得歡
喜我今說彼聖寶藏神曼拏羅能令無財者
得一切財無善者獲一切善能成就一切事
滅一切罪能得夜乂富貴及得夜乂同住復
說曼拏羅名夜乂門於清淨無人陸地樹林
中以衢摩夷塗地種種香花恒用供養誦夜
乂真言作灌頂法誦夜乂心真言作請召法
及依法粉壇其曼拏羅令作四方每方各開
一門方位周正於曼拏羅中心安寶藏神於
施主奉聖州保寧寺鑽造沙門玄英

塔下八〇八七

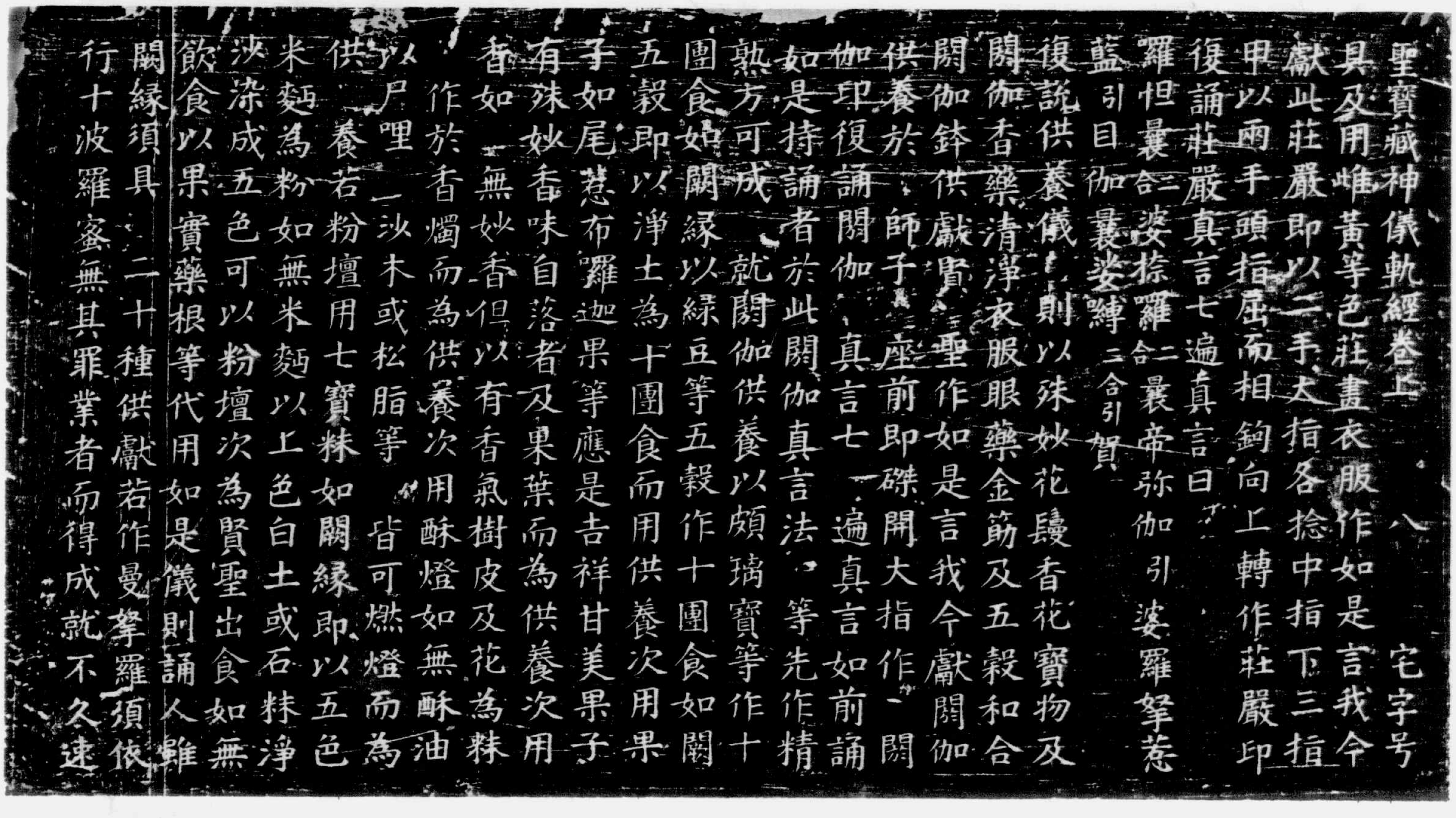


聖寶藏神儀軌經卷上　七　宅字号

寶藏上坐依次第莊嚴身色作白黃赤復作螺藏蓮花藏左名寶藏無量光右名寶藏金光東方安置夜叉王東南隅名摩尼光南方名寶光西南隅名水光西方名你羅羯囉輪西北隅名伊舍那天北方名寶賢此八為大寶藏神眷屬若於此根本真言中求成就者細意思惟如法依行若不依者如行大地虛施辛苦令彼求者反成魔事是故一心於曼拏羅八眷屬處依法思惟志求成就五逆重罪皆悉除滅又持誦者先須受持齋戒常行慈悲喜捨所作曼拏羅先劃一土臺四方平正以香水灑淨却移大力寶藏神安置東北方却於曼拏羅中方安本尊釋迦牟尼佛結跏趺坐合眼如入定相為三界師身真金色頂相圓滿一切莊嚴富貴第一彼佛左邊安大明菩薩名恒沙無畏觀自在身具四臂色如鵝如軍那花如月如真珠如乳色坐蓮華座手持蓮華頭作髮髻頂戴天冠上有無量光佛作善相圓滿誦者作如是言我今獻拂即以右手大指捻小指甲其餘三指如金剛杵相向上而轉作獻拂印復誦獻拂真言七遍真言曰

囉怛曩（二合）婆捺囉（二合）曩帝左摩囉左摩囉坐里（二合）夜（引）野度吒度吒娑縛（二合引）賀

復說佛身莊嚴儀則所戴頭冠寶帶瓔珞等皆用金寶莊嚴如闕金寶而以木作莊嚴之

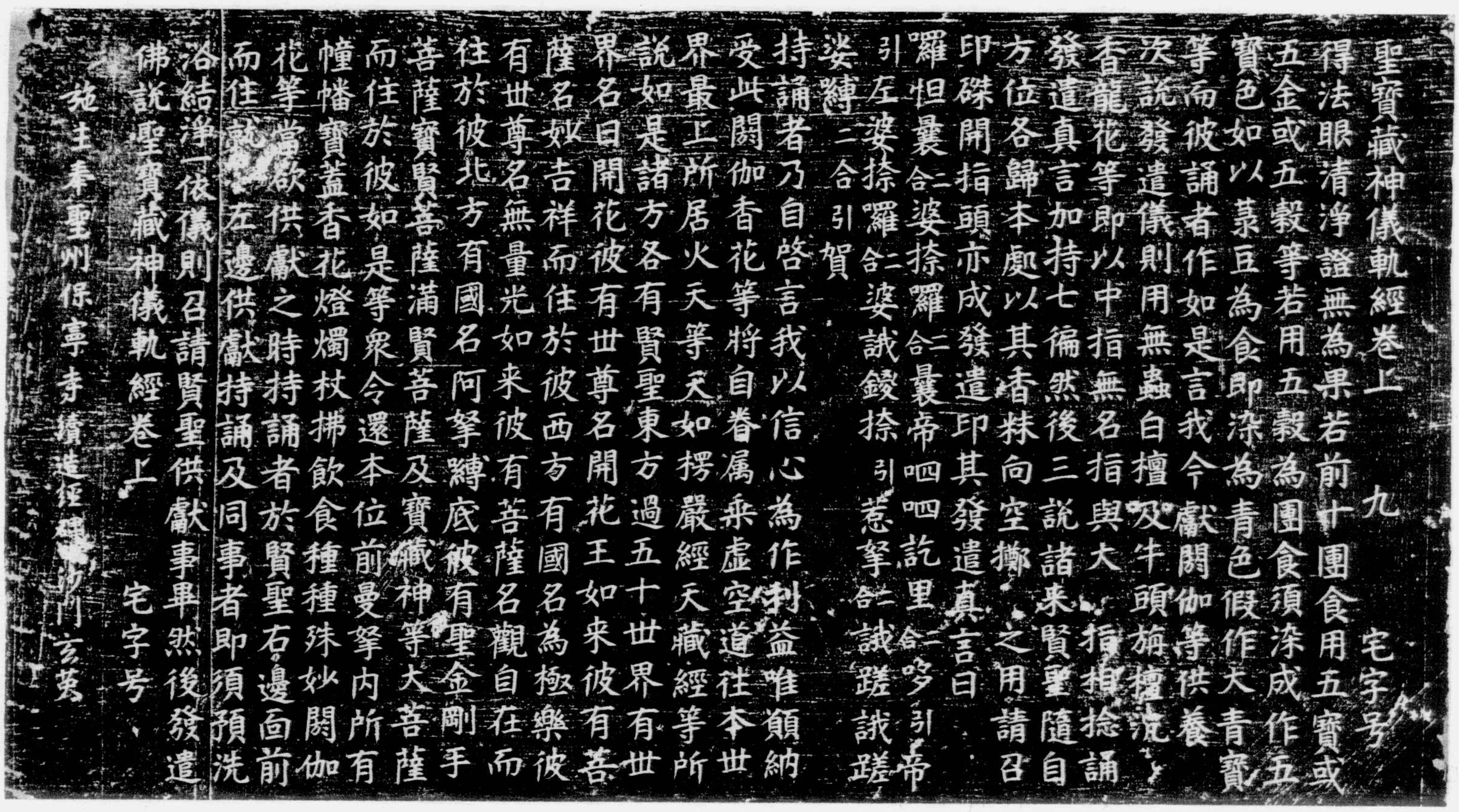


聖寶藏神儀軌經卷上　八　宅字号

具及用雌黃等色莊畫衣服作如是言我今獻此莊嚴即以二手大指各捻中指下三指甲以兩手頭指屈而相鉤向上轉作莊嚴印復誦莊嚴真言七遍真言曰

囉怛曩（二合）婆捺囉（二合）曩帝弥伽（引）娑羅拏惹藍（引）目伽曩娑縛（二合引）賀

復說供養儀則以殊妙花鬘香花寶物及閼伽香藥清淨衣服眼藥金筋及五穀和合閼伽鉢供獻賢聖作如是言我今獻閼伽供養於師子座前即磔開大指作一閼伽印復誦閼伽真言七遍真言如前誦如是持誦者於此閼伽真言法等先作精熟方可成就閼伽供養以頗璃寶等作十團食如闕緣以綠豆等五穀作十團食如闕五穀即以淨土為十團食而用供養次用果子如尾惹布囉迦果等應是吉祥甘美果子有殊妙香味自落者及果葉而為供養次用香如無妙香但以有香氣樹皮及花為粖作於香燭而為供養次用酥燈如無酥油以尸哩沙木或松脂等皆可燃燈而為供養若粉壇用七寶粖如闕緣即以五色米麪為粉如無米麪以上色白土或石粖淨洮染成五色可以粉壇次為賢聖出食如無飲食以果實藥根等代用如是儀則誦人雖闕緣須具二十種供獻若作曼拏羅須依行十波羅蜜無其罪業者而得成就不久速



聖寶藏神儀軌經卷上　九　宅字号

得法眼清淨證無為果若前十團食用五寶或五金或五穀等若用五穀為團食須淶成作五寶色如以菉豆為食即淶為青色假作大青寶等而彼誦者作如是言我今獻閼伽等供養

次説發遣儀則用無蟲自檀及牛頭旃檀流香龍花等即以中指無名指與大指捻誦發遣真言加持七徧然後三説諸来賢聖隨自方位各歸本處以其香粖向空擲之用請召印磔開指頭亦成發遣印其發遣真言曰

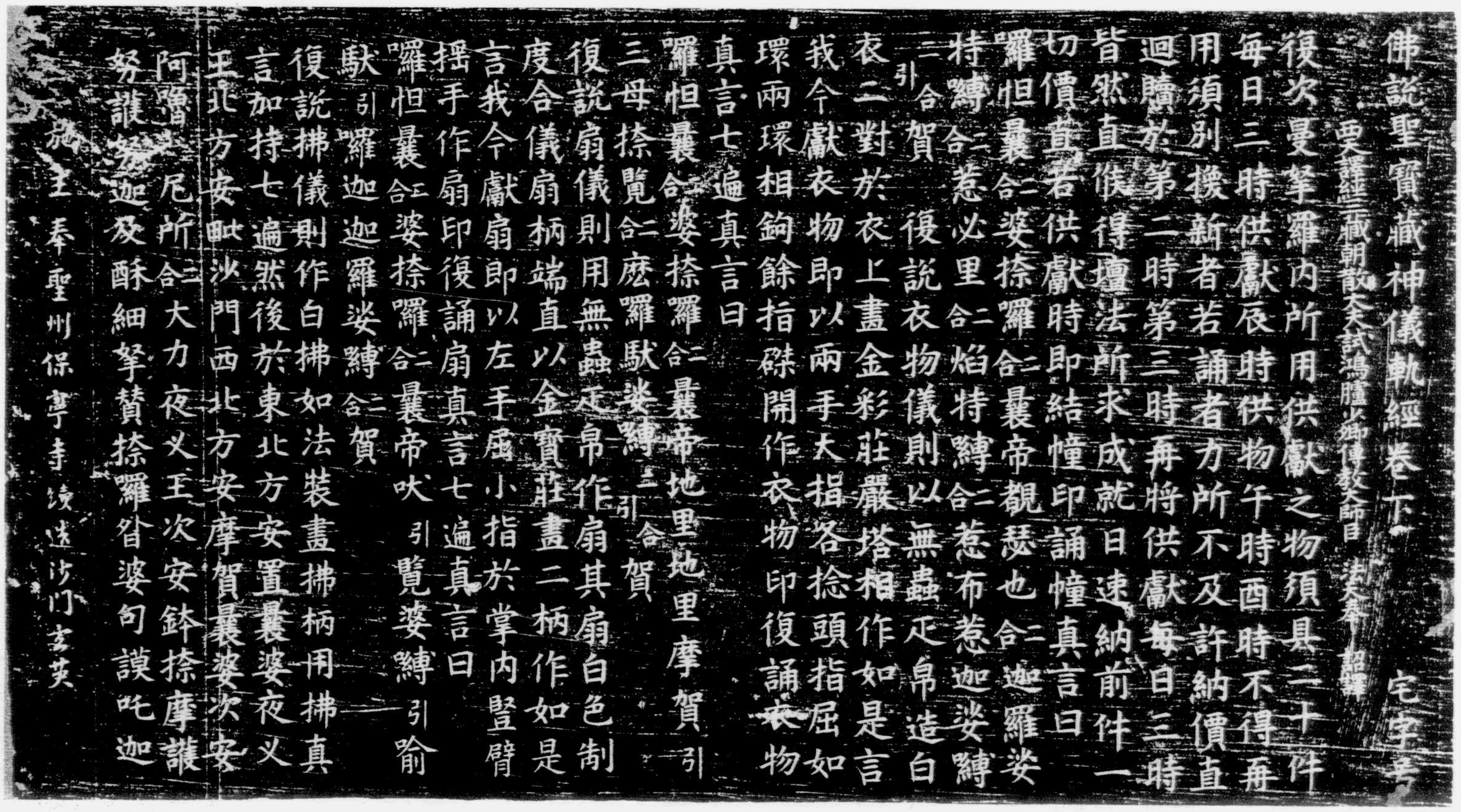
囉怛曩（二合）婆捺囉（二合）曩帝呬呬訖里（二合）哆（引）帝（引）左婆捺囉（二合）婆誐鋑捺（引）薏拏（二合）誐蹉誐蹉娑縛（二合引）賀

持誦者乃自啓言我以信心為作利益唯願納受此閼伽香花等將自眷屬乘虚空道往本世界最上所居火天等天如摽嚴經天藏經等所説如是諸方各有賢聖東方過五十世界有世界名日開花彼有世尊名開花王如来彼有菩薩名妙吉祥而住於彼西方有國名為極樂彼有世尊名無量光如来彼有菩薩名觀自在而往於彼北方有國名阿拏縛底彼有聖金剛手菩薩寶賢菩薩滿賢菩薩及寶藏神等大菩薩而住於彼如是等衆令還本位前曼拏内所有幢幡寶蓋香花燈燭杖拂飲食種種殊妙閼伽花等當欲供獻之時持誦者於賢聖右邊面前而住就左邊供獻持誦及同事者即須預洗浴結淨一依儀則召請賢聖供獻事畢然後發遣

佛説聖寶藏神儀軌經卷上　宅字号

施主奉聖州保寧寺續造經碑沙門玄英

塔下八〇八九



佛說聖寶藏神儀軌經卷下　宅字号

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣法天奉　詔譯

復次曼拏羅內所用供獻之物須具二十件每日三時供獻辰時供物午時酉時不得再用須別擬新者若誦者力所不及許納價直迴贖於第二時第三時再將供獻每日三時皆然直候得壇法所求成就日速納前件一切價直若供獻時即結幢印誦幢真言曰

囉怛曩（二合）娑捺囉（二合）焰特嚩（二合）惹迦羅娑特嚩（二合）惹必里（二合）囉曩帝覩瑟也（二合）迦娑嚩（二合引）賀

復說衣物儀則以無蟲疋帛造白衣二對於衣上畫金彩莊嚴塔相作如是言我今獻衣物即以兩手大指各捻頭指屈如環兩環相鉤餘指磔開作衣物印復誦衣物真言七遍真言曰

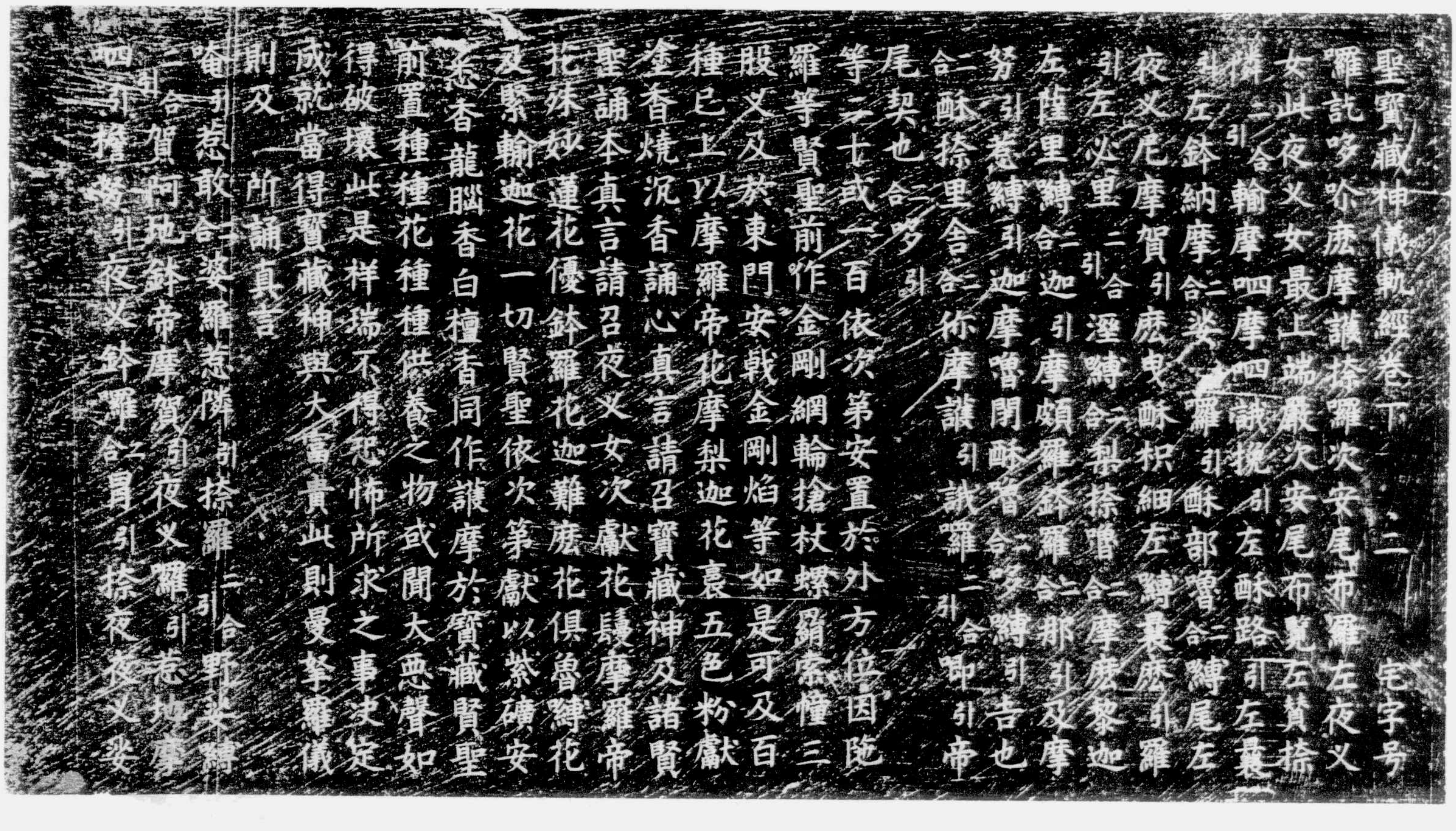
囉怛曩（二合）娑捺囉（二合）曩帝地里地里摩賀（引）三母捺覽（二合）麽羅馱娑嚩（二合引）賀

復說扇儀則用無蟲疋帛作扇其扇白色制度合儀扇柄端直以金寶莊畫二柄作如是言我今獻扇即以左手屈小指於掌內豎臂搖手作扇印復誦扇真言七遍真言曰

囉怛曩（二合）娑捺囉（二合）曩帝吠（引）覽娑嚩（引）諭馱（引）囉迦迦羅娑嚩（二合）賀

復說拂儀則作白拂如法裝畫拂柄用拂真言加持七遍然後於東北方安置曩婆夜义王北方安毗沙門西北方安摩賀曩婆次安阿嚕[illegible]尼所（二合）大力夜义王次安鉢捺摩護努護努迦及酥細拏贊捺囉昝婆句謨吒迦

施主奉聖州保寧寺續造沙门玄英



聖寶藏神儀軌經卷下　二　宅字号

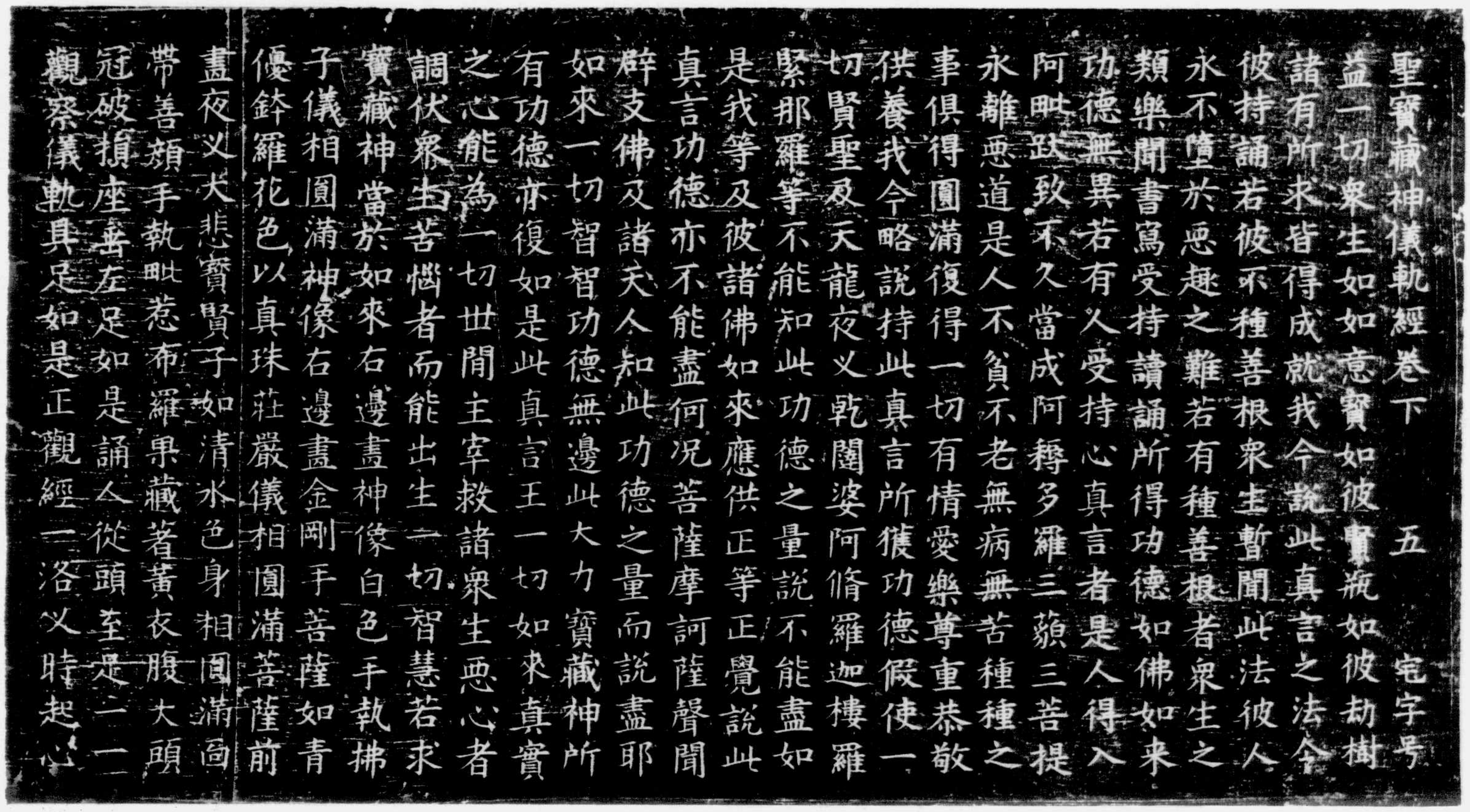
囉訖哆吤麽摩護捺囉次安尾帝羅左夜义女此夜义女最上端嚴次安尾布覽左贊捺儞（二合引）輪摩呬摩呬識攞（引）左酥路（引）左曩（二合引）左鉢納摩（二合）娑羅（引）酥部嚕（二合）嚩尾左夜义尼摩賀（引）麽曳酥枳細左嚩曩麽（引）羅（引）左必里（二合引）涅嚩（二合）誐捺嚕（二合）摩麽黎迦左嚩里嚩（二合）迦（引）摩頗羅鉢羅（二合）那（引）及摩努（引）惹嚩（引）迦摩嚕閉酥嚕（二合）哆嚩（引）吉也（二合）酥捺里舍（二合）祢摩護（引）識囉（二合引）唧（引）帝尾契也（二合）哆（引）等二十七或一百依次第安置於外方位因隨羅等賢聖前作金剛網輪搶杖螺羂索幢三股义及於東門安戟金剛焰等如是可及百種已上以摩羅帝花摩梨迦花裛五色粉獻塗香燒沉香誦心真言請召寶藏神及諸賢聖誦本真言請召夜义女次獻花驕摩羅帝花殊妙蓮花優鉢羅花迦難麽花俱魯嚩花及緊輸迦花一切賢聖依次第獻以紫礦安悉香龍腦香白檀香同作護摩於寶藏賢聖前置種種花種種供養之物或聞大惡聲如得破壞此是祥瑞不得怨怖所求之事決定成就當得寶藏神與大富貴此則曼拏羅儀則及一所誦真言

唵（引）惹敢（二合）娑羅惹隣（引）捺羅（二合引）野娑嚩（二合引）賀阿地鉢帝摩賀（引）夜义羅（引）惹地摩呬（引）播努（引）夜义鉢羅（二合）冒（引）捺夜义娑

塔下八〇九〇

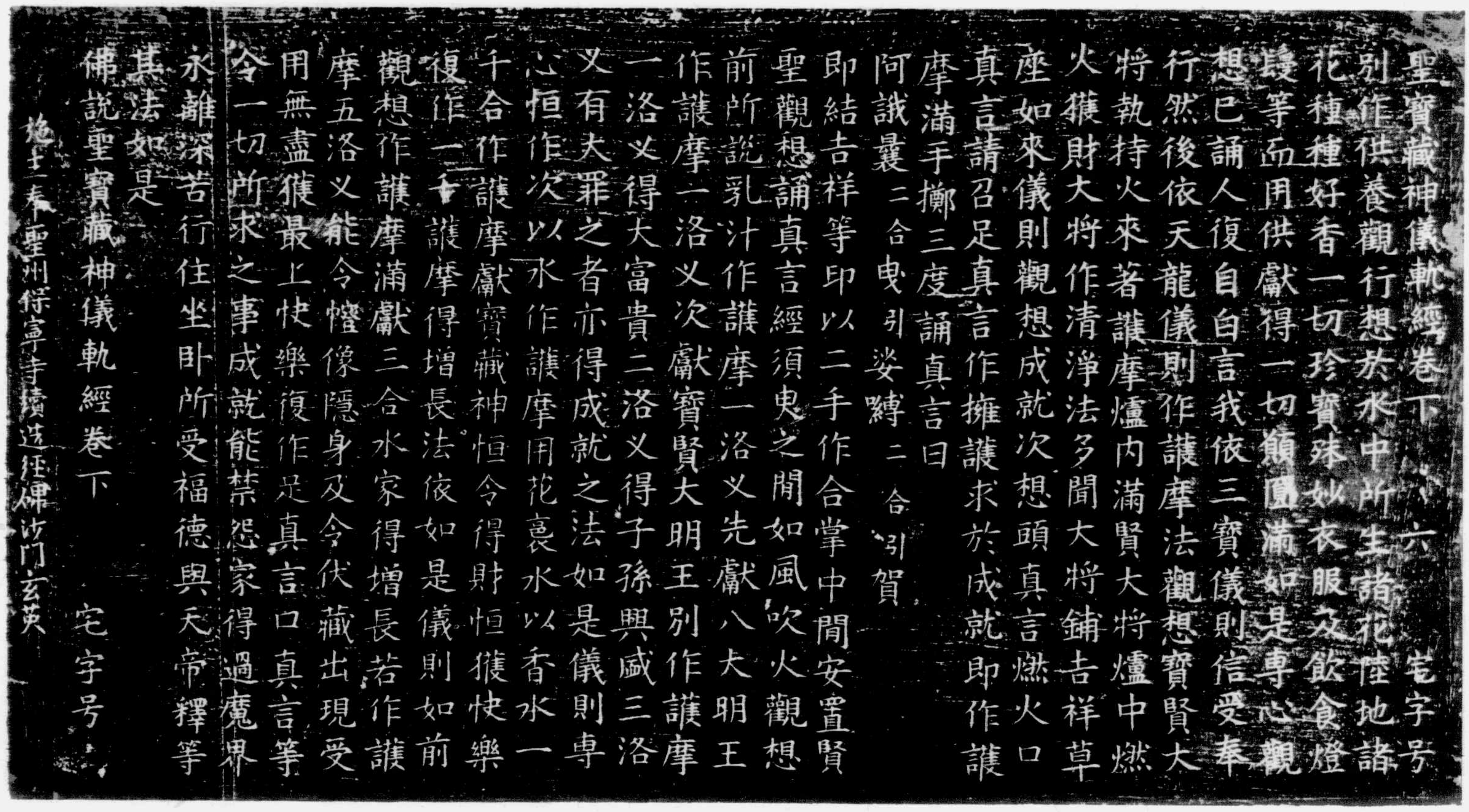
聖寶藏神儀軌經卷下　宅字号
（引）尾怛里（二合引）唵（引）夜乞叉（二合）娑嚩（二合引）賀
次心真言　阿南穸鉢捺摩（二合引）野娑嚩（二合）
（引）賀夜乞叉（二合）尾你也（二合引）野娑嚩（二合引）賀
次蓮華藏真言
阿喃哆商佉（引）野娑嚩（二合）賀　次螺藏真言
羅惹哆曩（引）娑野馱曩（引）地鉢哆曳（引）娑嚩
（二合）賀酥曩（引）娑（引）野馱曩（引）地鉢哆曳（引）
娑嚩（二合引）賀　摩尼曩（引）娑（引）野馱曩（引）地
鉢哆曳（引）娑嚩（二合引）賀
羅怛曩（二合）曩（引）娑（引）野馱曩（引）地鉢哆曳（引）
娑嚩（二合引）賀　酥曩娑野馱曩地鉢哆曳（引）娑
嚩（二合引）賀　暗没曩（引）娑（引）野馱曩（引）地鉢
哆曳（引）娑嚩（二合引）賀　你羅曩（引）娑（引）野馱
曩地鉢哆曳（引）娑嚩（二合引）賀　吠（引）室囉（二合）
摩拏野馱曩地鉢哆曳（引）娑嚩（二合引）賀
摩賀（引）曩（引）娑（引）野馱曩（引）地鉢哆曳（引）娑
嚩（二合引）賀　賀羅賀羅惹敢（二合）娑迦吽發吒娑
嚩（二合引）賀
惹敢（二合）娑迦野羼捺囉（二合引）曳（引）娑嚩（二合引）
賀　護嚕護嚕南（引）曩（引）酥史拏（引）野娑嚩（二合）
（引）賀　賀羅賀羅賛捺囉（二合）細（引）曩野娑嚩（二合）
（二合引）賀　惹敢（二合）娑曩（引）野娑嚩（二合引）賀摩
護（引）捺囉（引）野娑嚩（二合引）賀　尾摩羅尾摩羅
捺里舍（二合）你娑嚩（二合）賀　尾摩羅尾摩隸（引）尾
舍（二引）羅曩野你（引）冒馱野娑嚩（二合引）賀　賛捺

聖寶藏神儀軌經卷下　四　宅字号
覽（二合引）輪摩你數布即以（二合）帝數布即以（二合）
帝（引）賛捺里（二合引）賛捺羅（二合）摩帝娑嚩（二合引）賀
賛捺覽（二合引）輪摩帝娑嚩（二合引）賀　阿嚩（引）賀
你酥路（引）左你也鉢捺弥（二合引）娑嚩（二合引）賀
鉢捺摩（二合）娑羅（引）酥部嚕（二合）摩努（引）囉弥
（引）娑嚩（二合引）賀　酥部嚕（二合）酥部嚕（二合）嚩（引）讙
鉢囉（二合）怛也（二合）曳（引）娑嚩（二合引）賀　摩賀嚩呬尾（二合引）
摩隸波致謨（引）致娑嚩（二合引）賀　摩賀（引）弥
佉酥吉（引）舍摩（引）隸酥吉（引）舍摩（引）隸吉（引）
舍嚩羅尼娑嚩（二合引）賀　曩嚩摩（引）隸你娑嚩
（二合引）賀（引）烏骨（二合）麼瑟姹（二合）布室左（二合）隸（引）
娑嚩（二合引）賀　捺嚕（二合）摩麼（引）隸迦（引）頗隸
捺嚕（二合）摩枳隸枳隸娑嚩（二合引）賀　迦摩摩隸
尾羅細你娑嚩（二合）賀　薩里嚩（二合）誐羅（二合）賀（引）
摩努（引）惹味（引）娑誐嚩帝娑嚩（二合引）賀（引）迦
（引）摩嚕閉婆（引）尾你娑嚩（二合引）賀　酥嚕（二合）哆
嚩（引）吉也（二合）緊迦哩娑嚩（二合引）賀　酥捺里舍
（二合）你（引）迦（引）弥你娑嚩（二合引）賀　摩讙（引）誐里
（引合）娑野迦里娑嚩（二合引）賀　印捺囉（二合引）野
祢（引）嚩（引）地鉢哆曳（引）娑嚩（二合引）賀　阿誐曩
（二合）戍（引）賀尾也（二合）地鉢哆曳（引）娑嚩（二合引）賀
夜摩（引）野必里（二合引）哆地鉢哆曳（引）娑嚩（二合）
（引）賀
此等真言能令一切天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽必里哆毗舍左
人非人等恭敬讚歎皆大歡喜又此真言利



聖寶藏神儀軌經卷下　五　宅字号

益一切衆生如如意寶如彼寶瓶如彼劫樹諸有所求皆得成就我今說此真言之法今彼持誦若彼不種善根衆生暫聞此法彼人永不墮於惡趣之難若有種善根者衆生之類樂聞書寫受持讀誦所得功德如佛如来功德無異若有人受持心真言者是人得入阿毗跋致不久當成阿耨多羅三藐三菩提永離惡道是人不貧不老無病無苦種種之事俱得圓滿復得一切有情愛樂尊重恭敬供養我今略說持此真言所獲功德假使一切賢聖及天龍夜义乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅等不能知此功德之量說不能盡如是我等及彼諸佛如來應供正等正覺說此真言功德亦不能盡何况菩薩摩訶薩聲聞辟支佛及諸天人知此功德之量而說盡耶如來一切智智功德無邊此大力寶藏神所有功德亦復如是此真言王一切如來真實之心能為一切世間主宰救諸衆生惡心者調伏衆生苦惱者而能出生一切智慧若求寶藏神當於如來右邊畫神像白色手執拂子儀相圓滿神像右邊畫金剛手菩薩如青優鉢羅花色以真珠莊嚴儀相圓滿菩薩前畫夜义大悲寶賢子如清水色身相圓滿面帶善顏手執毗惹布羅果藏著黃衣腹大頭冠破損座垂左足如是誦人從頭至足一一觀察儀軌具足如是正觀經一洛义時起心



聖寶藏神儀軌經卷下　六　宅字号

別作供養觀行想於水中所生諸花陸地諸花種種好香一切珍寶殊妙衣服及飲食燈鬘等而用供獻得一切願圓滿如是專心觀想已誦人復自白言我依三寶儀則信受奉行然後依天龍儀則作護摩法觀想寶賢大將執持火來著護摩爐內滿賢大將爐中燃火獲財大將作清淨法多聞大將鋪吉祥草座如來儀則觀想成就次想頭真言燃火口真言請召足真言作擁護求於成就即作護摩滿手擲三度誦真言曰

阿誐曩（二合）曳（引）娑嚩（二合引）賀

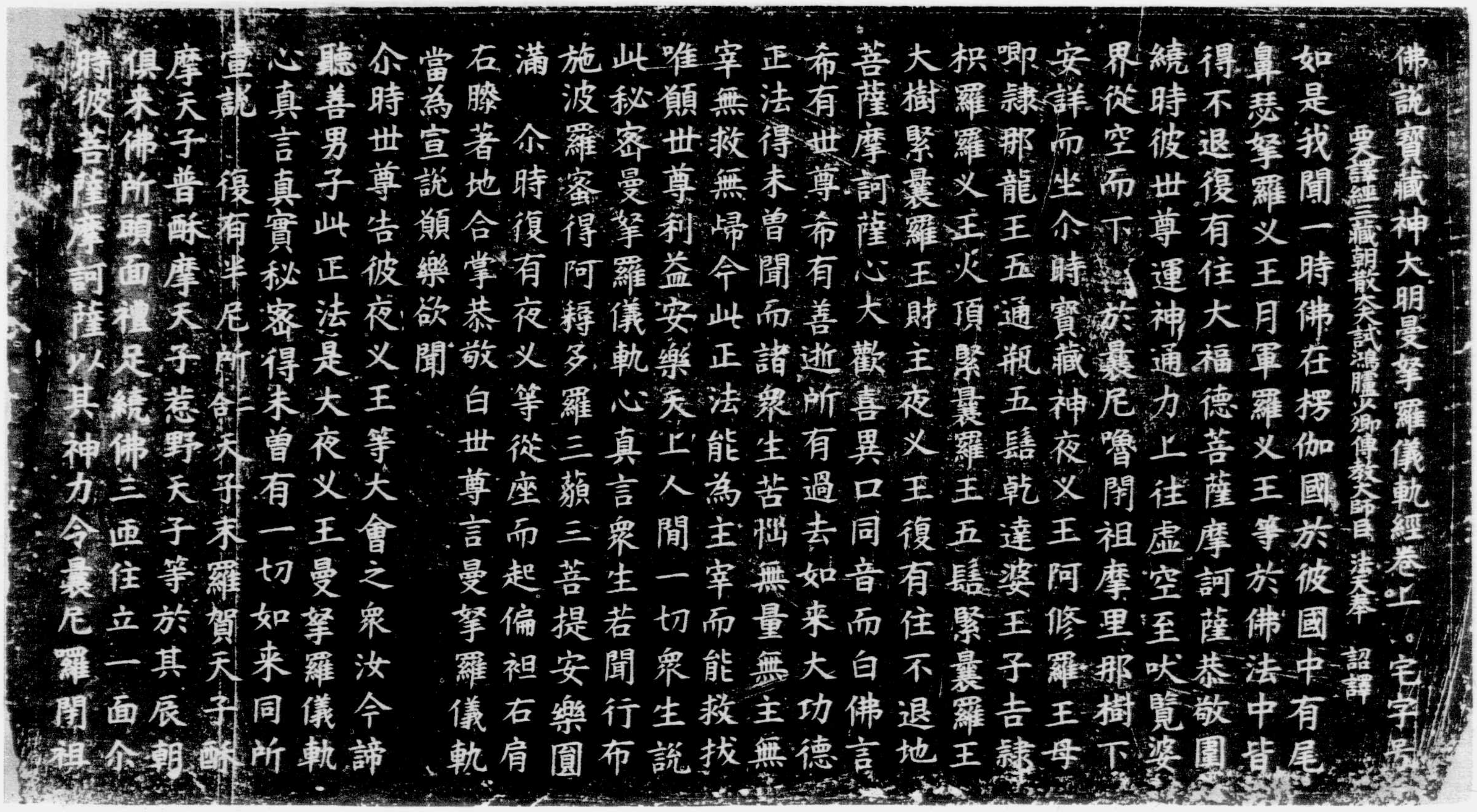
即結吉祥等印以二手作合掌中間安置賢聖觀想誦真言經須臾之間如風吹火觀想前所說乳汁作護摩一洛义先獻八大明王作護摩一洛义次獻寶賢大明王別作護摩一洛义得大富貴二洛义得子孫興盛三洛义有大罪之者亦得成就之法如是儀則專心恒作次以水作護摩用花裛水以香水一千合作護摩獻寶藏神恒令得財恒獲快樂復作一千護摩得增長法依如是儀則如前觀想作護摩滿獻三合水家得增長若作護摩五洛义能令幢像隱身及令伏藏出現受用無盡獲最上快樂復作是真言口真言等令一切所求之事成就能禁怨家得過魔界永離深苦行住坐卧所受福德與天帝釋等

其法如是

佛說聖寶藏神儀軌經卷下　宅字号

施主奉聖州保寧寺續造經碑沙门玄英

塔下八〇八二

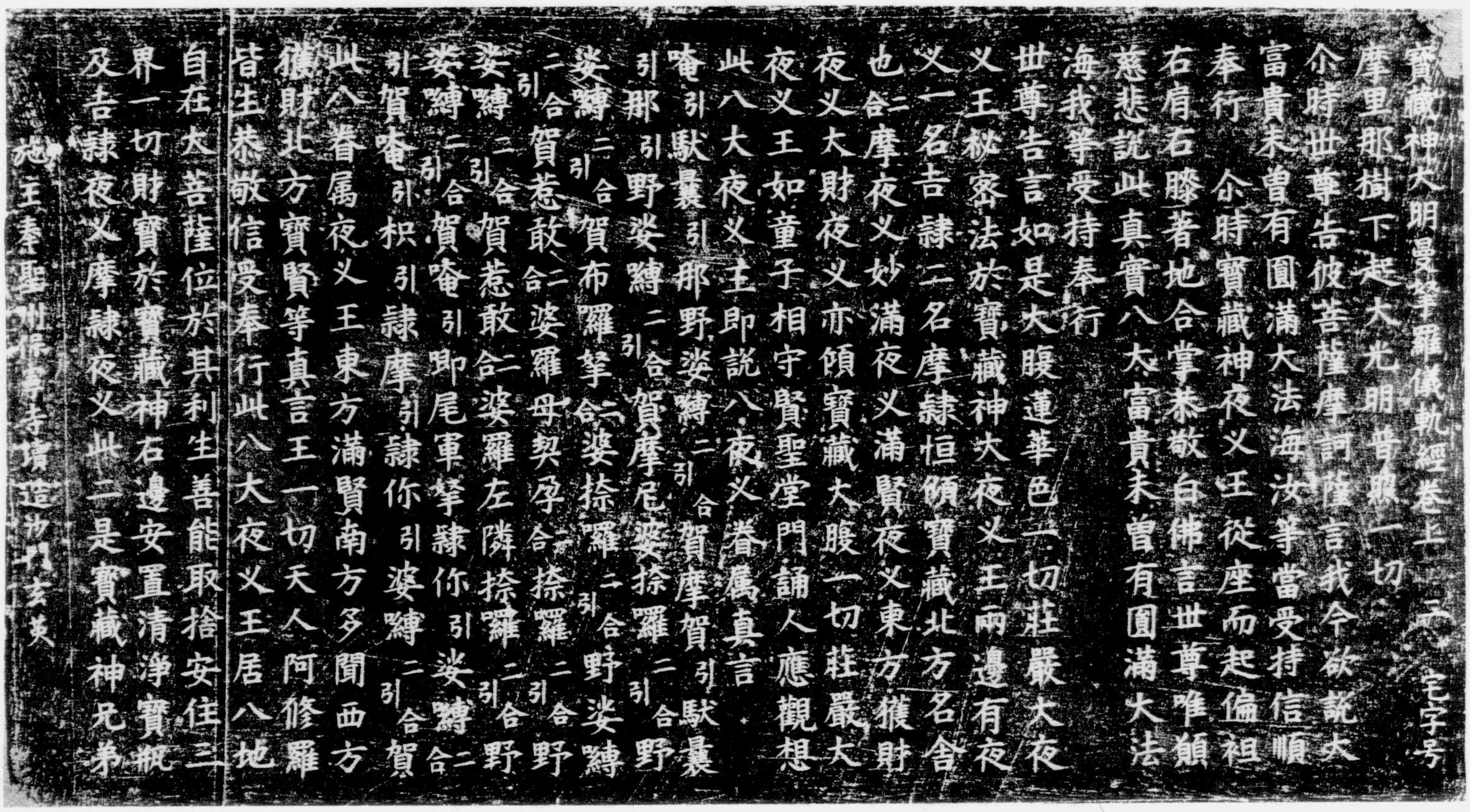


佛說寶藏神大明曼拏羅儀軌經卷上。宅字号

（西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣法天奉　詔譯）

如是我聞一時佛在楞伽國於彼國中有尾鼻瑟拏羅义王月軍羅义王等於佛法中皆得不退復有住大福德菩薩摩訶薩恭敬圍繞時彼世尊運神通力上往虛空至吠覽婆界從空而下於曩尼嚕閉祖摩里那樹下安詳而坐尒時寶藏神夜义王阿修羅王母唧隸那龍王五通瓶五髻乾達婆王子吉隸枳羅羅义王火頂緊曩羅王五髻緊曩羅王大樹緊曩羅王財主夜义王復有住不退地菩薩摩訶薩心大歡喜異口同音而白佛言希有世尊希有善逝所有過去如来大功德正法得未曾聞而諸衆生苦惱無量無主無宰無救無歸今此正法能為主宰而能救拔唯願世尊利益安樂天上人間一切衆生說此秘密曼拏羅儀軌心真言衆生若聞行布施波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提安樂圓滿　尒時復有夜义等從座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬白世尊言曼拏羅儀軌當為宣說願樂欲聞

尒時世尊告彼夜义王等大會之衆汝今諦聽善男子此正法是大夜义王曼拏羅儀軌心真言真實秘密得未曾有一切如来同所宣說　復有半尼所（二合）天子末羅賀天子酥摩天子普酥摩天子惹野天子等於其辰朝俱来佛所頭面禮足繞佛三匝住立一面尒時彼菩薩摩訶薩以其神力令曩尼羅閉祖



寶藏神大明曼拏羅儀軌經卷上　三　宅字号

摩里那樹下起大光明普照一切

尒時世尊告彼菩薩摩訶薩言我今欲說大富貴未曾有圓滿大法海汝等當受持信順奉行　尒時寶藏神夜义王從座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬白佛言世尊唯願慈悲說此真實八大富貴未曾有圓滿大法海我等受持奉行

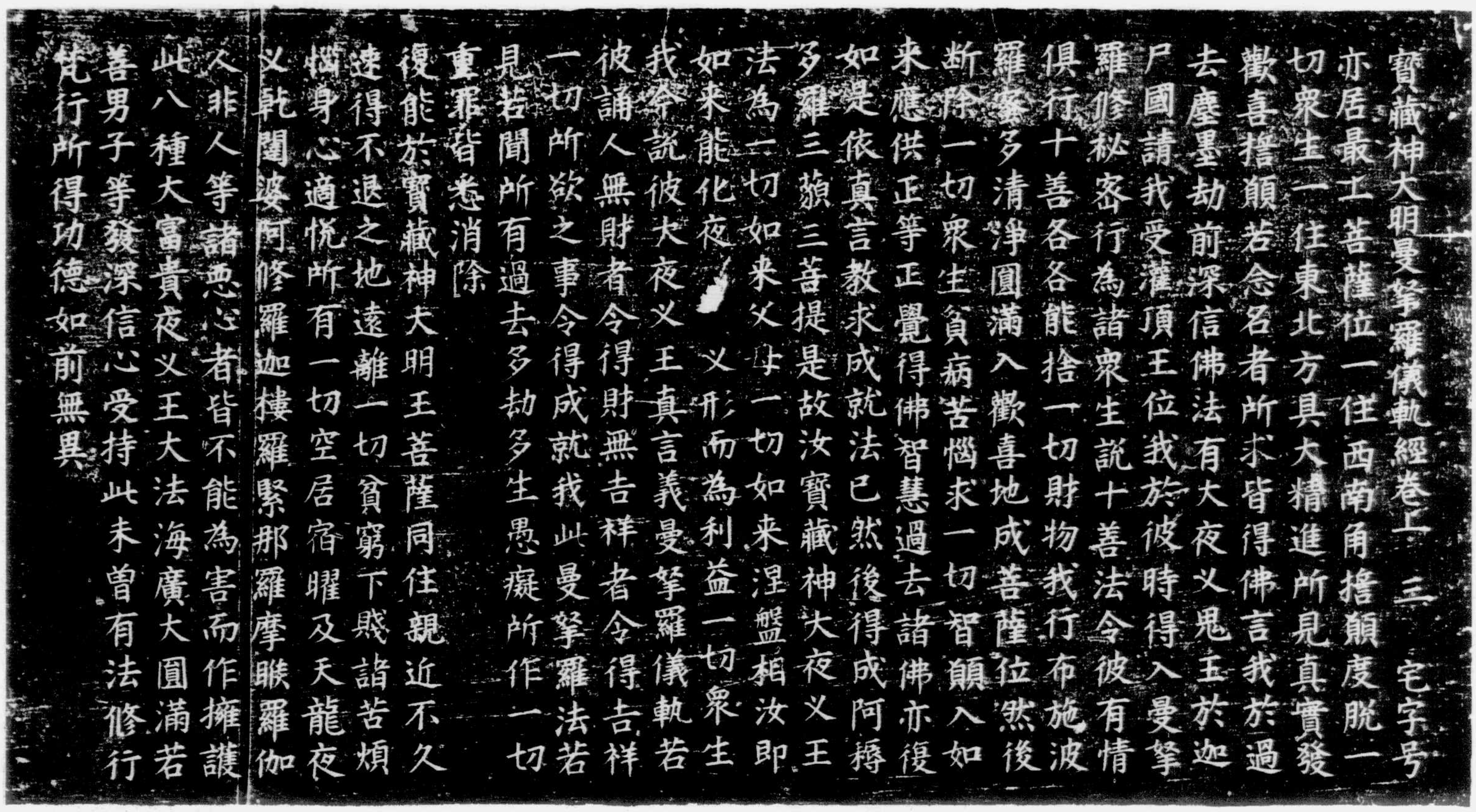
世尊告言如是大腹蓮華色一切莊嚴大夜义王秘密法於寶藏神大夜义王兩邊有夜义一名吉隸二名摩隸恒領寶藏北方名舍也（二合）摩夜义妙滿夜义滿賢夜义東方獲財夜义大財夜义亦領寶藏大腹一切莊嚴大夜义王如童子相守賢聖堂門誦人應觀想此八大夜义主即說八夜义眷屬真言

唵（引）馱曩（引）那野娑嚩（二合引）賀摩賀（引）馱曩（引）那（引）野娑嚩（二合引）賀摩尼娑捺羅（二合引）野娑嚩（二合引）賀布羅拏（二合）娑捺羅（二合引）野娑嚩（二合引）賀惹敢（二合）娑羅母契孕（二合）捺羅（二合引）野娑嚩（二合引）賀惹敢（二合）娑羅左隣捺羅（二合引）野娑嚩（二合引）賀唵（引）即尾軍拏隸你（引）娑嚩（二合）（引）賀唵（引）枳（引）隸摩（引）隸你（引）娑嚩（二合引）賀

此八眷屬夜义王東方滿賢南方多聞西方獲財北方寶賢等真言王一切天人阿修羅皆生恭敬信受奉行此八大夜义王居八地自在大菩薩位於其利生善能取捨安住三界一切財寶於寶藏神右邊安置清淨寶瓶及吉隸夜义摩隸夜义此二是寶藏神兄弟

施主奉聖州保寧寺賷造沙門玄英

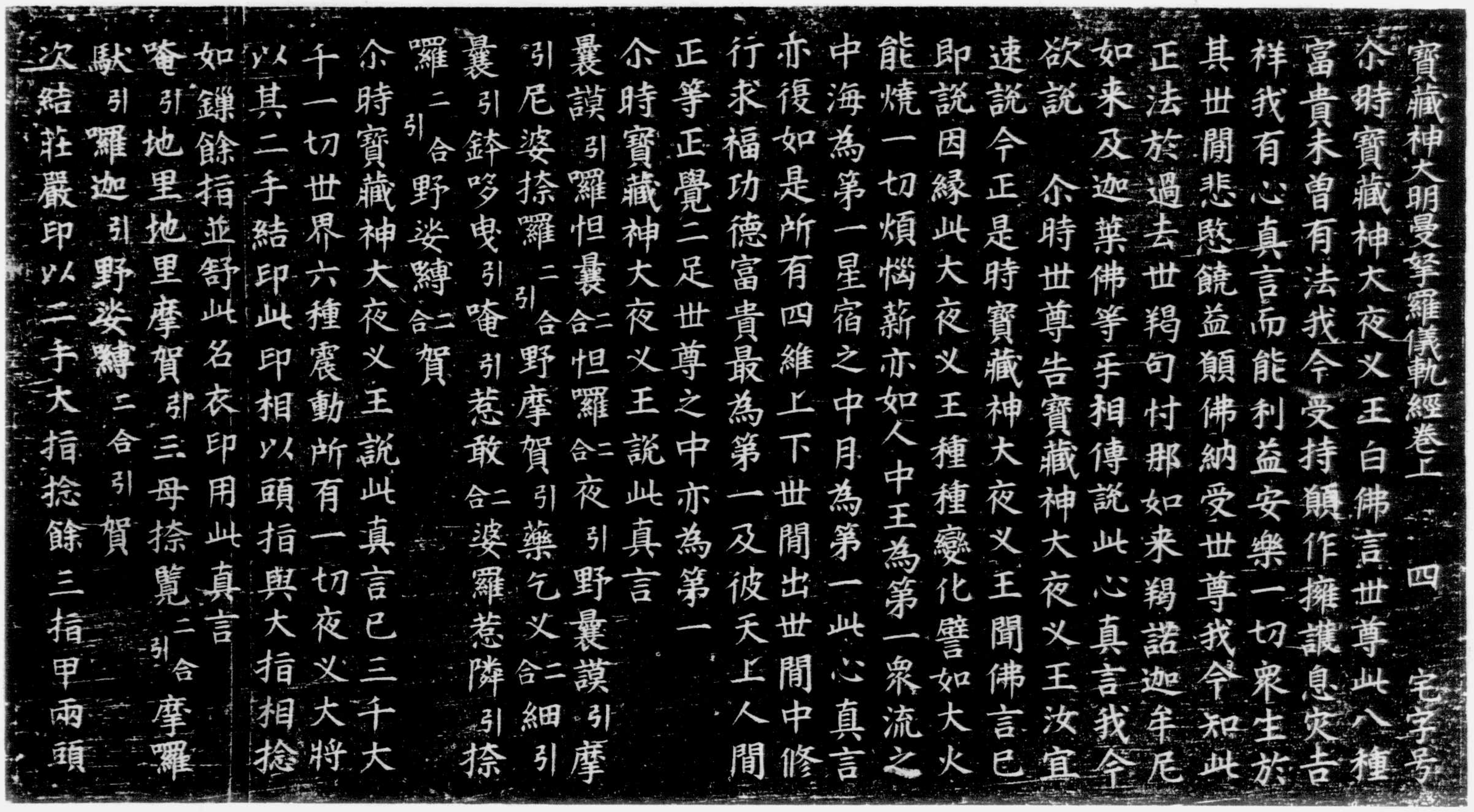
塔下八〇九三



寶藏神大明曼拏羅儀軌經卷上　三　宅字号

亦居最上菩薩位一住西南角揞願度脫一切衆生一住東北方具大精進所見真實發歡喜揞願若念名者所求皆得佛言我於過去塵墨劫前深信佛法有大夜义鬼王於迦尸國請我受灌頂王位我於彼時得入曼拏羅修秘密行為諸衆生說十善法令彼有情俱行十善各各能捨一切財物我行布施波羅蜜多清淨圓滿入歡喜地成菩薩位然後斷除一切衆生貧病苦惱求一切智願入如来應供正等正覺得佛智慧過去諸佛亦復如是依真言教求成就法已然後得成阿耨多羅三藐三菩提是故汝寶藏神大夜义王法為一切如来父母一切如来涅盤相汝即如来能化夜[illegible]义形而為利益一切衆生我今說彼大夜义王真言義曼拏羅儀軌若彼誦人無財者令得財無吉祥者令得吉祥一切所欲之事令得成就我此曼拏羅法若見若聞所有過去多劫多生愚癡所作一切重罪皆悉消除

復能於寶藏神大明王菩薩同住親近不久速得不退之地遠離一切貧窮下賤諸苦煩惱身心適悅所有一切空居宿曜及天龍夜义乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等諸惡心者皆不能為害而作擁護此八種大富貴夜义王大法海廣大圓滿若善男子等發深信心受持此未曾有法修行梵行所得功德如前無異



寶藏神大明曼拏羅儀軌經卷上　四　宅字号

尒時寶藏神大夜义王白佛言世尊此八種富貴未曾有法我今受持願作擁護息災吉祥我有心真言而能利益安樂一切衆生於其世間悲愍饒益願佛納受世尊我今知此正法於過去世羯句付那如来羯諾迦牟尼如来及迦葉佛等手相傳說此心真言我今欲說　尒時世尊告寶藏神大夜义王汝宜速說今正是時寶藏神大夜义王聞佛言已即說因緣此大夜义王種種變化譬如大火能燒一切煩惱薪亦如人中王為第一衆流之中海為第一星宿之中月為第一此心真言亦復如是所有四維上下世間出世間中修行求福功德富貴最為第一及彼天上人間正等正覺二足世尊之中亦為第一

尒時寶藏神大夜义王說此真言

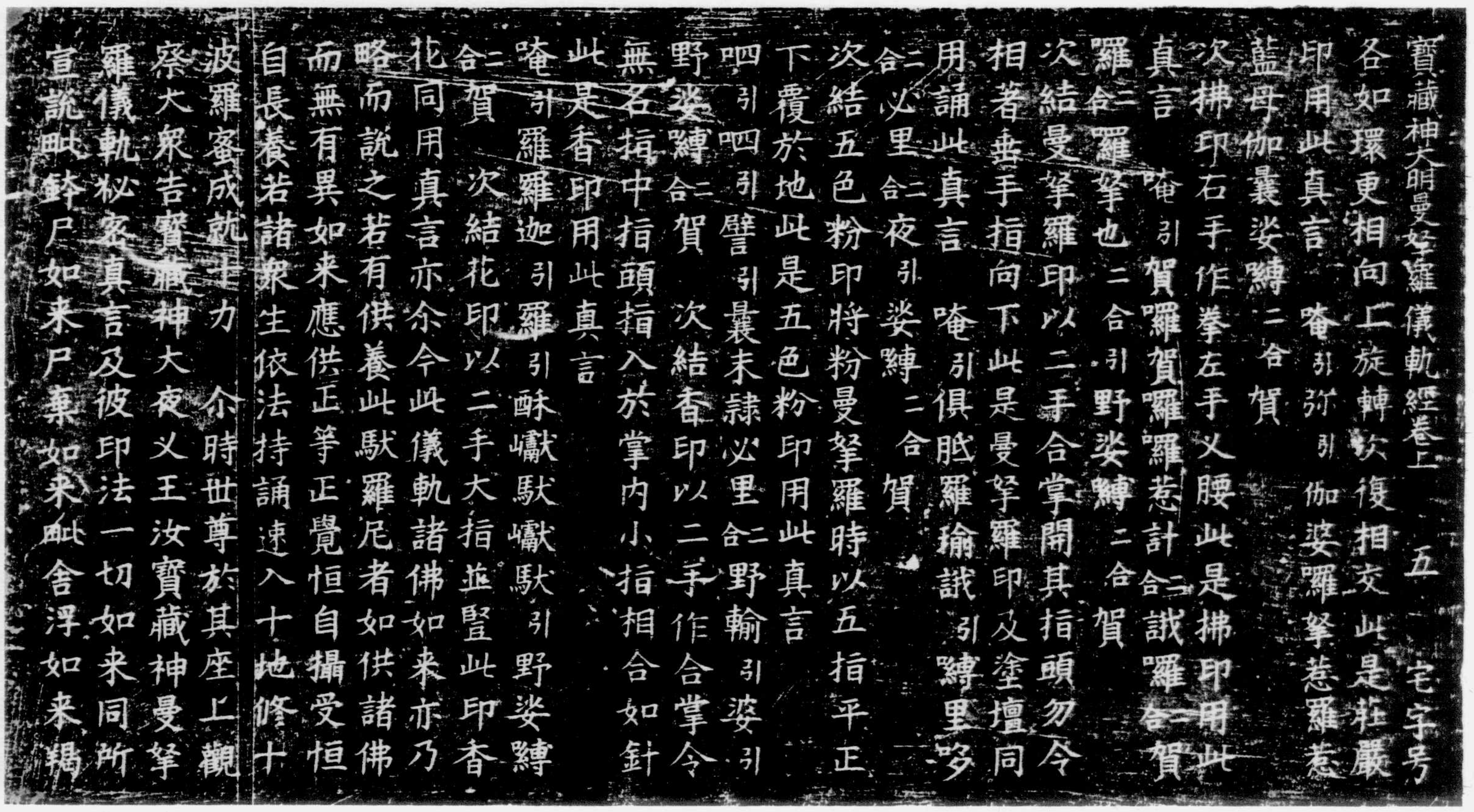
曩謨（引）囉怛曩（二合）怛囉（二合）夜（引）野曩謨（引）摩（引）尼婆捺囉（二合引）野摩賀（引）藥乞义（二合）細（引）曩（引）鉢哆曳（引）唵（引）惹敢（二合）婆羅惹隣（引）捺囉（二合引）野娑縛（二合）賀

尒時寶藏神大夜义王說此真言已三千大千一切世界六種震動所有一切夜义大將

以其二手結印此印相以頭指與大指相捻如鑠餘指並舒此名衣印用此真言

唵（引）地里地里摩賀（引）三母捺覽（二合引）摩囉馱（引）囉迦（引）野娑縛（二合引）賀

次結莊嚴印以二手大指捻餘三指甲兩頭



寶藏神大明曼拏羅儀軌經卷上　五　宅字号

各如環更相向亡旋轉次復相交此是莊嚴印用此真言　唵（引）弥（引）伽娑囉拏惹羅惹藍母伽曩娑縛（二合）賀

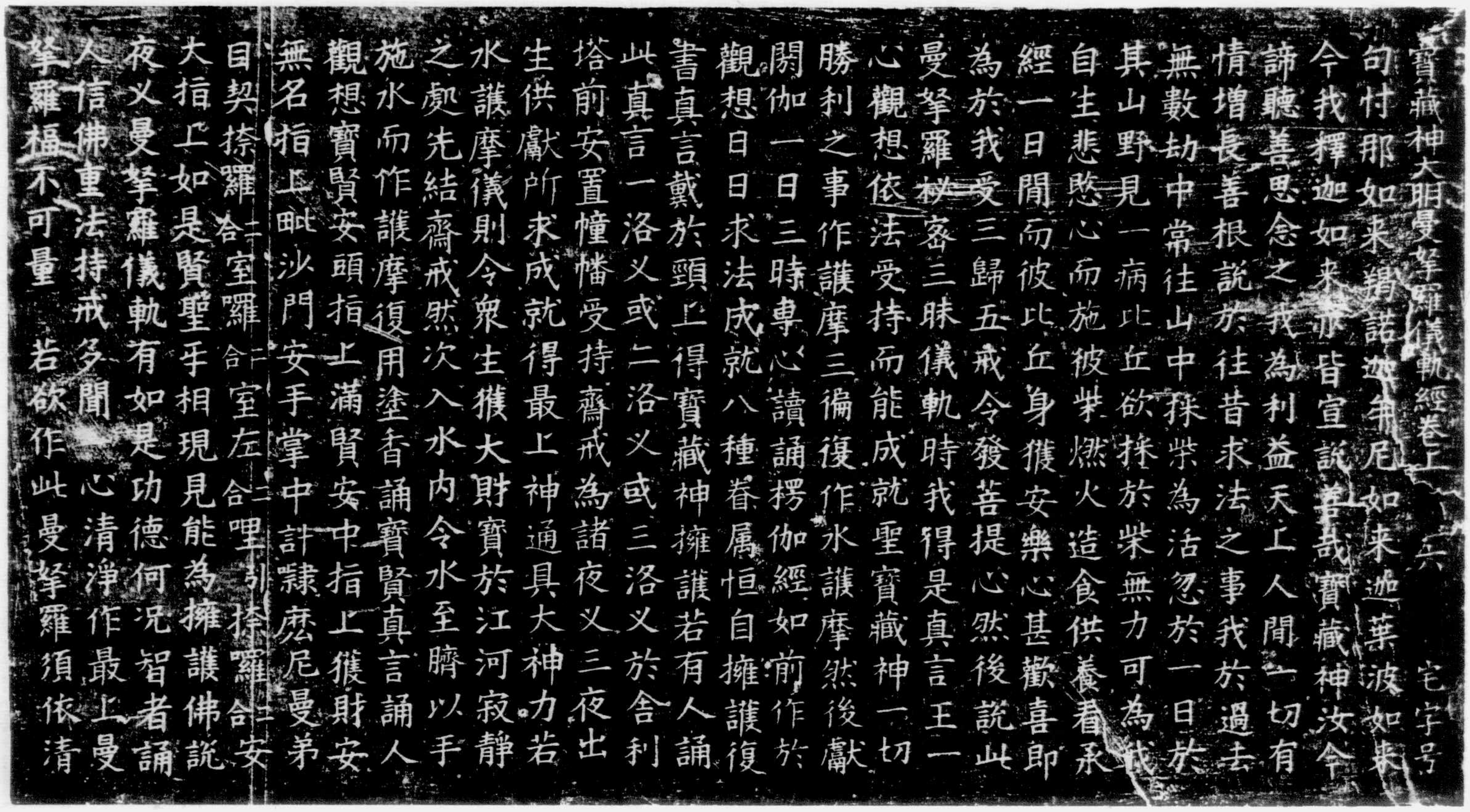
次拂印石手作拳左手义腰此是拂印用此真言　唵（引）賀囉賀囉囉惹計（二合）誐囉（二合）賀羅（二合）羅拏也（二合）（引）野娑縛（二合）賀

次結曼拏羅印以二手合掌開其指頭勿令相著垂手指向下此是曼拏羅印及塗壇向用誦此真言　唵（引）俱胝羅瑜誐（引）縛里哆（二合）必里（二合）夜（引）娑縛（二合）賀

次結五色粉印將粉曼拏羅時以五指平正下覆於地此是五色粉印用此真言

呬（引）呬（引）譬（引）曩末隸必里（二合）野輸（引）娑（引）野娑縛（二合）賀　次結香印以二手作合掌令無名指中指頭指入於掌內小指相合如針此是香印用此真言

唵（引）羅羅迦（引）羅（引）酥囐馱囐馱（引）野娑縛（二合）賀　次結花印以二手大指並竪此印香花同用真言亦尒今此儀軌諸佛如來亦乃略而說之若有供養此馱羅尼者如供諸佛而無有異如來應供正等正覺恒自攝受恒自長養若諸衆生依法持誦速入十地修十波羅蜜成就十力　尒時世尊於其座上觀察大衆吉寶藏神大夜义王汝寶藏神曼拏羅儀軌祕密真言及彼印法一切如來同所宣說毗鉢尸如來尸棄如來毗舍浮如來羯

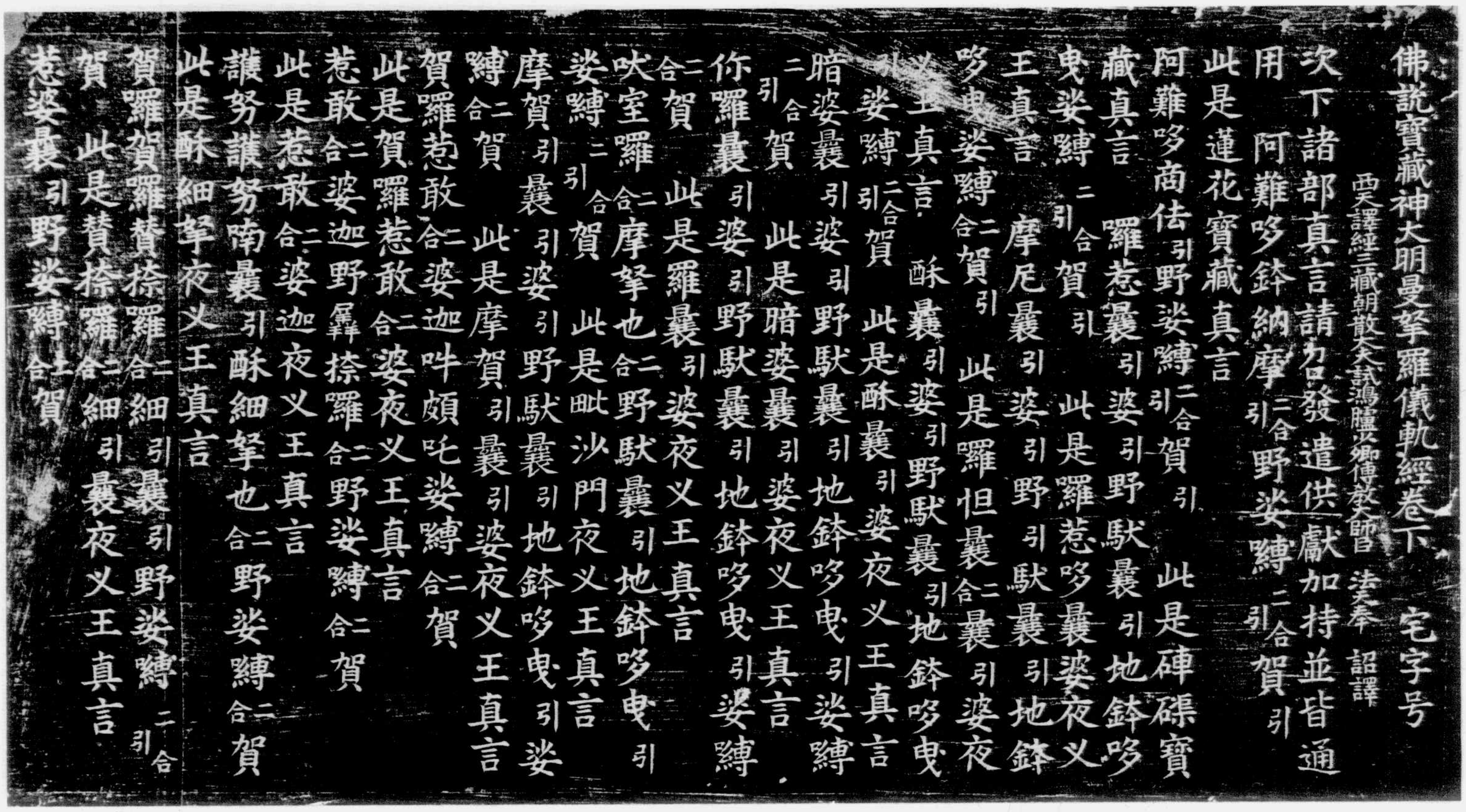


寶藏神大明曼拏羅儀軌經卷上　六　宅字号

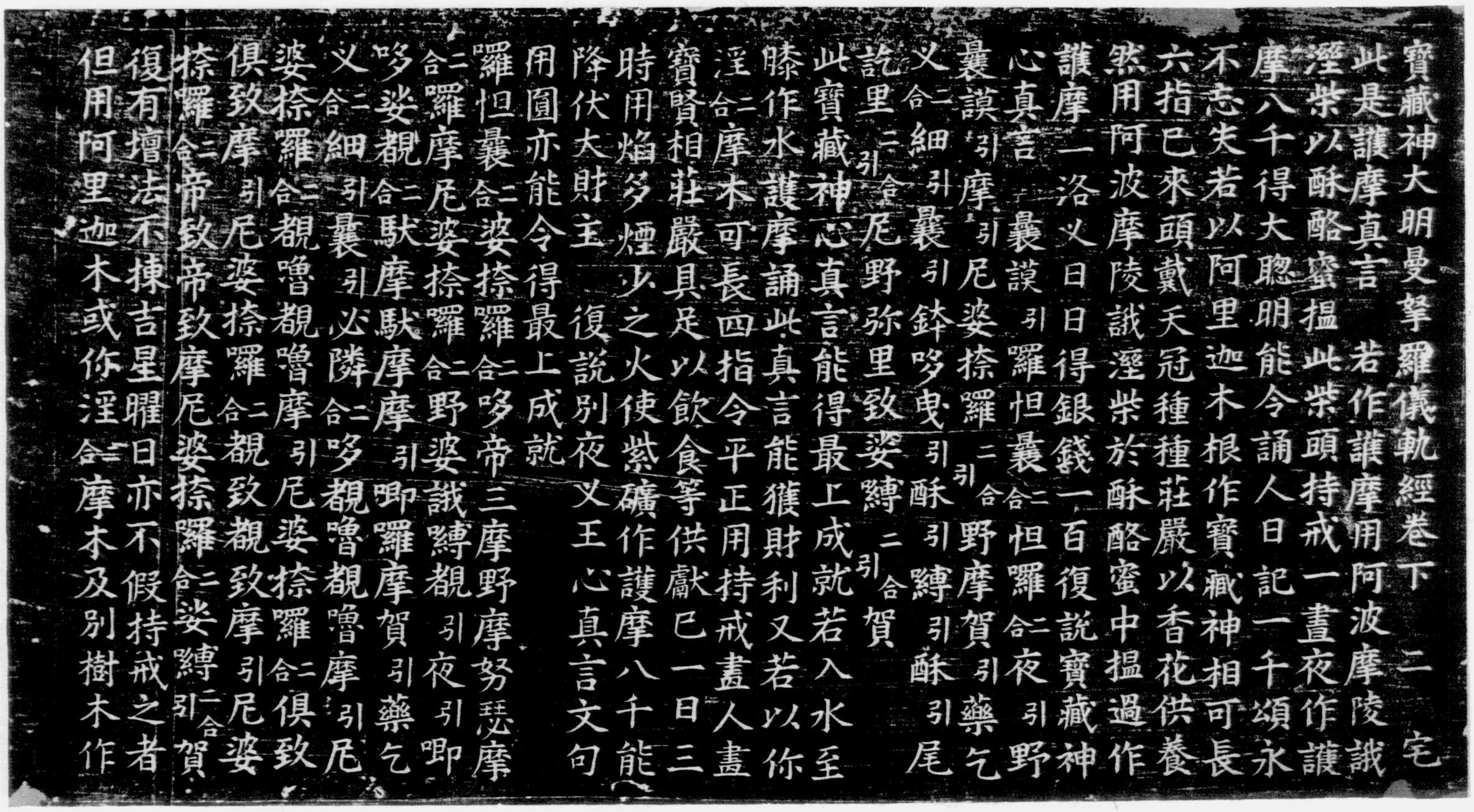
句付那如來迦葉波如來令我釋迦如來亦皆宣說善哉寶藏神汝今諦聽善思念之我為利益天上人間一切有情增長善根說於往昔求法之事我於過去無數劫中常往山中採柴為活忽於一日於其山野見一病比丘欲採於柴無力可為我自生悲愍心而施彼柴燃火造食供養看承經一日間而彼比丘身獲安樂心甚歡喜即為於我受三歸五戒令發菩提心然後說此曼拏羅祕密三昧儀軌時我得是真言王一心觀想依法受持而能成就聖寶藏神一切勝利之事作護摩三徧復作水護摩然後獻閼伽一日三時專心讀誦撈伽經如前作於觀想日日求法成就八種眷屬恒自擁護復書真言戴於頸上得寶藏神擁護若有人誦此真言一洛义或二洛义或三洛义於舍利塔前安置幢幡受持齋戒為諸夜义三夜出生供獻所求成就得最上神通具大神力若水護摩儀則令衆生獲大財寶於江河寂靜之處先結齋戒然次入水內令水至臍以手施水而作護摩復用塗香誦寶賢真言誦人觀想寶賢安頭指上滿賢安中指上獲財安無名指上毗沙門安手掌中計隸麽尼曼弟目契捺羅（二合）室囉（二合）室左（二合）哩（引）捺羅（二合）安大指上如是賢聖手相現見能為擁護佛說夜义曼拏羅儀軌有如是功德何况智者誦人信佛重法持戒多聞一心清淨作最上曼拏羅福不可量　若欲作此曼拏羅須依清

寶藏神大明曼拏羅儀軌經卷上　七　宅字号
淨地位有花果樹林處掘地至膝廣闊十二
肘用五淨水灑結淨然後實藥平正如手掌
誦夜义王真言加持以種種香花而為供養
若作法時須於白月吉日阿闍梨志心清淨
以五種淨水作自結淨一心誦真言王作於
擁護次於上下十方結界誦寶藏神真言加
持香水依次灑淨用五色線令童女合造然
後以供俱摩香水裛過用憂曇鉢木為橛拼
線作曼拏羅先於東方起手作四方四角開
四門於中方安如来一切智王諸相圓滿向
下安寶藏神色如青雲具足諸相以種種寶
莊嚴於師子座上結跏趺坐其師子座以衆
寶莊嚴放大光明如是殊妙石手作施願相
掌有菴摩勒果左手持寶囊滿種種寶復於
寶藏神兩邊安置二金色夜义王一名左隣
捺囉二名目契捺囉身相相等於寶藏神下
面安夜义女七子母九子母於壇東方安夜
义母東南角安摩尼曩迦南方安曩誐曩婆
迦西方安暗婆曩婆西南方安你羅曩婆北
方安毗沙門西北方安大力大富伊舍曩天（二）
東北方安縛嚕拏大力天夜义王次有惹敢（二合）
婆羅夜义護嚕護羅夜义酥細拏夜义娑野
夜义惹敢（二合）婆迦夜义目吒迦夜义囉訖哆
（二合）吠縛夜义摩護那囉夜义安曼拏羅外第
三重次安置夜义女並須一一色相端嚴尾
布羅夜义女尾舍囉夜义女賛捺囉輸末帝
夜义女誐縛夜义女酥路左曩夜义女鉢納
摩薩曩夜义女酥縛尾夜义女摩賀摩野夜

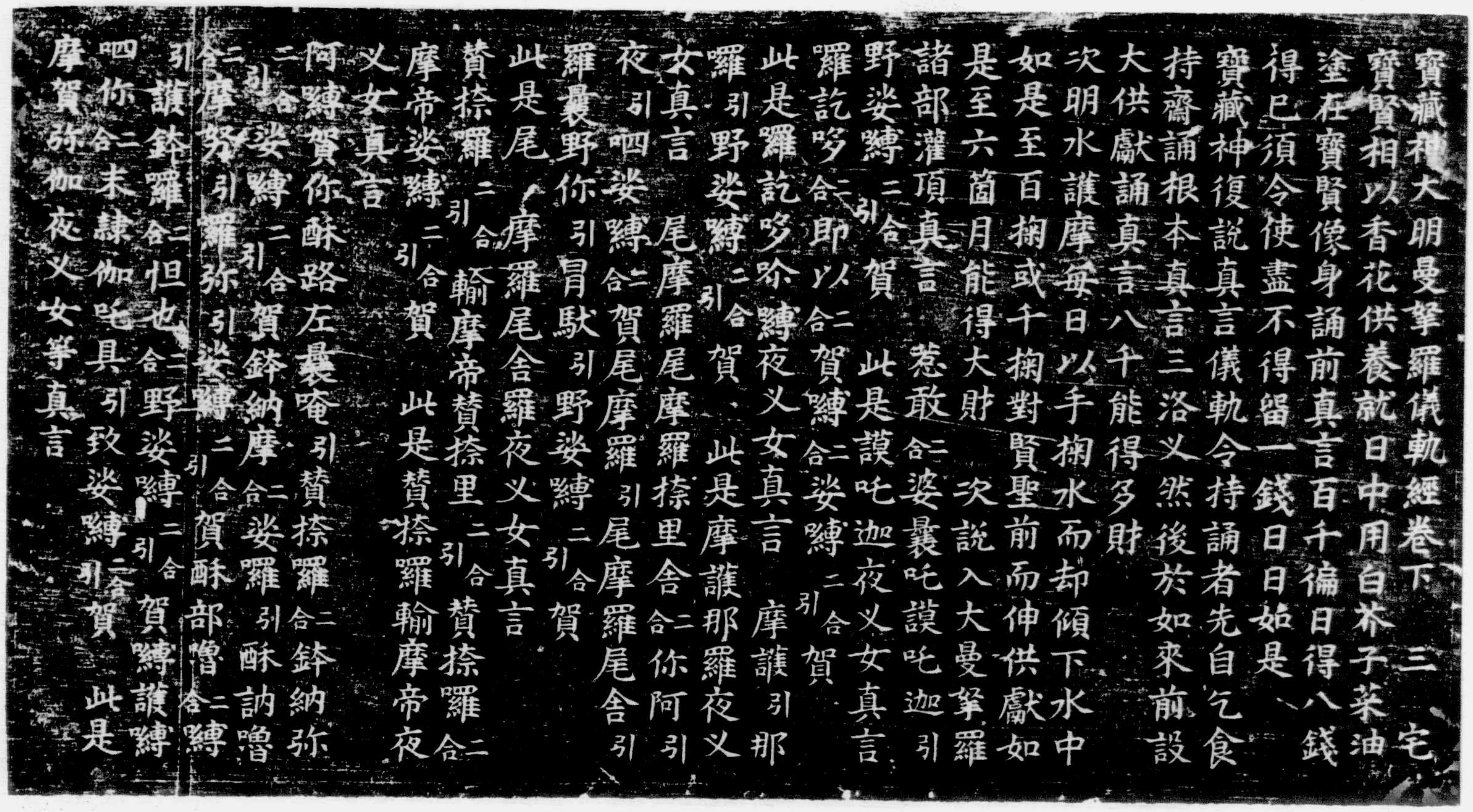
寶藏神大明曼拏羅儀軌經卷上　八　宅字号
义女酥吉尸夜义女馱曩麼羅夜义女布室
隸夜义女拏嚕摩隸迦夜义女手作施一切
施願相[illegible]及摩拏惹縛迦摩嚕閉酥嚕哆縛
吉也（二合）酥捺里舍你摩護誐囉天帝釋筆或
二十或一百於曼拏羅外依其方位一一安置
次金剛杵金剛鉤金剛棒螺羂索幢輪三股
义外第一重安結界網第二重復安金剛杵
第三重安金剛熾焰並令周匝次略明粉壇
請召供養儀軌　須用青黃赤白黑五色之
粉先粉八方位地作八熾焰等如前所説次
捻閼伽鉢滿盛香水及好花誦寶藏神心真
言作於召請持誦者須自虔誠勿生疑惑若
夜义女等須各各念本真言召請令於有德
智者請召天中天大明寶藏神既請召已然
以摩羅帝花鬘色妙蓮華憂鉢羅花迦難摩
花俱覧吒花緊輸迦花塗香燒香燃燈設食
一切所須之物依次供獻次作護摩用紫礦
安悉香龍腦香及白檀香於寶賢面前作護
摩一千專心供養於曼拏羅四角安閼伽瓶
入五穀五藥滿盛香水復於瓶口内插樹枝
誦此寶藏神本尊真言　惹敢（二合）婆羅惹隣
捺羅（二合引）野婆縛（二合引）賀　此真言能成一切
事復次大夜义王大智寶賢説夜义心真言
唵（引）夜乞义（二合）娑縛（二合引）賀
此真言亦能成就一切事
佛説寶藏神大明曼拏羅儀軌經卷上。　宅



佛說寶藏神大明曼拏羅儀軌經卷下　宅字号
（西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法天奉　詔譯）
次下諸部真言請召發遣供獻加持並皆通
用　阿難哆鉢納摩（二合引）野娑嚩（二合引）賀（引）
此是蓮花寶藏真言
阿難哆商佉（引）野娑嚩（二合引）賀（引）　此是硨磲寶
藏真言　囉惹曩（引）娑（引）野馱曩（引）地鉢哆
曳娑嚩（二合引）賀（引）　此是囉惹哆曩娑夜乂
王真言　摩尼曩（引）娑（引）野（引）馱曩（引）地鉢
哆曳娑嚩（二合）賀（引）　此是囉怛曩（二合）曩（引）娑夜
乂王真言　酥曩（引）娑（引）野馱曩（引）地鉢哆曳
（引）娑嚩（二合引）賀　此是酥曩（引）娑夜乂王真言
暗娑曩（引）娑（引）野馱曩（引）地鉢哆曳（引）娑嚩
（二合引）賀　此是暗娑曩（引）娑夜乂王真言
你囉曩（引）娑（引）野馱曩（引）地鉢哆曳（引）娑嚩
（二合）賀　此是囉曩（引）娑夜乂王真言
吠室囉（二合）摩拏也（二合）野馱曩（引）地鉢哆曳（引）
娑嚩（二合引）賀　此是毗沙門夜乂王真言
摩賀（引）曩（引）娑（引）野馱曩（引）地鉢哆曳（引）娑
嚩（二合）賀　此是摩賀（引）曩（引）娑夜乂王真言
賀囉惹敢（二合）娑迦吽頗吒娑嚩（二合）賀
此是賀囉惹敢（二合）娑夜乂王真言
惹敢（二合）娑迦野（羼）捺囉（二合）野娑嚩（二合）賀
此是惹敢（二合）娑迦夜乂王真言
護努護努南曩（引）酥細拏也（二合）野娑嚩（二合）賀
此是酥細拏夜乂王真言
賀囉賀囉賛捺囉（二合）細（引）曩（引）野娑嚩（二合引）
賀　此是賛捺囉（二合）細（引）曩夜乂王真言
惹娑曩（引）野娑嚩（二合）賀



寶藏神大明曼拏羅儀軌經卷下　二　宅
此是護摩真言　若作護摩用阿波摩陵識
溼柴以酥酪蜜搵此柴頭持戒一晝夜作護
摩八千得大聰明能令誦人日記一千頌永
不忘失若以阿里迦木根作寶藏神相可長
六指已來頭戴天冠種種莊嚴以香花供養
然用阿波摩陵識溼柴於酥酪蜜中搵過作
護摩一洛乂日日得銀錢一百復說寶藏神
心真言　曩謨（引）囉怛曩（二合）怛囉（二合）夜（引）野
曩謨（引）摩（引）尼娑捺囉（二合引）野摩賀（引）藥乞
乂（二合）細（引）曩（引）鉢哆曳（引）酥（引）嚩（引）酥（引）尾
訖里（二合引）尼野弥里致娑嚩（二合引）賀
此寶藏神心真言能得最上成就若入水至
膝作水護摩誦此真言能獲財利又若以你
淫（二合）摩木可長四指令平正用持戒畫人畫
寶賢相莊嚴具足以飲食等供獻已一日三
時用焰多煙少之火使紫礦作護摩八千能
降伏大財主　復說別夜乂王心真言文句
用圓亦能令得最上成就
囉怛曩（二合）娑捺囉（二合）哆帝三摩野摩努瑟摩
（二合）囉摩尼娑捺囉（二合）野娑識嚩覩（引）夜（引）唧
哆娑覩（二合）馱摩馱摩摩（引）唧囉摩賀（引）藥乞
乂（二合）細（引）曩（引）必隣（二合）哆覩嚕覩嚕摩（引）尼
娑捺囉（二合）覩嚕覩嚕摩（引）尼娑捺囉（二合）俱致
俱致摩（引）尼娑捺囉（二合）覩致覩致摩（引）尼娑
捺囉（二合）帝致帝致摩尼娑捺囉（二合）娑嚩（二合引）賀
復有壇法不揀吉星曜日亦不假持戒之者
但用阿里迦木或你淫（二合）摩木及別樹木作



寶藏神大明曼拏羅儀軌經卷下 三宅

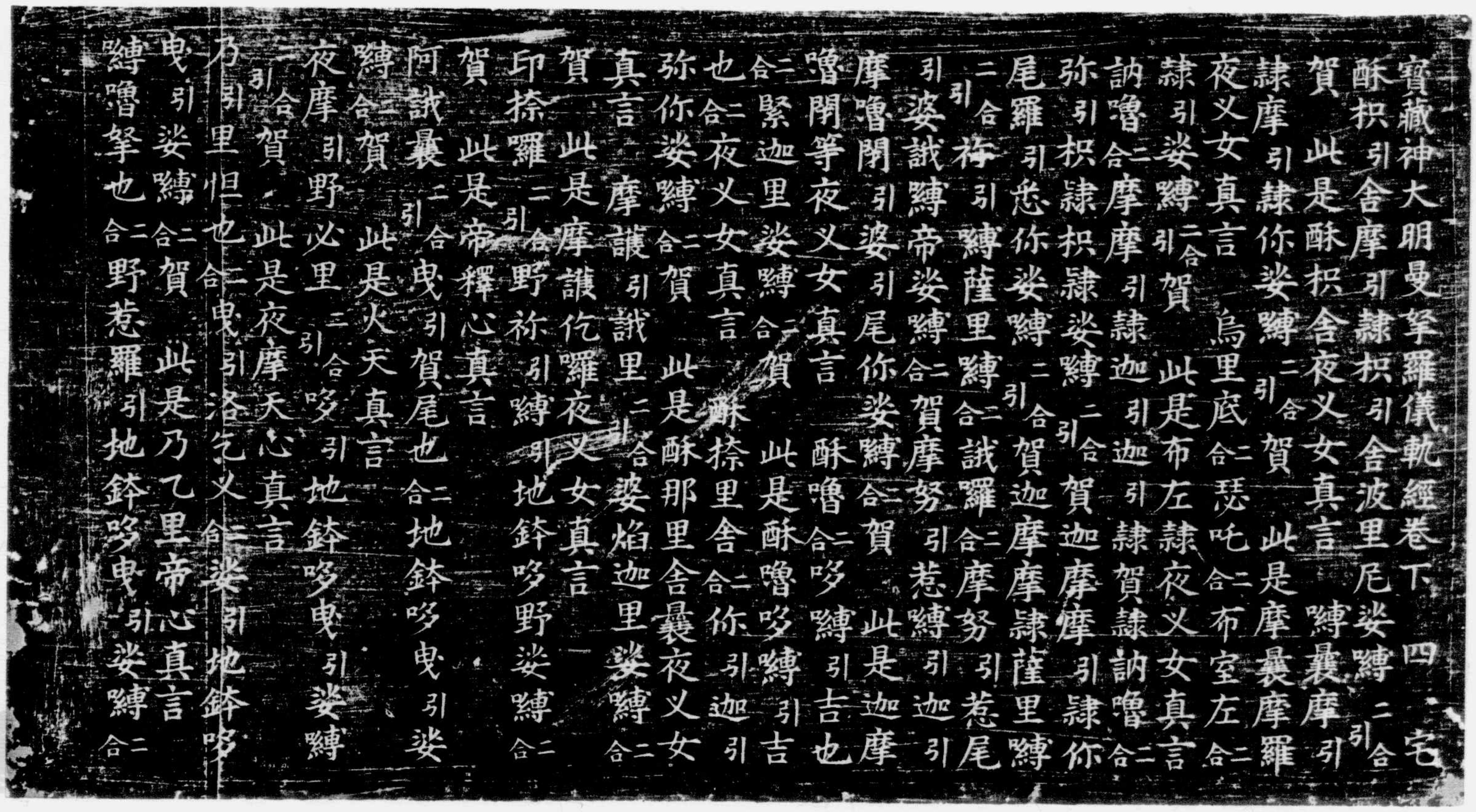
寶賢相以香花供養就日中用白芥子菜油塗在寶賢像身誦前真言百千徧日得八錢得已須令使盡不得留一錢日日如是

寶藏神復說真言儀軌令持誦者先自乞食持齋誦根本真言三洛叉然後於如來前設大供獻誦真言八千能得多財

次明水護摩每日以手掬水而却傾下水中如是至百掬或千掬對賢聖前而伸供獻如是至六箇月能得大財 次說入大曼拏羅諸部灌頂真言 惹敢（二合）婆曩吒謨吒迦（引）野娑縛（二合引）賀 此是謨吒迦夜叉女真言

囉訖哆（二合）即以（二合）賀縛（二合）娑縛（二合引）賀 此是羅訖哆吩縛夜叉女真言 摩護（引）那囉（引）野娑縛（二合引）賀 此是摩護那羅夜叉女真言 尾摩羅尾摩羅捺里舍（二合）你阿（引）夜（引）呬娑縛（二合）賀尾摩羅（引）尾摩羅尾舍（引）羅曩野你（引）冐馱（引）野娑縛（二合引）賀 此是尾摩羅尾舍羅夜叉女真言 賛捺囉（二合引）輸摩帝賛捺里（二合引）賛捺囉（二合）摩帝娑縛（二合引）賀 此是賛捺羅輸摩帝夜叉女真言

阿縛賀你酥路左曩唵（引）賛捺羅（二合）鉢納弥（二合引）娑縛（二合引）賀鉢納摩（二合）娑囉（引）酥訥嚕（二合）摩努（引）羅弥（引）娑縛（二合引）賀酥部嚕（二合）縛（引）護鉢羅（二合）怛也（二合）野娑縛（二合引）賀縛護縛呬你（二合）末隸伽吒具（引）致娑縛（二合引）賀 此是摩賀弥伽夜叉女等真言



寶藏神大明曼拏羅儀軌經卷下 四宅

酥枳（引）舍摩（引）隸枳（引）舍波里尼娑縛（二合引）賀 此是酥枳舍夜叉女真言 嚩曩摩（引）隸摩（引）隸你娑縛（二合引）賀 此是摩曩摩羅夜叉女真言 烏里底（二合）瑟吒（二合）布室左（二合）隸（引）娑縛（二合引）賀 此是布左隸夜叉女真言

訥嚕（二合）摩摩（引）隸迦（引）迦（引）隸賀隸訥嚕（二合）弥（引）枳隸枳隸娑縛（二合引）賀迦摩摩（引）隸你尾羅（引）悉你娑縛（二合引）賀迦摩摩隸薩里縛（二合引）梅（引）縛薩里縛（二合）誐羅（二合）摩努（引）惹尾（引）婆誐縛帝娑縛（二合）賀摩努（引）惹縛（引）迦（引）摩嚕閉（引）婆（引）尾你娑縛（二合）賀 此是迦摩嚕閉等夜叉女真言 酥嚕（二合）哆縛（引）吉也（二合）緊迦里娑縛（二合）賀 此是酥嚕哆縛（引）吉也（二合）夜叉女真言 酥捺里舍（二合）你（引）迦（引）弥你娑縛（二合）賀 此是酥那里舍曩夜叉女真言 摩護（引）誐里（二合引）婆焔迦里娑縛（二合）賀 此是摩護仡羅夜叉女真言

印捺羅（二合引）野祢（引）縛（引）地鉢哆野娑縛（二合）賀 此是帝釋心真言

阿誐曩（二合引）曳（引）賀尾也（二合）地鉢哆曳（引）娑縛（二合）賀 此是火天真言

夜摩（引）野必里（二合引）哆（引）地鉢哆曳（引）娑縛（二合引）賀 此是夜摩天心真言

乃（引）里（引）怛也（二合）曳（引）洛乞叉（二合）娑（引）地鉢哆曳（引）娑縛（二合）賀 此是乃乙里帝心真言

嚩嚕拏也（二合）野惹羅（引）地鉢哆曳（引）娑縛（二合）

寶藏神大明曼拏羅儀軌經卷下　五　宅
（引）賀　此是水天心真言　嚩（引）野尾（引）按
哆里乞乂（二合引）地鉢哆曳（引）娑嚩（二合引）賀
此是風天心真言　俱尾（引）羅（引）野馱曩鉢
哆曳（引）娑嚩（二合引）賀　此是俱尾羅心真言
伊舍曩（引）野馱曩（引）地鉢哆曳（引）娑嚩（二合引）
賀　此是伊舍曩天心真言
惹里馱（二合）没羅（二合）憾摩（二合）尼所（二合）娑嚩（二合引）
賀　此是大梵天心真言
阿肩（引）尾瑟拏（二合）吠（引）娑嚩（二合引）賀
此是那羅延天心真言　阿你嚩里哆（二合）曩
（引）野娑嚩（二合引）賀　此是金剛心真言
賀羅（二合）哆（引）娑曩（引）野娑嚩（二合引）賀
此是槊心真言　摩賀（引）寫（引）摩（引）野娑嚩
（二合引）賀　此是杖心真言
佉陵誐（二合）尾摩羅馱（引）里尼娑嚩（二合引）賀
此是劍心真言　嚩嚕拏嚩摩（引）野娑嚩（二合）
（引）賀　此是羂索心真言　鉢羅（二合）普敢（二合）
惹曩野娑嚩（二合引）賀　此是幢心真言
摩賀（引）爍（引）摩也（二合）囉娑摩曳娑嚩（二合引）賀
此是輪心真言　左（引）隷（引）閉孕（二合）誐隷（引）
娑嚩（二合引）賀　此是三股叉心真言并結界
同用　娑羅捺（引）野娑嚩（二合引）賀
此是弓箭真言　唵（引）惹里馱（二合）惹羅嚩曪
（二合）半惹羅（引）野娑嚩（二合）賀　此是金剛網真
言如是各各本尊真言一一持誦加持賢瓶
所有入曼拏羅弟子用此賢瓶而與灌頂令
得富貴吉祥若入大曼拏羅志心依法虔誠

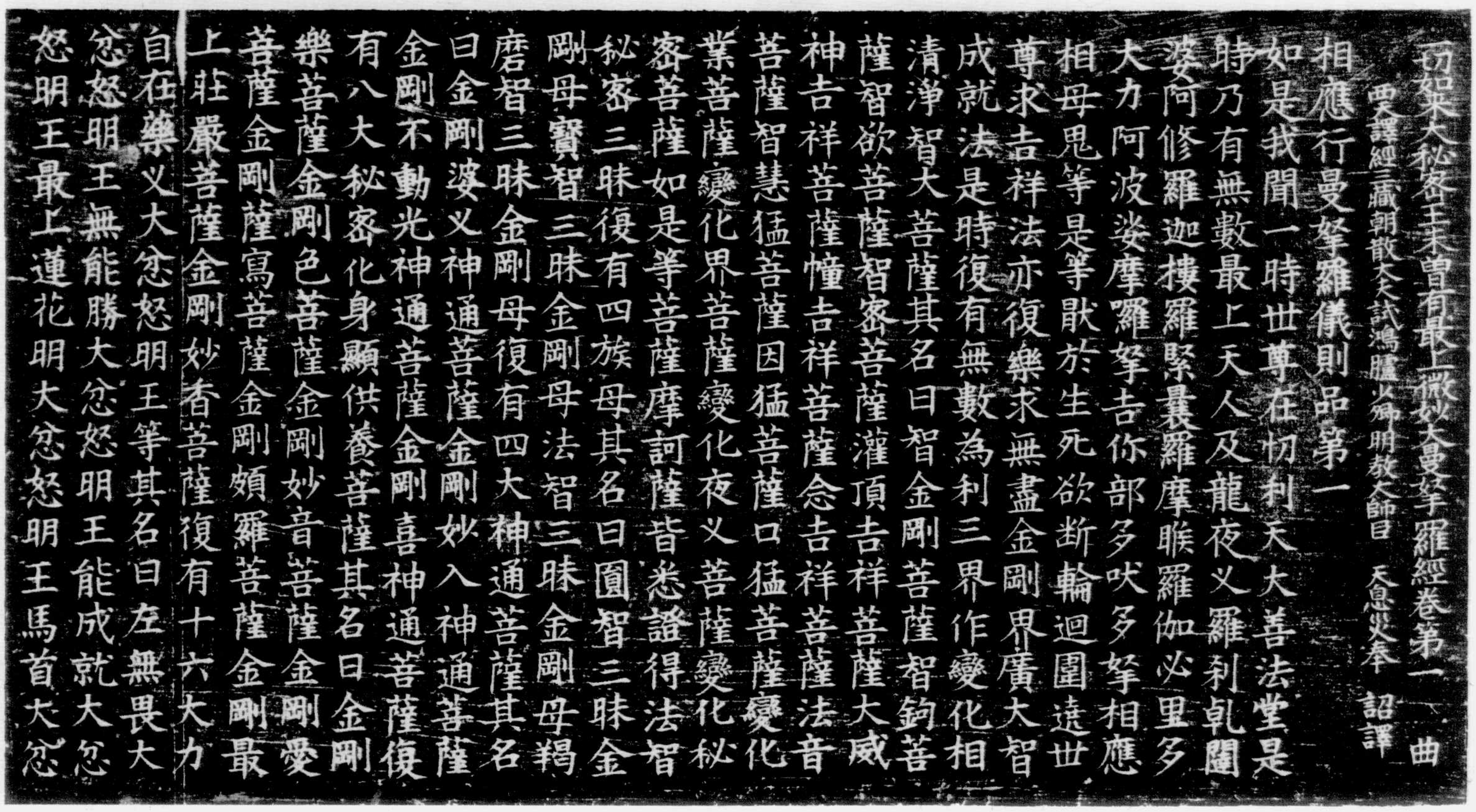
寶藏神大明曼拏羅儀軌經卷下　六　宅
灌頂復能得見寶藏神三時教勑通達大印
復作護摩以二十種物作廣大供獻誦聖天
及大夜叉王本尊真言一日三時隨力供養
得三昧真言最上成就為自擁護
佛言我今復說所作精熟最上印法及真言
句尒時大夜叉王等心生渴仰請佛宣說
尒時世尊徧觀大會作師子吼告言汝等諦
聽諦聽今此寶藏神真言印法具大慈悲難
調伏者而能調伏與一切衆生成就一切勝
利之事夜叉王等右膝著地合掌向佛默然
而聽　尒時世尊如大師子自在無畏說真
言印二手平掌相竝二中指相交二無名指
如針屈第三節二頭指附無名指大指順依
頭指二小指如針此是寶藏神根本印此印
結中間得寶藏神現身觀察誦人得施願成
就誦此真言
曩謨（引）羅怛曩（二合）怛羅（二合）夜野（引）曩謨摩（引）
尼婆捺羅（二合引）野摩賀（引）藥乞乂（二合）細（引）曩
（引）鉢哆曳（引）唵（引）惹敢（二合）婆羅惹隣捺羅（二合）
（引）野娑嚩（二合引）賀　此真言及印於自身上
五處用之作此法時彼持誦人如自為寶藏
神　次作左隣捺羅夜叉王印以二手合拳
小指如針誦此真言　唵（引）左隣（引）捺羅（二合）
（引）野娑嚩（二合引）賀　此真言印能令夜叉王
而作擁護　次作目契夜叉王印以手合拳
小指叉掌無名指如針誦此真言

塔下八〇七二

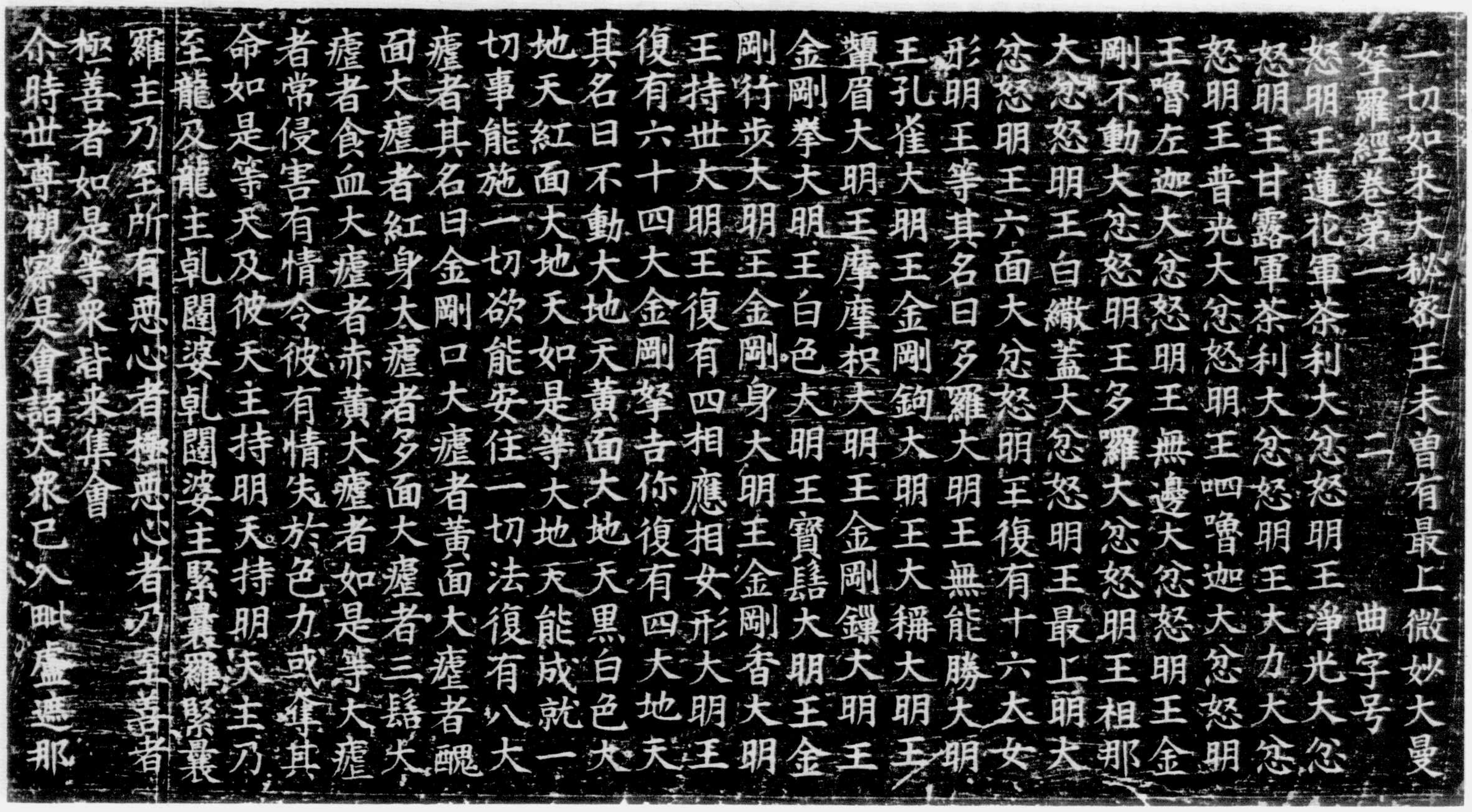
寶藏神大明曼拏羅儀軌經卷下　七　宅
唵（引）目契孕（二合）捺囉（二合）野娑嚩（二合引）賀
此真言印亦能擁護誦人　次作一切夜叉
女印以小指入掌無名指屈第三節誦此真
言　唵（引）惡你　此真言印亦能擁護召請
亦得用　次作曼拏羅檣印以二手合拳頭
指各各如針誦此真言　唵（引）左隣捺囉（二合）
滿馱袮苫嚶吒　次作曼拏羅上面網印前
印相却令頭指相合如針誦此真言
唵（引）目契孕（二合）捺囉（二合引）野嚶吒
次作曼拏羅撅印以二手作拳垂手向地誦
此真言　唵（引）賀里（二合入）　次召請七眷屬
印如前根本印屈大指誦此真言
瞻呬瞻呬祖嚕祖嚕惹．羅娑野曩必里（二合）夜
（引）野娑嚩（二合引）賀　如是儀則能令七眷屬
皆來集會　次作獻閼伽水印以二手作掬
大指及頭指附著中指誦此真言
唵（引）藥羼曩那（引）曳捺囉（二合）馱曩必里（二合）野
鉢舍也（二合）鉢舍也（二合引）娑嚩（二合引）賀
次作獻座印合掌舉手三雙指屈第三節中
指磔開大指各各相離此是寶藏神師子座
印此印結中間夜叉王并眷屬同坐師子
座於一切願誦此真言
唵（引）惹敢（二合）婆羅惹隣捺囉（二合）伊那摩（引）娑
曩摩里伽（二合）娑嚩（二合引）賀　次結洗浴印請
召寶藏神并眷屬洗浴以二手作掬小指相
交三無名指安入掌中二中指如針頭指附
中指第三節大指亦附頭指誦此真言

寶藏神大明曼拏羅儀軌經卷下　八　宅
唵（引）娑曩（二合引）曩必里（二合）野伽吒伽吒供娑
惹羅娑嚩（二合引）賀　次結獻衣印以二手作掬
並如掌衣物誦此真言　乃（引）里哆（引）野囉
（引）乂娑（引）地鉢哆曳（引）娑嚩（二合引）賀
次輪誦諸部真言發遣賢聖
嚩嚕拏（引）野俱嚩囉（引）地鉢哆曳（引）娑嚩（二合）
（引）賀嚩（引）野尾孕（二合引）哆里乞乂（二合引）地鉢
哆野娑嚩（二合引）賀俱尾（引）囉（引）野馱曩（引）地
鉢哆曳娑嚩（二合引）賀伊舍（引）曩（引）野部哆（引）
地鉢哆曳（引）娑嚩（二合引）賀烏里馱（二合）沒囉（二合）
憾摩（二合）尼娑嚩（二合引）賀冐吠（引）瑟拏（二合）尾（引）
娑嚩（二合引）賀阿尾拽帝迦（引）野娑嚩（二合引）賀
嚩囉（二合引）護哆（引）娑曩（引）野娑嚩（二合引）賀設訖
帝（二合）摩寫（引）摩（引）野娑嚩（二合引）賀難拏（引）佉
陵誐（二合）尾摩羅左里尼娑嚩（二合引）賀嚩嚕拏
哆摩里嚩（二合）賀（引）曳（引）娑嚩（二合引）賀播（引）世
（引）鉢羅（二合）普敢（二合）惹曩野娑嚩（二合）賀特嚩（二合）
惹摩賀（引）爍摩也（二合）囉娑摩（二合）曳（引）娑嚩（二合）
賀作羯羅（二合）麽（引）羅閉孕（二合）誐隷（引）娑嚩（二合）
（引）賀怛里（二合）輸羅摩（引）羅閉孕（二合）誐隷娑嚩
（二合引）賀袮舍滿馱娑囉那（引）野娑嚩（二合引）賀
烏里馱（二合）惹羅嚩囉（二合）半惹囉娑嚩（二合引）賀
佛說寶藏神大明曼拏羅儀軌經卷下　宅

塔下八〇七三

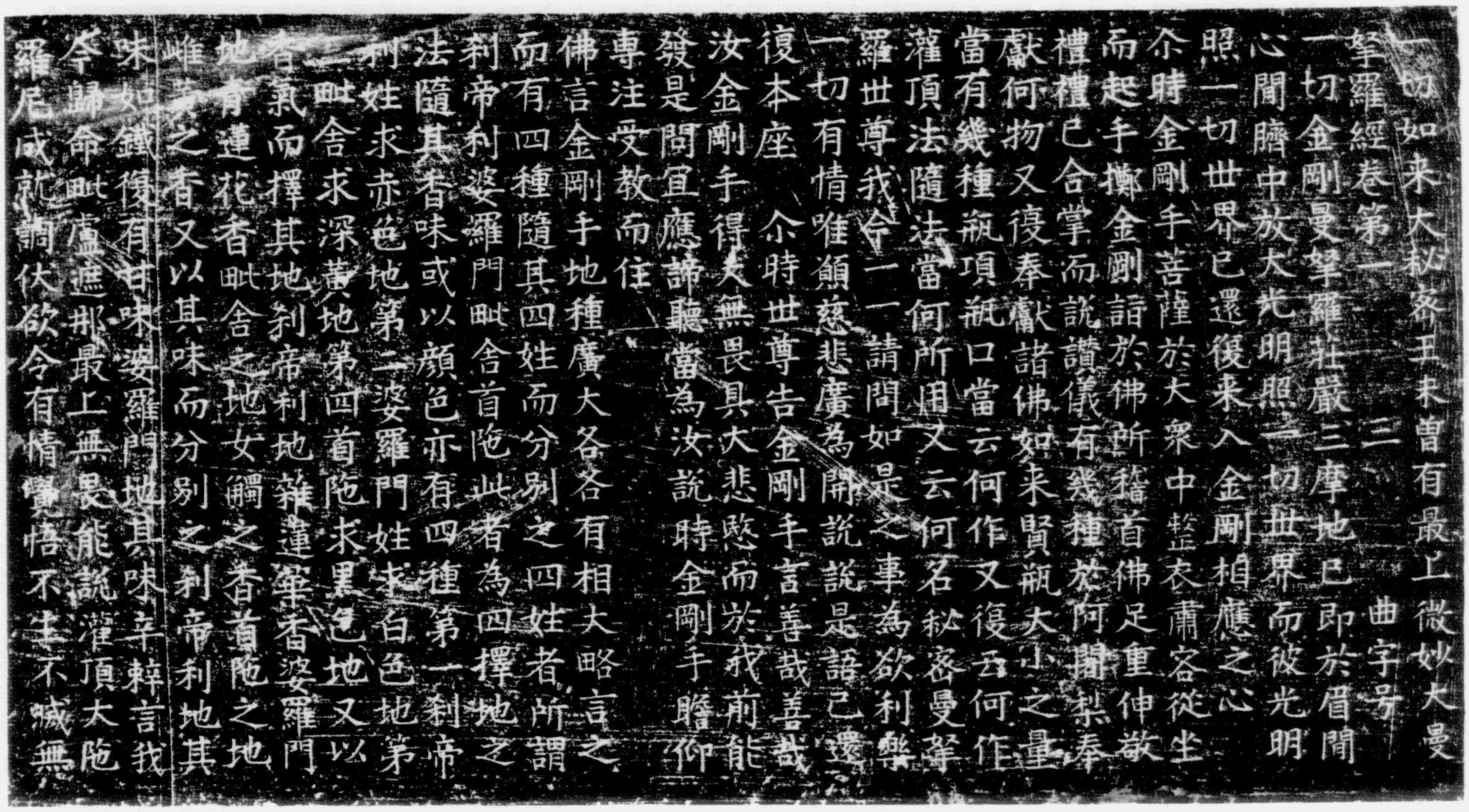


一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼拏羅經卷第一　曲
西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉　詔譯
相應行曼拏羅儀則品第一
如是我聞一時世尊在切利天大善法堂是
時乃有無數最上天人及龍夜义羅刹乾闥
婆阿修羅迦摟羅緊曩羅摩睺羅伽必里多
大力阿波娑摩囉拏吉你部多吠多拏相應
相母鬼等是等猒於生死欲斷輪迴圜遠世
尊求吉祥法亦復樂求無盡金剛界廣大智
成就法是時復有無數為利三界作變化相
清淨智大菩薩其名曰智金剛菩薩智鉤菩
薩智欲菩薩智密菩薩灌頂吉祥菩薩大威
神吉祥菩薩幢吉祥菩薩念吉祥菩薩法音
菩薩智慧猛菩薩因猛菩薩口猛菩薩變化
業菩薩變化界菩薩變化夜义菩薩變化秘
密菩薩如是等菩薩摩訶薩皆悉證得法智
秘密三昧復有四族母其名曰圓智三昧金
剛母寶智三昧金剛母法智三昧金剛母羯
磨智三昧金剛母復有四大神通菩薩其名
曰金剛婆义神通菩薩金剛妙入神通菩薩
金剛不動光神通菩薩金剛喜神通菩薩復
有八大秘密化身顯供養菩薩其名曰金剛
樂菩薩金剛色菩薩金剛妙音菩薩金剛愛
菩薩金剛寫菩薩金剛頻羅菩薩金剛最
上莊嚴菩薩金剛妙香菩薩復有十六大力
自在樂义大忿怒明王等其名曰左無畏大
忿怒明王無能勝大忿怒明王能成就大忿
怒明王最上蓮花明大忿怒明王馬首大忿

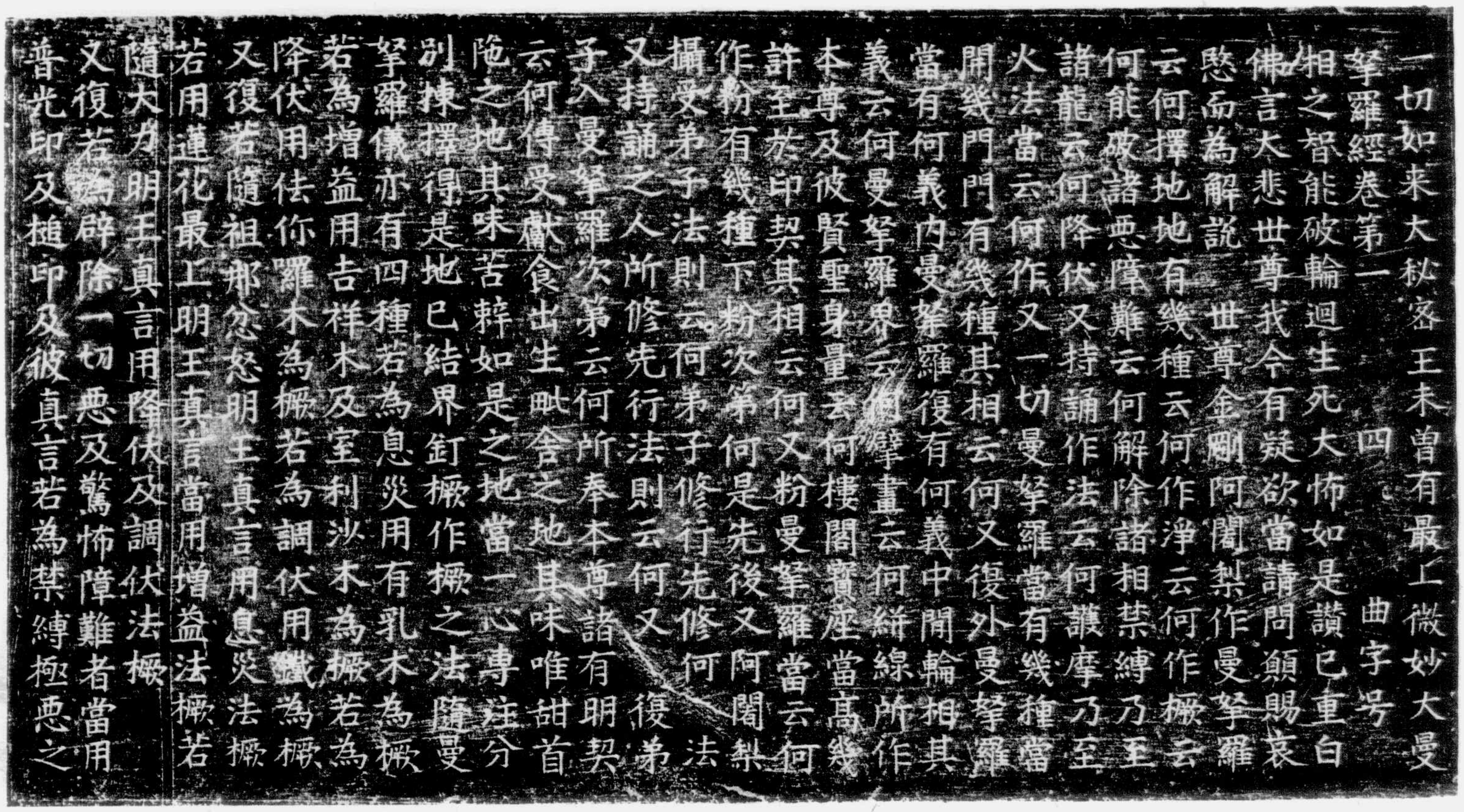


一切如来大秘密王未曾有最上微妙大曼
拏羅經卷第一　二　曲字号
怒明王蓮花軍荼利大忿怒明王淨光大忿
怒明王甘露軍荼利大忿怒明王大力大忿
怒明王普光大忿怒明王吅嚕迦大忿怒明
王嚕左迦大忿怒明王無邊大忿怒明王金
剛不動大忿怒明王多囉大忿怒明王相那
大忿怒明王白繖蓋大忿怒明王最上明大
忿怒明王六面大忿怒明王復有十六大女
形明王等其名曰多羅大明王無能勝大明
王孔雀大明王金剛鉤大明王大稱大明王
顰眉大明王摩摩枳大明王金剛鑠大明王
金剛拳大明王白色大明王寶髻大明王金
剛衍步大明王金剛身大明主金剛香大明
王持世大明王復有四相應相女形大明王
復有六十四大金剛拏吉你復有四大地天
其名曰不動大地天黃面大地天黑白色大
地天紅面大地天如是等大地天能成就一
切事能施一切欲能安住一切法復有八大
瘧者其名曰金剛口大瘧者黃面大瘧者醜
面大瘧者紅身大瘧者多面大瘧者三髻大
瘧者食血大瘧者赤黃大瘧者如是等大瘧
者常侵害有情令彼有情失於色力或奪其
命如是等天及彼天主持明天持明天主乃
至龍及龍主乾闥婆乾闥婆主緊曩羅緊曩
羅主乃至所有惡心者極惡心者乃至善者
極善者如是等眾皆来集會
尒時世尊觀察是會諸大眾已入毗盧遮那

塔下八一一四

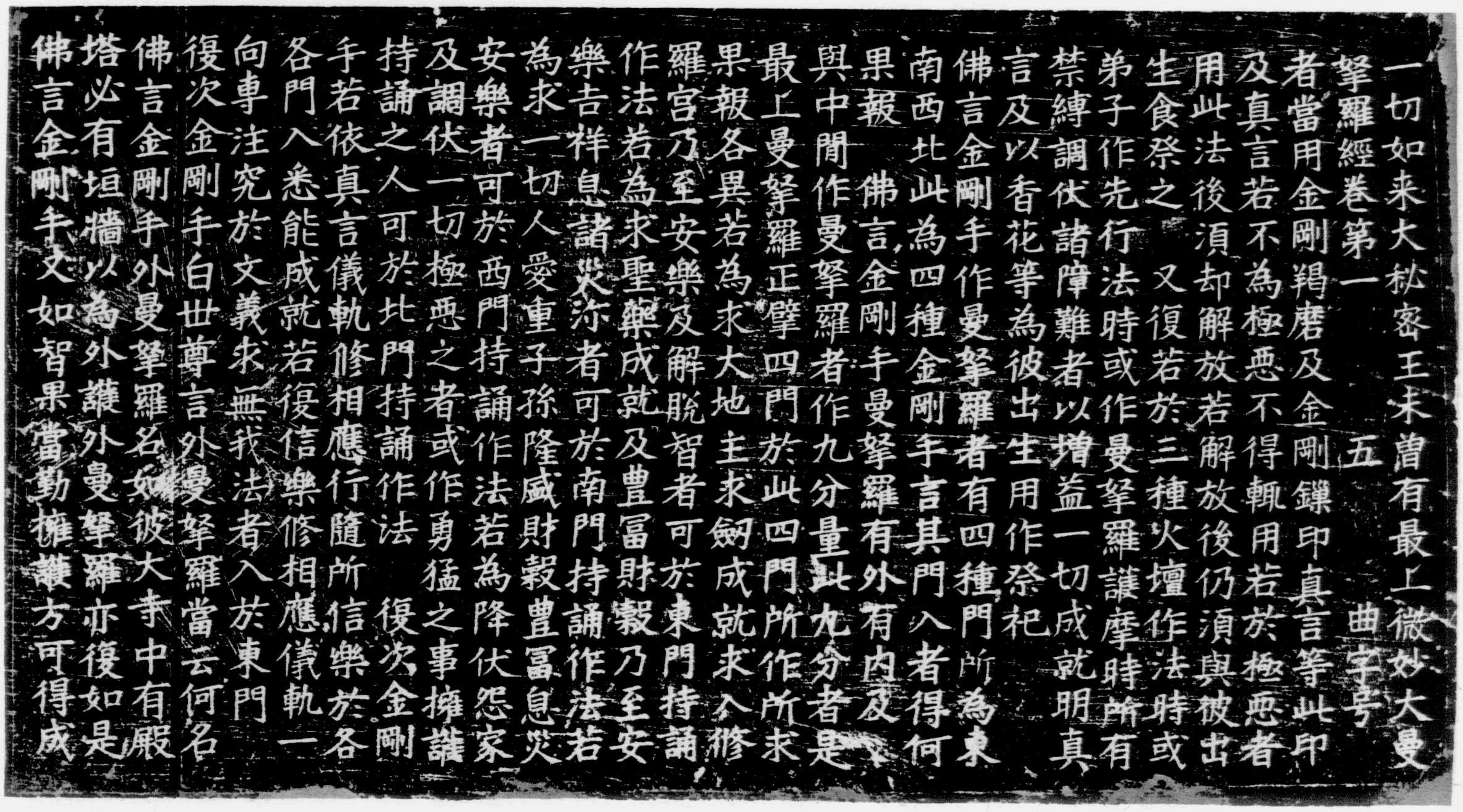


一切如来大秘密王未曾有最上微妙大曼
拏羅經卷第一　三　曲字号
一切金剛曼拏羅莊嚴三摩地已即於眉間
心間臍中放大光明照一切世界而彼光明
照一切世界已還復来入金剛相應之心
尒時金剛手菩薩於大衆中整衣肅容從坐
而起手擲金剛語於佛所稽首佛足重伸敬
禮禮已合掌而說讚儀有幾種於阿闍梨奉
獻何物又復奉獻諸佛如来賢瓶大小之量
當有幾種瓶項瓶口當云何作又復云何作
灌頂法隨法當何所用又云何名秘密曼拏
羅世尊我今一一請問如是之事為欲利樂
一切有情唯願慈悲廣為開說說是語已還
復本座　尒時世尊告金剛手言善哉善哉
汝金剛手得大無畏具大悲愍而於我前能
發是問宜應諦聽當為汝說時金剛手瞻仰
專注受教而住
佛言金剛手地種廣大各各有相大略言之
而有四種隨其四姓而分別之四姓者所謂
剎帝利婆羅門毗舍首陁此者為四擇地之
法隨其香味或以顏色亦有四種第一剎帝
利姓求赤色地第二婆羅門姓求白色地第
三毗舍求深黃地第四首陁求黑色地又以
香氣而擇其地剎帝利地雜蓮華香婆羅門
地有蓮花香毗舍之地女觸之香首陁之地
雌黃之香又以其味而分別之剎帝利地其
味如鐵復有甘味婆羅門地其味辛辢言我
今歸命毗盧遮那最上無畏能說灌頂大陁
羅尼成就調伏欲令有情覺悟不生不滅無

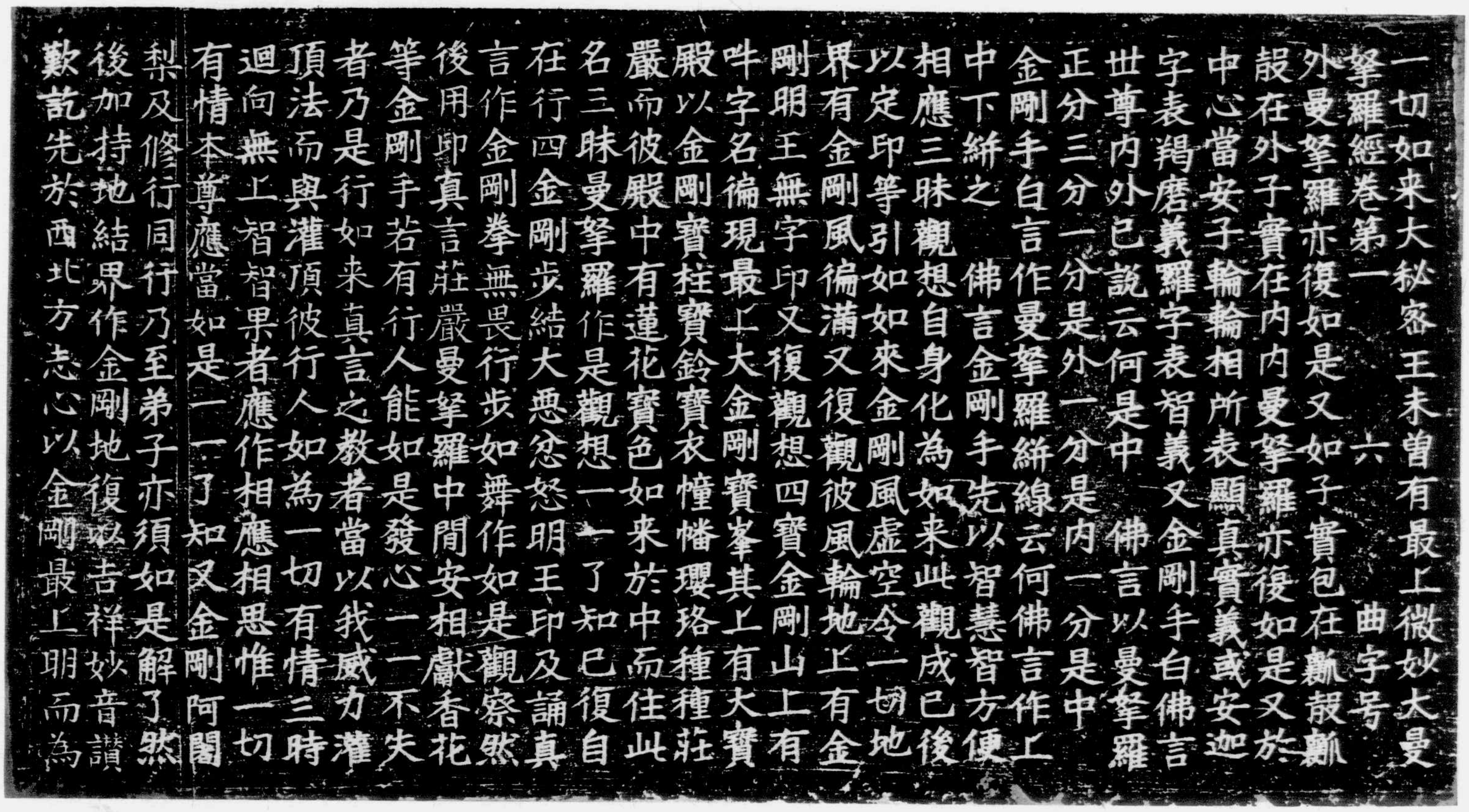


一切如来大秘密王未曾有最上微妙大曼
拏羅經卷第一　四　曲字号
相之智能破輪迴生死大怖如是讚已重白
佛言大悲世尊我今有疑欲當請問願賜哀
愍而為解說　世尊金剛阿闍梨作曼拏羅
云何擇地地有幾種云何作淨云何作橛云
何能破諸惡障難云何解除諸相禁縛乃至
諸龍云何降伏又持誦作法云何護摩乃至
火法當云何作又一切曼拏羅當有幾種當
開幾門門有幾種其相云何又復外曼拏羅
當有何義內曼拏羅復有何義中間輪相其
義云何曼拏羅界云何擘畫云何絣線所作
本尊及彼賢聖身量云何樓閣寶座當高幾
許至於印契其相云何又粉曼拏羅當云何
作粉有幾種下粉次第何是先後又阿闍梨
攝受弟子法則云何弟子修行先修何法
又持誦之人所修先行法則云何又復弟
子入曼拏羅次第云何所奉本尊諸有明契
云何傳受獻食出生毗舍之地其味甜首
陁之地其味苦辢如是之地當一心專注分
別揀擇得是地已結界釘橛作橛之法隨曼
拏羅儀亦有四種若為息災用有乳木為橛
若為增益用吉祥木及室利沙木為橛若為
降伏用佉你羅木為橛若為調伏用鐵為橛
又復若隨祖鄔忿怒明王真言用息災法橛
若用蓮花最上明王真言當用增益法橛若
隨大力明王真言用降伏及調伏法橛
又復若為辟除一切惡及驚怖障難者當用
普光印及搥印及彼真言若為禁縛極惡之

塔下八一一五

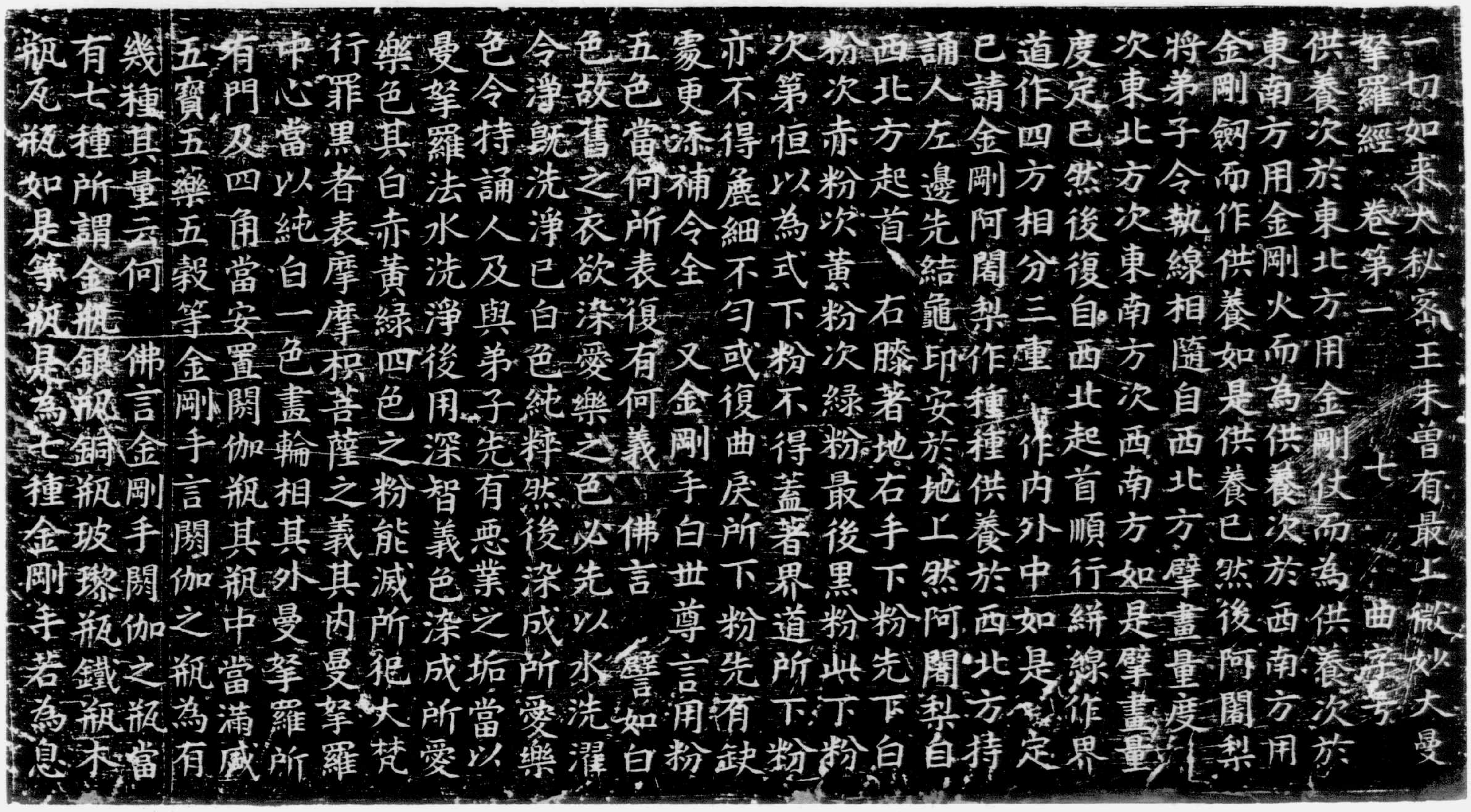


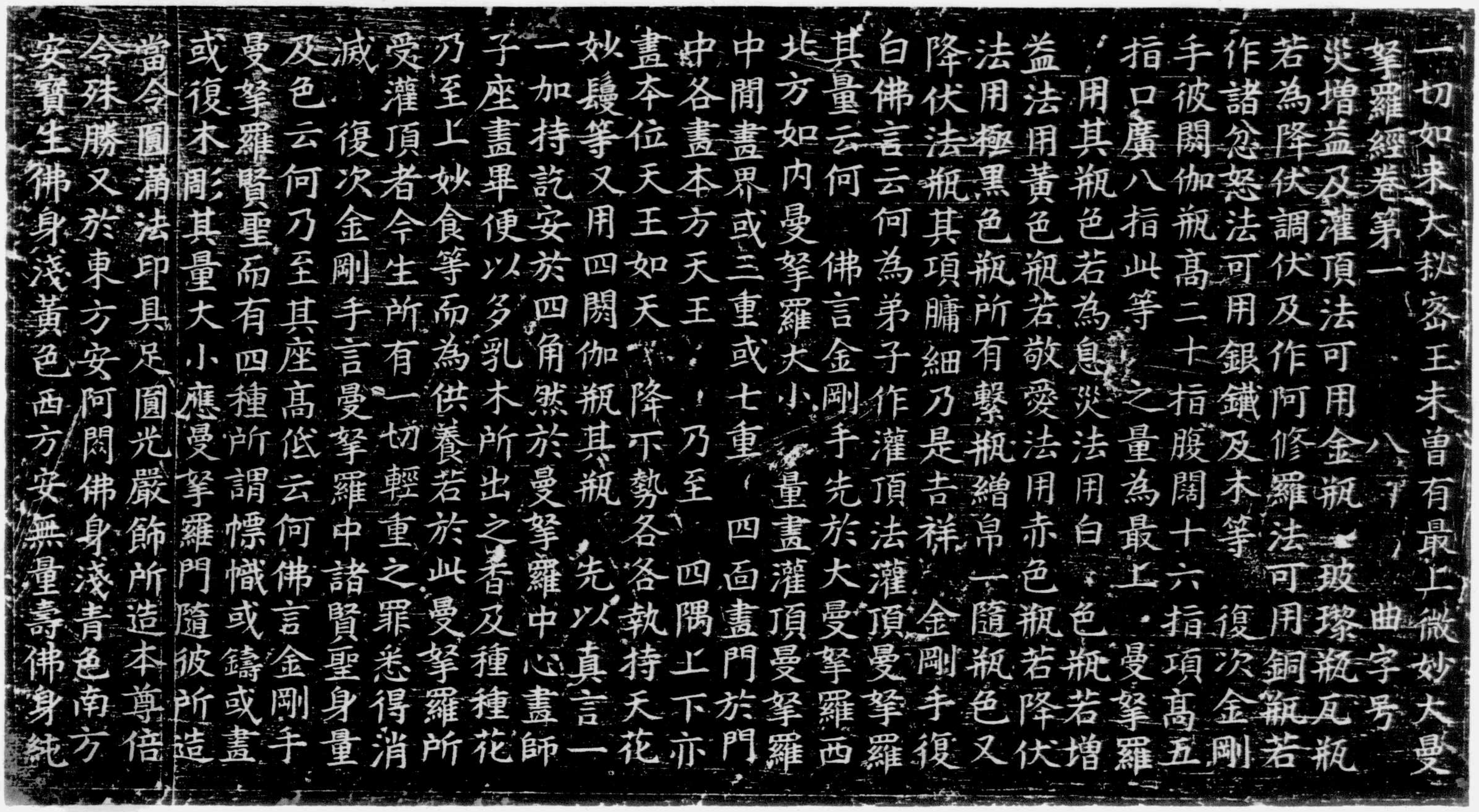
一切如来大秘密王未曽有最上微妙大曼
拏羅經卷第一　五　曲字号
者當用金剛羯磨及金剛鑁印真言等此印
及真言若不為極惡不得輒用若於極惡者
用此法後須却解放若解放後仍須與彼出
生食祭之　又復若於三種火壇作法時或
弟子作先行法時或作曼拏羅讓摩時所有
禁縛調伏諸障難者以增益一切成就明真
言及以香花等為彼出生用作祭祀
佛言金剛手作曼拏羅者有四種門所為東
南西北此為四種金剛手言其門入者得何
果報　佛言金剛手曼拏羅有外有內及
與中間作曼拏羅者作九分量此九分者是
最上曼拏羅正壁四門於此四門所作所求
果報各異若為求大地主求劒成就求入脩
羅宮乃至安樂及解脫智者可於東門持誦
作法若為求聖藥成就及豊冨財穀乃至安
樂吉祥息諸災沵者可於南門持誦作法若
為求一切人愛重子孫隆盛財穀豊冨息災
安樂者可於西門持誦作法若為降伏怨家
及調伏一切極惡之者或作勇猛之事擁護
持誦之人可於北門持誦作法　復次金剛
手若依真言儀軌修相應行隨所信樂於各
各門入悉能成就若復信樂修相應儀軌一
向專注究於文義求無我法者入於東門
復次金剛手白世尊言外曼拏羅當云何名
佛言金剛手外曼拏羅名如彼大寺中有殿
塔必有垣牆以為外護外曼拏羅亦復如是
佛言金剛手文如智果當勤擁護方可得成

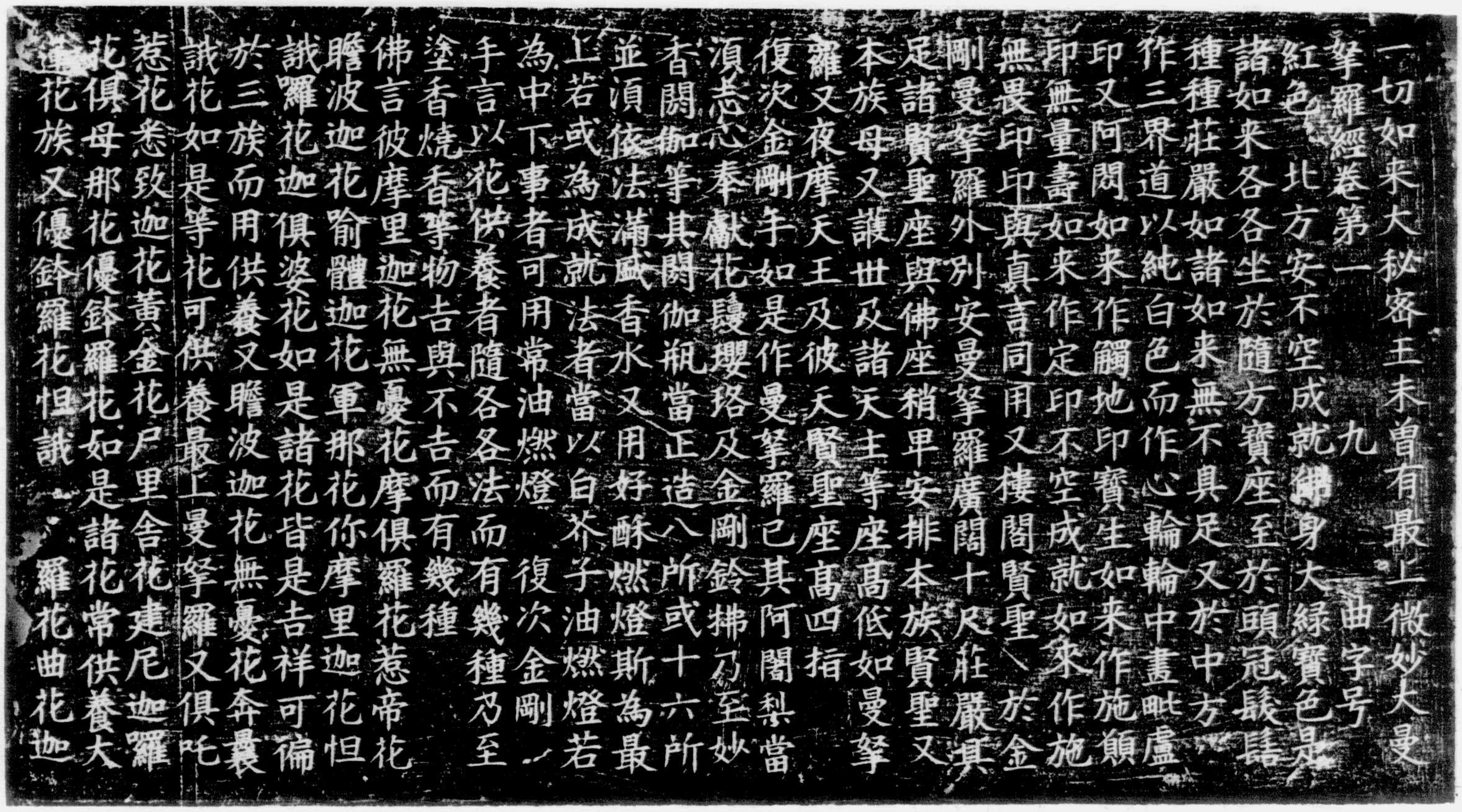


一切如来大秘密王未曽有最上微妙大曼
拏羅經卷第一　六　曲字号
外曼拏羅亦復如是又如子實包在瓤殻瓤
殻在外子實在內內曼拏羅亦復如是又於
中心當安子輪輪相所表顯真實義或安迦
字表羯磨義羅字表智義又金剛手白佛言
世尊內外已說云何是中　佛言以曼拏羅
正分三分一分是外一分是內一分是中
金剛手白言作曼拏羅綵線云何佛言作上
中下綵之　佛言金剛手先以智慧智方便
相應三昧觀想自身化為如来此觀成已後
以定印等引如如來金剛風虛空令一切地
界有金剛風徧滿又復觀彼風輪地上有金
剛明王無字印又復觀想四寶金剛山上有
吽字名徧現最上大金剛寶峯其上有大寶
殿以金剛寶柱寶鈴寶衣幢幡瓔珞種種莊
嚴而彼殿中有蓮花寶色如来於中而住此
名三昧曼拏羅作是觀想一一了知已復自
在行四金剛步結大惡忿怒明王印及誦真
言作金剛拳無畏行步如舞作如是觀察然
後用印真言莊嚴曼拏羅中間安相獻香花
等金剛手若有行人能如是發心一一不失
者乃是行如来真言之教者當以我威力灌
頂法而與灌頂彼行人如為一切有情三時
迴向無上智智果者應作相應相思惟一切
有情本尊應當如是一一了知又金剛阿闍
梨及修行同行乃至弟子亦須如是解了然
後加持地結界作金剛地復以吉祥妙音讚
歎訖先於西北方志心以金剛最上明而為

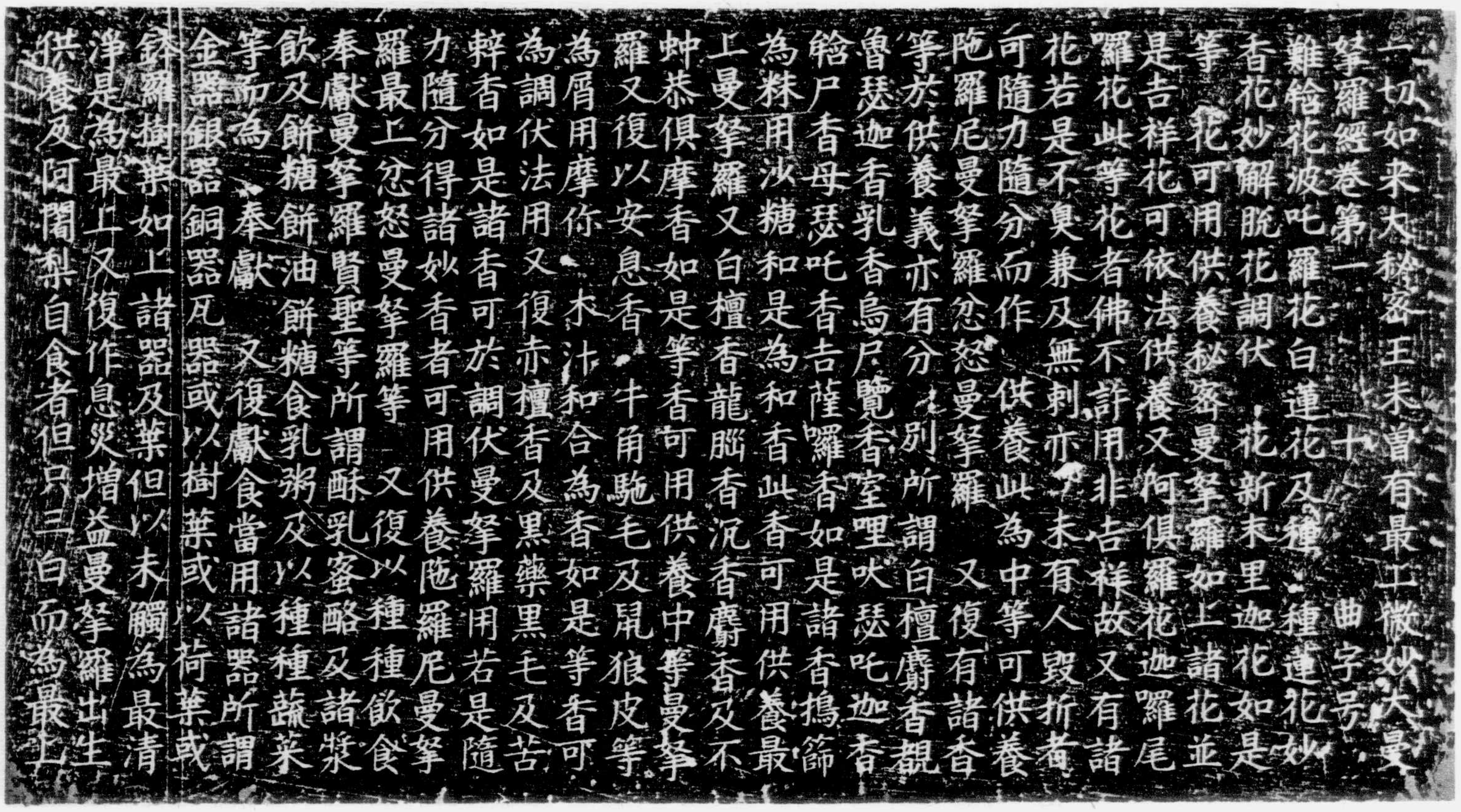
塔下八一一六


一切如来大秘密王未曾有最上微妙大曼
拏羅經卷第一 七 曲字号
供養次於東北方用金剛杖而為供養次於
東南方用金剛火而為供養次於西南方用
金剛鋼而作供養如是供養已然後阿闍梨
將弟子令執線相隨自西北方壁畫量度
次東北方次東南方次西南方如是壁畫量
度定已然後復自西北起首順行絣線作界
道作四方相分三重 作內外中如是 定
已請金剛阿闍梨作種種供養於西北方持
誦人左邊先結龜印安於地上然阿闍梨自
西北方起首 右膝著地右手下粉先下白
粉次赤粉次黃粉次緑粉最後黑粉此下粉
次第恒以為式下粉不得蓋著界道所下粉
亦不得麁細不勻或復曲戾所下粉先有缺
處更添補令全 又金剛手白世尊言用粉
五色當何所表復有何義 佛言 譬如白
色故舊之衣欲染愛樂之色必先以水洗濯
令淨既洗淨已白色純粹然後染成所愛樂
色令持誦人及與弟子先有惡業之垢當以
曼拏羅法水洗淨後用深智義色染成所愛
樂色其白赤黃緑四色之粉能滅所犯大梵
行罪黑者表摩摩枳菩薩之義其內曼拏羅
中心當以純白一色畫輪相其外曼拏羅所
有門及四角當安置閼伽瓶其瓶中當滿盛
五寶五藥五穀等金剛手言閼伽之瓶為有
幾種其量云何 佛言金剛手閼伽之瓶當
有七種所謂金瓶銀瓶銅瓶玻瓈瓶鐵瓶木
瓶瓦瓶如是等瓶是為七種金剛手若為息

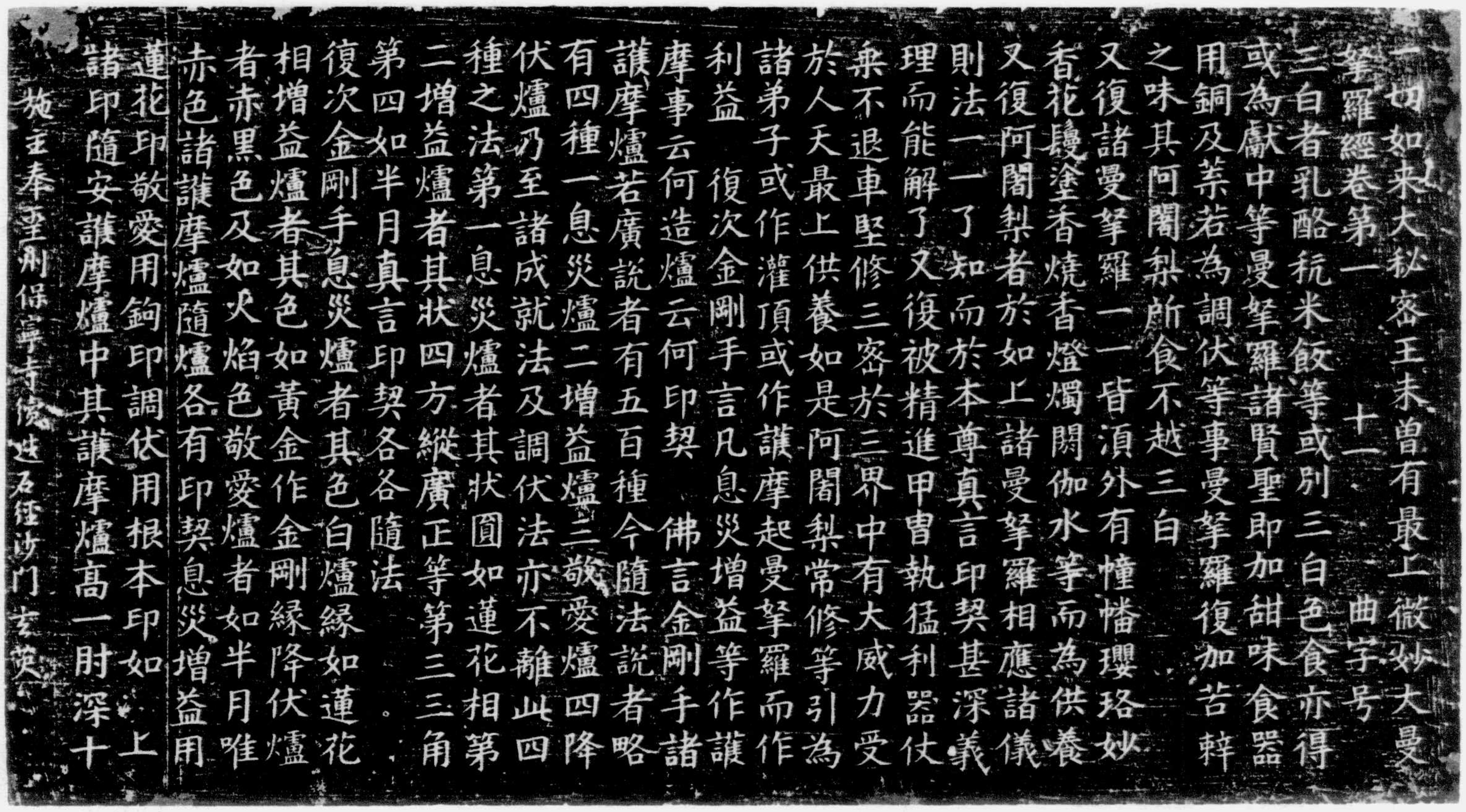

一切如来大秘密王未曾有最上微妙大曼
拏羅經卷第一 八 曲字号
災增益及灌頂法可用金瓶 玻瓈瓶瓦瓶
若為降伏調伏及作阿修羅法可用銅瓶若
作諸忿怒法可用銀鐵及木等 復次金剛
手彼閼伽瓶高二十指腹闊十六指項高五
指口廣八指此等之量為最上 曼拏羅
用其瓶色若為息災法用白色瓶若增
益法用黃色瓶若敬愛法用赤色瓶若降伏
法用極黑色瓶所有繫瓶繒帛一隨瓶色又
降伏法瓶其項臃細乃是吉祥 金剛手復
白佛言云何為弟子作灌頂法灌頂曼拏羅
其量云何 佛言金剛手先於大曼拏羅西
北方如內曼拏羅大小量畫灌頂曼拏羅
中間畫界或三重或七重 四面畫門於門
中各畫本方天王 乃至 四隅上下亦
畫本位天王如天 降下勢各各執持天花
一妙鬘等又用四閼伽瓶其瓶 先以真言一
一加持訖安於四角然於曼拏羅中心畫師
子座畫畢便以多乳木所出之香及種種花
乃至上妙食等而為供養若於此曼拏羅所
受灌頂者令生所有一切輕重之罪悉得消
滅 復次金剛手言曼拏羅中諸賢聖身量
及色云何乃至其座高低云何佛言金剛手
曼拏羅賢聖而有四種所謂幖幟或鑄或畫
或復木彫其量大小應曼拏羅門隨彼所造
當令圓滿法印具足圓光嚴飾所造本尊倍
令殊勝又於東方安阿閦佛身淺青色南方
安寶生佛身淺黃色西方安無量壽佛身純



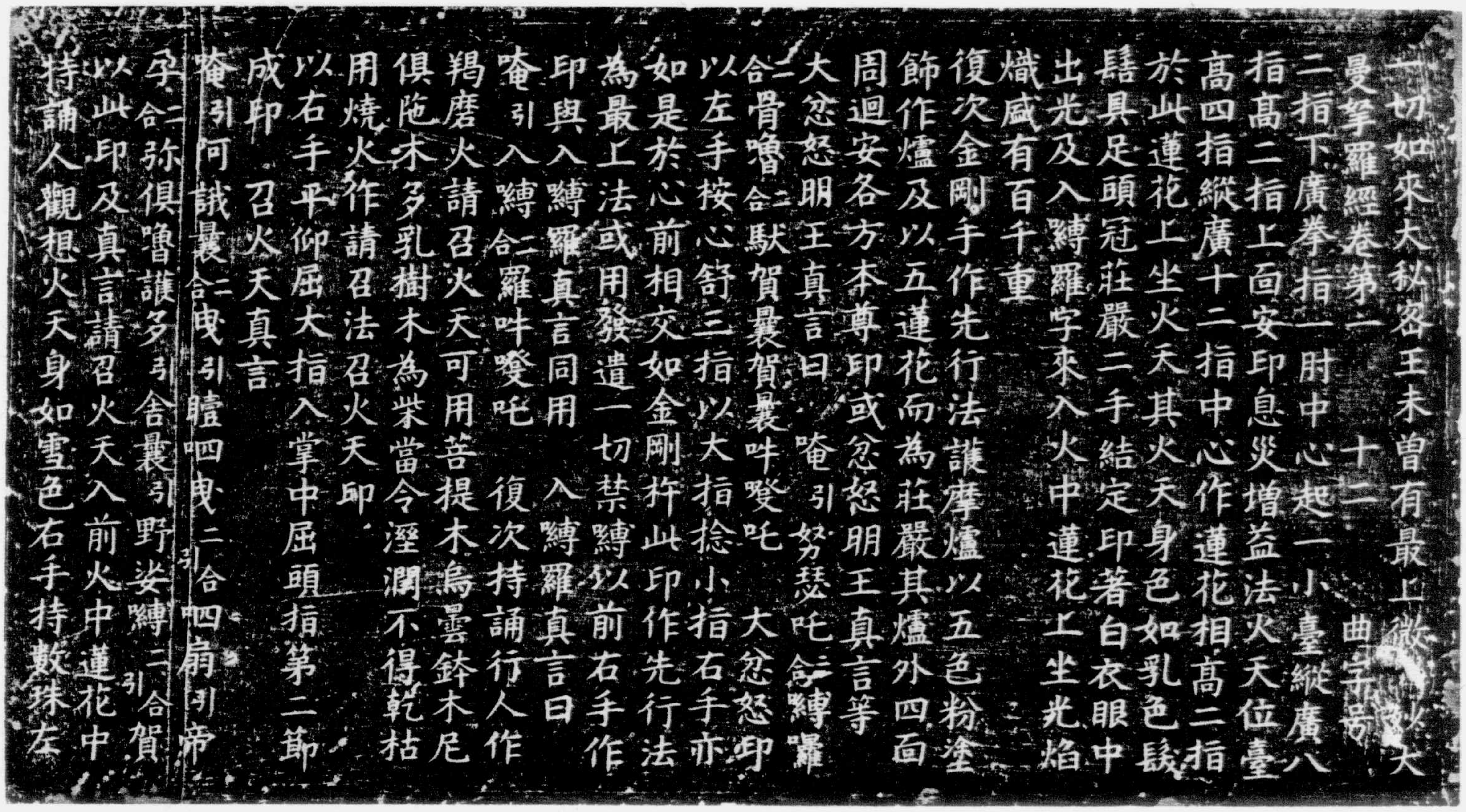
一切如来大秘密王未曾有最上微妙大曼
拏羅經卷第一　九　曲字号
紅色北方安不空成就佛身大緑寶色是
諸如来各各坐於隨方寶座至於頭冠髮髻
種種莊嚴如諸如来無不具足又於中方
作三界道以純白色而作心輪中畫毗盧
印又阿閦如来作觸地印寶生如来作施願
印無量壽如来作定印不空成就如来作施
無畏印印與真言同用又樓閣賢聖、於金
剛曼拏羅外別安曼拏羅廣闊十尺莊嚴其
足諸賢聖座與佛座稍卑安排本族賢聖又
本族母又護世及諸天主等座高低如曼拏
羅又夜摩天王及彼天賢聖座高四指
復次金剛手如是作曼拏羅已其阿闍梨當
須悉心奉獻花鬘瓔珞及金剛鈴拂乃至妙
香閼伽等其閼伽瓶當正造八所或十六所
並須依法滿盛香水又用好酥燃燈斯為最
上若或為成就法者當以白芥子油燃燈若
為中下事者可用常油燃燈　復次金剛、
手言以花供養者隨各各法而有幾種乃至
塗香燒香等物吉與不吉而有幾種
佛言彼摩里迦花無憂花俱羅花惹帝花
瞻波迦花俞體迦花軍那花你摩里迦花怛
誐羅花迦俱婆花如是諸花皆是吉祥可徧
於三族而用供養又瞻波迦花無憂花奔曩
誐花如是等花可供養最上曼拏羅又俱吒
惹花惹致迦花黃金花尸里舍花建尼迦羅
花俱母那花優鉢羅花如是諸花常供養大
蓮花族又優鉢羅花怛誐、羅花曲花迦



一切如来大秘密王未曾有最上微妙大曼
拏羅經卷第一　十　曲字号
難鉿花波吒羅花白蓮花及種種蓮花妙
香花妙解脫花調伏花新末里迦花如是
等花可用供養秘密曼拏羅如上諸花並
是吉祥花可依法供養又阿俱羅花迦囉尾
囉花此等花者佛不許用非吉祥故又有諸
花若是不臭兼及無刺亦未有人毀折者
可隨力隨分而作供養此為中等可供養
陁羅尼曼拏羅忿怒曼拏羅　又復有諸香
等於供養義亦有分　別所謂白檀麝香靚
魯瑟迦香乳香烏尸覽香室哩吠瑟吒迦香
鉿尸香母瑟吒香吉薩囉香如是諸香擣篩
為粖用沙糖和是為和香此香可用供養最
上曼拏羅又白檀香龍腦香沉香麝香及不
蚌恭俱摩香如是等香可用供養中等曼拏
羅又復以安息香、牛角驢毛及鼠狼皮等
為屑用摩你、木汁和合為香如是等香可
為調伏法用又復赤檀香及黑藥黑毛及苦
辢香如是諸香可於調伏曼拏羅用若是隨
力隨分得諸妙香者可用供養陁羅尼曼拏
羅最上忿怒曼拏羅等　又復以種種飲食
奉獻曼拏羅賢聖等所謂酥乳蜜酪及諸漿
飲及餅糖餅油餅糖食乳粥及以種種蔬菜
等而為、奉獻　又復獻食當用諸器所謂
金器銀器銅器瓦器或以樹葉或以荷葉或
鉢羅樹葉如上諸器及葉但以未觸為最清
淨是為最上又復作息災增益曼拏羅出生
供養及阿闍梨自食者但只三白而為最上

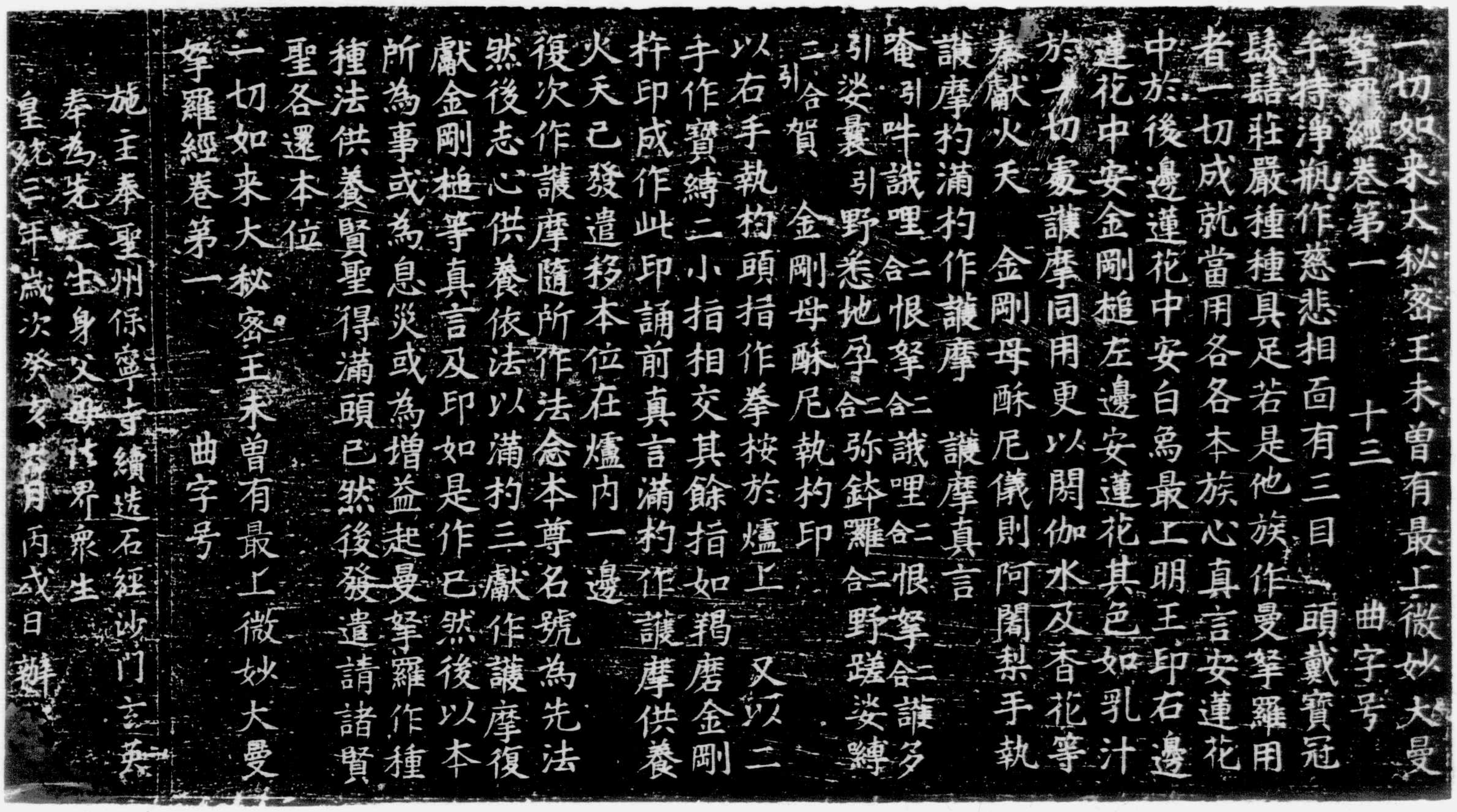


一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼
拏羅經卷第一　十一　曲字号
三白者乳酪秔米飯等或別三白色食亦得
或為獻中等曼拏羅諸賢聖即加甜味食器
用銅及葉若為調伏等事曼拏羅復加苦辛
之味其阿闍梨所食不越三白
又復諸曼拏羅一一皆須外有幢幡瓔珞妙
香花鬘塗香燒香燈燭閼伽水等而為供養
又復阿闍梨者於如上諸曼拏羅相應諸儀
則法一一了知而於本尊真言印契甚深義
理而能解了又復被精進甲冑執猛利器仗
乘不退車堅修三密於三界中有大威力受
於人天最上供養如是阿闍梨常修等引為
諸弟子或作灌頂或作護摩起曼拏羅而作
利益　復次金剛手言凡息災增益等作護
摩事云何造爐云何印契　佛言金剛手諸
護摩爐若廣說者有五百種今隨法說者略
有四種一息災爐二增益爐三敬愛爐四降
伏爐乃至諸成就法及調伏法亦不離此四
種之法第一息災爐者其狀圓如蓮花相第
二增益爐者其狀四方縱廣正等第三三角
第四如半月真言印契各各隨法
復次金剛手息災爐者其色白爐緣如蓮花
相增益爐者其色如黃金作金剛緣降伏爐
者赤黑色及如火焰色敬愛爐者如半月唯
赤色諸護摩爐隨爐各有印契息災增益用
蓮花印敬愛用鉤印調伏用根本印如上
諸印隨安護摩爐中其護摩爐高一肘深十
施主奉聖州保寧寺傳法沙門玄英



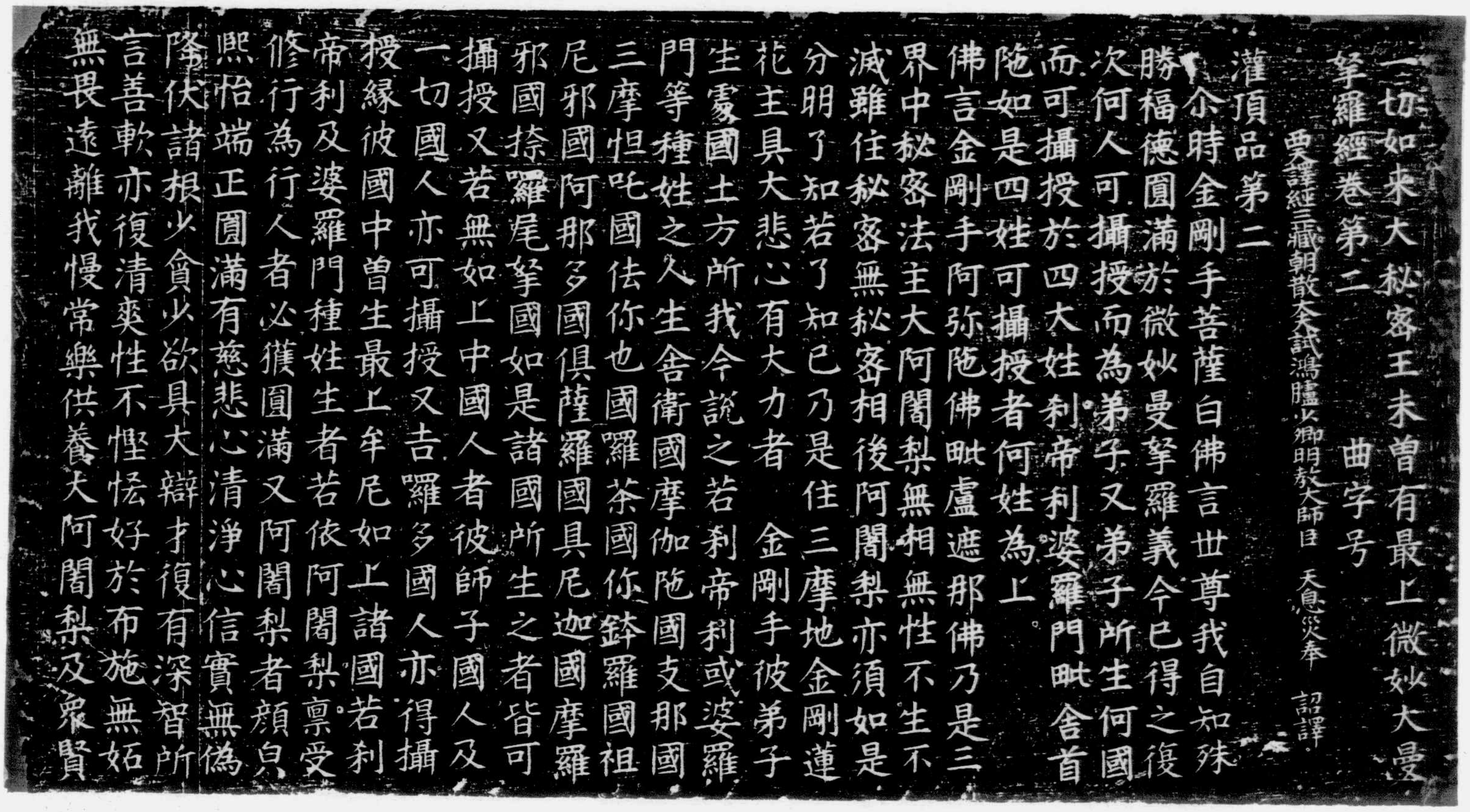
一切如來大秘密王未曾有最上微妙大
曼拏羅經卷第二　十二　曲字号
二指下廣拳指一肘中心起一小臺縱廣八
指高二指上面安印息災增益法火天位臺
高四指縱廣十二指中心作蓮花相高二指
於此蓮花上坐火天其火天身色如乳色鬚
髭具足頭冠莊嚴二手結定印著白衣眼中
出光及入縛羅字來入火中蓮花上坐光焰
熾盛有百千重
復次金剛手作先行法護摩爐以五色粉塗
飾作爐及以五蓮花而為莊嚴其爐外四面
周迴安各方本尊印或忿怒明王真言等
大忿怒明王真言曰　唵（引）努瑟吒（二合）縛囉
（二合）骨嚕（二合）馱賀曩賀曩吽發吒　大忿怒印
以左手按心舒三指以大指捻小指右手亦
如是於心前相交如金剛杵此印作先行法
為最上法或用發遣一切禁縛以前右手作
印與入縛羅真言同用　入縛羅真言曰
唵（引）入縛（二合）羅吽發吒　復次持誦行人作
羯磨火請召火天可用菩提木烏曇鉢木尼
俱陁木多乳樹木為柴當令溼潤不得乾枯
用燒火作請召法召火天印
以右手平仰屈大指入掌中屈頭指第二節
成印　召火天真言
唵（引）阿誐曩（二合）曳（引）曀呬曳（二引合）呬扇（引）帝
孕（二合）弥俱嚕護多（引）舍曩（引）野娑縛（二引合）賀
以此印及真言請召火天入前火中蓮花中
持誦人觀想火天身如雪色右手持數珠左

塔下八一一九

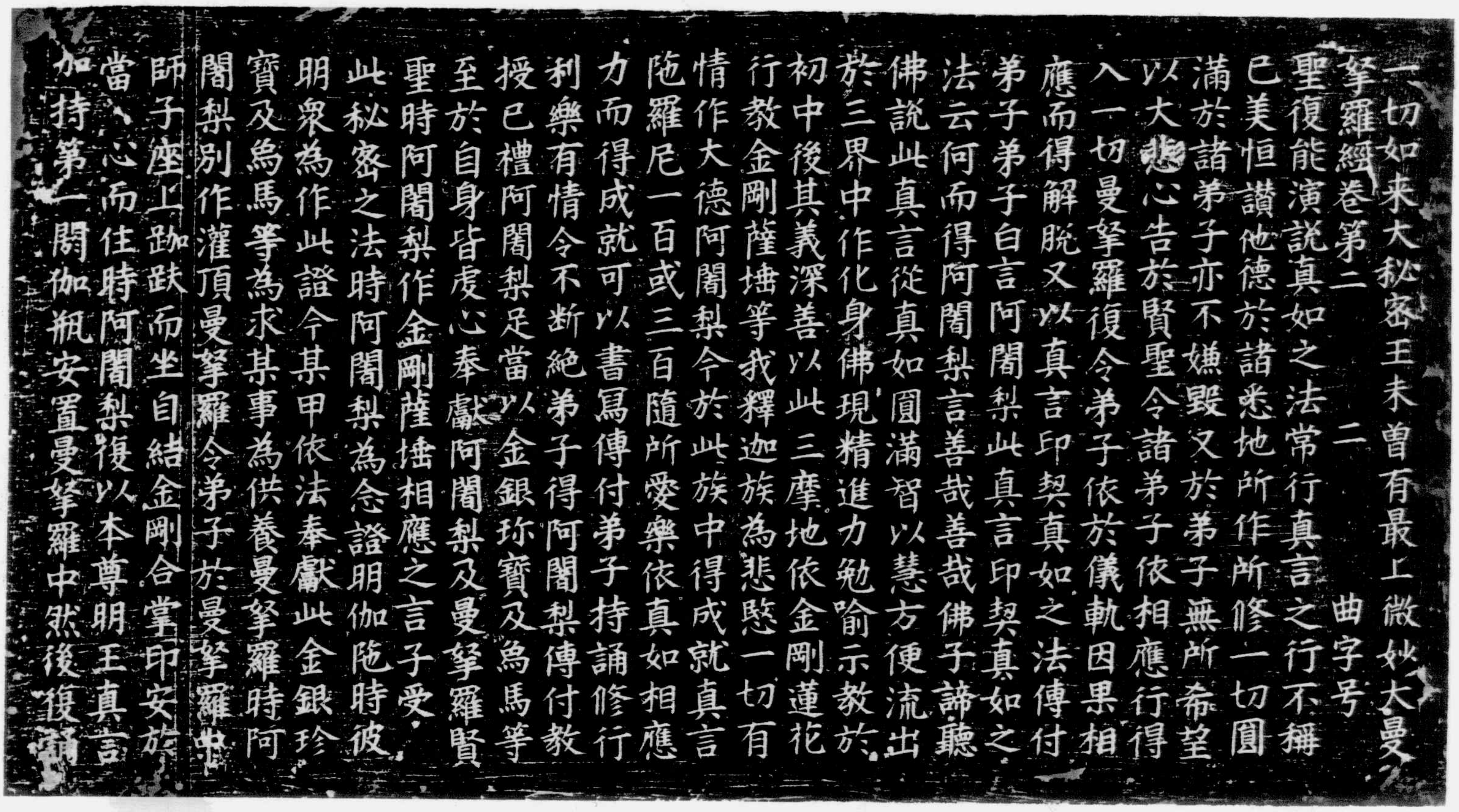


一切如来大秘密王未曾有最上微妙大曼
拏羅經卷第一　十三　曲字号
手持淨瓶作慈悲相面有三目頭戴寶冠
髮髻莊嚴種種具足若是他族作曼拏羅用
者一切成就當用各各本族心真言安蓮花
中於後邊蓮花中安白為最上明王印右邊
蓮花中安金剛槌左邊安蓮花其色如乳汁
於一切處護摩同用更以閼伽水及香花等
奉獻火天　金剛母酥尼儀則阿闍梨手執
護摩杓滿杓作護摩　護摩真言
唵（引）吽識哩（二合）恨拏（二合）識哩（二合）恨拏（二合）護多
（引）娑曩（引）野（二合）悉地孕（二合）弥鉢羅（二合）野（二合）蹉娑縛
（二合引）賀　金剛母酥尼執杓印
以右手執杓頭指作拳按於爐上　又以二
手作寶縛二小指相交其餘指如羯磨金剛
杵印成作此印誦前真言滿杓作護摩供養
火天已發遣移本位在爐内一邊
復次作護摩隨所作法念本尊名號為先法
然後志心供養依法以滿杓三獻作護摩復
獻金剛槌等真言及印如是作已然後以本
所為事或為息災或為增益起曼拏羅作種
種法供養賢聖得滿頭已然後發遣請諸賢
聖各還本位
一切如来大秘密王未曾有最上微妙大曼
拏羅經卷第一　曲字号
施主奉聖州保寧寺續造石經沙门玄英
奉為先亡生身父母法界衆生
皇統三年歲次癸亥[illegible]月丙戌日辯

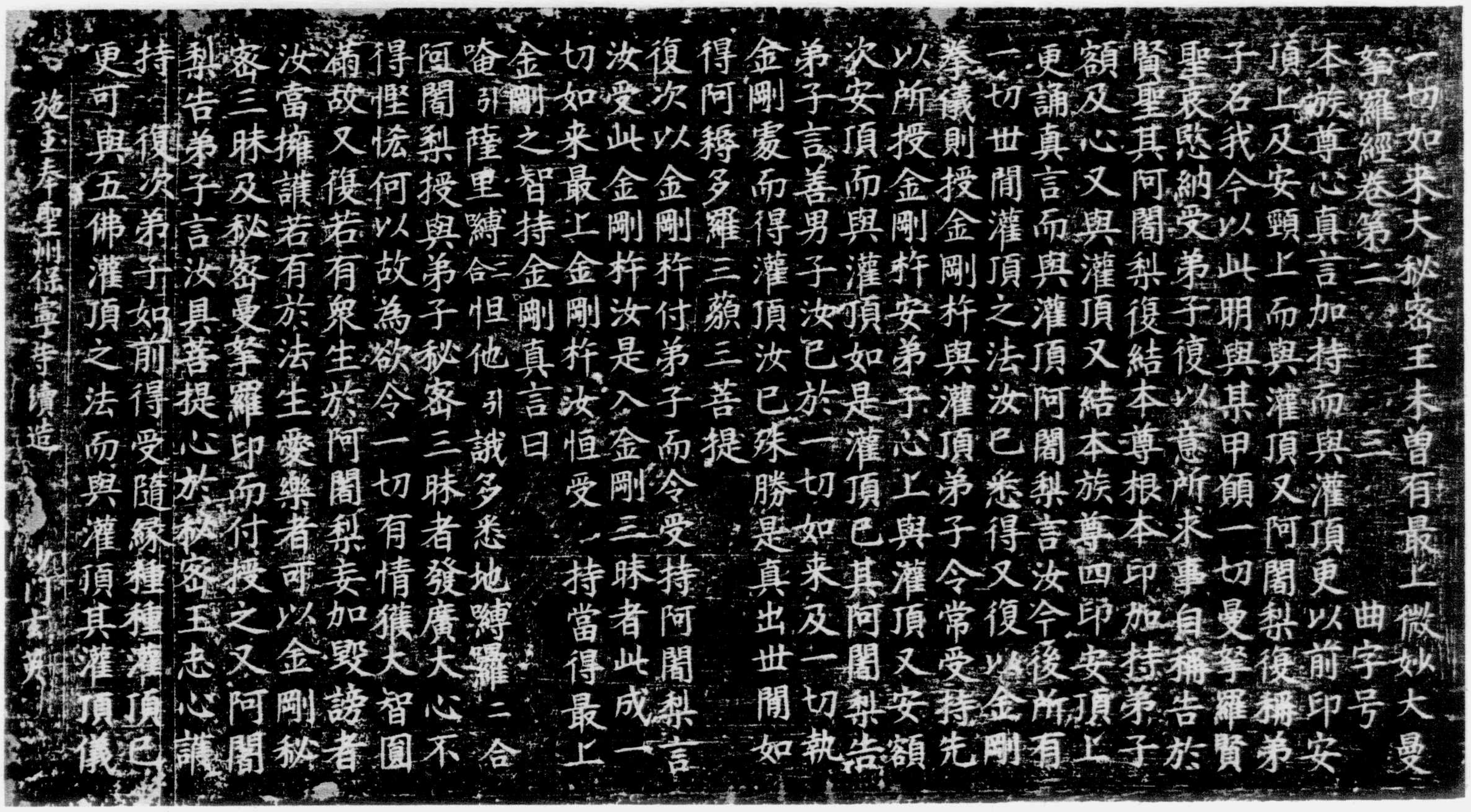
塔下八一二〇



一切如来大秘密王未曾有最上微妙大曼
拏羅經卷第二　曲字号
西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣　天息災奉　詔譯
灌頂品第二
尒時金剛手菩薩白佛言世尊我自知殊
勝福德圓滿於微妙曼拏羅義今已得之復
次何人可攝授而為弟子又弟子所生何國
而可攝授於四大姓刹帝利婆羅門毗舍首
陁如是四姓可攝授者何姓為上
佛言金剛手阿弥陁佛毗盧遮那佛乃是三
界中秘密法主大阿闍梨無相無性不生不
滅雖住秘密無秘密相後阿闍梨亦須如是
分明了知若了知已乃是住三摩地金剛蓮
花主具大悲心有大力者　金剛手彼弟子
生處國土方所我今說之若刹帝利或婆羅
門等種姓之人生舍衛國摩伽陁國支那國
三摩怛吒國佉你也國羅茶國你鉢羅國祖
尼邪國阿那多國俱薩羅國具尼迦國摩羅
邪國捺羅尾拏國如是諸國所生之者皆可
攝授又若無如上中國人者彼師子國人及
一切國人亦可攝授又吉羅多國人亦得攝
授緣彼國中曾生最上牟尼如上諸國若刹
帝利及婆羅門種姓生者若依阿闍梨稟受
修行為行人者必獲圓滿又阿闍梨者顏皃
熙怡端正圓滿有慈悲心清淨心信實無偽
降伏諸根少貪少欲具大辯才復有深智所
言善軟亦復清爽性不慳悋好於布施無妬
無畏遠離我慢常樂供養大阿闍梨及衆賢



一切如来大秘密王未曾有最上微妙大曼
拏羅經卷第二　二　曲字号
聖復能演說真如之法常行真言之行不稱
已美恒讚他德於諸悉地所作所修一切圓
滿於諸弟子亦不嫌毀又於弟子無所希望
以大悲心告於賢聖令諸弟子依相應行得
入一切曼拏羅復令弟子依於儀軌因果相
應而得解脫又以真言印契真如之法傳付
弟子弟子白言阿闍梨此真言印契真如之
法云何而得阿闍梨言善哉善哉佛子諦聽
佛說此真言從真如圓滿智以慧方便流出
於三界中作化身佛現精進力勉喻示教於
初中後其義深善以此三摩地依金剛蓮花
行教金剛薩埵等我釋迦族為悲愍一切有
情作大德阿闍梨今於此族中得成就真言
陁羅尼一百或三百隨所愛樂依真如相應
力而得成就可以書寫傳付弟子持誦修行
利樂有情令不斷絕弟子得阿闍梨傳付教
授已禮阿闍梨足當以金銀珎寶及為馬等
至於自身皆虔心奉獻阿闍梨及曼拏羅賢
聖時阿闍梨作金剛薩埵相應之言子受
此秘密之法時阿闍梨為念證明伽陁時彼
明衆為作此證令某甲依法奉獻此金銀珍
寶及為馬等為求某事為供養曼拏羅時阿
闍梨別作灌頂曼拏羅令弟子於曼拏羅中
師子座上跏趺而坐自結金剛合掌印安於
當心而住時阿闍梨復以本尊明王真言
加持第一閼伽瓶安置曼拏羅中然後復誦



一切如来大秘密王未曾有最上微妙大曼拏羅經卷第二　三　曲字号

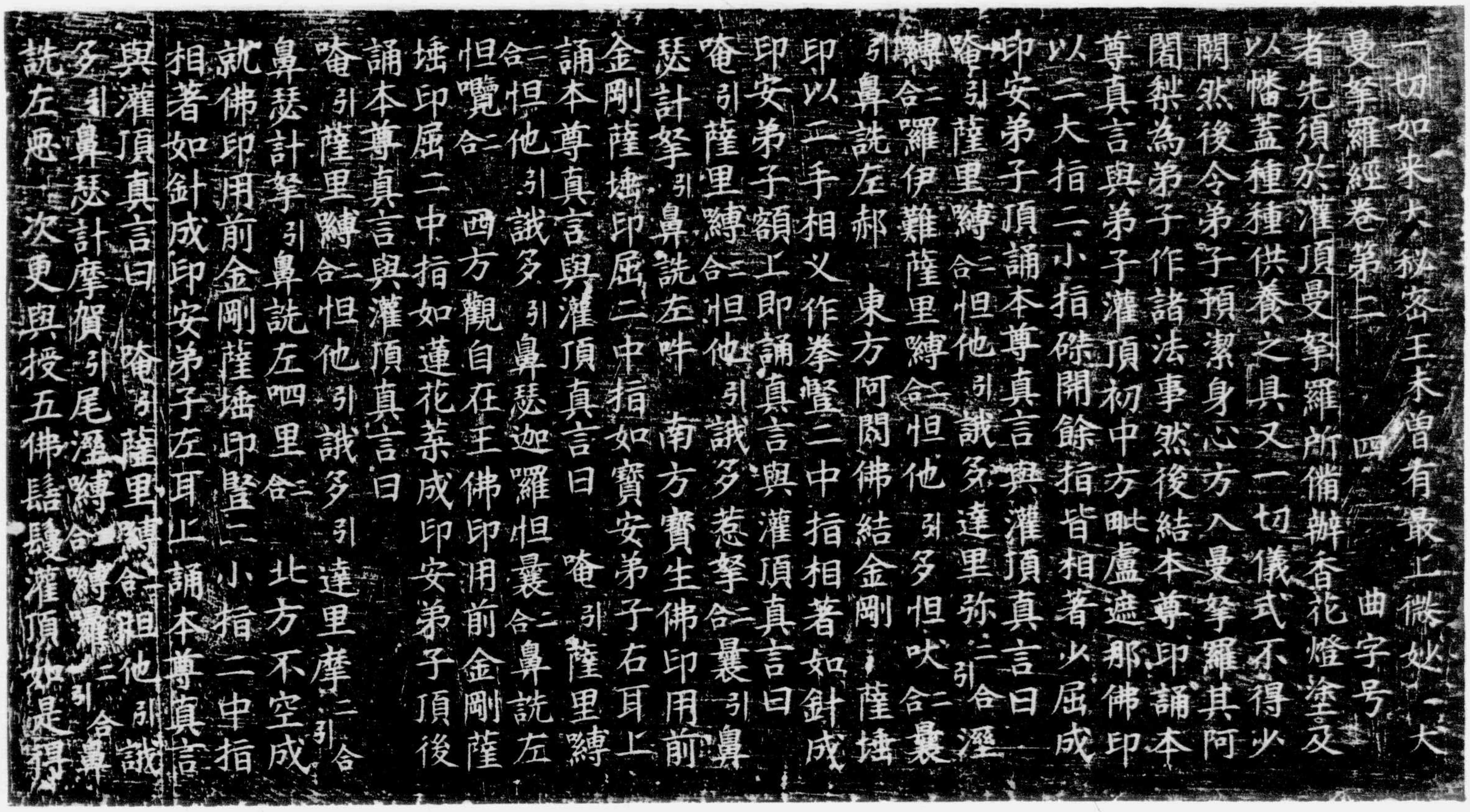
本族尊心真言加持而與灌頂更以前印安頂上及安頸上而與灌頂又阿闍梨復稱弟子名我今以此明與其甲頒一切曼拏羅賢聖哀愍納受弟子復以意所求事自稱告於賢聖其阿闍梨復結本尊根本印加持弟子額及心又與灌頂又結本族尊四印安頂上更誦真言而與灌頂阿闍梨言汝今後所有一切世間灌頂之法汝已悉得又復以金剛拳儀則授金剛杵與灌頂弟子令常受持先以所授金剛杵安弟子心上與灌頂又安額次安頂而與灌頂如是灌頂已其阿闍梨告弟子言善男子汝已於一切如来及一切執金剛處而得灌頂汝已殊勝是真出世間如得阿耨多羅三藐三菩提

復次以金剛杵付弟子而令受持阿闍梨言汝受此金剛杵汝是入金剛三昧者此成一切如来最上金剛杵汝恒受持當得最上金剛之智持金剛真言曰

唵（引）薩里嚩（三合）怛他（引）誐多悉地嚩羅（二合）

阿闍梨授與弟子秘密三昧者發廣大心不得慳悋何以故為欲令一切有情獲大智圓滿故又復若有衆生於阿闍梨妄加毀謗者汝當擁護若有於法生愛樂者可以金剛秘密三昧及秘密曼拏羅印而付授之又阿闍梨告弟子言汝具菩提心於秘密王志心護持復次弟子如前得受隨緣種種灌頂已更可與五佛灌頂之法而與灌頂其灌頂儀

施主奉聖州保寧寺續造　沙門志英



一切如来大秘密王未曾有最上微妙一大曼拏羅經卷第二　四　曲字号

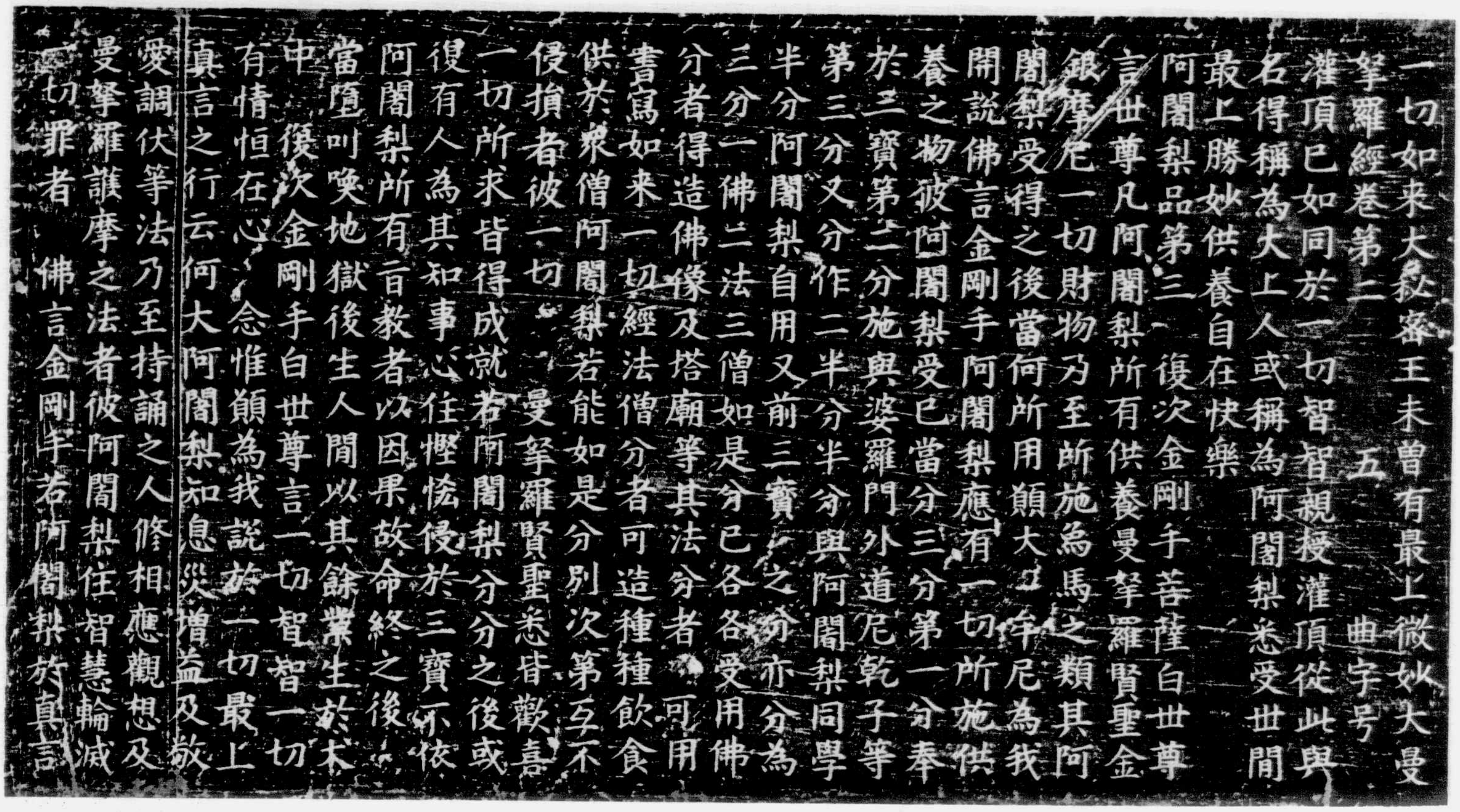
者先須於灌頂曼拏羅所備辦香花燈塗及以幡蓋種種供養之具又一切儀式不得少闕然後令弟子預潔身心方入曼拏羅其阿闍梨為弟子作諸法事然後結本尊印誦本尊真言與弟子灌頂初中方毗盧遮那佛印以二大指二小指磔開餘指皆相著少屈成印安弟子頂誦本尊真言與灌頂真言曰

唵（引）薩里嚩（二合）怛他（引）誐多達里弥（二合引）涇嚩（二合）羅伊難薩里嚩（二合）怛他（引）多怛吠（二合）曩（引）鼻詵左郝　東方阿閦佛結金剛　薩埵印以二手相义作拳豎二中指相著如針成印安弟子額上即誦真言與灌頂真言曰

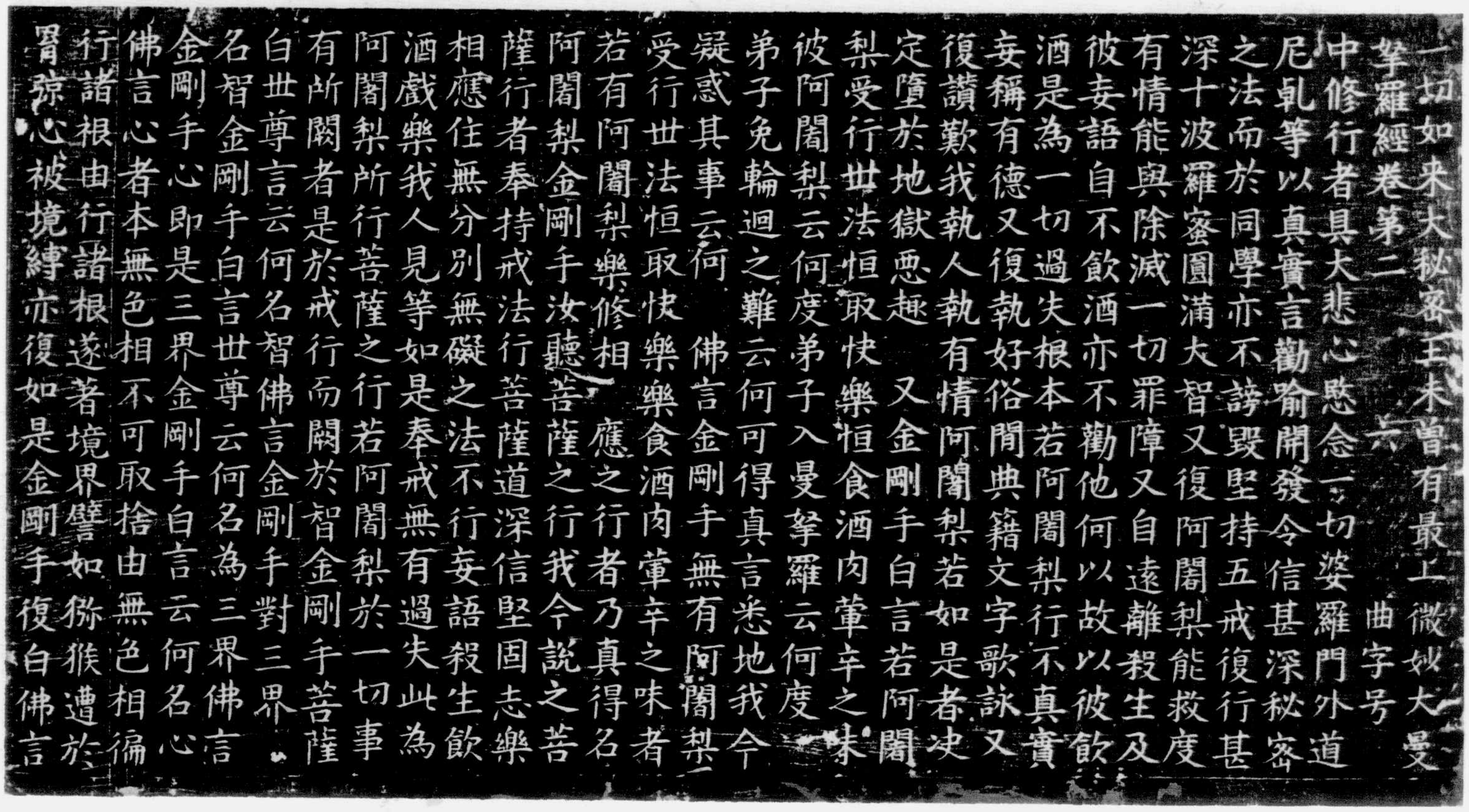
唵（引）薩里嚩（二合）怛他（引）誐多惹拏（二合）曩（引）鼻瑟計拏（引）鼻詵左吽　南方寶生佛印用前金剛薩埵印屈二中指如寶安弟子右耳上誦本尊真言與灌頂真言曰　唵（引）薩里嚩（二合）怛他（引）誐多（引）鼻瑟迦羅怛曩（二合）鼻詵左怛囕（二合）　西方觀自在王佛印用前金剛薩埵印屈二中指如蓮花葉成印安弟子頂後誦本尊真言與灌頂真言曰

唵（引）薩里嚩（二合）怛他（引）誐多（引）達里摩（二合引）鼻瑟計拏（引）鼻詵左呬　北方不空成就佛印用前金剛薩埵印豎二小指二中指相著如針成印安弟子左耳上誦本尊真言與灌頂真言曰　唵（引）薩里嚩（二合）怛他（引）誐多（引）鼻瑟計摩賀（引）尾溼嚩（二合）嚩羅（二合引）鼻詵左悪（三）次更與授五佛髻鬘灌頂如是得

塔下八一二二

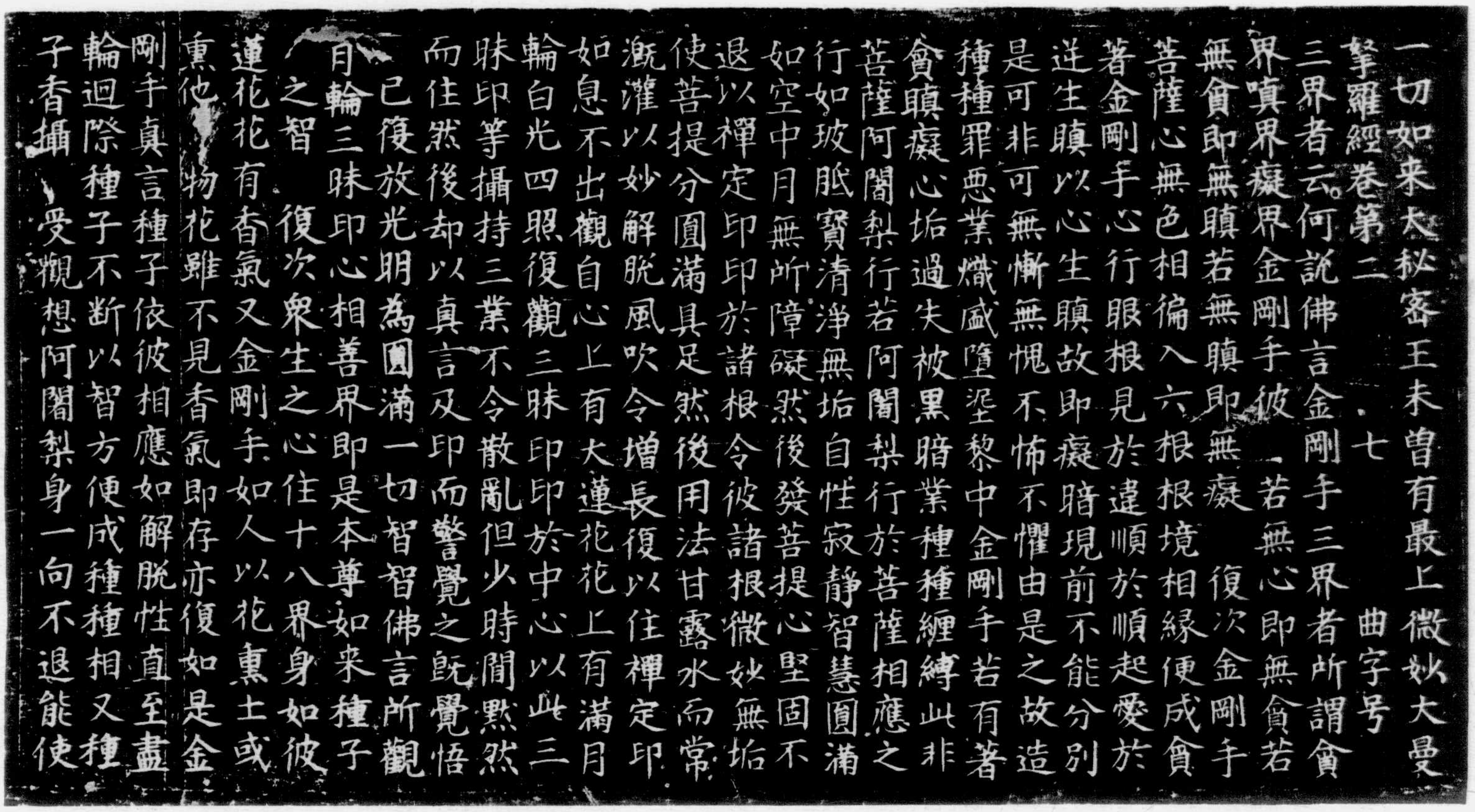


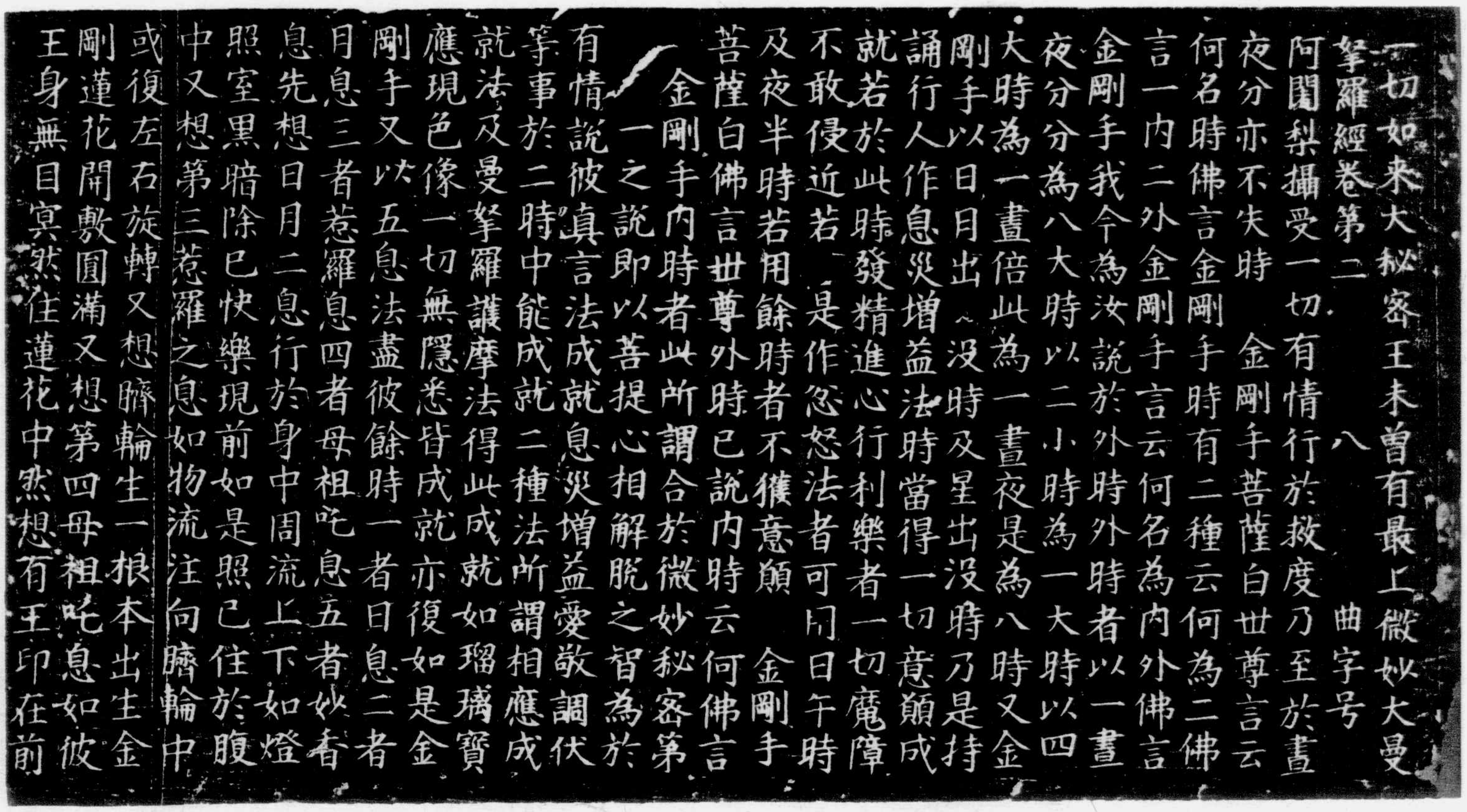
一切如来大秘密王未曾有最上微妙大曼
拏羅經卷第二　五　曲字号
灌頂已如同於一切智智親授灌頂從此與
名得稱為大上人或稱為阿闍梨悉受世間
最上勝妙供養自在快樂
阿闍梨品第三　復次金剛手菩薩白世尊
言世尊凡阿闍梨所有供養曼拏羅賢聖金
銀摩尼一切財物乃至所施為馬之類其阿
闍梨受得之後當何所用願大牟尼為我
開說佛言金剛手阿闍梨應有一切所施供
養之物彼阿闍梨受已當分三分第一分奉
於三寶第二分施與婆羅門外道尼乾子等
第三分又分作二半分半分與阿闍梨同學
半分阿闍梨自用又前三寶之分亦分為
三分一佛二法三僧如是分已各各受用佛
分者得造佛像及搭廟等其法分者可用
書寫如来一切經法僧分者可造種種飲食
供於衆僧阿闍梨若能如是分別次第互不
侵損者彼一切曼拏羅賢聖悉皆歡喜
一切所求皆得成就若阿闍梨分分之後或
復有人為其知事心住慳悋侵於三寶不依
阿闍梨所有言教者以因果故命終之後
當墮叫喚地獄後生人間以其餘業生於本
中　復次金剛手白世尊言一切智智一切
有情恒在心念惟願為我說於一切最上
真言之行云何大阿闍梨知息災增益及敬
愛調伏等法乃至持誦之人修相應觀想及
曼拏羅護摩之法者彼阿闍梨住智慧輪滅
一切罪者　佛言金剛手若阿闍梨於真言



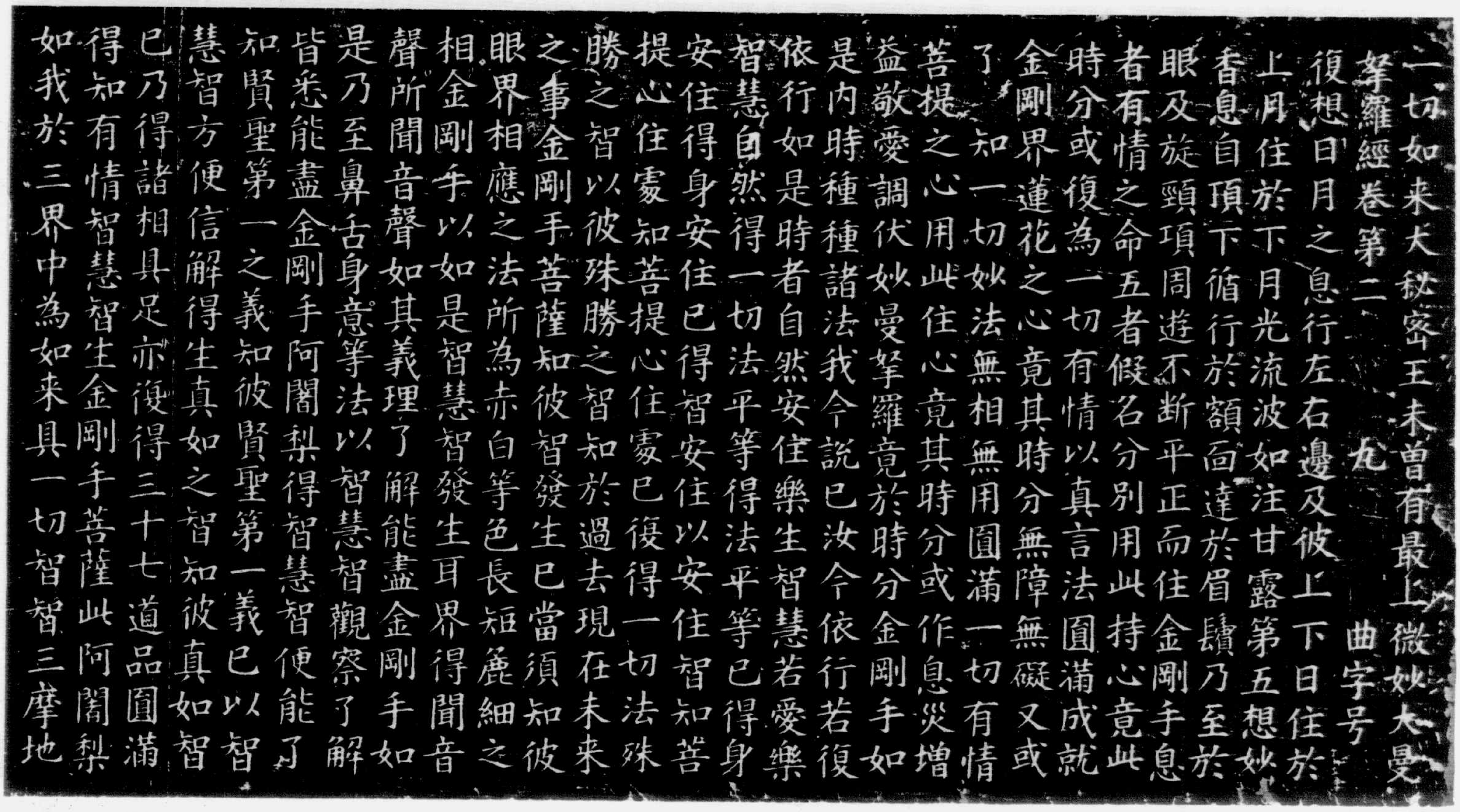
一切如来大秘密王未曾有最上微妙大曼
拏羅經卷第二　六　曲字号
中修行者具大悲心慜念一切婆羅門外道
尼乾等以真實言勸喻開發令信甚深秘密
之法而於同學亦不謗毀堅持五戒復行甚
深十波羅蜜圓滿大智又復阿闍梨能救度
有情能與除滅一切罪障又自遠離殺生及
彼妄語自不飲酒亦不勸他何以故以彼飲
酒是為一切過失根本若阿闍梨行不真實
妄稱有德又復執好俗間典籍文字歌詠又
復讃歎我執人執有情阿闍梨若如是者决
定墮於地獄悪趣　又金剛手白言若阿闍
梨受行世法恒取快樂恒食酒肉葷辛之味
彼阿闍梨云何度弟子入曼拏羅云何度
弟子免輪迴之難云何可得真言悉地我今
疑惑其事云何　佛言金剛手無有阿闍梨
受行世法恒取快樂樂食酒肉葷辛之味者
若有阿闍梨樂修相應之行者乃真得名
阿闍梨金剛手汝聽菩薩之行我今說之菩
薩行者奉持戒法行菩薩道深信堅固志樂
相應住無分別無礙之法不行妄語殺生飲
酒戲樂我人見等如是奉戒無有過失此為
阿闍梨所行菩薩之行若阿闍梨於一切事
有所闕者是於戒行而闕於智金剛手菩薩
白世尊言云何名智佛言金剛手對三界
名智金剛手白言世尊云何名為三界佛言
金剛手心即是三界金剛手白言云何名心
佛言心者本無色相不可取捨由無色相徧
行諸根由行諸根遂著境界譬如獼猴遭於
罥弶心被境縛亦復如是金剛手復白佛言

塔下八一二三


一切如来大秘密王未曾有最上微妙大曼
拏羅經卷第二　七　曲字号
三界者云。何説佛言金剛手三界者所謂貪
界嗔界癡界金剛手彼若無心即無貪若
無貪即無瞋若無瞋即無癡　復次金剛手
菩薩心無色相徧入六根根境相緣便成貪
著金剛手心行眼根見於違順於順起愛於
逆生瞋以心生瞋故即癡暗現前不能分別
是可非可無慚無愧不怖不懼由是之故造
種種罪悪業熾盛墮埿黎中金剛手若有著
貪瞋癡心垢過失被黑暗業種種纒縛此非
菩薩阿闍梨行若阿闍梨行於菩薩相應之
行如玻胝寶清淨無垢自性寂靜智慧圓滿
如空中月無所障礙然後發菩提心堅固不
退以禪定印印於諸根令彼諸根微妙無垢
使菩提分圓滿具足然後用法甘露水而常
漑灌以妙解脱風吹令增長復以住禪定印
如息不出觀自心上有大蓮花花上有滿月
輪白光四照復觀三昧印印於中心以此三
昧印等攝持三業不令散亂但少時間黙然
而住然後却以真言及印而警覺之既覺悟
已復放光明為圓滿一切智智佛言所觀
月輪三昧印心相善界即是本尊如来種子
之智　復次衆生之心住十八界身如彼
蓮花花有香氣又金剛手如人以花熏土或
熏他物花雖不見香氣即存亦復如是金
剛手真言種子依彼相應如解脱性直至盡
輪迴際種子不斷以智方便成種種相又種
子香攝受觀想阿闍梨身一向不退能使


一切如来大秘密王未曾有最上微妙大曼
拏羅經卷第二　八　曲字号
阿闍梨攝受一切有情行於救度乃至於晝
夜分亦不失時　金剛手菩薩白世尊言云
何名時佛言金剛手時有二種云何為二佛
言一内二外金剛手言云何名為内外佛言
金剛手我今為汝説於外時外時者以一晝
夜分分為八大時以二小時為一大時以四
大時為一晝倍此為一晝夜是為八時又金
剛手以日月出没時及星出没時乃是持
誦行人作息災增益法時當得一切意願成
就若於此時發精進心行利樂者一切魔障
不敢侵近若是作忿怒法者可用日午時
及夜半時若用餘時者不獲意願　金剛手
菩薩白佛言世尊外時已説内時云何佛言
　金剛手内時者此所謂合於微妙秘密第
一之説即以菩提心相解脱之智為於
有情説彼真言法成就息災增益愛敬調伏
等事於二時中能成就二種法所謂相應成
就法及曼拏羅護摩法得此成就如瑠璃寶
應現色像一切無隱悉皆成就亦復如是金
剛手又以五息法盡彼餘時一者日息二者
月息三者惹羅息四者母祖吒息五者妙香
息先想日月二息行於身中周流上下如燈
照室黒暗除已快樂現前如是照已住於腹
中又想第三惹羅之息如物流注向臍輪中
或復左右旋轉又想臍輪生一根本出生金
剛蓮花開敷圓滿又想第四母祖吒息如彼
王身無目冥然住蓮花中然想有王印在前

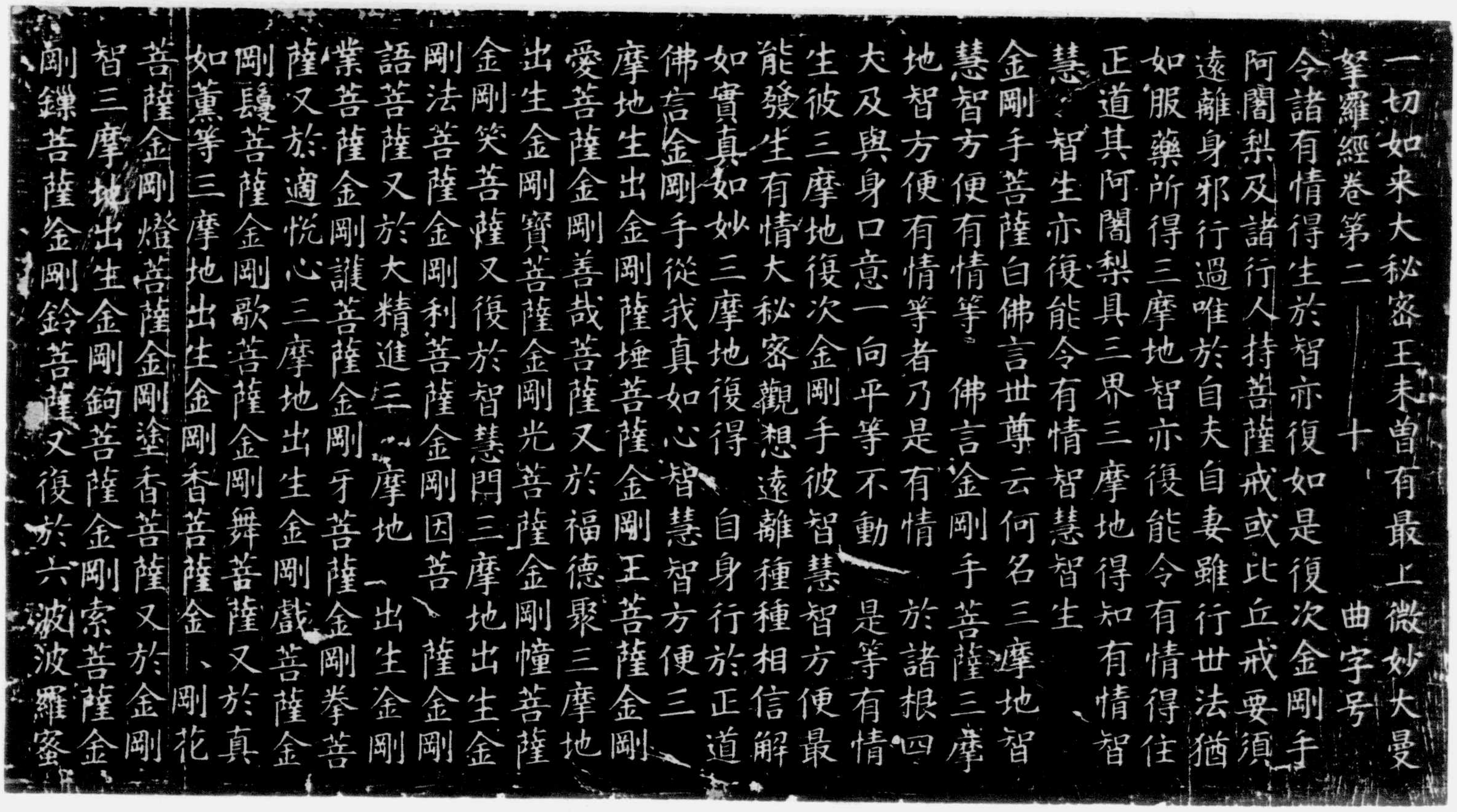
塔下八一二四



一切如来大秘密王未曾有最上微妙大曼

拏羅經卷第二　九　曲字号

復想日月之息行左右邊及彼上下日住於上月住於下月光流波如注甘露第五想妙香息自頂下循行於額面達於眉髓乃至於眼及旋頸項周遊不斷平正而住金剛手息者有情之命五者假名分別用此持心竟此時分或復為一切有情以真言法圓滿成就金剛界蓮花之心竟其時分無障無礙又或了知一切妙法無相無用圓滿一切有情菩提之心用此住心竟其時分或作息災增益敬愛調伏妙曼拏羅竟於時分金剛手如是內時種種諸法我今說已汝今依行若復依行如是時者自然安住樂生智慧若愛樂智慧自然得一切法平等得法平等已得身安住得身安住已得智安住以安住智知菩提心住處知菩提心住處已復得一切法殊勝之智以彼殊勝之智知於過去現在未来之事金剛手菩薩知彼智發生已當須知彼眼界相應之法所為赤白等色長短麁細之相金剛手以如是智慧智發生耳界得聞音聲所聞音聲如其義理了解能盡金剛手如是乃至鼻舌身意等法以智慧智觀察了解皆悉能盡金剛手阿闍梨得智慧智便能了知賢聖第一之義知彼賢聖第一義已以智慧智方便信解得生真如之智知彼真如智已乃得諸相具足亦復得三十七道品圓滿得知有情智慧智生金剛手菩薩此阿闍梨如我於三界中為如来具一切智智三摩地

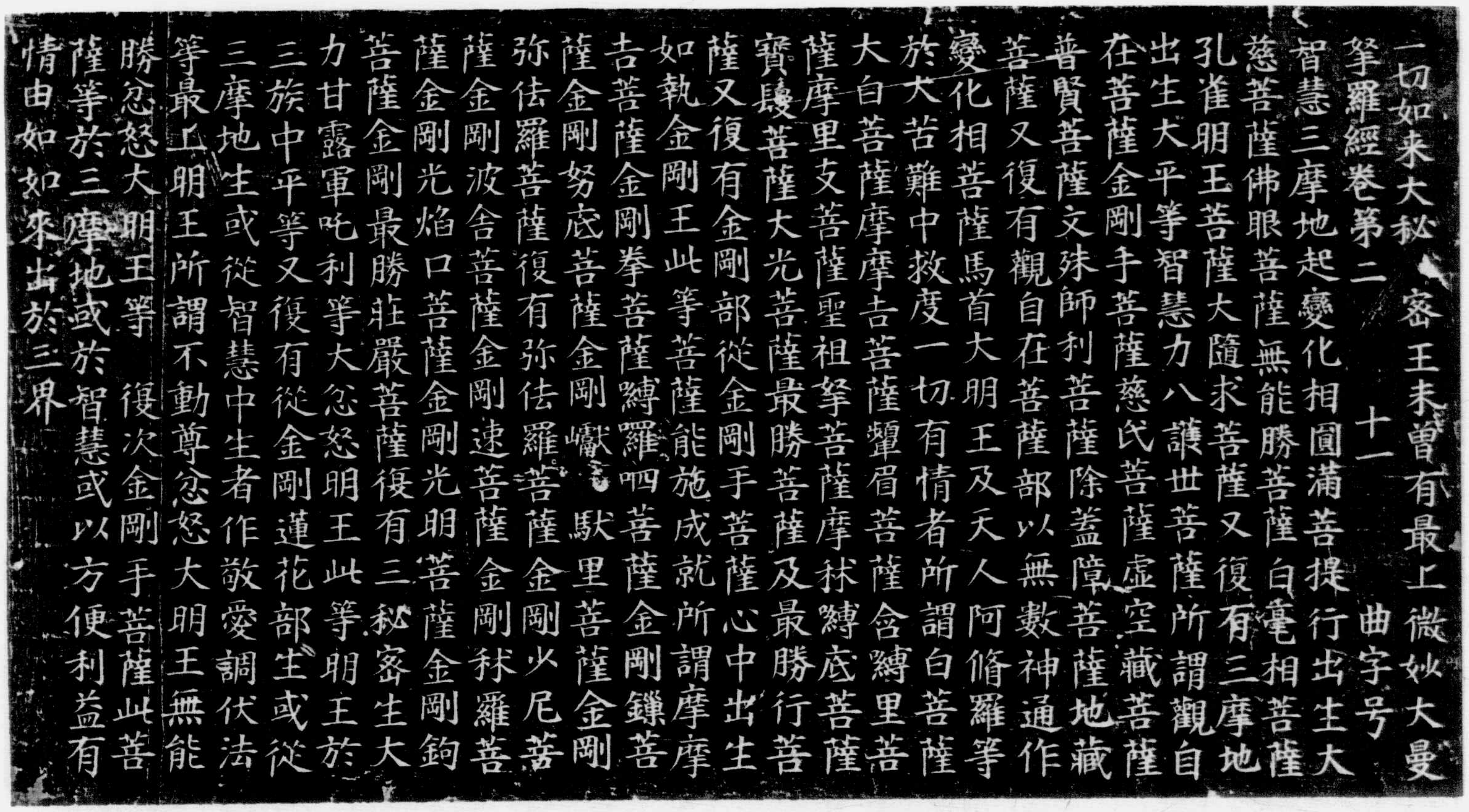


一切如来大秘密王未曾有最上微妙大曼

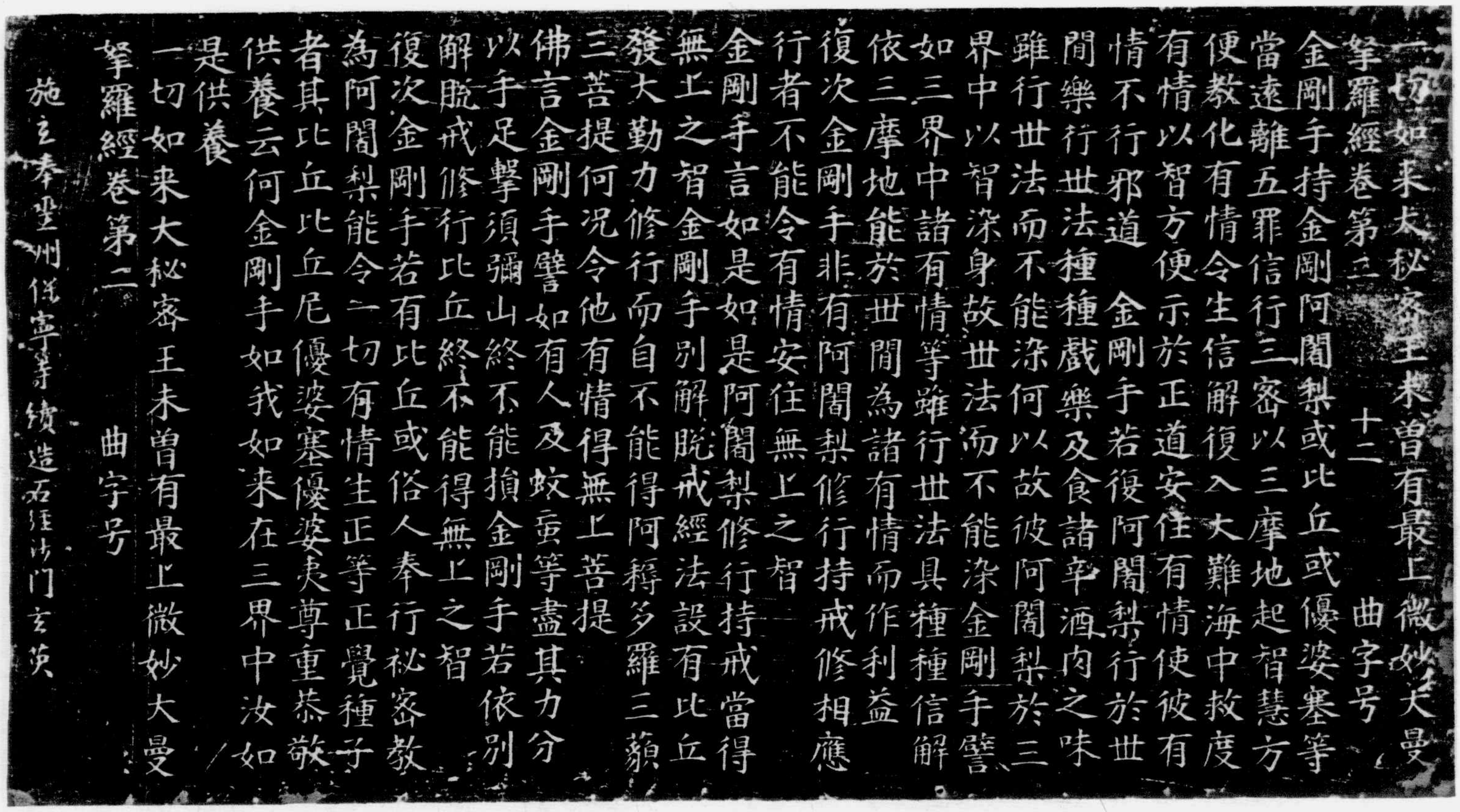
拏羅經卷第二　十　曲字号

令諸有情得生於智亦復如是復次金剛手阿闍梨及諸行人持菩薩戒或比丘戒要須遠離身邪行過唯於自夫自妻雖行世法猶如服藥所得三摩地智亦復能令有情得住正道其阿闍梨具三界三摩地得知有情智慧智生亦復能令有情智慧智生

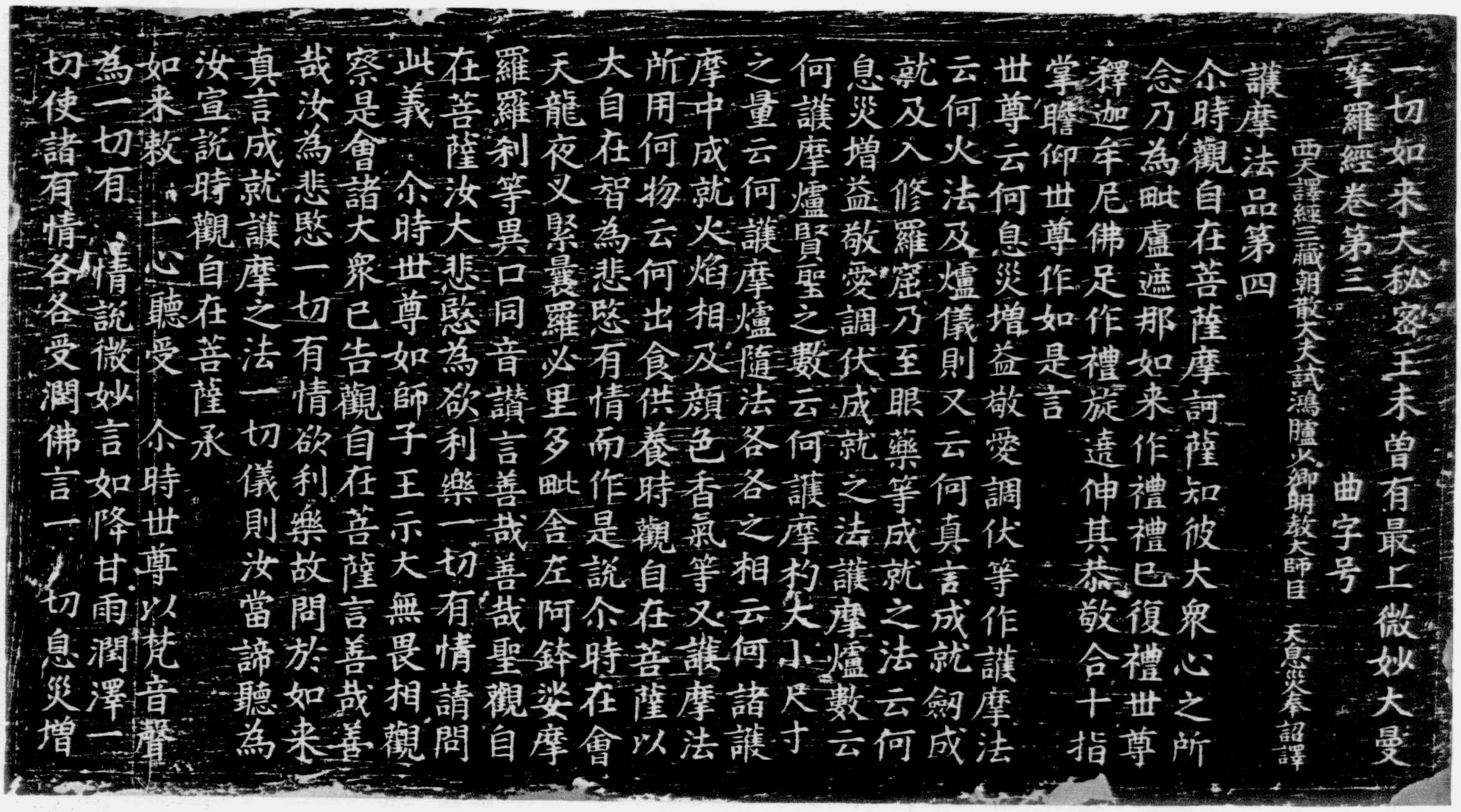
金剛手菩薩白佛言世尊云何名三摩地智慧智方便有情等　佛言金剛手菩薩三摩地智方便有情等者乃是有情於諸根四大及與身口意一向平等不動是等有情生彼三摩地復次金剛手彼智慧智方便最能發生有情大秘密觀想遠離種種相信解如實真如妙三摩地復得自身行於正道佛言金剛手從我真如心智慧智方便三摩地生出金剛薩埵菩薩金剛王菩薩金剛愛菩薩金剛善哉菩薩又於福德聚三摩地出生金剛寶菩薩金剛光菩薩金剛幢菩薩金剛笑菩薩又復於智慧門三摩地出生金剛法菩薩金剛利菩薩金剛因菩薩金剛語菩薩又於大精進三摩地出生金剛業菩薩金剛護菩薩金剛牙菩薩金剛拳菩薩又於適悅心三摩地出生金剛戲菩薩金剛鬘菩薩金剛歌菩薩金剛舞菩薩又於真如薰等三摩地出生金剛香菩薩金剛花菩薩金剛燈菩薩金剛塗香菩薩又於金剛智三摩地出生金剛鉤菩薩金剛索菩薩金剛鏁菩薩金剛鈴菩薩又復於六波羅蜜



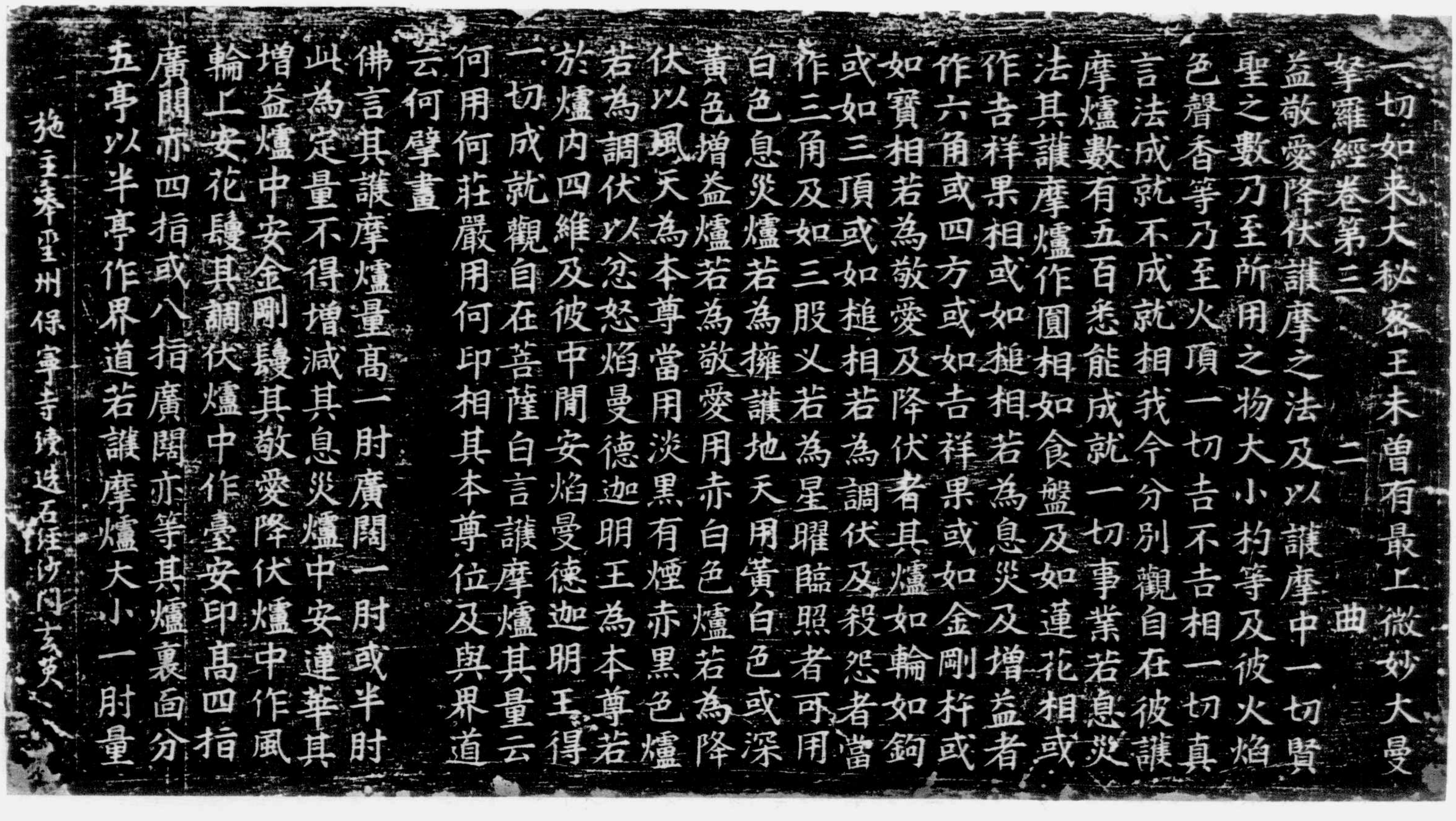
一切如来大秘密王未曾有最上微妙大曼
拏羅經卷第二　十一　曲字号
智慧三摩地起變化相圓滿菩提行出生大
慈菩薩佛眼菩薩無能勝菩薩白毫相菩薩
孔雀明王菩薩大隨求菩薩又復有三摩地
出生大平等智慧力八讓世菩薩所謂觀自
在菩薩金剛手菩薩慈氏菩薩虛空藏菩薩
普賢菩薩文殊師利菩薩除蓋障菩薩地藏
菩薩又復有觀自在菩薩部以無數神通作
變化相菩薩馬首大明王及天人阿脩羅等
於大苦難中救度一切有情者所謂白菩薩
大白菩薩摩摩吉菩薩顰眉菩薩含嚩里菩
薩摩里支菩薩聖祖拏菩薩摩秫嚩底菩薩
寶鬘菩薩大光菩薩最勝菩薩及最勝行菩
薩又復有金剛部從金剛手菩薩心中出生
如執金剛王此等菩薩能施成就所謂摩摩
吉菩薩金剛拳菩薩嚩羅呬菩薩金剛鑠菩
薩金剛努底菩薩金剛嚩　駄里菩薩金剛
弥佉羅菩薩復有弥佉羅菩薩金剛必尼菩
薩金剛波舍菩薩金剛速菩薩金剛秫羅菩
薩金剛光焰口菩薩金剛光明菩薩金剛鉤
菩薩金剛最勝莊嚴菩薩復有三秘密生大
力甘露軍吒利等大忿怒明王此等明王於
三族中平等又復有從金剛蓮花部生或從
三摩地生或從智慧中生者作敬愛調伏法
等最上明王所謂不動尊忿怒大明王無能
勝忿怒大明王等　復次金剛手菩薩此菩
薩等於三摩地或於智慧或以方便利益有
情由如如來出於三界



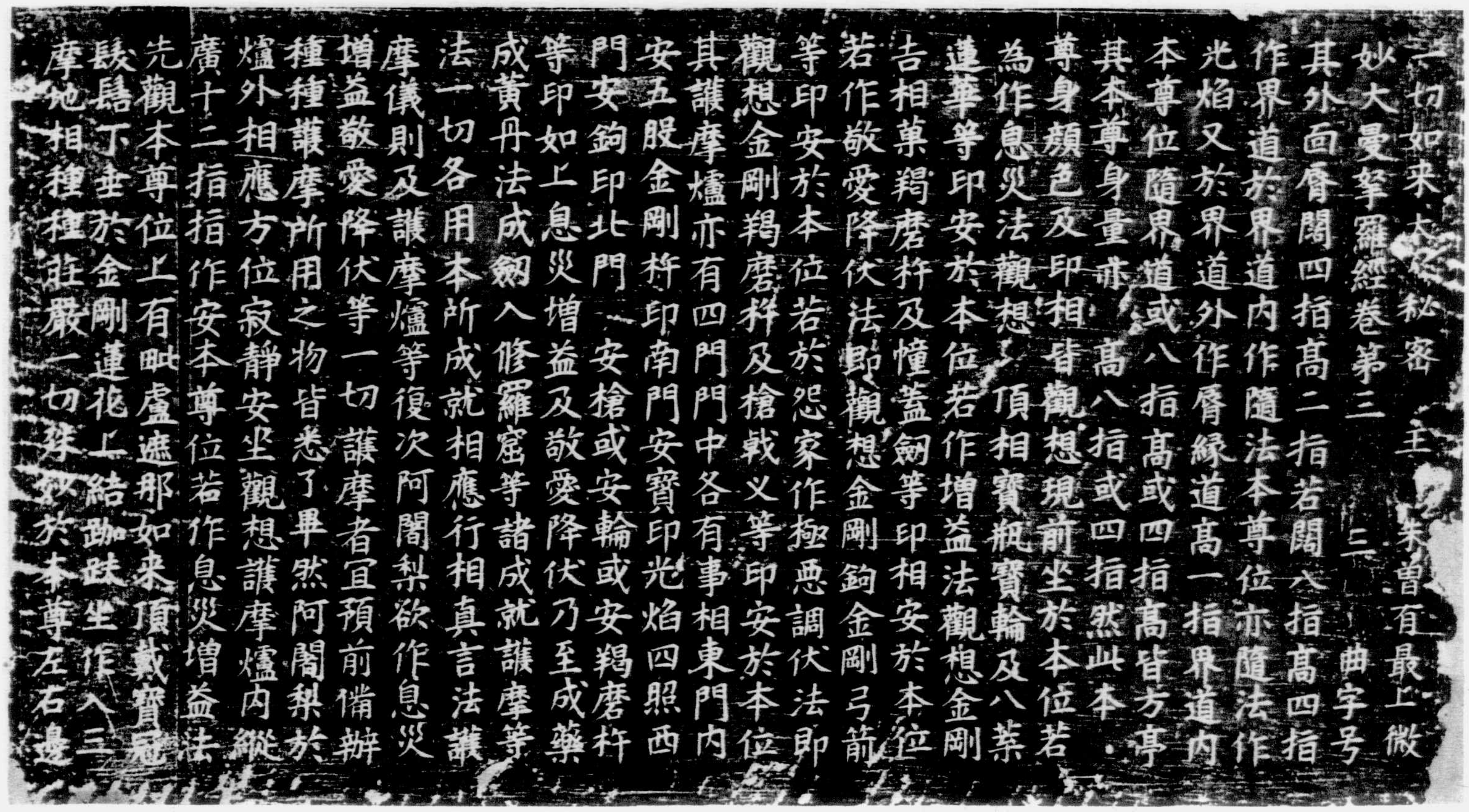
一切如来大秘密王未曾有最上微妙大曼
拏羅經卷第二　十二　曲字号
金剛手持金剛阿闍梨或比丘或優婆塞等
當遠離五罪信行三密以三摩地起智慧方
便教化有情令生信解復入大難海中救度
有情以智方便示於正道安住有情使彼有
情不行邪道　金剛手若復阿闍梨行於世
間樂行世法種種戲樂及食諸辛酒肉之味
雖行世法而不能染何以故彼阿闍梨於三
界中以智染身故世法而不能染金剛手譬
如三界中諸有情等雖行世法具種種信解
依三摩地能於世間為諸有情而作利益
復次金剛手非有阿闍梨修行持戒修相應
行者不能令有情安住無上之智
金剛手言如是如是阿闍梨修行持戒當得
無上之智金剛手別解脫戒經法設有比丘
發大勤力修行而自不能得阿耨多羅三藐
三菩提何況令他有情得無上菩提
佛言金剛手譬如有人及蚊蝱等盡其力分
以手足擊須彌山終不能損金剛手若依別
解脫戒修行比丘終不能得無上之智
復次金剛手若有比丘或俗人奉行秘密教
為阿闍梨能令一切有情生正等正覺種子
者其比丘比丘尼優婆塞優婆夷尊重恭敬
供養云何金剛手如我如来在三界中汝如
是供養
一切如来大秘密王未曾有最上微妙大曼
拏羅經卷第二　曲字号
施主奉聖州保寧寺續造石經沙门玄英



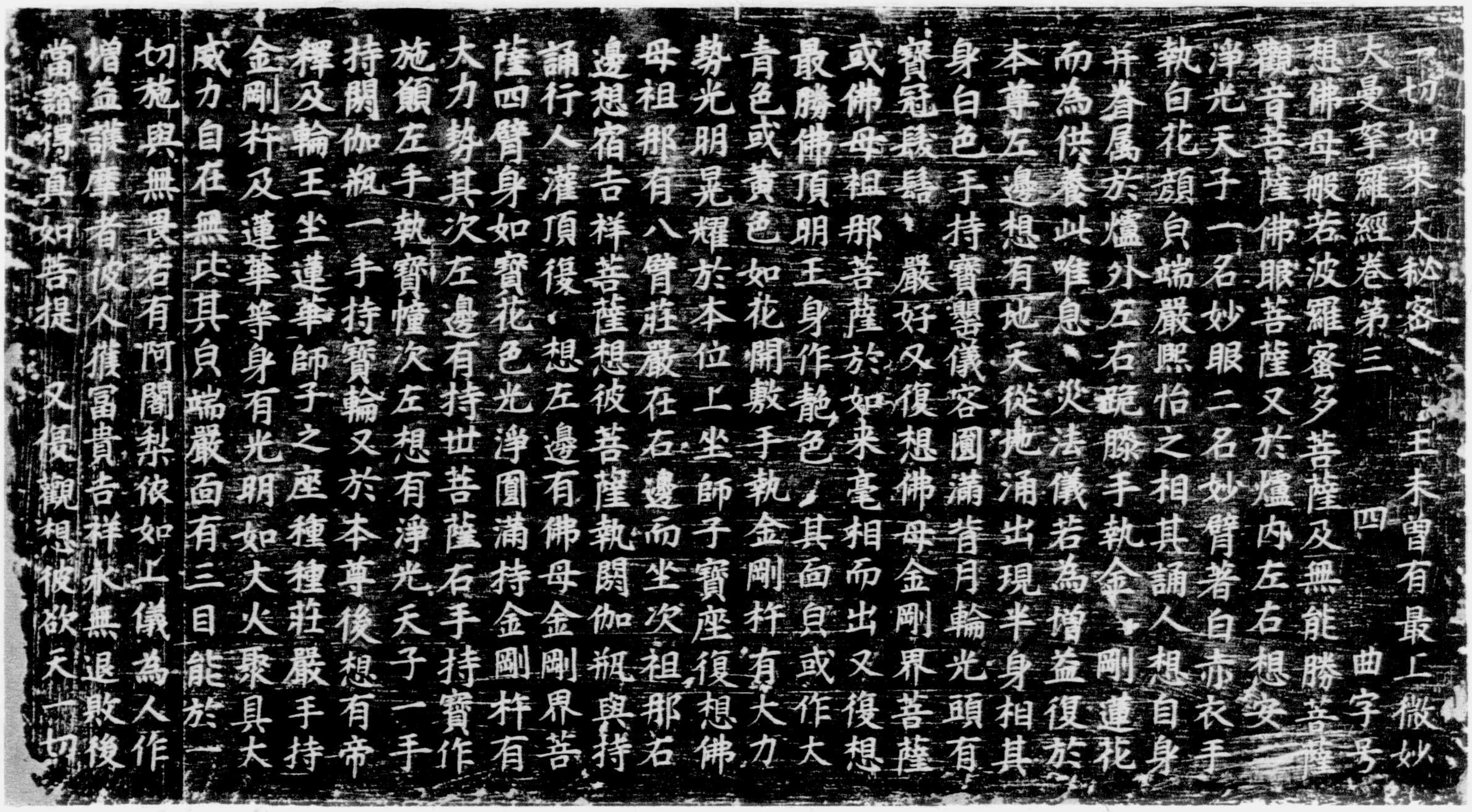
一切如来大秘密王未曾有最上微妙大曼
拏羅經卷第三　　曲字号
（西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣　天息災奉　詔譯）
護摩法品第四
尒時觀自在菩薩摩訶薩知彼大衆心之所
念乃為毗盧遮那如来作禮禮已復禮世尊
釋迦牟尼佛足作禮旋遶伸其恭敬合十指
掌贍仰世尊作如是言
世尊云何息災增益敬愛調伏等作護摩法
云何火法及爐儀則又云何真言成就劍成
就及入修羅窟乃至眼藥等成就之法云何
息災增益敬愛調伏成就之法護摩爐數云
何護摩爐賢聖之數云何護摩杓大小尺寸
之量云何護摩爐隨法各各之相云何諸護
摩中成就火焰相及顏色香氣等又護摩法
所用何物云何出食供養時觀自在菩薩以
大自在智為悲愍有情而作是說尒時在會
天龍夜叉緊曩羅必里多毗舍左阿鉢娑摩
羅羅剎等異口同音讃言善哉善哉聖觀自
在菩薩汝大悲愍為欲利樂一切有情請問
此義　尒時世尊如師子王示大無畏相觀
察是會諸大衆已告觀自在菩薩言善哉善
哉汝為悲愍一切有情欲利樂故問於如来
真言成就護摩之法一切儀則汝當諦聽為
汝宣說時觀自在菩薩承
如来教　一心聽受　尒時世尊以梵音聲
為一切有情說微妙言如降甘雨潤澤一
切使諸有情各各受潤佛言一切息災增



一切如来大秘密王未曾有最上微妙大曼
拏羅經卷第三　　二　曲
益敬愛降伏護摩之法及以護摩中一切賢
聖之數乃至所用之物大小杓等及彼火焰
色聲香等乃至火頂一切吉不吉相一切真
言法成就不成就相我今分別觀自在彼護
摩爐數有五百悉能成就一切事業若息災
法其護摩爐作圓相如食盤及如蓮花相或
作吉祥果相或如槌相若為息災及增益者
作六角或四方或如吉祥果或如金剛杵或
如寶相若為敬愛及降伏者其爐如輪如鉤
或如三頂或如槌相若為調伏及殺怨者當
作三角及如三股叉若為星曜臨照者可用
白色息災爐若為擁護地天用黃白色或深
黃色增益爐若為敬愛用赤白色爐若為降
伏以風天為本尊當用淡黑有煙赤黑色爐
若為調伏以忿怒焰曼德迦明王為本尊若
於爐內四維及彼中間安焰曼德迦明王得
一切成就觀自在菩薩白言護摩爐其量云
何用何莊嚴用何印相其本尊位及與界道
云何壁畫
佛言其護摩爐量高一肘廣闊一肘或半肘
此為定量不得增減其息災爐中安蓮華其
增益爐中安金剛驍其敬愛降伏爐中作風
輪上安花驍其調伏爐中作臺安印高四指
廣闊亦四指或八指廣闊亦等其爐裏面分
五亭以半亭作界道若護摩爐大小一肘量
施主奉聖州保寧寺續造石經沙門玄英

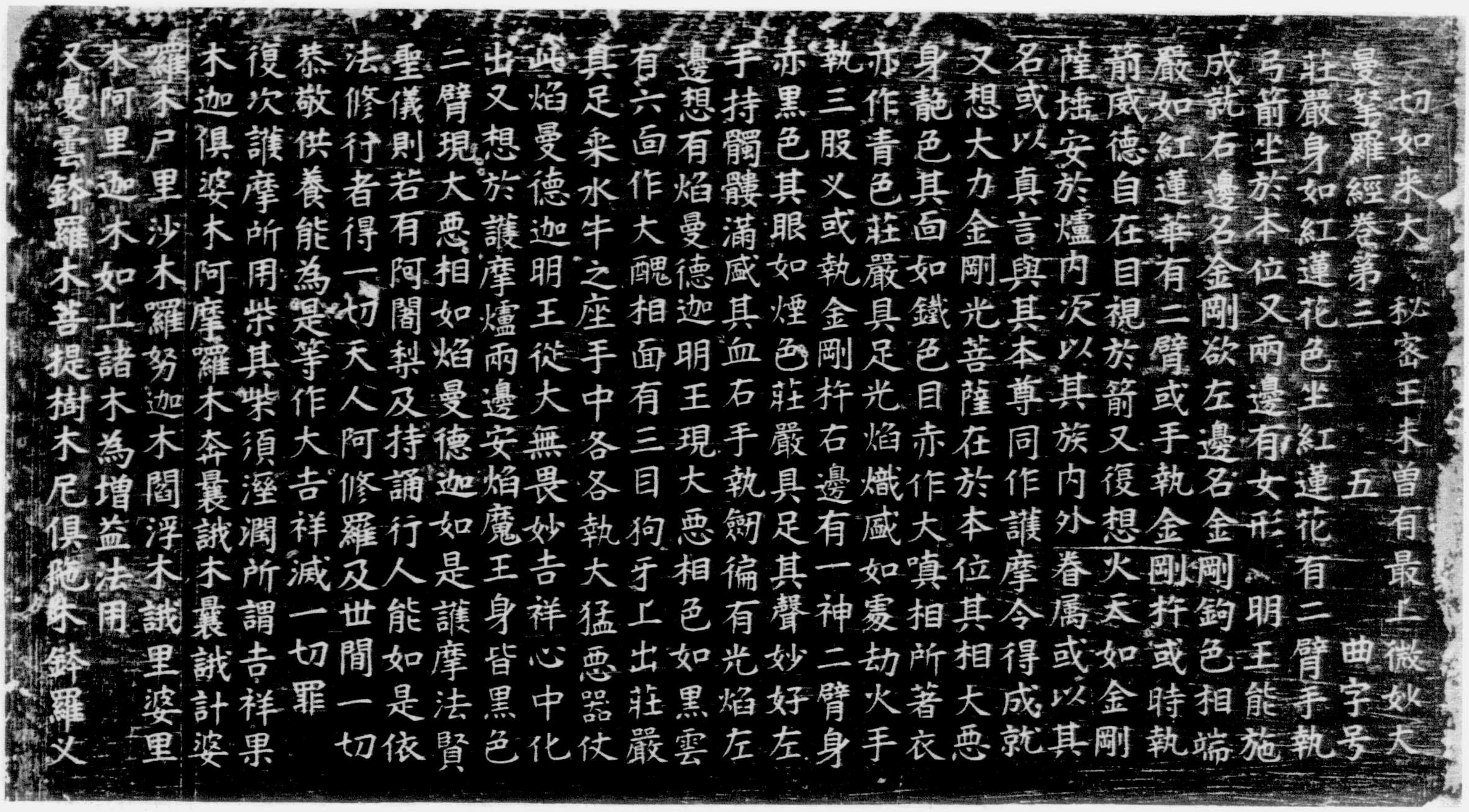


一切如来大秘密王未曾有最上微
妙大曼拏羅經卷第三　三　曲字号
其外面脣闊四指高二指若闊八指高四指
作界道於界道內作隨法本尊位亦隨法作
光焰又於界道外作脣緣道高一指界道內
本尊位隨界道或八指高或四指高皆方亭
其本尊身量亦高八指或四指然此本
尊身顏色及印相皆觀想現前坐於本位若
為作息災法觀想[illegible]頂相寶瓶寶輪及八葉
蓮華等印安於本位若作增益法觀想金剛
吉相菓羯磨杵及幢蓋劍等印相安於本位
若作敬愛降伏法即觀想金剛鉤金剛弓箭
等印安於本位若於怨家作極惡調伏法即
觀想金剛羯磨杵及槍戟义等印安於本位
其護摩爐亦有四門門中各有事相東門內
安五股金剛杵印南門安寶印光焰四照西
門安鉤印北門安槍或安輪或安羯磨杵
等印如上息災增益及敬愛降伏乃至成藥
成黃丹法成劍入修羅窟等諸成就護摩等
法一切各用本所成就相應行相真言法護
摩儀則及護摩爐等復次阿闍梨欲作息災
增益敬愛降伏等一切護摩者宜預前備辦
種種護摩所用之物皆悉了畢然阿闍梨於
爐外相應方位寂靜安坐觀想護摩爐內縱
廣十二指指作安本尊位若作息災增益法
先觀本尊位上有毗盧遮那如来頂戴寶冠
髮髻下垂於金剛蓮花上結跏趺坐作入三
摩地相種種莊嚴一切殊妙於本尊左右邊

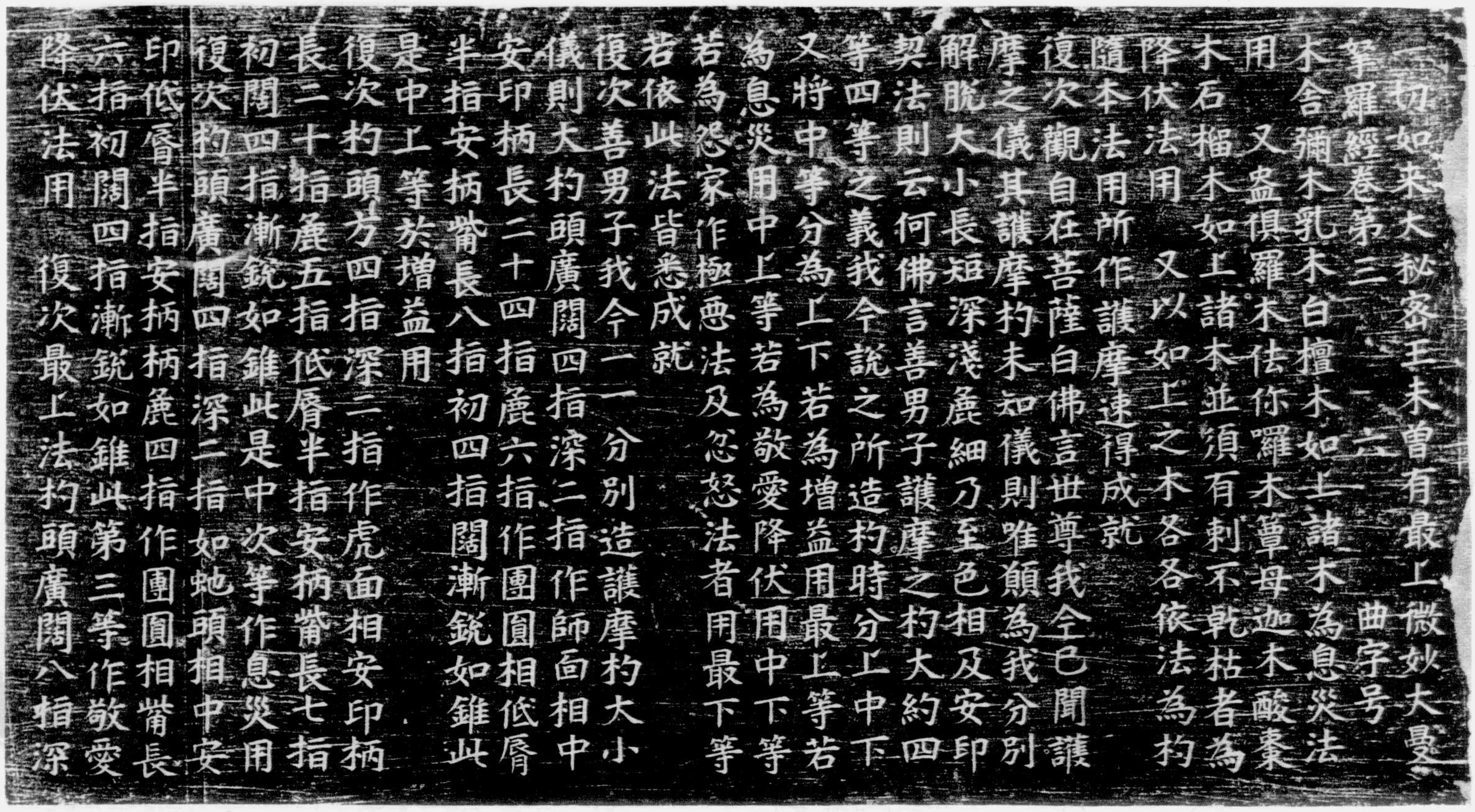


一切如来大秘密王未曾有最上微妙
大曼拏羅經卷第三　四　曲字号
想佛母般若波羅蜜多菩薩及無能勝菩薩
觀音菩薩佛眼菩薩又於爐內左右想安
淨光天子一名妙眼二名妙臂著白赤衣手
執白花顏皃端嚴熙怡之相其誦人想自身
并眷屬於爐外左右跪膝手執金剛蓮花
而為供養此唯息災法儀若為增益復於
本尊左邊想有地天從地涌出現半身相其
身白色手持寶器儀容圓滿背月輪光頭有
寶冠髮髻嚴好又復想佛母金剛界菩薩
或佛母祖那菩薩於如来毫相而出又復想
最勝佛頂明王身作艶色其面皃或作大
青色或黃色如花開敷手執金剛杵有大力
勢光明晃耀於本位上坐師子寶座復想佛
母祖那有八臂莊嚴在右邊而坐次祖那右
邊想宿吉祥菩薩想彼菩薩執閼伽瓶與持
誦行人灌頂復想左邊有佛母金剛界菩
薩四臂身如寶花色光淨圓滿持金剛杵有
大力勢其次左邊有持世菩薩右手持寶作
施願左手執寶幢次左想有淨光天子一手
持閼伽瓶一手持寶輪又於本尊後想有帝
釋及輪王坐蓮華師子之座種種莊嚴手持
金剛杵及蓮華等身有光明如大火聚具大
威力自在無比其皃端嚴面有三目能於一
切施與無畏若有阿闍梨依如上儀為人作
增益護摩者彼人獲富貴吉祥永無退敗後
當證得真如菩提又復觀想彼欲天一切

塔下八一二八

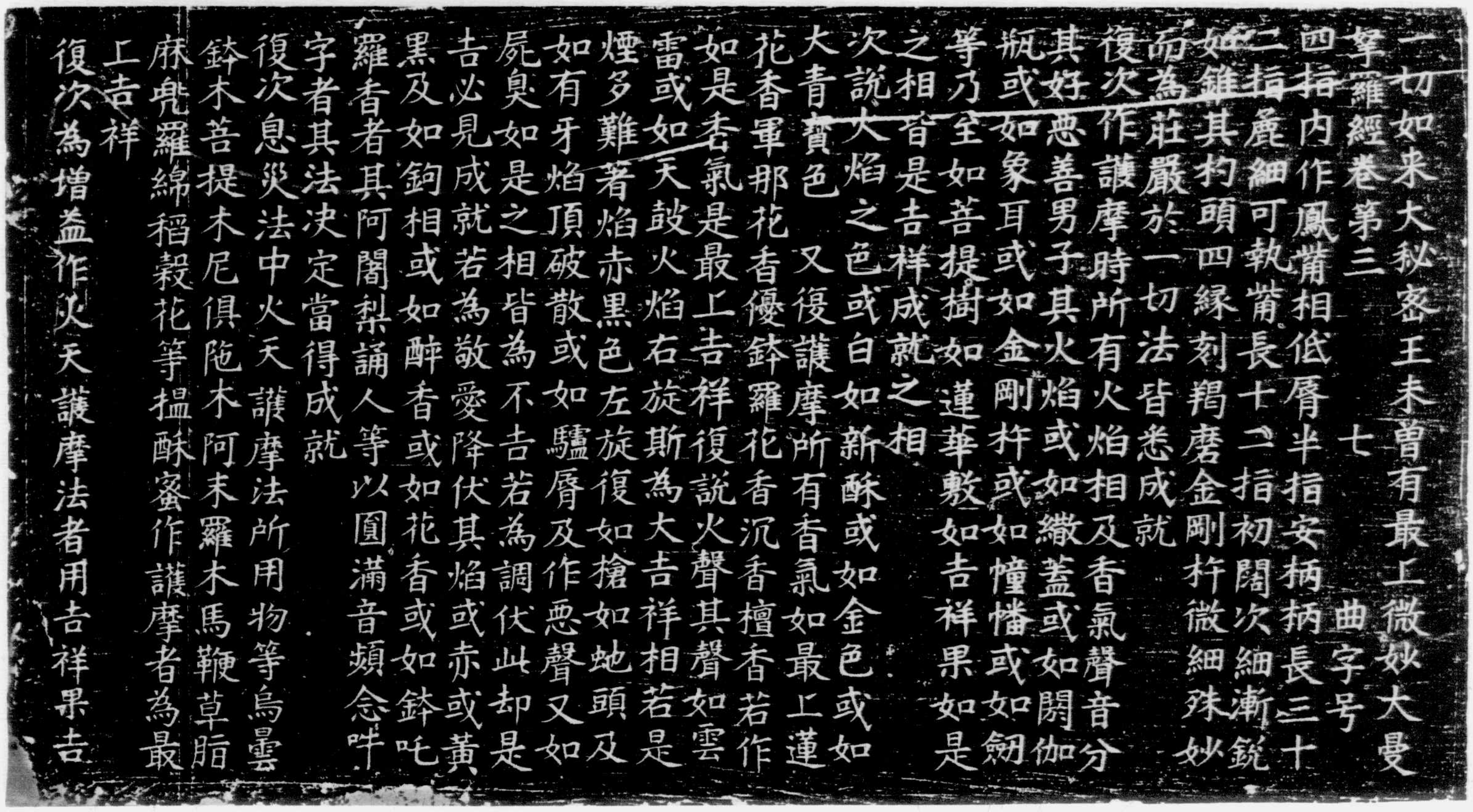


一切如来大秘密王未曾有最上微妙大
曼拏羅經卷第三　五　曲字号
莊嚴身如紅蓮花色坐紅蓮花有二臂手執
弓箭坐於本位又兩邊有女形明王能施
成就右邊名金剛欲左邊名金剛鉤色相端
嚴如紅蓮華有二臂或手執金剛杵或時執
箭威德自在目視於箭又復想火天如金剛
薩埵安於爐內次以其族內外眷屬或以其
名或以真言與其本尊同作護摩令得成就
又想大力金剛光菩薩在於本位其相大惡
身艷色其面如鐵色目赤作大嗔相所著衣
亦作青色莊嚴具足光焰熾盛如霰劫火手
執三股叉或執金剛杵右邊有一神二臂身
赤黑色其眼如煙色莊嚴具足其聲妙好左
手持髑髏滿盛其血右手執劒徧有光焰左
邊想有焰曼德迦明王現大惡相色如黑雲
有六面作大醜相面有三目狗牙上出莊嚴
具足乘水牛之座手中各各執大猛惡器仗
此焰曼德迦明王從大無畏妙吉祥心中化
出又想於護摩爐兩邊安焰魔王身皆黑色
二臂現大惡相如焰曼德迦如是護摩法賢
聖儀則若有阿闍梨及持誦行人能如是依
法修行者得一切天人阿修羅及世間一切
恭敬供養能為是等作大吉祥滅一切罪
復次護摩所用柴其柴須潤所謂吉祥果
木迦俱婆木阿摩羅木奔曩誐木曩誐計婆
羅木尸里沙木羅努迦木閻浮木誐里婆里
木阿里迦木如上諸木為增益法用
又優曇鉢羅木菩提樹木尼俱陁木鉢羅叉

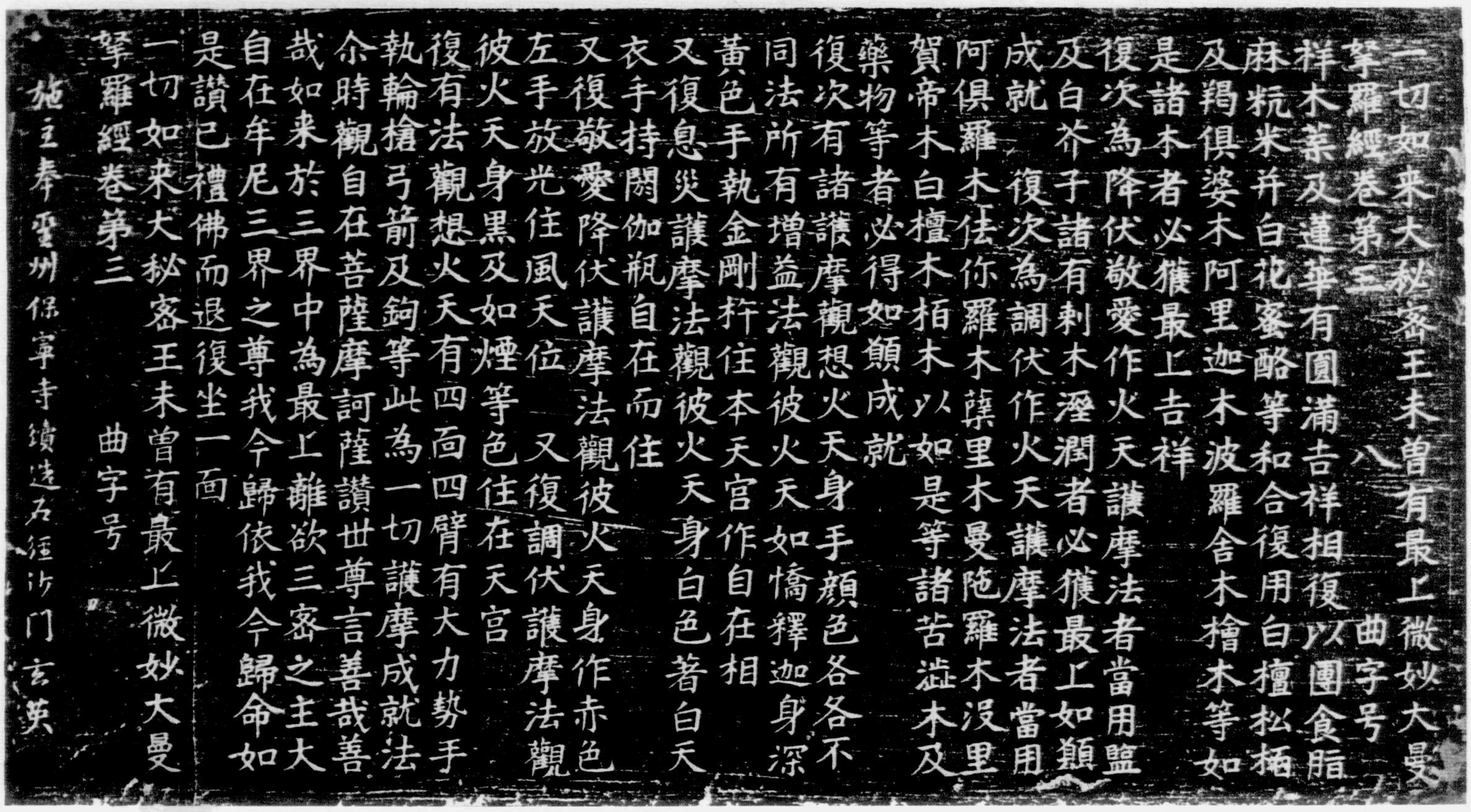


一切如来大秘密王未曾有最上微妙大曼
拏羅經卷第三　六　曲字号
木舍彌木乳木白檀木如上諸木為息災法
用又盎俱羅木佉你羅木蕈母迦木酸棗
木石榴木如上諸木並須有刺不乾枯者為
降伏法用又以如上之木各各依法為杓
隨本法用所作護摩速得成就
復次觀自在菩薩白佛言世尊我全已聞護
摩之儀其護摩杓未知儀則唯願為我分別
解脫大小長短深淺麁細乃至色相及安印
契法則云何佛言善男子護摩之杓大約四
等四等之義我今說之所造杓時分上中下
又將中等分為上下若為增益用最上等若
為息災用中上等若為敬愛降伏用中下等
若為怨家作極惡法及忿怒法者用最下等
若依此法皆悉成就
復次善男子我今一一分別造護摩杓大小
儀則大杓頭廣闊四指深二指作師面相中
安印柄長二十四指麁六指作團圓相低脣
半指安柄觜長八指初四指闊漸銳如錐此
是中上等於增益用
復次杓頭方四指深二指作虎面相安印柄
長二十指麁五指低脣半指安柄觜長七指
初闊四指漸銳如錐此是中次等作息災用
復次杓頭廣闊四指深二指如蛇頭相中安
印低脣半指安柄柄麁四指作團圓相觜長
六指初闊四指漸銳如錐此第三等作敬愛
降伏法用　復次最上法杓頭廣闊八指深

塔下八一二九

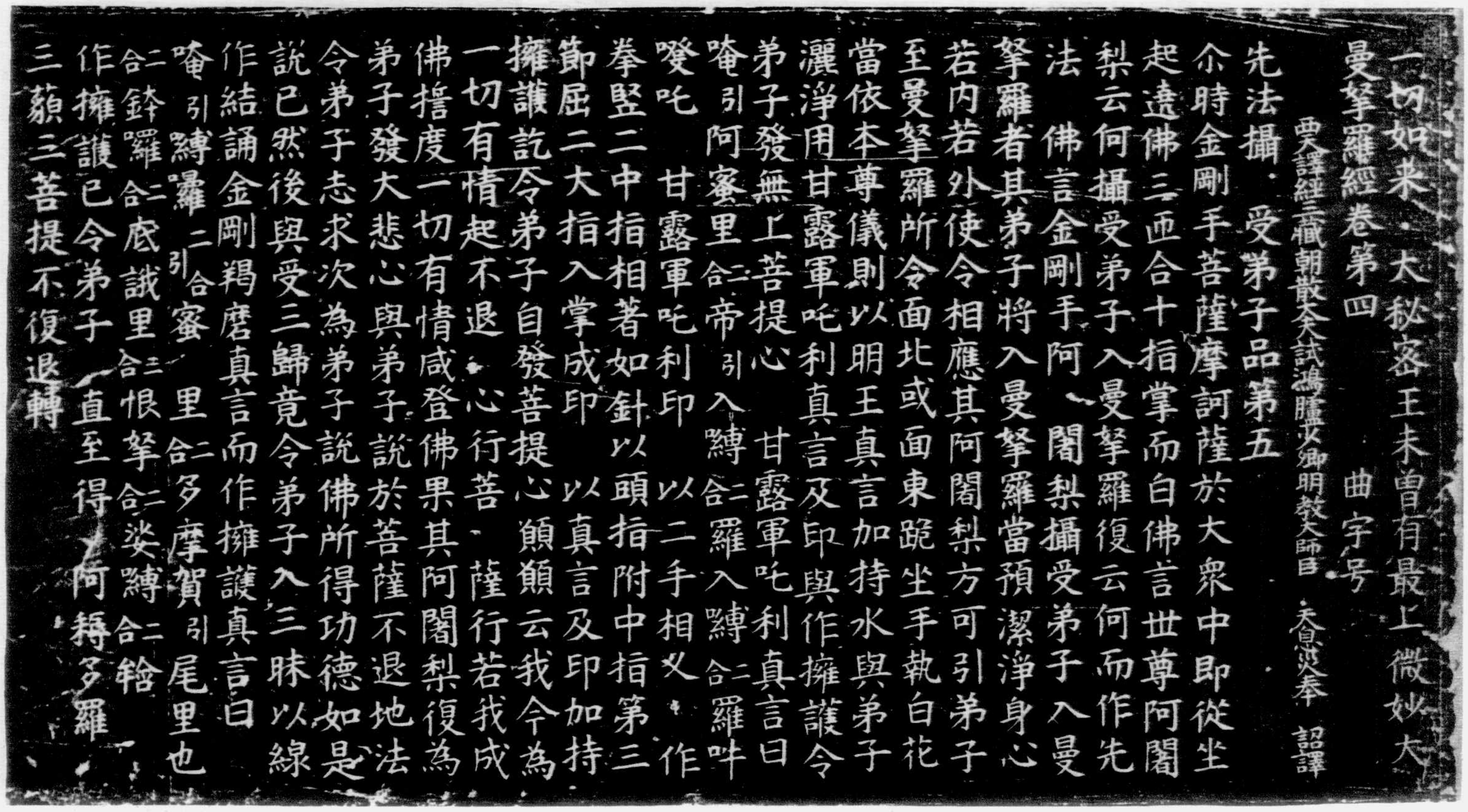


一切如来大秘密王未曾有最上微妙大曼
拏羅經卷第三　七　曲字号
四指內作鳳觜相低脣半指安柄柄長三十
二指麁細可執觜長十二指初闊次細漸銳
如錐其杓頭四緣刻鴉磨金剛杵微細殊妙
而為莊嚴於一切法皆悉成就
復次作護摩時所有火焰相及香氣聲音分
其好惡善男子其火焰或如繖蓋或如閼伽
瓶或如象耳或如金剛杵或如幢幡或如劒
等乃至如菩提樹如蓮華敷如吉祥果如是
之相皆是吉祥成就之相
次說大焰之色或白如新酥或如金色或如
大青寶色　又復護摩所有香氣如最上蓮
花香軍那花香優鉢羅花香沉香檀香若作
如是香氣是最上吉祥復說火聲其聲如雲
雷或如天鼓火焰右旋斯為大吉祥相若是
煙多難著焰赤黑色左旋復如擔如虵頭及
如有牙焰頂破散或如驢脣及作惡聲又如
屍臭如是之相皆為不吉若為調伏此却是
吉必見成就若為敬愛降伏其焰或赤或黃
黑及如鉤相或如酔香或如花香或如鉢吒
羅香者其阿闍梨誦人等以圓滿音頻念吽
字者其法決定當得成就
復次息災法中火天護摩法所用物等烏曇
鉢木菩提木尼俱陁木阿末羅木馬鞭草脂
麻兕羅綿稻穀花等搵酥蜜作護摩者為最
上吉祥
復次為增益作火天護摩法者用吉祥果吉

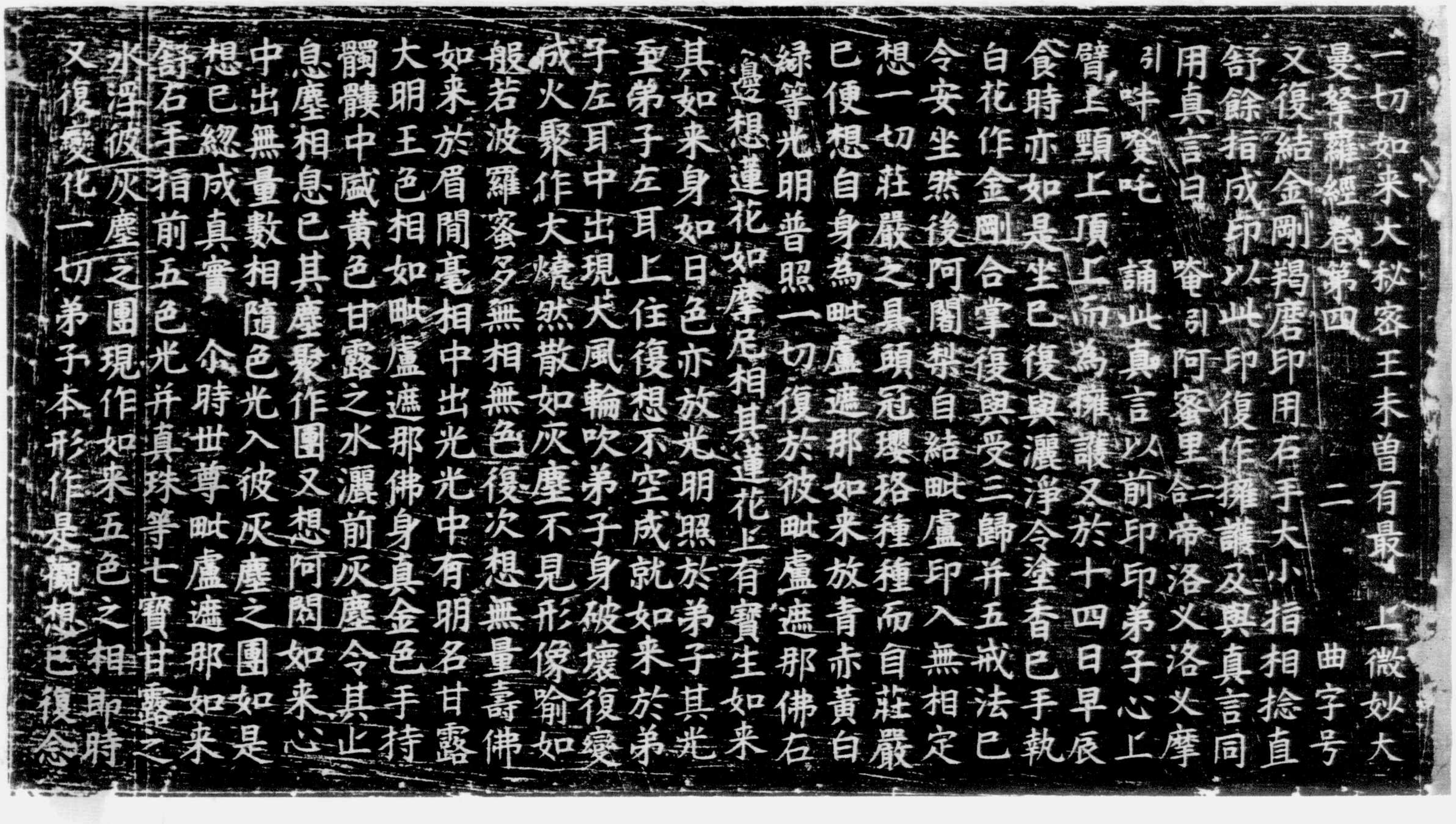


一切如来大秘密王未曾有最上微妙大曼
拏羅經卷第三　八　曲字号
祥木葉及蓮華有圓滿吉祥相復以團食脂
麻粇米并白花蜜酪等和合復用白檀松栖
及鴉俱婆木阿里迦木波羅舍木檜木等如
是諸木者必獲最上吉祥
復次為降伏敬愛作火天護摩法者當用鹽
及白芥子諸有刺木澁潤者必獲最上如顛
成就　復次為調伏作火天護摩法者當用
阿俱羅木佉你羅木蘖里木曼陁羅木沒里
賀帝木白檀木栢木以如是等諸苦澁木及
藥物等者必得如顛成就
復次有諸護摩觀想火天身手顏色各各不
同法所有增益法觀彼火天如憍釋迦身深
黃色手執金剛杵住本天宮作自在相
又復息災護摩法觀彼火天身白色著白天
衣手持閼伽瓶自在而住
又復敬愛降伏護摩法觀彼火天身作赤色
左手放光住風天位　又復調伏護摩法觀
彼火天身黑及如煙等色住在天宮
復有法觀想火天有四面四臂有大力勢手
執輪槍弓箭及鉤等此為一切護摩成就法
尒時觀自在菩薩摩訶薩讚世尊言善哉善
哉如来於三界中為最上離欲三密之主大
自在牟尼三界之尊我今歸依我今歸命如
是讚已禮佛而退復坐一面
一切如来大秘密王未曾有最上微妙大曼
拏羅經卷第三　曲字号
施主奉聖州保寧寺續造石經沙门玄英

塔下八一三〇

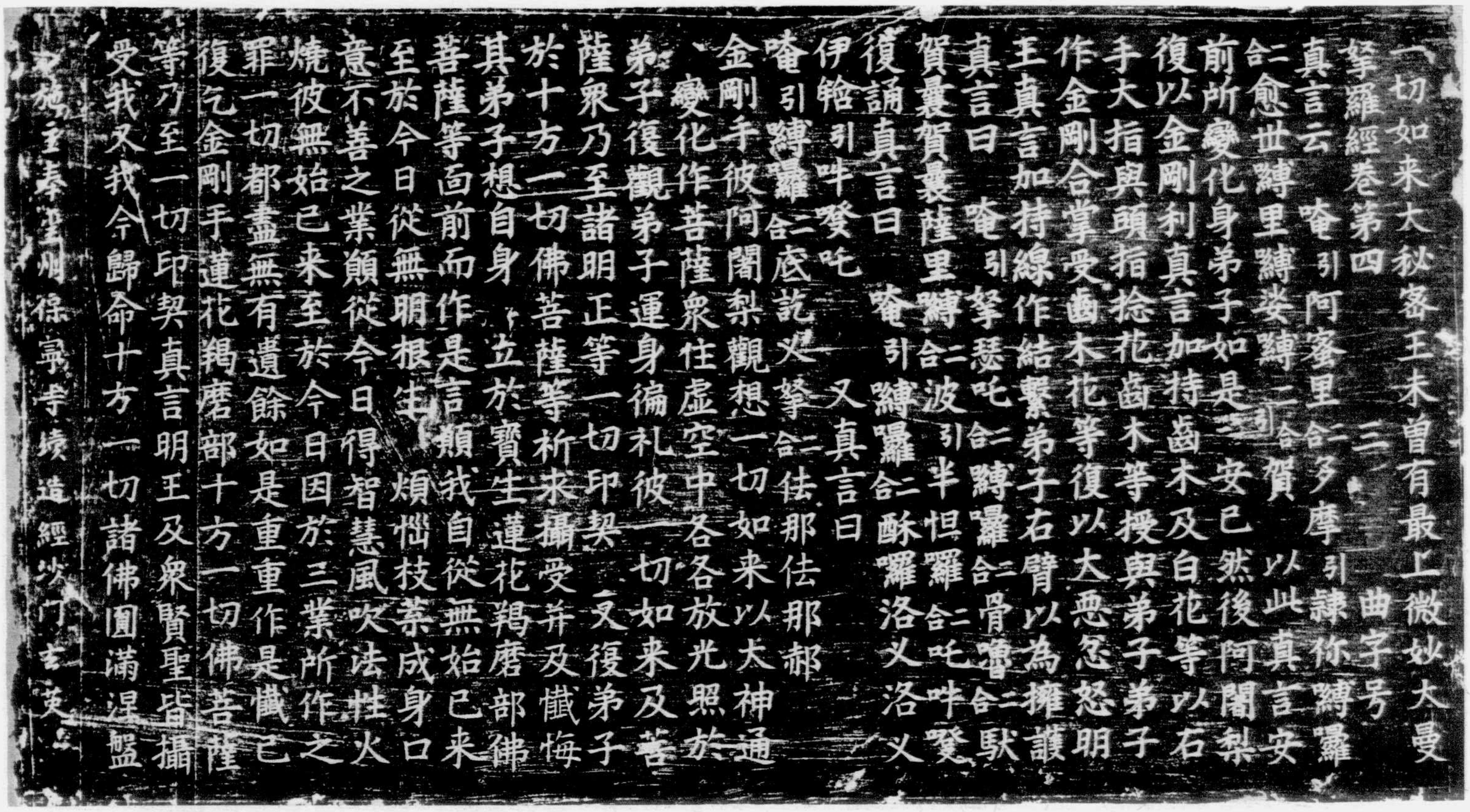


一切如来大秘密王未曾有最上微妙大
曼拏羅經卷第四　曲字号
西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣　天息災奉　詔譯
先法攝。受弟子品第五
尒時金剛手菩薩摩訶薩於大衆中即從坐
起遶佛三匝合十指掌而白佛言世尊阿闍
梨云何攝受弟子入曼拏羅復云何而作先
法　佛言金剛手阿　闍梨攝受弟子入曼
拏羅者其弟子將入曼拏羅當預潔淨身心
若内若外使令相應其阿闍梨方可引弟子
至曼拏羅所令面北或面東跪坐手執白花
當依本尊儀則以明王真言加持水與弟子
灑淨用甘露軍吒利真言及印與作擁護令
弟子發無上菩提心　甘露軍吒利真言曰
唵（引）阿蜜里（二合）帝（引）入嚩（二合）羅入嚩（二合）羅吽
發吒　甘露軍吒利印　以二手相叉作
拳竪二中指相著如針以頭指附中指第三
節屈二大指入掌成印　以真言及印加持
擁護訖令弟子自發菩提心顛顛云我今為
一切有情起不退心行菩薩行若我成
佛擔度一切有情咸登佛果其阿闍梨復為
弟子發大悲心與弟子說於菩薩不退地法
令弟子志求次為弟子說佛所得功德如是
說已然後與受三歸竟令弟子入三昧以線
作結誦金剛羯磨真言而作擁護真言曰
唵（引）嚩曩（二引合）蜜里（二合）多摩賀（引）尾里也
（二合）鉢羅（二合）底誐里（二合）恨拏（二合）娑嚩（二合）鈴
作擁護已令弟子一直至得阿耨多羅
三藐三菩提不復退轉

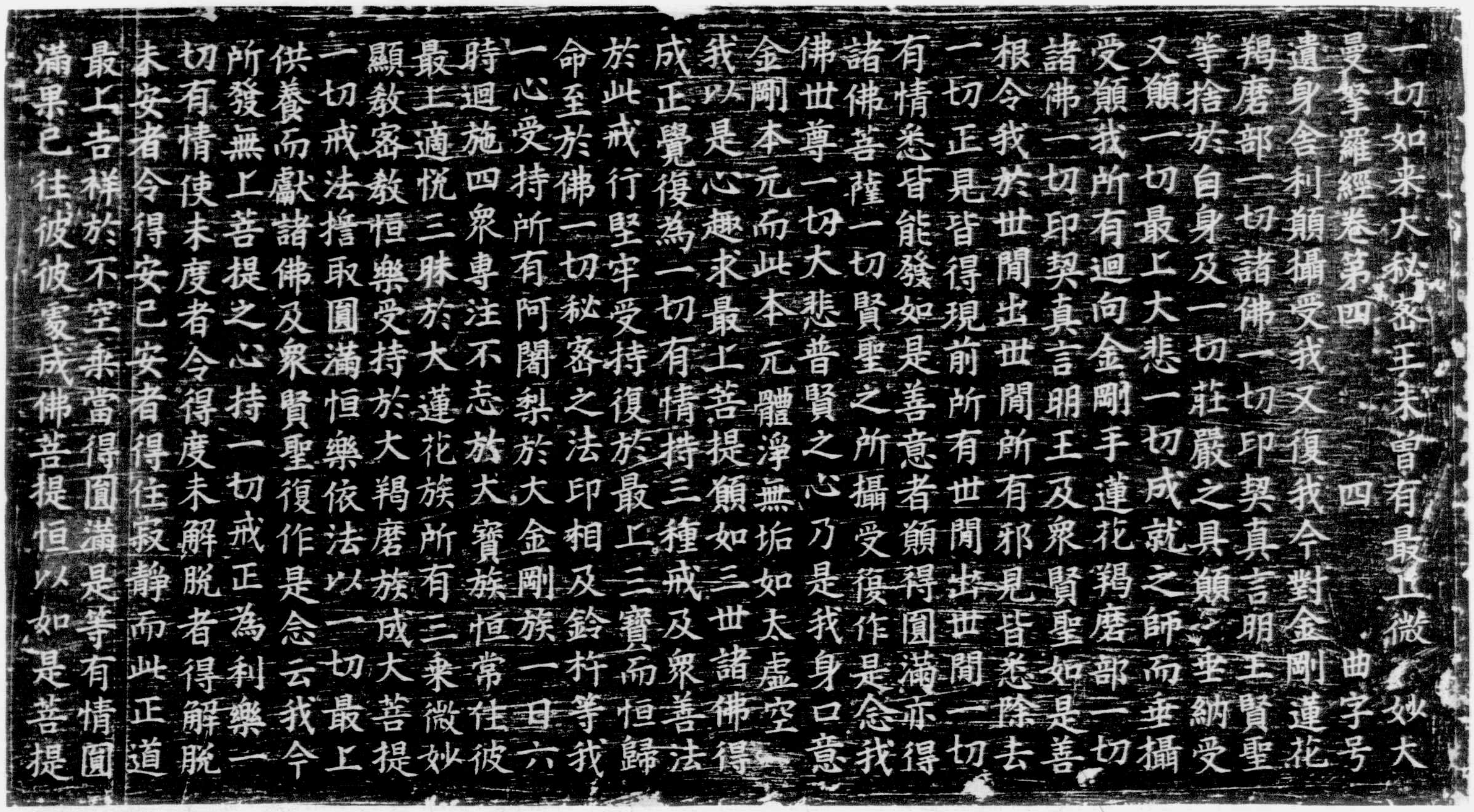


一切如来大秘密王未曾有最上微妙大
曼拏羅經卷第四　二　曲字号
又復結金剛羯磨印用右手大小指相捻直
舒餘指成印以此印復作擁護及與真言同
用真言曰　唵（引）阿蜜里（二合）帝洛叉洛叉摩
（引）吽發吒　誦此真言以前印印弟子心上
臂上頸上頂上而為擁護又於十四日早辰
食時亦如是坐已復與灑淨令塗香已手執
白花作金剛合掌復與受三歸并五戒法已
令安坐然後阿闍梨自結毗盧印入無相定
想一切莊嚴之具頭冠瓔珞種種而自莊嚴
已便想自身為毗盧遮那如来放青赤黃白
綠等光明普照一切復於彼毗盧遮那佛右
邊想蓮花如摩尼相其蓮花上有寶生如来
其如来身如日色亦放光明照於弟子其光
至弟子左耳上住復想不空成就如来於弟
子左耳中出現大風輪吹弟子身破壞復變
成火聚作大燒然散如灰塵不見形像喻如
般若波羅蜜多無相無色復次想無量壽佛
如来於眉間毫相中出光光中有明名甘露
大明王色相如毗盧遮那佛身真金色手持
髑髏中盛黃色甘露之水灑前灰塵令其止
息塵相息已其塵聚作團又想阿閦如来心
中出無量數相隨色光入彼灰塵之團如是
想已總成真實　尒時世尊毗盧遮那如来
舒右手指前五色光并真珠等七寶甘露之
水浮彼灰塵之團現作如来五色之相即時
又復變化一切弟子本形作是觀想已復念

塔下八一三一

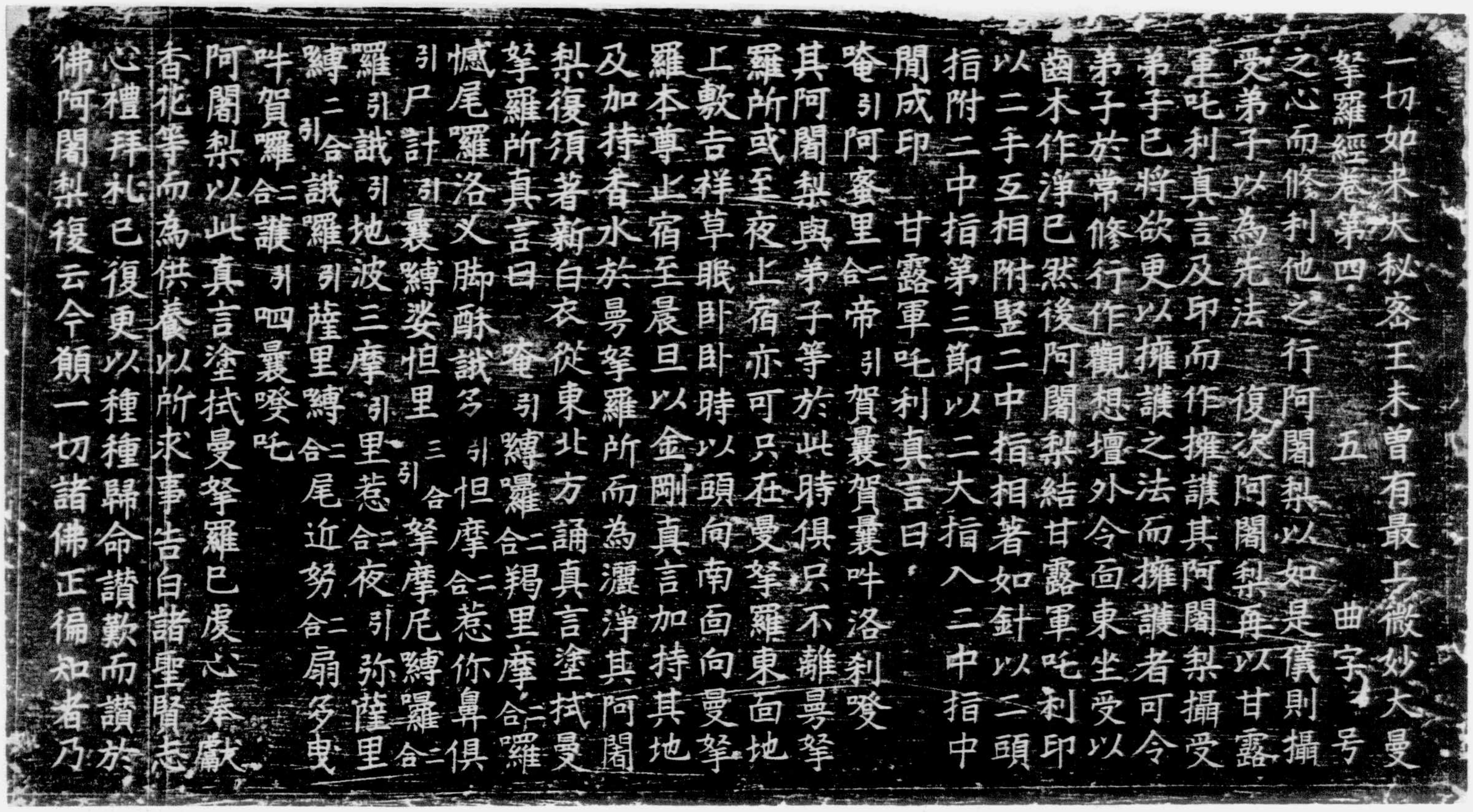


一切如来大秘密王未曾有最上微妙大曼
拏羅經卷第四　曲字号
真言云　唵（引）阿密里（三）（二合）多摩（引）隷你縛羅
（二合）愈世縛里縛娑縛（二合）賀（引）（三）以此真言安
前所變化身弟子如是安已然後阿闍梨右
復以金剛利真言加持齒木及自花等以右
手大指與頭指捻花齒木等授與弟子弟子
作金剛合掌受齒木花等復以大惡忿怒明
王真言加持線作結繫弟子右臂以為擁護
真言曰　唵（引）拏瑟吒（二合）縛囉（二合）骨嚕（二合）馱
賀囊賀囊薩里縛（二合）波（引）半怛羅（二合）吒吽發
復誦真言曰　唵（引）縛囉（二合）酥囉洛乂洛乂
伊舍（引）吽發吒　又真言曰
唵（引）縛囉（二合）底訖乂拏（二合）佉那佉那郝
金剛手彼阿闍梨觀想一切如来以大神通
變化作菩薩衆住虚空中各各放光照於
弟子復觀弟子運身徧礼彼一切如来及菩
薩衆乃至諸明正等一切印契受又復弟子
於十方一切佛菩薩等祈求攝受并及懺悔
其弟子想自身立於寶生蓮花羯磨部佛
菩薩等面前而作是言　願我自從無始已来
至於今日從無明根生煩惱枝蒸成身口
意不善之業願從今日得智慧風吹法性火
燒彼無始已来至於今日因於三業所作之
罪一切都盡無有遺餘如是重重作是懺已
復乞金剛手蓮花羯磨部十方一切佛菩薩
等乃至一切印契真言明王及衆賢聖皆攝
受我又我今歸命十方一切諸佛圓滿涅盤
施主奉聖州保寧寺續造經沙门玄英

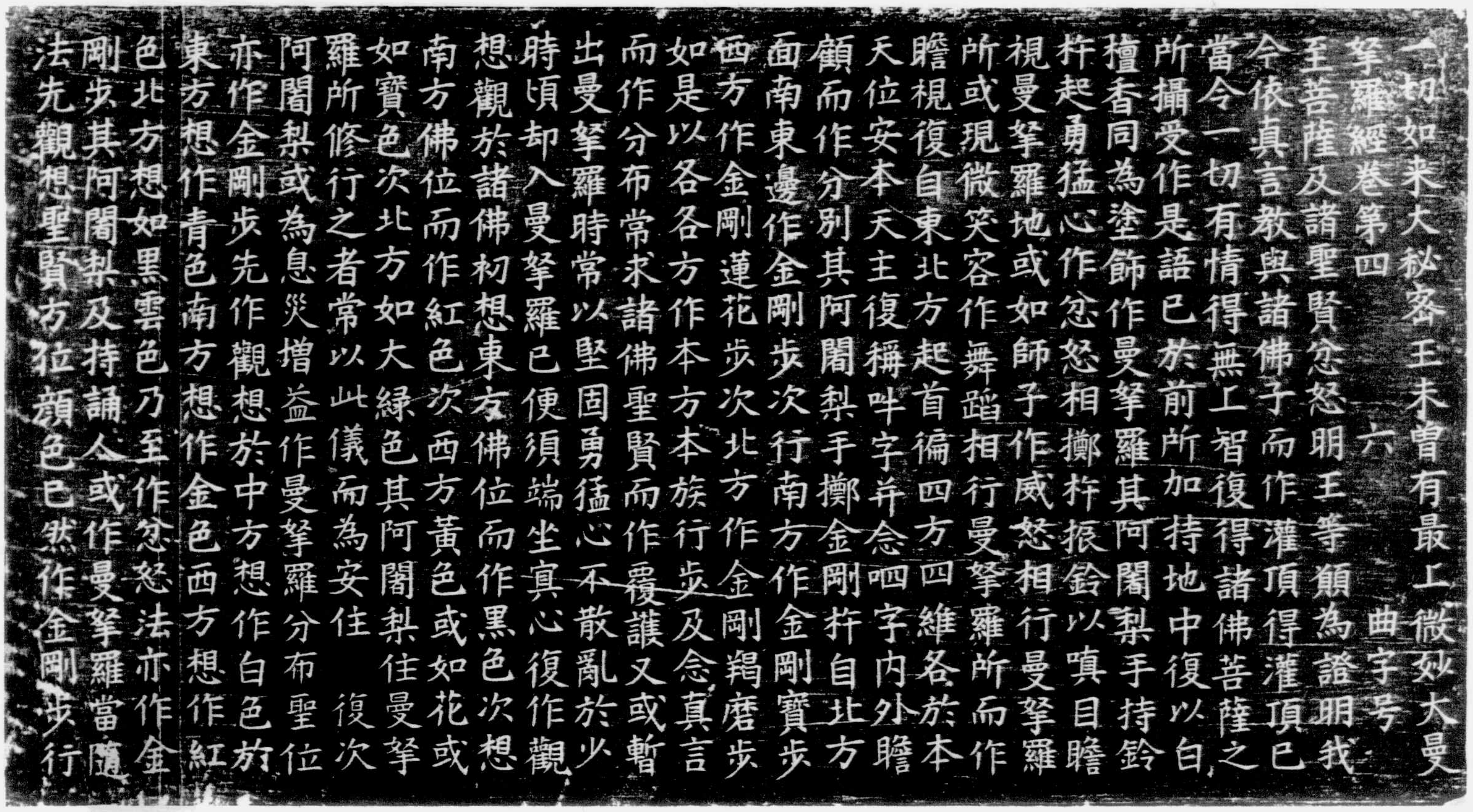


一切如来大秘密王未曾有最上微妙大
曼拏羅經卷第四　四　曲字号
遺身舍利願攝受我又復我今對金剛蓮花
羯磨部一切諸佛一切印契真言明王賢聖
等捨於自身及一切莊嚴之具願垂納受
又願一切最上大悲一切成就之師而垂攝
受願我所有迴向金剛手蓮花羯磨部一切
諸佛一切印契真言明王及衆賢聖如是善
根令我於世間出世間所有邪見皆悉除去
一切正見皆得現前所有世間出世間一切
有情悉皆能發如是善意者願得圓滿亦得
諸佛菩薩一切賢聖之所攝受復作是念我
佛世尊一切大悲普賢之心乃是我身口意
金剛本元而此本元體淨無垢如太虚空得
我以是心趣求最上菩提願如三世諸佛法
成正覺復為一切有情持三種戒及衆善法
於此戒行堅牢受持復於最上三寶而恒歸
命至於佛一切秘密之法印相及鈴杵等我
一心受持所有阿闍梨於大金剛族一日六
時迴施四衆專注不忘於大寶族恒常往彼
最上適悦三昧於大蓮花族所有三乘微妙
顯教密教恒樂受持於大羯磨族成大菩提
一切戒法攝取圓滿恒樂依法以一切最上
供養而獻諸佛及衆賢聖復作是念云我今
所發無上菩提之心持一切戒正為利樂一
切有情使未度者令得度未解脱者得解脱
未安者令得安已安者得住寂靜而此正道
最上吉祥於不空乘當得圓滿是等有情圓
滿果已往彼彼處成佛菩提恒以如是菩提

塔下八一三二

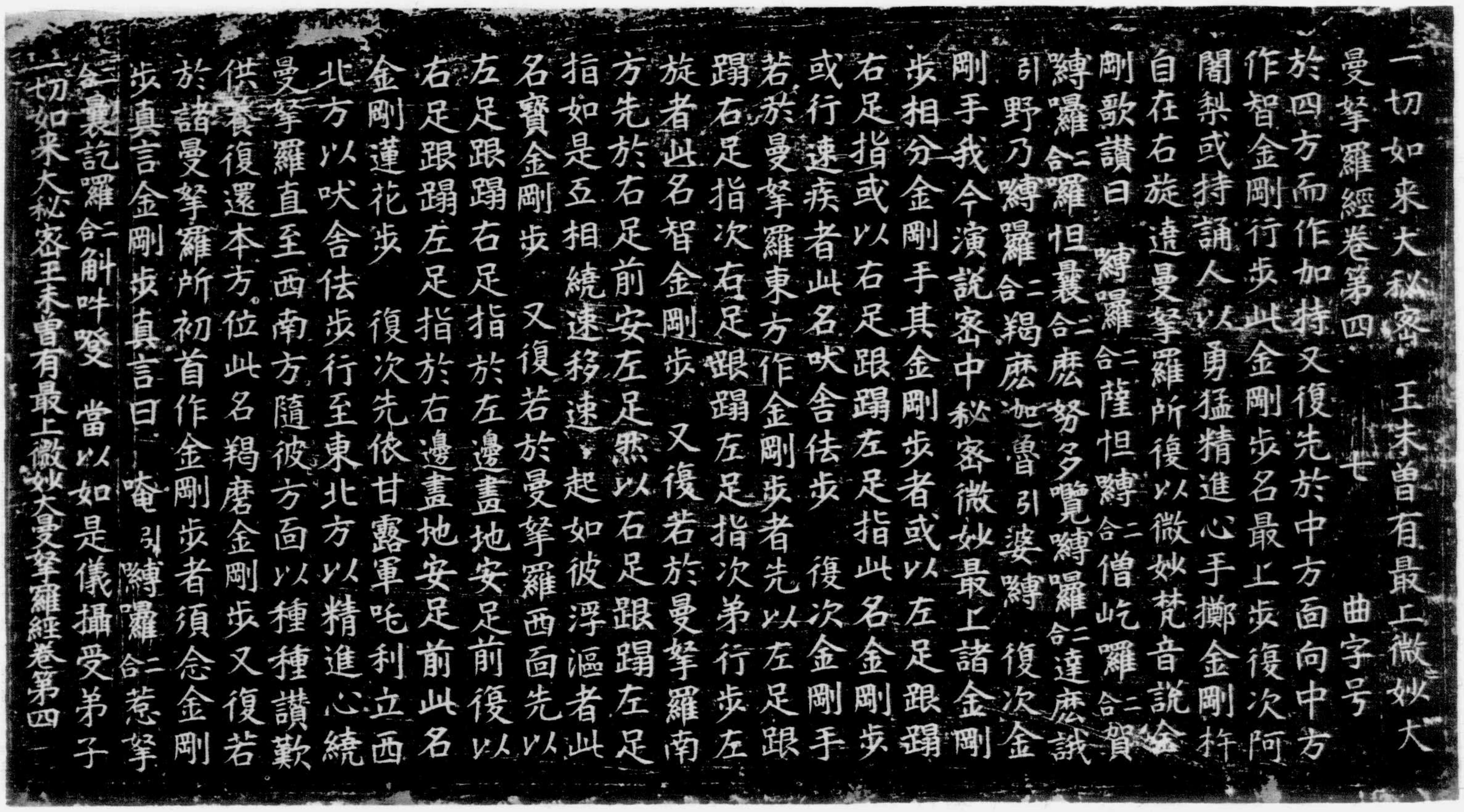


一切如来大秘密王未曾有最上微妙大曼
拏羅經卷第四 五 曲字号
之心而修利他之行阿闍梨以如是儀則攝
受弟子以為先法 復次阿闍梨每以甘露
軍吒利真言及印而作擁護其阿闍梨攝受
弟子已將欲更以擁護之法而擁護者可令
弟子於常修行作觀想壇外令面東坐受以
齒木作淨已然後阿闍梨結甘露軍吒利印
以二手互相附豎二中指相著如針以二頭
指附二中指第三節以二大指入二中指中
間成印 甘露軍吒利真言曰
唵（引）阿蜜里（二合）帝（引）賀曩賀曩吽洛刹發
其阿闍梨與弟子等於此時俱只不離曼拏
羅所或至夜止宿亦可只在曼拏羅東面地
上敷吉祥草眠卧卧時以頭向南面向曼拏
羅本尊止宿至晨旦以金剛真言加持其地
及加持香水於曼拏羅所而為灑淨其阿闍
梨復須著新白衣從東北方誦真言塗拭曼
拏羅所真言曰唵（引）縛囉（二合）羯里摩（二合）囉
憾尾囉洛叉脚酥識多（引）怛摩（二合）惹你鼻俱
（引）尸計（引）曩縛娑怛里（三合引）拏摩尼縛囉（二合）
囉（引）識（引）地波三摩（引）里惹（二合）夜（引）弥薩里
縛（二合引）識囉（引）薩里縛（二合）尾近努（二合）扇多曳
吽賀囉（二合）護（引）呬曩發吒
阿闍梨以此真言塗拭曼拏羅已虔心奉獻
香花等而為供養以所求事告白諸聖賢志
心禮拜礼已復更以種種歸命讚歎而讚於
佛阿闍梨復云今願一切諸佛正徧知者乃



一切如来大秘密王未曾有最上微妙大曼
拏羅經卷第四 六 曲字号
至菩薩及諸聖賢忿怒明王等願為證明我
今依真言教與諸佛子而作灌頂得灌頂已
當令一切有情得無上智復得諸佛菩薩之
所攝受作是語已於前所加持地中復以白
檀香同為塗飾作曼拏羅其阿闍梨手持鈴
杵起勇猛心作忿怒相擲杵振鈴以嗔目瞻
視曼拏羅地或如師子作威怒相行曼拏羅
所或現微笑容作舞蹈相行曼拏羅所而作
瞻視復自東北方起首徧四方四維各於本
天位安本天主復稱吽字并念呬字內外瞻
顧而作分別其阿闍梨手擲金剛杵自北方
面南東邊作金剛步次行南方作金剛寶步
西方作金剛蓮花步次北方作金剛羯磨步
如是以各各方作本方本族行步及念真言
而作分布常求諸佛聖賢而作覆護又或暫
出曼拏羅時常以堅固勇猛心不散亂於少
時頃却入曼拏羅已便須端坐真心復作觀
想觀於諸佛初想東方佛位而作黑色次想
南方佛位而作紅色次西方黃色或如花或
如寶色次北方如大緑色其阿闍梨 住曼拏
羅所修行之者常以此儀而為安住 復次
阿闍梨或為息災增益作曼拏羅分布聖位
亦作金剛步先作觀想於中方想作白色於
東方想作青色南方想作金色西方想作紅
色北方想如黑雲色乃至作忿怒法亦作金
剛步其阿闍梨及持誦人或作曼拏羅當隨
法先觀想聖賢方位顏色已然作金剛步行

塔下八一三三



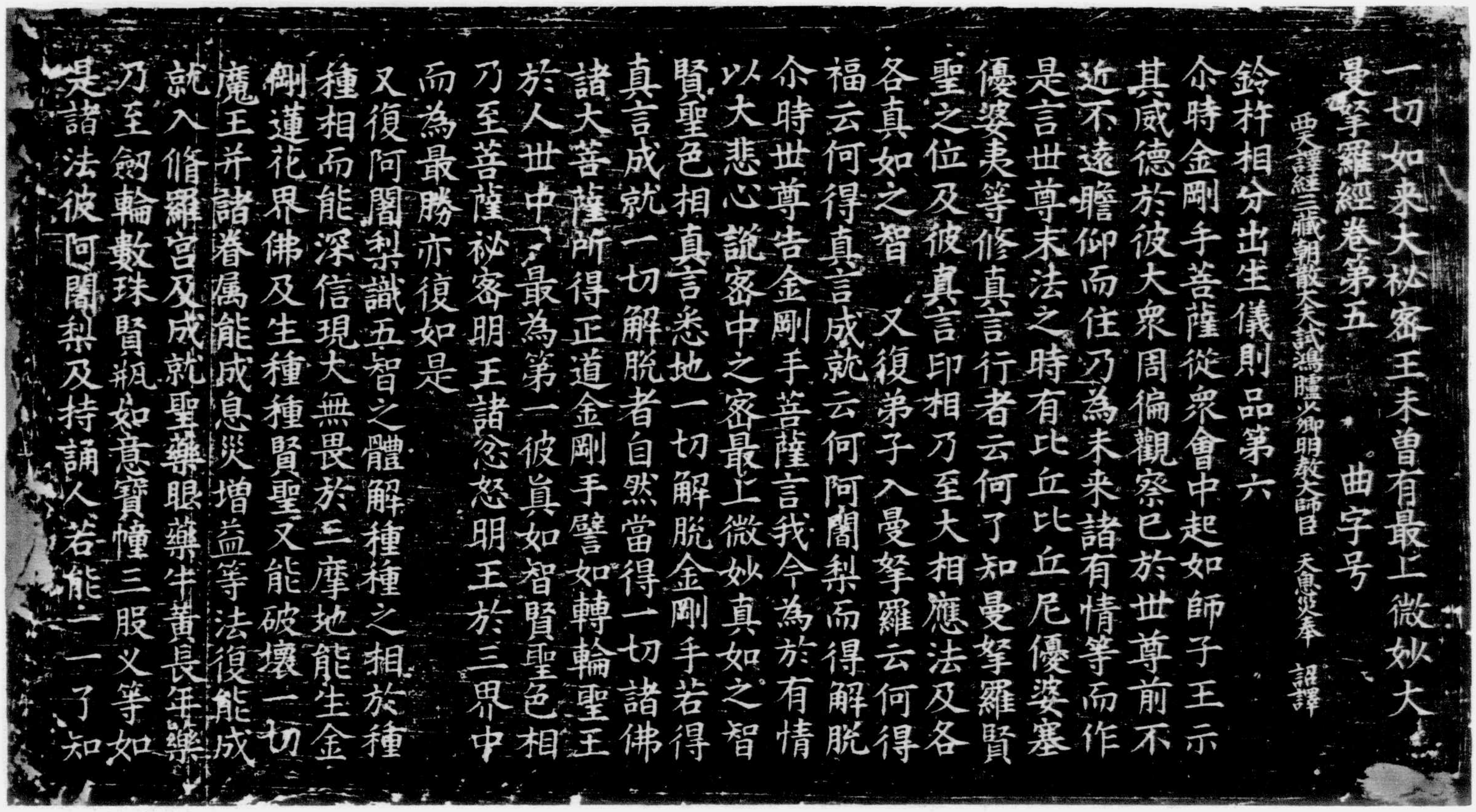
一切如来大秘密王未曾有最上微妙大

曼拏羅經卷第四　七　曲字号

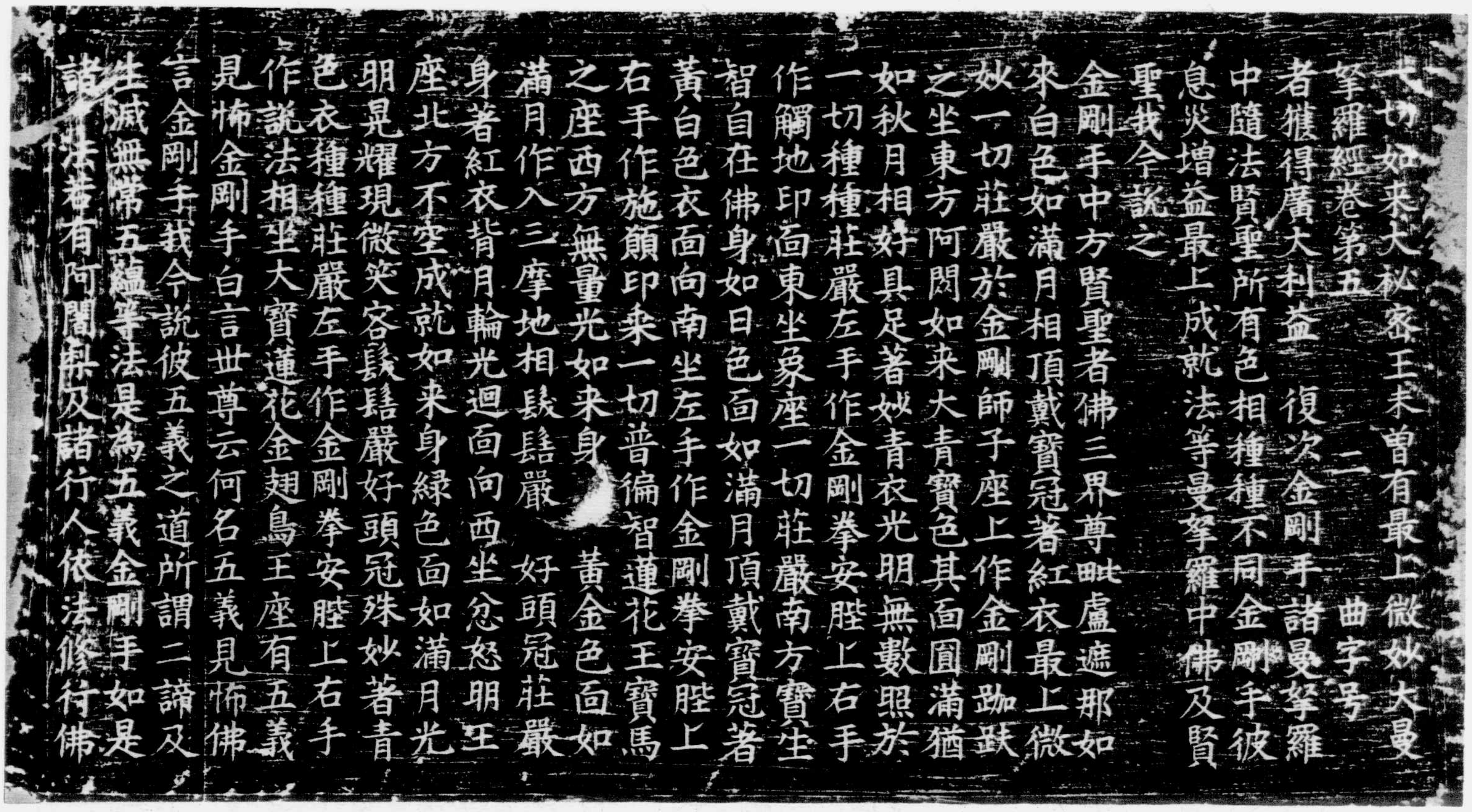
於四方而作加持又復先於中方面向中方作智金剛行步此金剛步名最上步復次阿闍梨或持誦人以勇猛精進心手擲金剛杵自在右旋遶曼拏羅所復以微妙梵音說金剛歌讚曰　縛曪（二合）薩怛縛（二合）僧屹囉（二合）賀縛曪（二合）囉怛曩（二合）麽努多覽縛曪（二合）達麽誐（引）野乃縛曪（二合）羯麽迦嚕（引）婆縛　復次金剛手我今演說密中秘密微妙最上諸金剛步相分金剛手其金剛步者或以左足跟蹋右足指或以右足跟蹋左足指此名金剛步或行速疾者此名吠舍佉步　復次金剛手若於曼拏羅東方作金剛步者先以左足跟蹋右足指次右足跟蹋左足指次第行步左旋者此名智金剛步　又復若於曼拏羅南方先於右足前安左足然以右足跟蹋左足指如是互相繞速移速起如彼浮漚者此名寶金剛步　又復若於曼拏羅西面先以左足跟蹋右足指於左邊畫地安足前復以右足跟蹋左足指於右邊畫地安足前此名金剛蓮花步　復次先依甘露軍吒利立西北方以吠舍佉步行至東北方以精進心繞曼拏羅直至西南方隨彼方面以種種讚歎供養復還本方。位此名羯磨金剛步又復若於諸曼拏羅所初首作金剛步者須念金剛步真言曰　唵（引）縛曪（二合）惹拏（二合）曩訖囉（二合）斛吽發　當以如是儀攝受弟子

一切如来大秘密王未曾有最上微妙大曼拏羅經卷第四

塔下八一三四

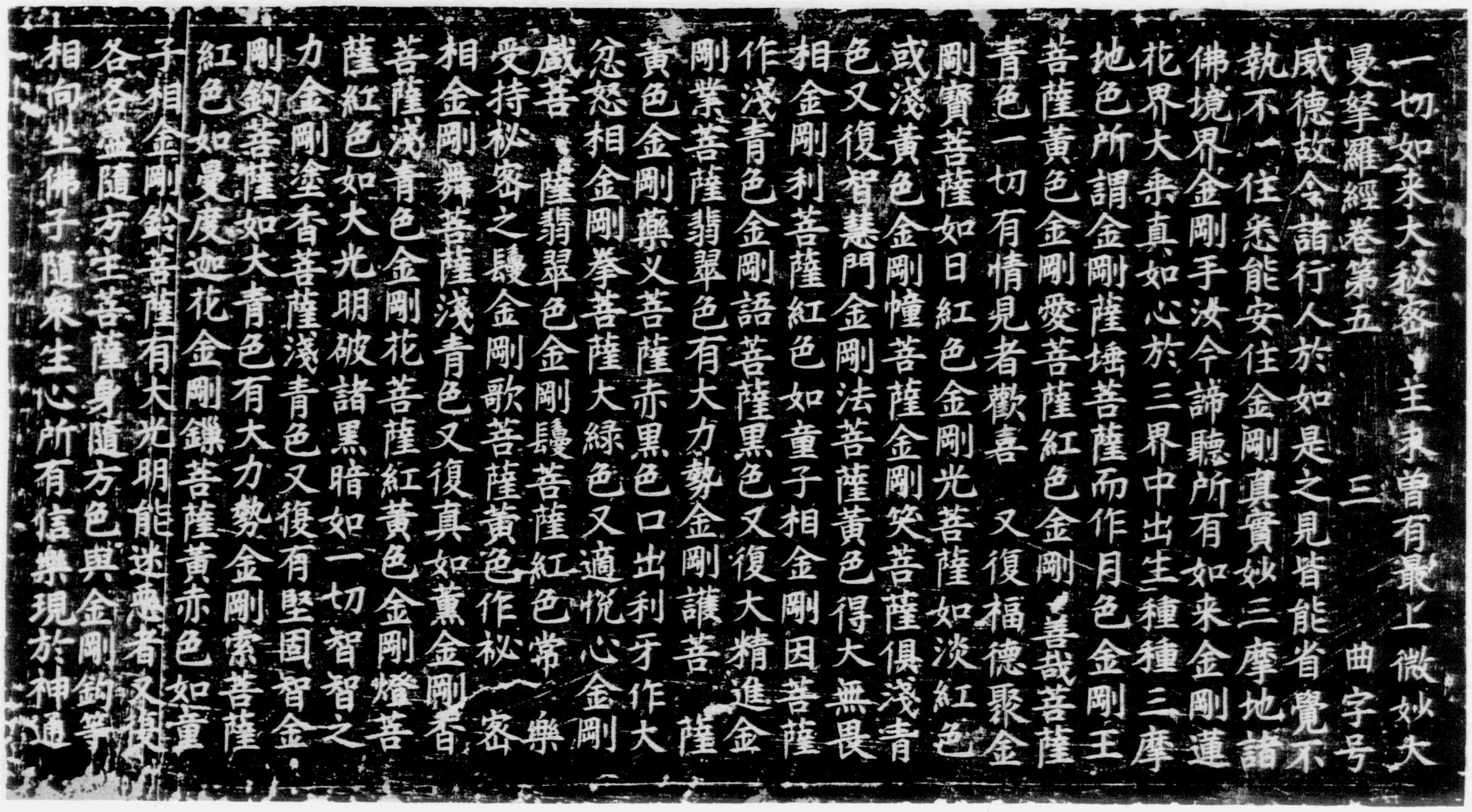


一切如来大秘密王未曾有最上微妙大
曼拏羅經卷第五　曲字号
（西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿明教大師臣天息災奉　詔譯）
鈴杵相分出生儀則品第六
尒時金剛手菩薩從衆會中起如師子王示
其威德於彼大衆周偏觀察已於世尊前不
近不遠瞻仰而住乃為未来諸有情等而作
是言世尊末法之時有比丘比丘尼優婆塞
優婆夷等修真言行者云何了知曼拏羅賢
聖之位及彼真言印相乃至大相應法及各
各真如之智　又復弟子入曼拏羅云何得
福云何得真言成就云何阿闍梨而得解脫
尒時世尊告金剛手菩薩言我今為於有情
以大悲心說密中之密最上微妙真如之智
賢聖色相真言悉地一切解脫金剛手若得
真言成就一切解脫者自然當得一切諸佛
諸大菩薩所得正道金剛手譬如轉輪聖王
於人世中最為第一彼眞如智賢聖色相
乃至菩薩秘密明王諸忿怒明王於三界中
而為最勝亦復如是
又復阿闍梨識五智之體解種種之相於種
種相而能深信現大無畏於三摩地能生金
剛蓮花界佛及生種種賢聖又能破壞一切
魔王并諸眷屬能成息災增益等法復能成
就入脩羅宮及成就聖藥眼藥牛黃長年藥
乃至劍輪數珠賢瓶如意寶幢三股叉等如
是諸法彼阿闍梨及持誦人若能一一了知

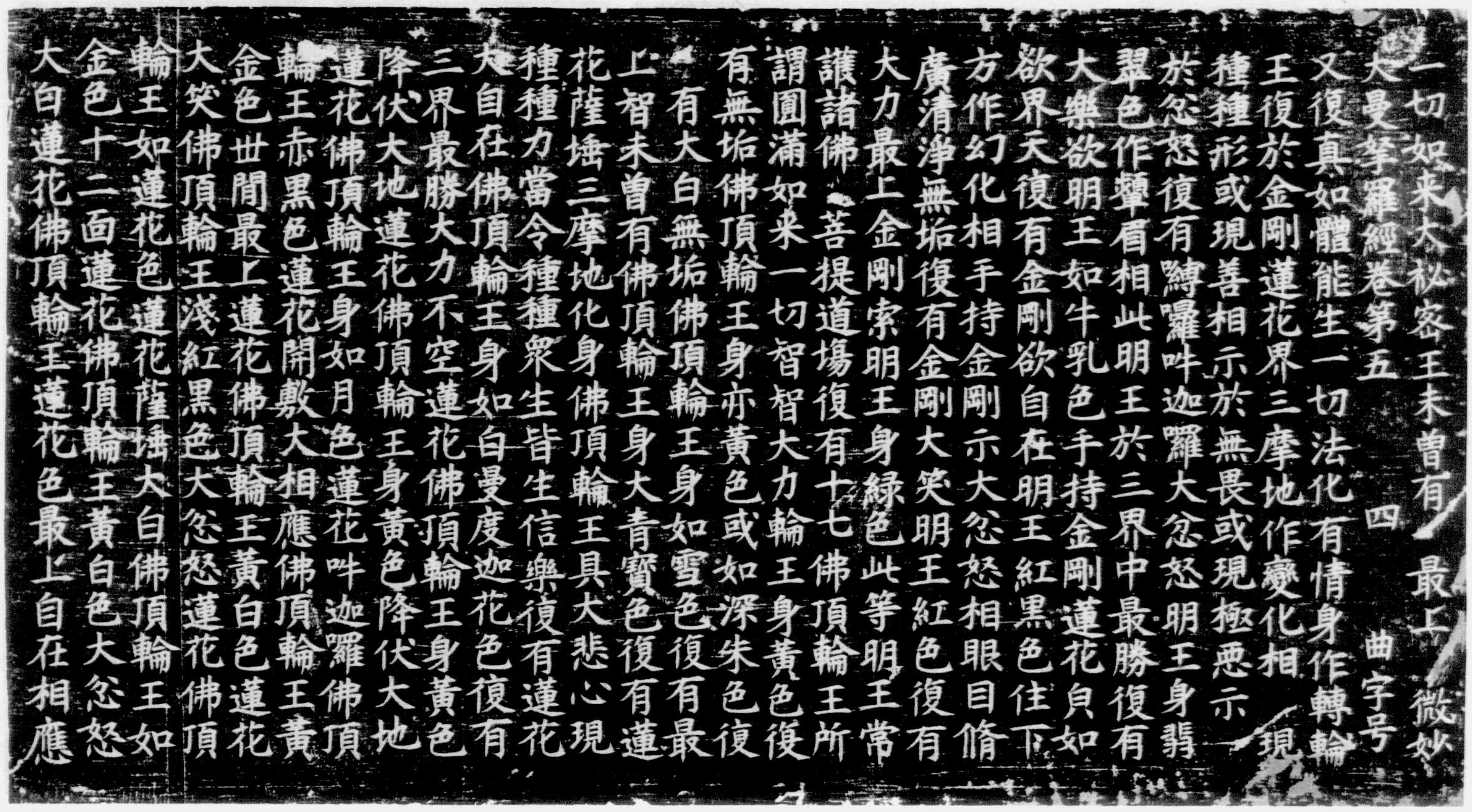


一切如来大秘密王未曾有最上微妙大曼
拏羅經卷第五　二　曲字号
者獲得廣大利益　復次金剛手諸曼拏羅
中隨法賢聖所有色相種種不同金剛手彼
息災增益最上成就法等曼拏羅中佛及賢
聖我今說之
金剛手中方賢聖者佛三界尊毗盧遮那如
来白色如滿月相頂戴寶冠著紅衣最上微
妙一切莊嚴於金剛師子座上作金剛跏趺
之坐東方阿閦如来大青寶色其面圓滿猶
如秋月相好具足著妙青衣光明無數照於
一切種種莊嚴左手作金剛拳安脞上右手
作觸地印面東坐象座一切莊嚴南方寶生
智自在佛身如日色面如滿月頂戴寶冠著
黃白色衣面向南坐左手作金剛拳安脞上
右手作施願印来一切普偏智蓮花王寶馬
之座西方無量光如来身　黃金色面如
滿月作入三摩地相髮髻嚴　好頭冠莊嚴
身著紅衣背月輪光迴面向西坐忿怒明王
座北方不空成就如来身綠色面如滿月光
明晃耀現微笑容髮髻嚴好頭冠殊妙著青
色衣種種莊嚴左手作金剛拳安脞上右手
作說法相坐大寶蓮花金翅鳥王座有五義
見怖金剛手白言世尊云何名五義見怖佛
言金剛手我今說彼五義之道所謂二諦及
生滅無常五蘊等法是為五義金剛手如是
諸法若有阿闍梨及諸行人依法修行佛

塔下九〇五二

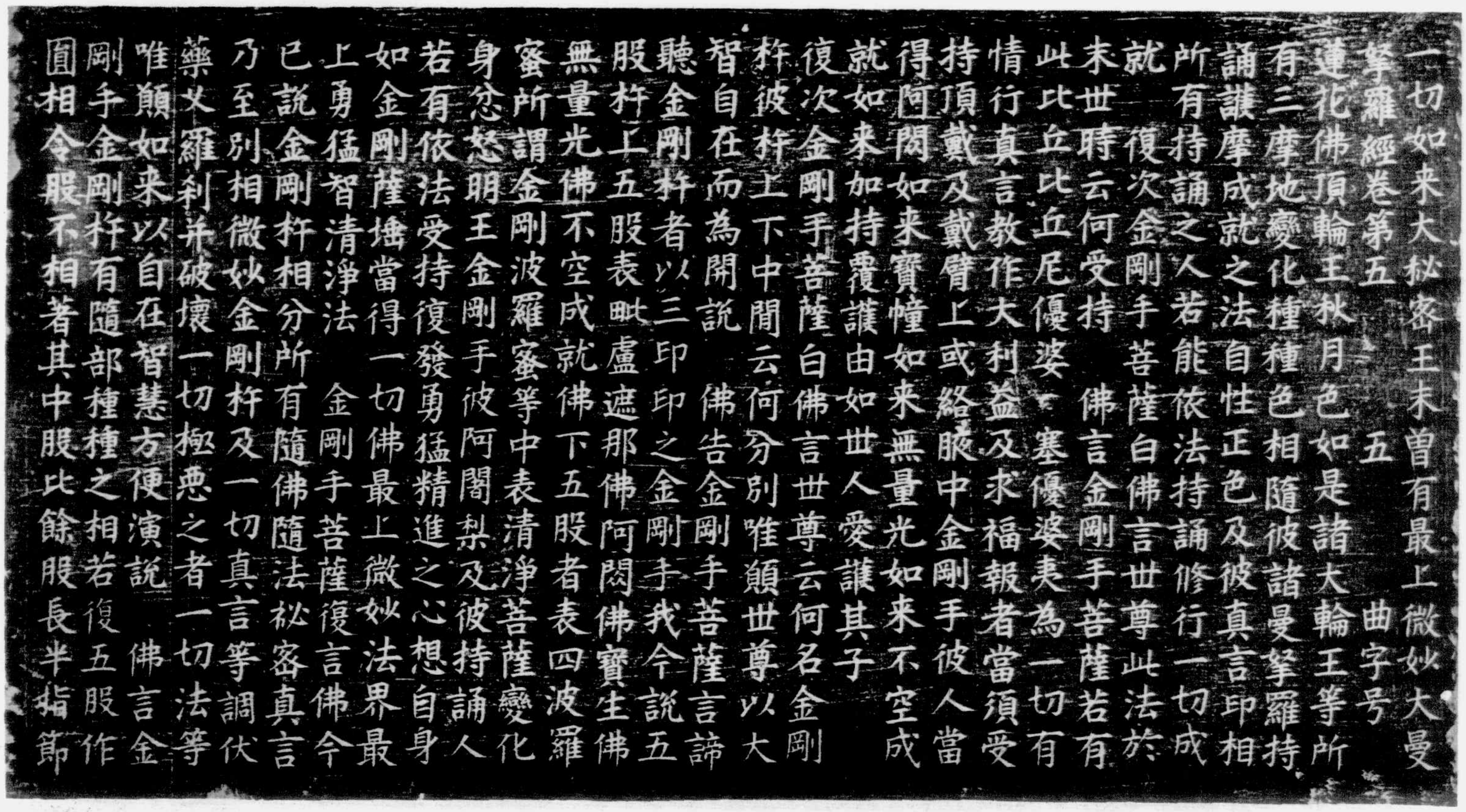


一切如来大秘密王未曾有最上微妙大
曼拏羅經卷第五　三　曲字号
威德故令諸行人於如是之見皆能省覺不
執不一住悉能安住金剛真實妙三摩地諸
佛境界金剛手汝今諦聽所有如来金剛蓮
花界大乘真如心於三界中出生種種三摩
地色所謂金剛薩埵菩薩而作月色金剛王
菩薩黃色金剛愛菩薩紅色金剛善哉菩薩
青色一切有情見者歡喜　又復福德聚金
剛寶菩薩如日紅色金剛光菩薩如淡紅色
或淺黃色金剛幢菩薩金剛笑菩薩俱淺青
色又復智慧門金剛法菩薩黃色得大無畏
相金剛利菩薩紅色如童子相金剛因菩薩
作淺青色金剛語菩薩黑色又復大精進金
剛業菩薩翡翠色有大力勢金剛護菩薩
黃色金剛藥叉菩薩赤黑色口出利牙作大
忿怒相金剛拳菩薩大綠色又適悅心金剛
戲菩薩翡翠色金剛鬘菩薩紅色常樂
受持秘密之鬘金剛歌菩薩黃色作秘密
相金剛舞菩薩淺青色又復真如薰金剛香
菩薩淺青色金剛花菩薩紅黃色金剛燈菩
薩紅色如大光明破諸黑暗如一切智智之
力金剛塗香菩薩淺青色又復有堅固智金
剛鈎菩薩如大青色有大力勢金剛索菩薩
紅色如曼度迦花金剛鏁菩薩黃赤色如童
子相金剛鈴菩薩有大光明能迷惑者又復
各各盡隨方主菩薩身隨方色與金剛鈎等
相向坐佛子隨衆生心所有信樂現於神通

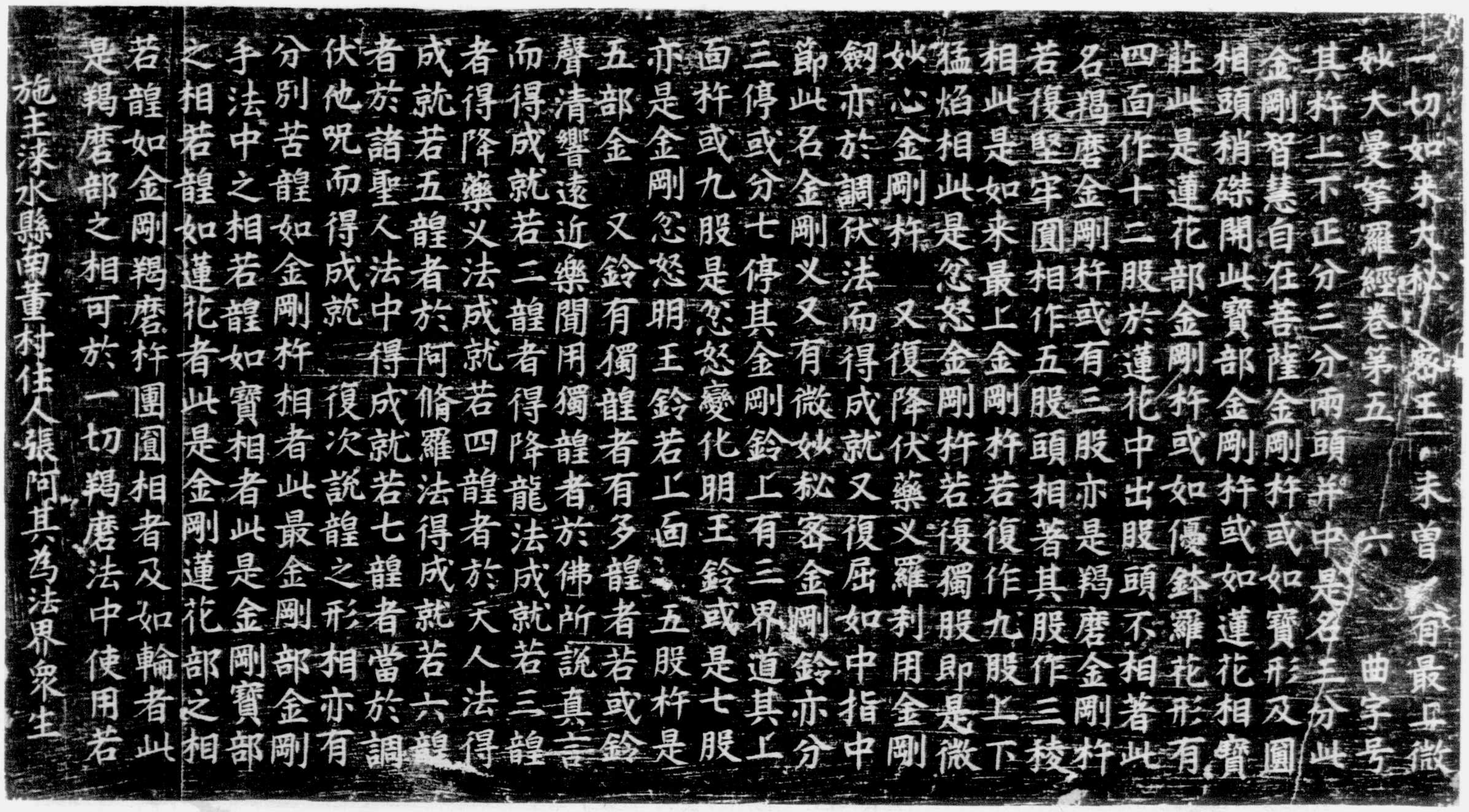


一切如来大秘密王未曾有最上微妙
大曼拏羅經卷第五　四　曲字号
又復真如體能生一切法化有情身作轉輪
王復於金剛蓮花界三摩地作變化相　現
種種形或現善相示於無畏或現極惡示
於忿怒復有縛囉吽迦羅大忿怒明王身翡
翠色作顰眉相此明王於三界中最勝復有
大樂欲明王如牛乳色手持金剛蓮花負如
欲界天復有金剛欲自在明王紅黑色住下
方作幻化相手持金剛示大忿怒相眼目脩
廣清淨無垢復有金剛大笑明王紅色復有
大力最上金剛索明王身綠色此等明王常
護諸佛　菩提道場復有十七佛頂輪王所
謂圓滿如来一切智智大力輪王身黃色復
有無垢佛頂輪王身亦黃色或如深朱色復
有大白無垢佛頂輪王身如雪色復有最
上智未曾有佛頂輪王身大青寶色復有蓮
花薩埵三摩地化身佛頂輪王具大悲心現
種種力當令種種衆生皆生信樂復有蓮花
大自在佛頂輪王身如白曼度迦花色復有
三界最勝大力不空蓮花佛頂輪王身黃色
降伏大地蓮花佛頂輪王身黃色降伏大地
蓮花佛頂輪王身如月色蓮花吽迦羅佛頂
輪王赤黑色蓮花開敷大相應佛頂輪王黃
金色世間最上蓮花佛頂輪王黃白色蓮花
大笑佛頂輪王淺紅黑色大忿怒蓮花佛頂
輪王如蓮花色蓮花薩埵大白佛頂輪王如
金色十二面蓮花佛頂輪王黃白色大忿怒
大白蓮花佛頂輪王蓮花色最上自在相應

塔下九〇五三

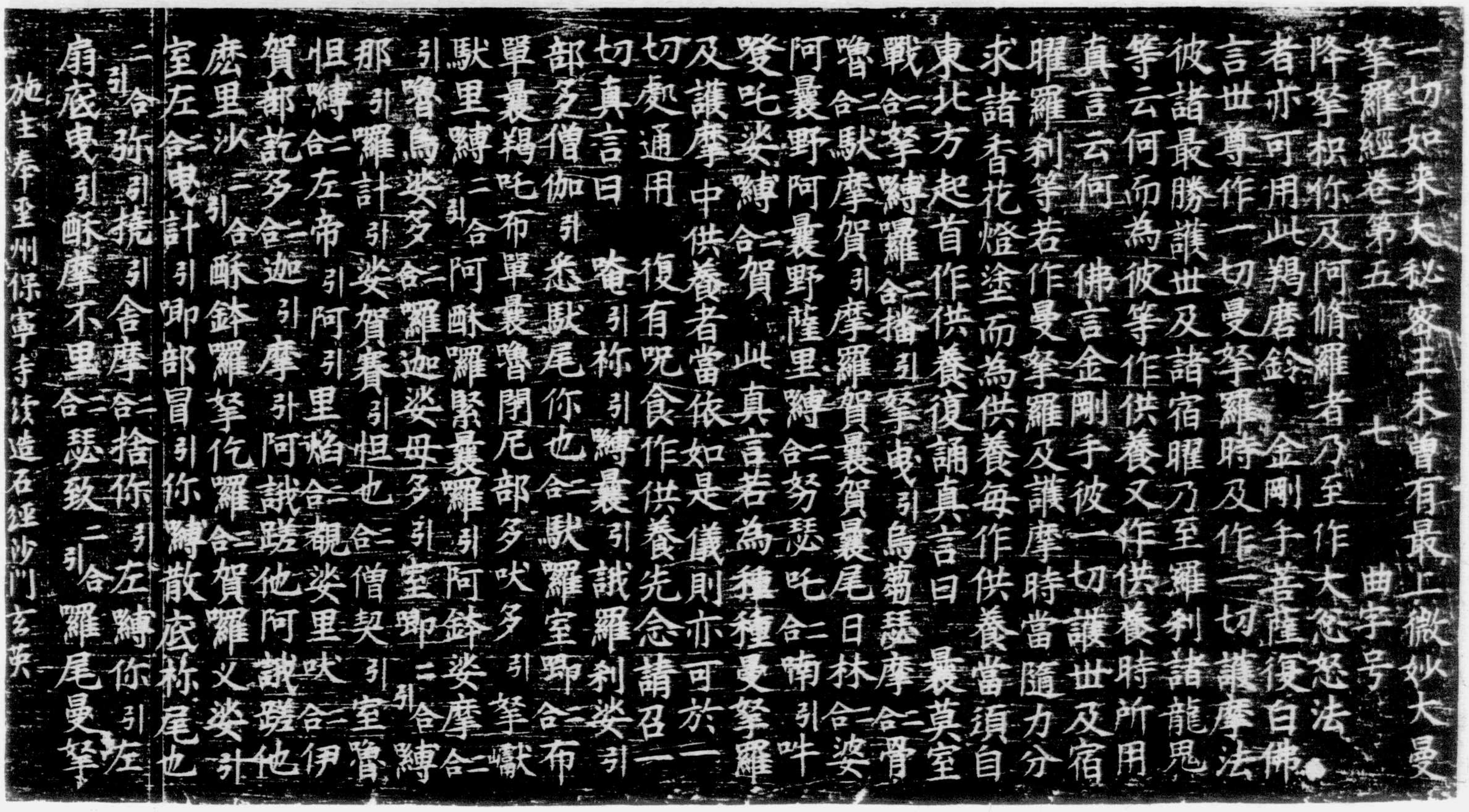


一切如来大秘密王未曾有最上微妙大曼
拏羅經卷第五　五　曲字号
蓮花佛頂輪王秋月色如是諸大輪王等所
有三摩地變化種種色相隨彼諸曼拏羅持
誦護摩成就之法自性正色及彼真言印相
所有持誦之人若能依法持誦修行一切成
就復次金剛手菩薩白佛言世尊此法於
末世時云何受持　佛言金剛手菩薩若有
此比丘比丘尼優婆　塞優婆夷為一切有
情行真言教作大利益及求福報者當須受
持頂戴及戴臂上或絡腋中金剛手彼人當
得阿閦如来寶幢如来無量光如来不空成
就如来加持覆護由如世人愛護其子
復次金剛手菩薩白佛言世尊云何名金剛
杵彼杵上下中間云何分別唯願世尊以大
智自在而為開說　佛告金剛手菩薩言諦
聽金剛杵者以三印印之金剛手我今說五
股杵上五股表毗盧遮那佛阿閦佛寶生佛
無量光佛不空成就佛下五股者表四波羅
蜜所謂金剛波羅蜜等中表清淨菩薩變化
身忿怒明王金剛手彼阿闍梨及彼持誦人
若有依法受持復發勇猛精進之心想自身
如金剛薩埵當得一切佛最上微妙法界最
上勇猛智清淨法　金剛手菩薩復言佛今
已說金剛杵相分所有隨佛隨法秘密真言
乃至別相微妙金剛杵及一切真言等調伏
藥叉羅刹并破壞一切極惡之者一切法等
唯願如来以自在智慧方便演說　佛言金
剛手金剛杵有隨部種種之相若復五股作
圓相令股不相著其中股比餘股長半指節

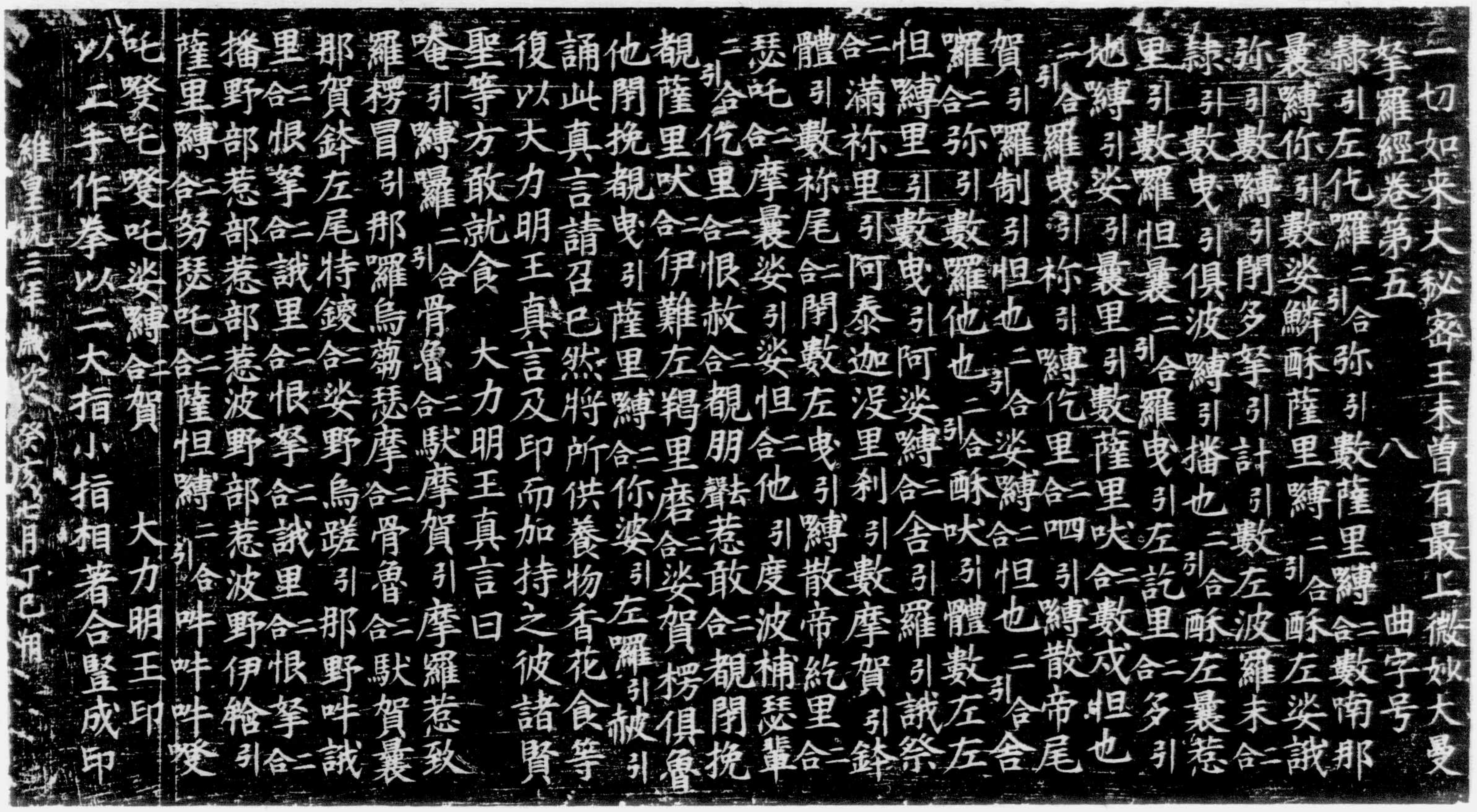


一切如来大秘密王未曾有最上微
妙大曼拏羅經卷第五　六　曲字号
其杵上下正分三分兩頭并中是名三分此
金剛智慧自在菩薩金剛杵或如寶形及圓
相頭稍磔開此寶部金剛杵或如蓮花相寶
莊此是蓮花部金剛杵或如優鉢羅花形有
四面作十二股於蓮花中出股頭不相著此
名羯磨金剛杵或有三股亦是羯磨金剛杵
若復堅牢圓相作五股頭相著其股作三稜
相此是如来最上金剛杵若復作九股上下
猛焰相此是忿怒金剛杵若復獨股即是微
妙心金剛杵　又復降伏藥叉羅刹用金剛
劍亦於調伏法而得成就又復屈如中指中
節此名金剛　又有微妙秘密金剛鈴亦分
三停或分七停其金剛鈴上有三界道其上
面杵或九股是忿怒變化明王鈴或是七股
亦是金剛忿怒明王鈴若上面　五股杵是
五部金　又鈴有獨韹者有多韹者若或鈴
聲清響遠近樂聞用獨韹者於佛所說真言
而得成就若二韹者得降龍法成就若三韹
者得降藥叉法成就若四韹者於天人法得
成就若五韹者於阿脩羅法得成就若六韹
者於諸聖人法中得成就若七韹者當於調
伏他呪而得成就　復次說韹之形相亦有
分別若韹如金剛杵相者此最金剛部金剛
手法中之相若韹如寶相者此是金剛寶部
之相若韹如蓮花者此是金剛蓮花部之相
若韹如金剛羯磨杵團圓相者及如輪者此
是羯磨部之相可於一切羯磨法中使用若
施主涞水縣南董村住人張阿其為法界衆生

塔下九〇五四

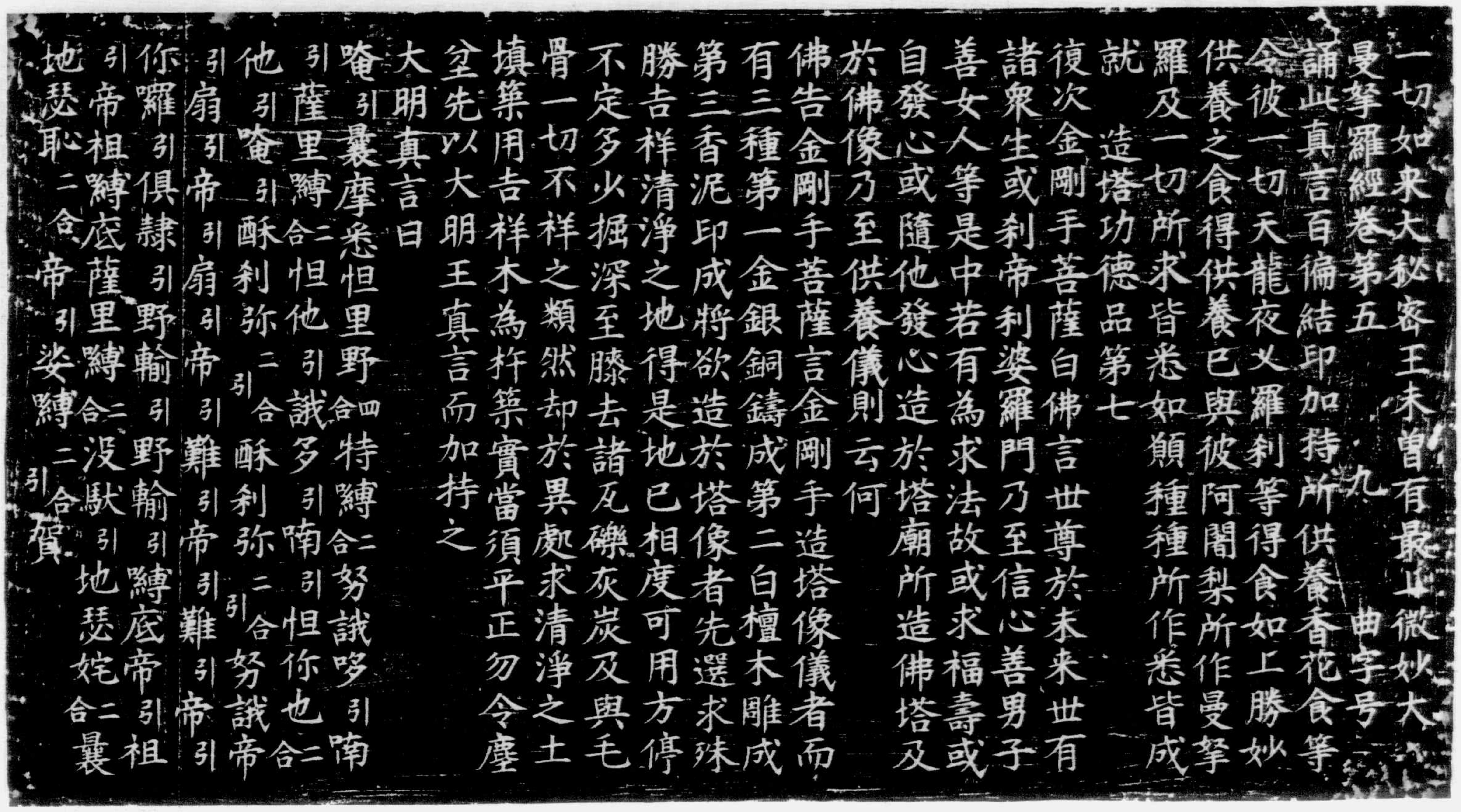


一切如来大秘密王未曾有最上微妙大曼
拏羅經卷第五　七　曲字号
降拏枳你及阿脩羅者乃至作大忿怒法
者亦可用此羯磨鈴金剛手菩薩復白佛
言世尊作一切曼拏羅時及作一切護摩法
彼諸最勝護世及諸宿曜乃至羅刹諸龍鬼
等云何而為彼等作供養又作供養時所用
真言云何　佛言金剛手彼一切護世及宿
曜羅刹等若作曼拏羅及護摩時當隨力分
求諸香花燈塗而為供養每作供養當須自
東北方起首作供養復誦真言曰　曩莫室
戰（二合）拏嚩囉（二合）播（引）拏曳（引）烏蒻瑟摩（二合）骨
嚕（二合）駄摩賀（引）摩羅賀曩賀曩尾日林（二合）婆
阿曩野阿曩野薩里嚩（二合）努瑟吒（二合）喃（引）吽
發吒娑嚩（二合）賀　此真言若為種種曼拏羅
及護摩中供養者當依如是儀則亦可於一
切處通用　復有呪食作供養先念請召一
切真言曰　唵（引）祢（引）嚩曩（引）誐羅刹娑（引）
部多僧伽（引）悉駄尾你也（二合）駄羅室馹（二合）布
單曩羯吒布單曩嚕閉尼部多吠多（引）拏巘
駄里嚩（二合引）阿酥羅緊曩羅（引）阿鉢娑摩（二合）
（引）嚕烏娑多（二合）羅迦娑母多（引）室馹（二合引）嚩
那（引）羅計（引）娑賀賽（引）怛也（二合）僧契（引）室嚕
怛嚩（二合）左帝（引）阿（引）里焰（二合）覩娑里吠（二合）伊
賀部訖多（二合）迦（引）摩（引）阿誐蹉他阿誐蹉他
麽里沙（二合引）酥鉢羅拏仡羅（二合）賀羅乂娑（引）
室左（二合）曳計（引）馹部冒（引）你嚩散底祢尾也
（二合引）弥（引）撓（引）舍摩（二合）捨你（引）左嚩你（引）左
扇底曳（引）酥摩不里（二合）瑟致（二合引）羅尾曼拏
施主奉聖州保寧寺彼造石經沙門玄英



一切如来大秘密王未曾有最上微妙大曼
拏羅經卷第五　八　曲字号
隷（引）左仡囉（二合引）弥（引）數薩里嚩（二合）數喃那
曩嚩你（引）數娑鱗酥薩里嚩（二合引）酥左娑誐
弥（引）數嚩（引）閉多拏（引）計（引）數左波羅末（二合）
隷（引）數曳（引）俱波嚩（引）播也（二合引）酥左曩惹
里（引）數羅怛曩（二合引）羅曳（引）左訖里（二合）多（引）
地嚩（引）娑（引）曩里（引）數薩里吠（二合）數戍怛也
（二合引）羅曳（引）祢（引）嚩仡里（二合）呬（引）嚩散帝尾
賀（引）囉制（引）怛也（二合引）娑嚩（二合）怛也（二合引）舍
囉（二合）弥（引）數羅他也（二合引）酥吠（引）體數左左
怛嚩里（引）數曳（引）阿娑嚩（二合）舍（引）羅（引）誐祭
（二合）滿祢里（引）阿泰迦沒里刹（引）數摩賀（引）鉢
體（引）數祢尾（二合）閉數左曳（引）嚩散帝紇里（二合）
瑟吒（二合）摩曩娑（引）娑怛（二合）他（引）度波補瑟輦
（二合引）仡里（二合）恨赦（二合）覩朋黷惹敢（二合）覩閉挽
覩薩里吠（二合）伊難左羯里磨（二合）娑賀楞俱嚕
他閉挽覩曳（引）薩里嚩（二合）你娑（引）左囉（引）祓（引）
誦此真言請召已然將所供養物香花食等
復以大力明王真言及印而加持之彼諸賢
聖等方敢就食　大力明王真言曰
唵（引）嚩囉（二合引）骨嚕（二合）駄摩賀（引）摩羅惹致
羅楞冒（引）那囉烏蒻瑟摩（二合）骨嚕（二合）駄賀曩
那賀鉢左尾特鑁（二合）娑野烏蹉（引）那野吽誐
里（二合）恨拏（二合）誐里（二合）恨拏（二合）誐里（二合）恨拏（二合）
播野部惹部惹部惹波野部惹波野伊鉿（引）
薩里嚩（二合）努瑟吒（二合）薩怛嚩（二合引）吽吽吽發
吒發吒發吒娑嚩（二合）賀　大力明王印
以二手作拳以二大指小指相著合竪成印
維皇統三年歲次癸亥七月丁巳朔

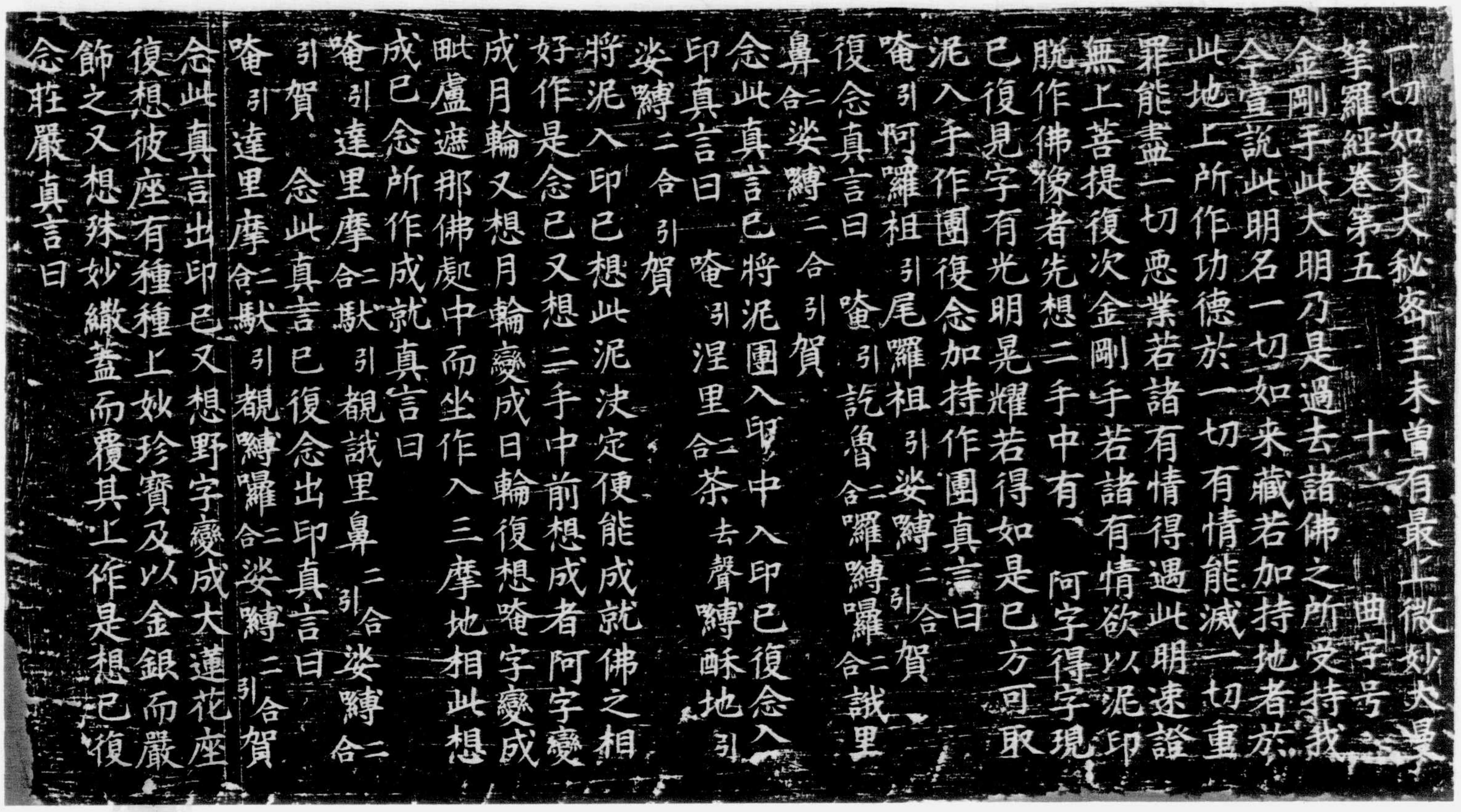
塔下九〇六九



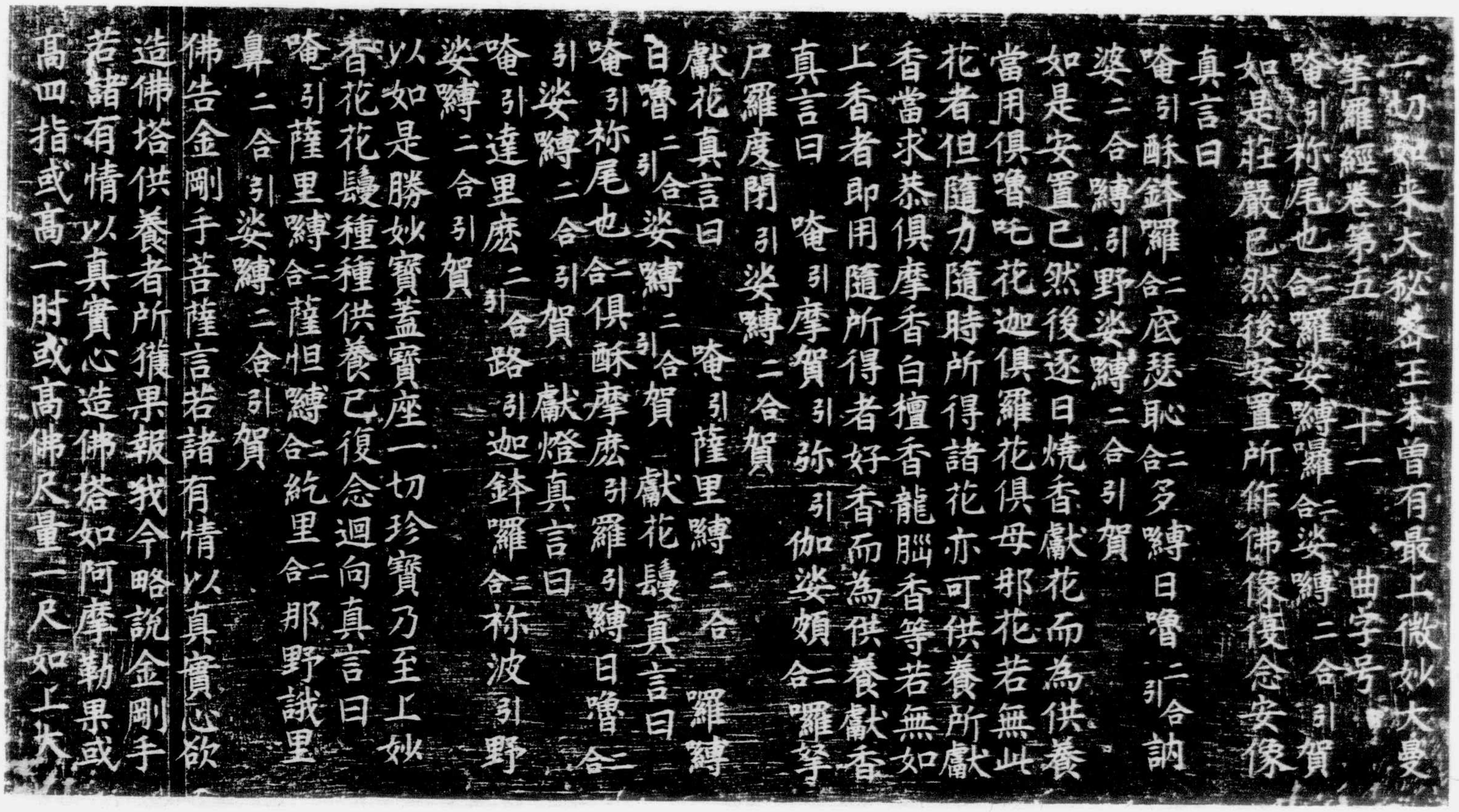
一切如来大秘密王未曾有最上微妙大
曼拏羅經卷第五　九　曲字号
誦此真言百徧結印加持所供養香花食等
令彼一切天龍夜叉羅刹等得食如上勝妙
供養之食得供養已與彼阿闍梨所作曼拏
羅及一切所求皆悉如願種種所作悉皆成
就

造塔功德品第七

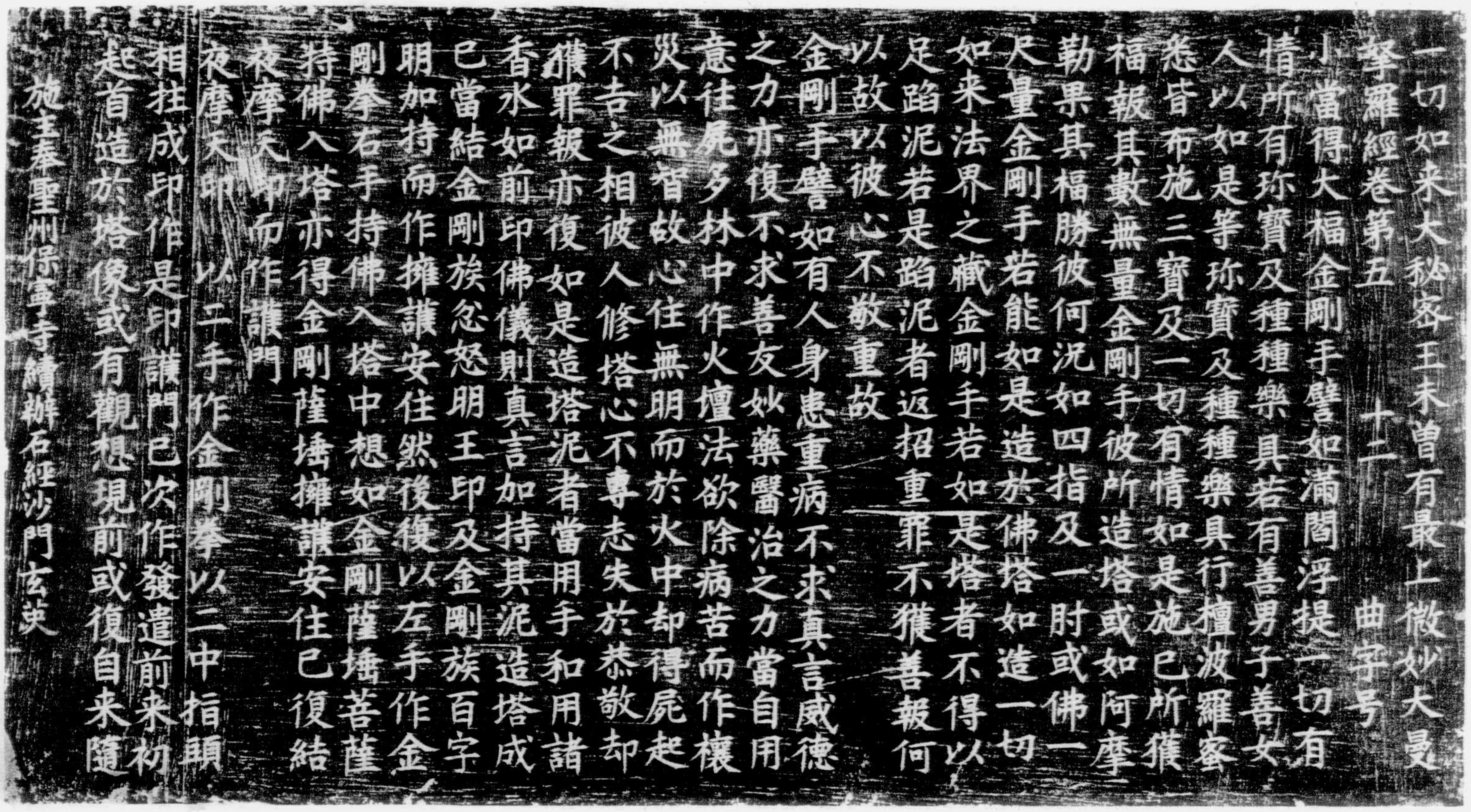
復次金剛手菩薩白佛言世尊於未来世有
諸衆生或刹帝利婆羅門乃至信心善男子
善女人等是中若有為求法故或求福壽或
自發心或隨他發心造於塔廟所造佛塔及
於佛像乃至供養儀則云何
佛告金剛手菩薩言金剛手造塔像儀者而
有三種第一金銀銅鑄成第二白檀木雕成
第三香泥印成將欲造於塔像者先選求殊
勝吉祥清淨之地得是地已相度可用方停
不定多火掘深至膝去諸瓦礫灰炭及與毛
骨一切不祥之類然却於異處求清淨之土
填築用吉祥木為杵築實當須平正勿令塵
坌先以大明王真言而加持之
大明真言曰
唵（引）曩摩悉怛里野（四合）特嚩（二合）努誐哆（引）喃
（引）薩里嚩（二合）怛他（引）誐多（引）喃（引）怛你也（二合）
他（引）唵（引）酥刹弥（二合引）酥刹弥（二合引）努誐帝
（引）扇（引）帝（引）扇（引）帝（引）難（引）帝（引）難（引）帝（引）
你囉（引）俱隸（引）野輸（引）野輸（引）嚩底帝（引）祖
（引）帝祖嚩底薩里嚩（二合）没馱（引）地瑟姹（二合）曩
地瑟恥（二合）帝（引）娑嚩（二合引）賀



一切如来大秘密王未曾有最上微妙大曼
拏羅經卷第五　十一　曲字号
金剛手此大明乃是過去諸佛之所受持我
今宣説此明名一切如来藏若加持地者於
此地上所作功德於一切有情能滅一切重
罪能盡一切惡業若諸有情得遇此明速證
無上菩提復次金剛手若諸有情欲以泥印
脱作佛像者先想二手中有　阿字得字現
已復見字有光明晃耀若得如是已方可取
泥入手作團復念加持作團真言曰
唵（引）阿囉祖（引）尾囉祖（引）娑嚩（二合引）賀
復念真言曰　唵（引）訖魯（二合）囉嚩囉（二合）誐里
鼻（二合）娑嚩（二合引）賀
念此真言已將泥團入印中入印已復念入
印真言曰　唵（引）涅里（二合）茶（去聲）嚩酥地（引）
娑嚩（二合引）賀
將泥入印已想此泥決定便能成就佛之相
好作是念已又想二手中前想成者阿字變
成月輪又想月輪變成日輪復想唵字變成
毗盧遮那佛處中而坐作入三摩地相此想
成已念所作成就真言曰
唵（引）達里摩（二合）馱（引）覩誐里鼻（二合引）娑嚩（二合）
（引）賀　念此真言已復念出印真言曰
唵（引）達里摩（二合）馱（引）覩嚩囉（二合）娑嚩（二合引）賀
念此真言出印已又想野字變成大蓮花座
復想彼座有種種上妙珍寶及以金銀而嚴
飾之又想殊妙繖蓋而覆其上作是想已復
念莊嚴真言曰

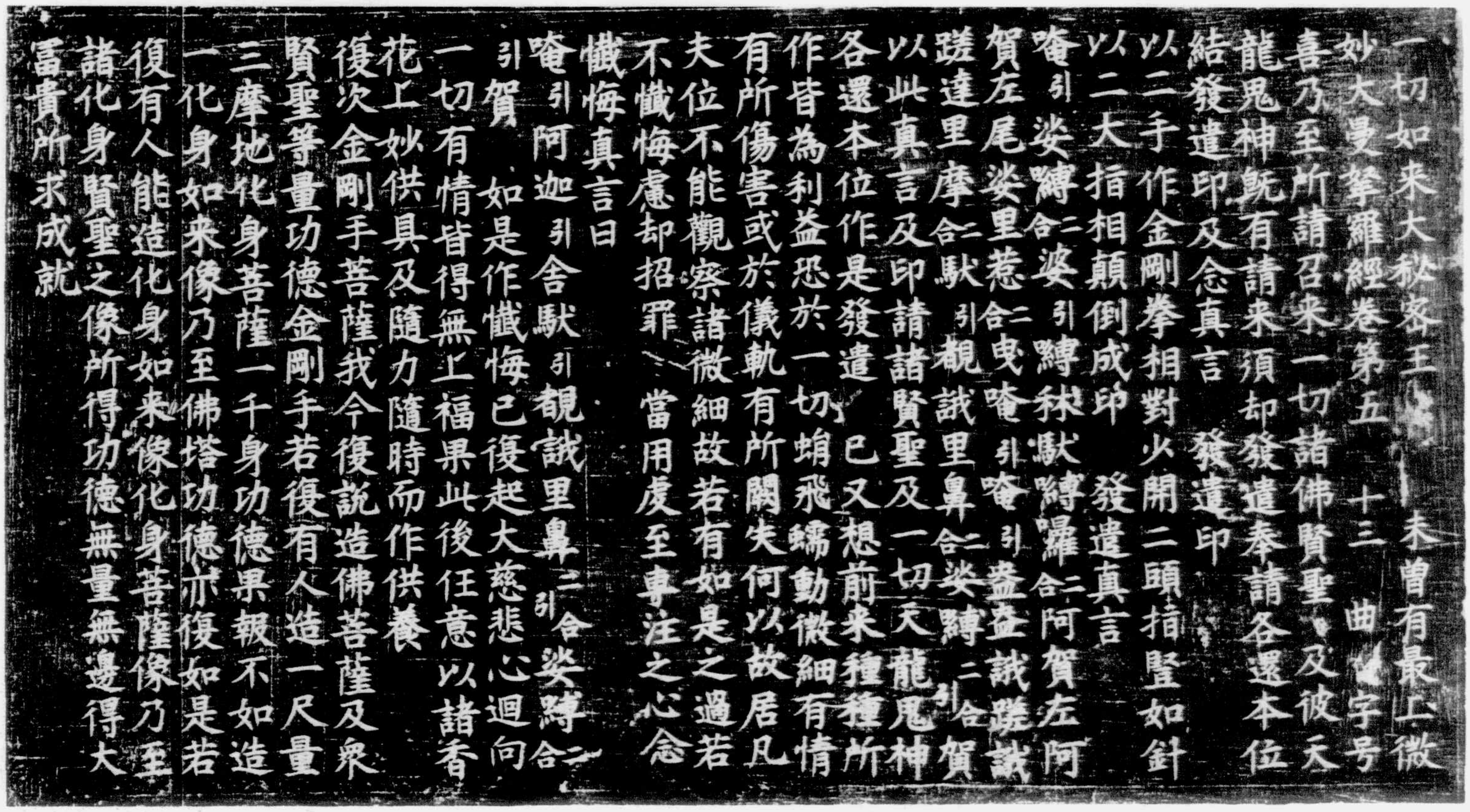


一切如来大秘密王未曾有最上微妙大曼
拏羅經卷第五　十一　曲字号
唵（引）祢尾也（二合）囉娑嚩囉（二合）娑嚩（二合引）賀
如是莊嚴已然後安置所作佛像復念安像
真言曰
唵（引）酥鉢囉（二合）底瑟恥（二合）多嚩日嚕（二合引）訥
娑（二合）嚩（引）野娑嚩（二合引）賀
如是安置已然後逐日燒香獻花而為供養
當用俱嚕吒花迦俱羅花俱母那花若無此
花者但隨力隨時所得諸花亦可供養所獻
香當求恭俱摩香白檀香龍腦香等若無如
上香者即用隨所得者好香而為供養獻香
真言曰　唵（引）摩賀（引）弥（引）伽娑頻（二合）囉拏
尸羅度閉（引）娑嚩（二合）賀
獻花真言曰　唵（引）薩里嚩（二合）囉嚩
日嚕（二合引）娑嚩（二合引）賀　獻花鬘真言曰
唵（引）祢尾也（二合）俱酥摩麽（引）羅（引）嚩日嚕（二合）
（引）娑嚩（二合引）賀　獻燈真言曰
唵（引）達里麽（二合引）路（引）迦鉢囉（二合）祢波（引）野
娑嚩（二合引）賀
以如是勝妙寶蓋寶座一切珍寶乃至上妙
香花花鬘種種供養已復念迴向真言曰
唵（引）薩里嚩（二合）薩怛嚩（二合）紇里（二合）那野誐里
鼻（二合引）娑嚩（二合引）賀
佛告金剛手菩薩言若諸有情以真實心欲
造佛塔供養者所獲果報我今略說金剛手
若諸有情以真實心造佛塔如阿摩勒果或
高四指或高一肘或高佛尺量一尺如上大

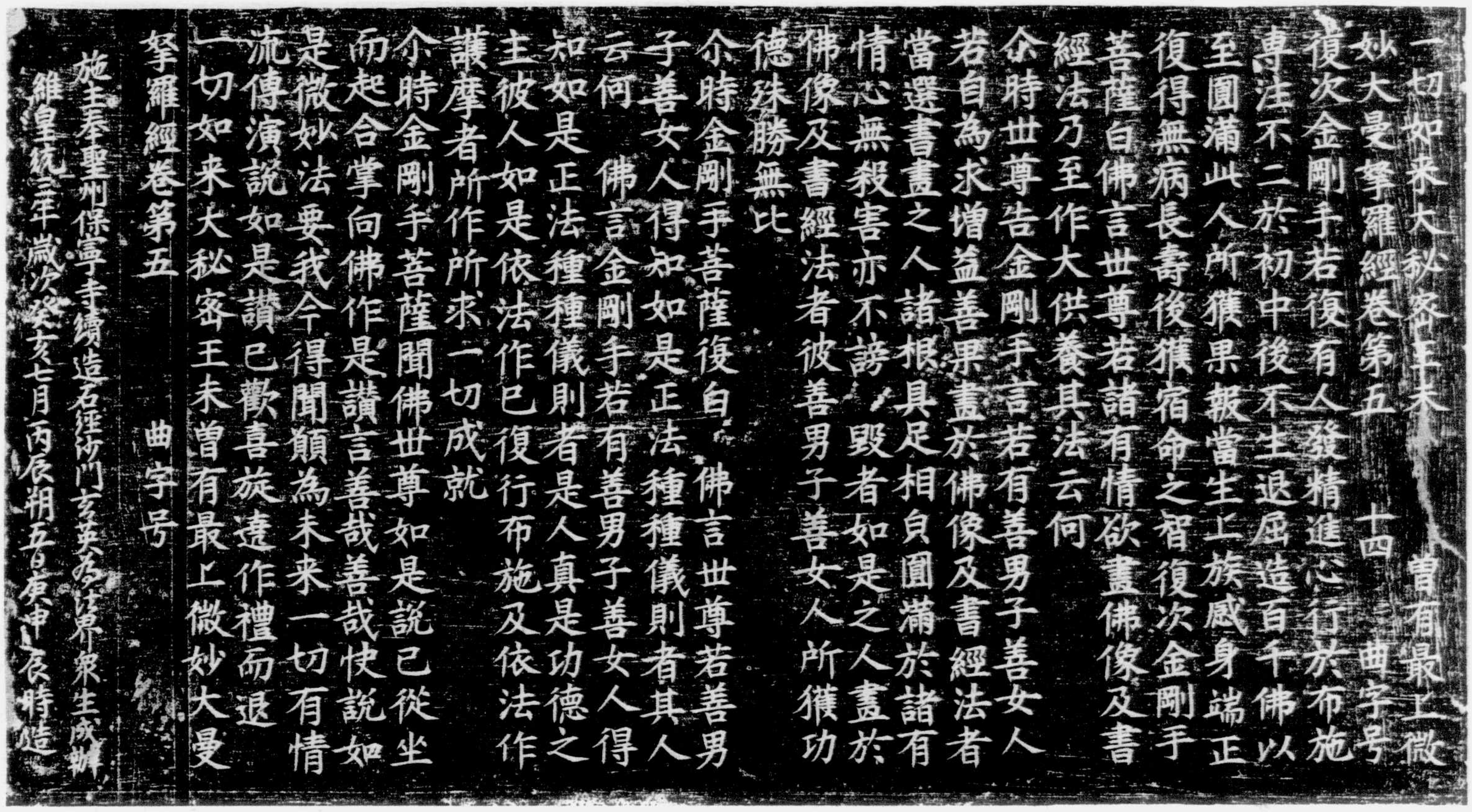


一切如来大秘密王未曾有最上微妙大曼
拏羅經卷第五　十二　曲字号
小當得大福金剛手譬如滿閻浮提一切有
情所有珎寶及種種樂具若有善男子善女
人以如是等珎寶及種種樂具行檀波羅蜜
悉皆布施三寶及一切有情如是施已所獲
福報其數無量金剛手彼所造塔或如阿摩
勒果其福勝彼何況如四指及一肘或佛一
尺量金剛手若能如是造於佛塔如造一切
如来法界之藏金剛手若如是塔者不得以
足蹈泥若是蹈泥者返招重罪不獲善報何
以故以彼心不敬重故
金剛手譬如有人身患重病不求真言威德
之力亦復不求善友妙藥醫治之力當自用
意往屍多林中作火壇法欲除病苦而作穰
災以無智故心住無明而於火中却得屍起
不吉之相彼人修塔心不專志失於恭敬却
獲罪報亦復如是造塔泥者當用手和用諸
香水如前印佛儀則真言加持其泥造塔成
已當結金剛族忿怒明王印及金剛族百字
明加持而作擁護安住然後復以左手作金
剛拳右手持佛入塔中想如金剛薩埵菩薩
持佛入塔亦得金剛薩埵擁護安住已復結
夜摩天印而作護門
夜摩天印以二手作金剛拳以二中指頭
相拄成印作是印護門已次作發遣前来初
起首造於塔像或有觀想現前或復自来隨
施主奉聖州保寧寺續辦石經沙門玄英

塔下九〇六七

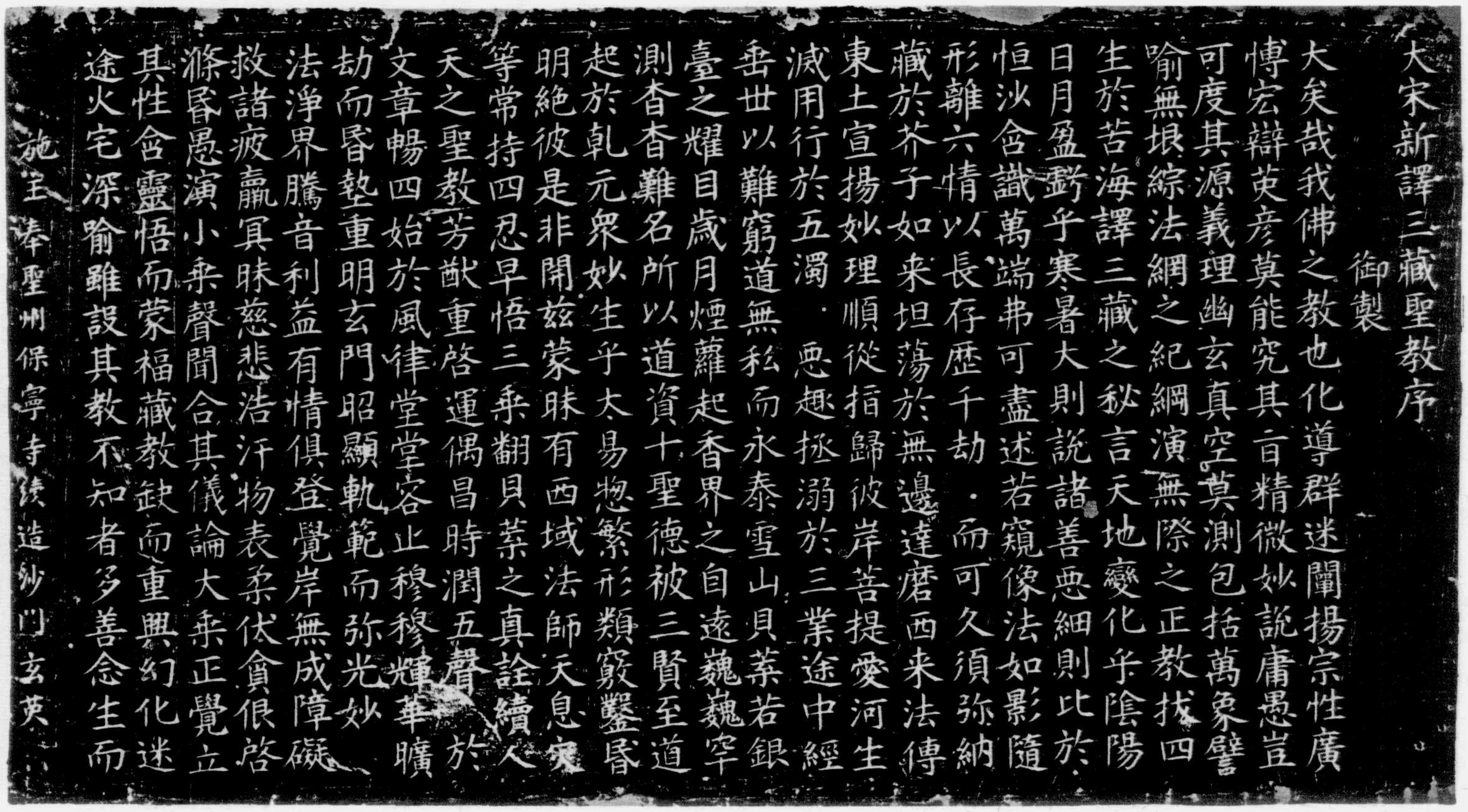


一切如来大秘密王未曾有最上微
妙大曼拏羅經卷第五　十三　曲字号
喜乃至所請召来一切諸佛賢聖及彼天
龍鬼神既有請来須却發遣奉請各還本位
結發遣印及念真言　發遣印
以二手作金剛拳相對火開二頭指竪如針
以二大指相顛倒成印　發遣真言
唵（引）娑嚩（二合）婆（引）嚩秫馱嚩囉（二合）阿賀左阿
賀左尾娑里惹（二合）曳唵（引）唵（引）盎盎誐蹉誐
蹉達里摩（二合）馱（引）覩誐里鼻（二合）娑嚩（二合引）賀
以此真言及印請諸賢聖及一切天龍鬼神
各還本位作是發遣　已又想前来種種所
作皆為利益恐於一切蜎飛蠕動微細有情
有所傷害或於儀軌有所闕失何以故居凡
夫位不能觀察諸微細故若有如是之過若
不懺悔慮却招罪　當用虔至專注之心念
懺悔真言曰
唵（引）阿迦（引）舍馱（引）覩誐里鼻（三合引）娑嚩（二合）
（引）賀　如是作懺悔已復起大慈悲心迴向
一切有情皆得無上福果此後任意以諸香
花上妙供具及隨力隨時而作供養
復次金剛手菩薩我今復說造佛菩薩及衆
賢聖等量功德金剛手若復有人造一尺量
三摩地化身菩薩一千身功德果報不如造
一化身如来像乃至佛塔功德亦復如是若
復有人能造化身如来像化身菩薩像乃至
諸化身賢聖之像所得功德無量無邊得大
富貴所求成就



一切如来大秘密王未曾有最上微
妙大曼拏羅經卷第五　十四　曲字号
復次金剛手若復有人發精進心行於布施
專注不二於初中後不生退屈造百千佛以
至圓滿此人所獲果報當生上族感身端正
復得無病長壽後獲宿命之智復次金剛手
菩薩白佛言世尊若諸有情欲畫佛像及書
經法乃至作大供養其法云何
尒時世尊告金剛手言若有善男子善女人
若自為求增益善果畫於佛像及書經法者
當選書畫之人諸根具足相皃圓滿於諸有
情心無殺害亦不謗毀者如是之人畫於
佛像及書經法者彼善男子善女人所獲功
德殊勝無比
尒時金剛手菩薩復白佛言世尊若善男
子善女人得知如是正法種種儀則者其人
云何　佛言金剛手若有善男子善女人得
知如是正法種種儀則者是人真是功德之
主彼人如是依法作已復行布施及依法作
護摩者所作所求一切成就
尒時金剛手菩薩聞佛世尊如是說已從坐
而起合掌向佛作是讚言善哉善哉快說如
是微妙法要我今得聞願為未来一切有情
流傳演說如是讚已歡喜旋遶作禮而退
一切如来大秘密王未曾有最上微妙大曼
拏羅經卷第五　曲字号
施主奉聖州保寧寺續造石經沙門玄英為法界衆生成辦
維皇統三年歲次癸亥七月丙辰朔五日庚申辰時造

塔下九〇六六

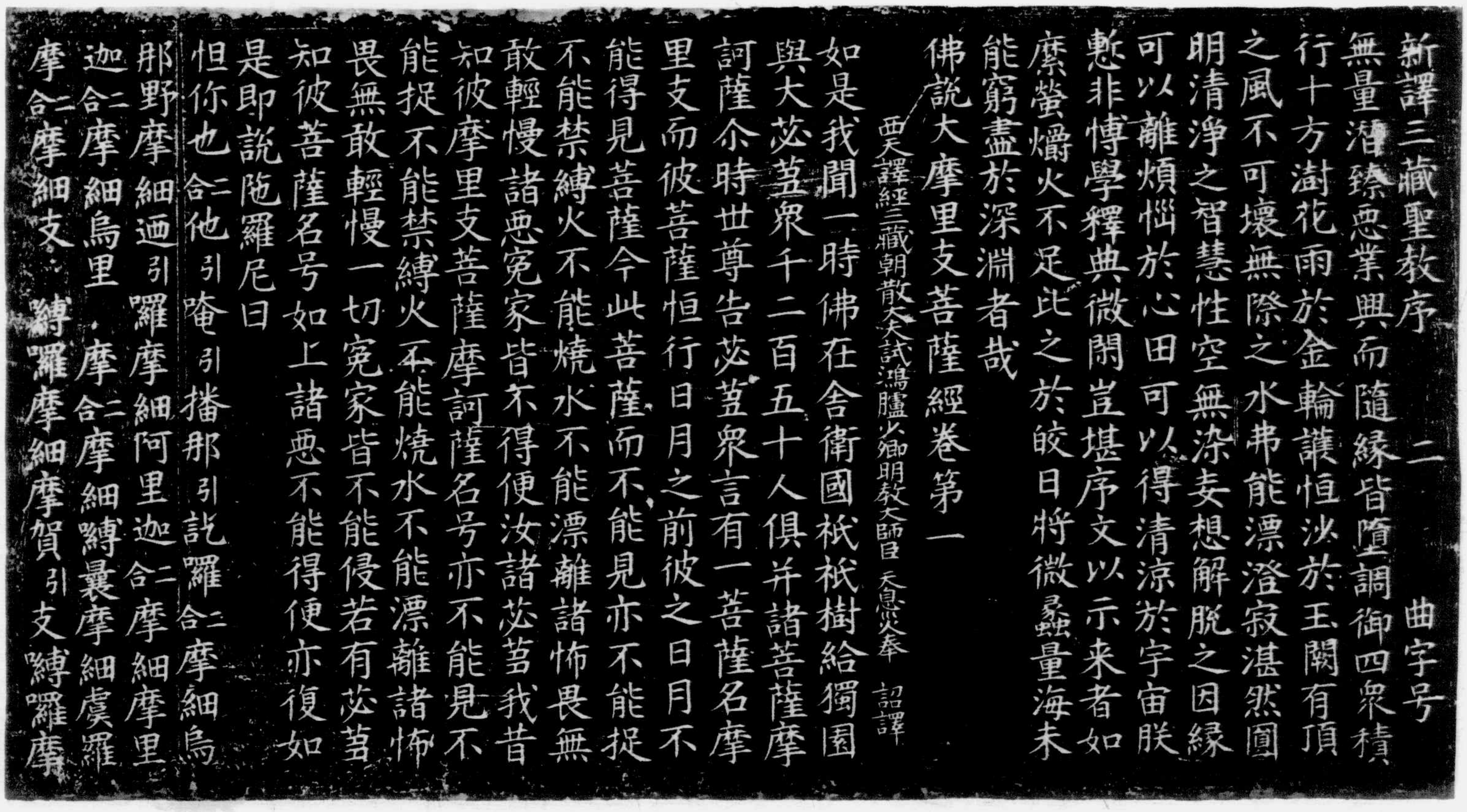


大宋新譯三藏聖教序

御製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法網之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端弗可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫．而可久須弥納藏於芥子如来坦蕩於無邊達磨西来法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁．惡趣拯溺於三業途中經垂世以難窮道無私而永泰雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿起香界之自遠巍巍窣測杳杳難名所以道資十聖德被三賢至道起於乾元衆妙生乎太易惣繁形類竅鑿昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而昏塾重明玄門昭顯軌範而弥光妙法淨界騰音利益有情俱登覺岸無成障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物表柔伏貪佷啓滌昏愚演小乘聲聞合其儀論大乘正覺立其性含靈悟而蒙福藏教欽而重興幻化迷途火宅深喻雖設其教不知者多善念生而

施主 奉聖州保寧寺續造沙門玄英



新譯三藏聖教序　二　曲字号

無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調御四衆積行十方澍花雨於金輪讓恒沙於王闕有頂之風不可壞無際之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之智慧性空無染妄想解脫之因緣可以離煩惱於心田可以得清涼於宇宙朕慙非博學釋典微開豈堪序文以示来者如麋螢爝火不足比之於皎日將微蠡量海未能窮盡於深淵者哉

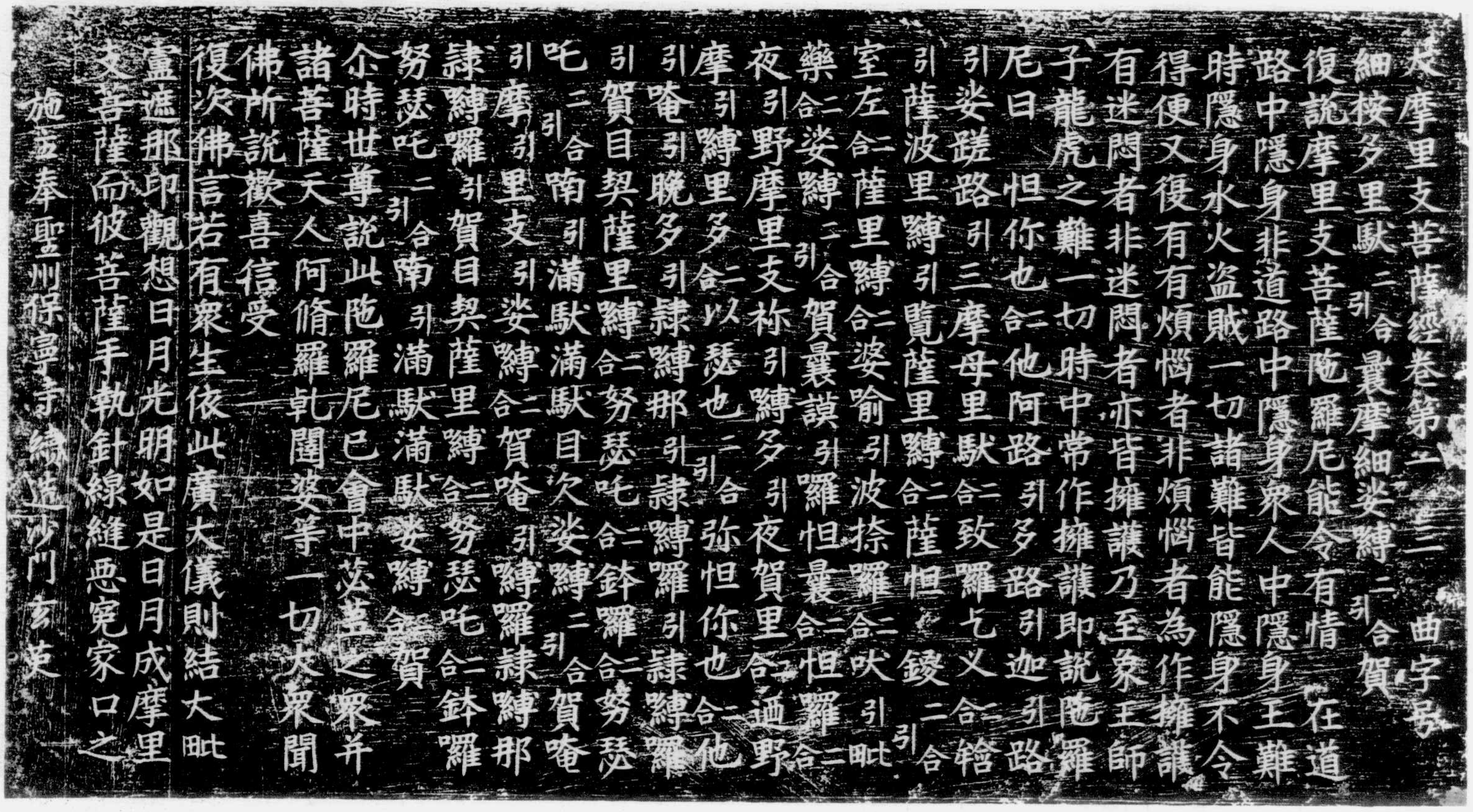
佛說大摩里支菩薩經卷第一

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉　詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給獨園與大苾芻衆千二百五十人俱并諸菩薩摩訶薩尒時世尊告苾芻衆言有一菩薩名摩里支而彼菩薩恒行日月之前彼之日月不能得見菩薩今此菩薩而不能見亦不能捉不能禁縛火不能燒水不能漂離諸怖畏無敢輕慢諸惡冤家皆不得便汝諸苾芻我昔知彼摩里支菩薩摩訶薩名号亦不能見不能捉不能禁縛火不能燒水不能漂離諸怖畏無敢輕慢一切冤家皆不能侵若有苾芻知彼菩薩名号如上諸惡不能得便亦復如是即說陁羅尼曰

怛你也（二合）他（引）唵（引）播那（引）訖囉（二合）摩細烏那野摩細迺（引）囉摩細阿里迦（二合）摩細摩里迦（二合）摩細烏里．摩（二合）摩細縛曩摩細虞羅摩（二合）摩細支．縛囉摩細摩賀（引）支縛囉摩

塔下八一〇〇



大摩里支菩薩經卷第二　三　曲字号

細按多里馱（二合引）曩摩細娑嚩（二合引）賀

復說摩里支菩薩陁羅尼能令有情在道

路中隱身非道路中隱身衆人中隱身王難

時隱身水火盜賊一切諸難皆能隱身不令

得便又復有有煩惱者非煩惱者為作擁護

有迷悶者非迷悶者亦皆擁護乃至象王師

子龍虎之難一切時中常作擁護即說陁羅

尼曰　怛你也（二合）他阿路（引）多路（引）迦（引）路

（引）娑蹉路（引）三摩母里馱（二合）致囉乞义（二合）鎝

（引）薩波里嚩（引）覽薩里嚩（二合）薩怛　鏤（引合）

室左（二合）薩里嚩（二合）婆喻（引）波捺囉（二合）吠（引）吡

藥（二合）娑嚩（二合引）賀曩謨（引）囉怛曩（二合）怛囉（二合）

夜（引）野摩里支祢（引）嚩多（引）夜賀里（二合）迺野

摩（引）嚩里多（二合）以瑟也（二合引）弥　怛你也（二合）他

（引）唵（引）曉多（引）隷嚩邪（引）隷嚩囉（引）隷嚩囉

（引）賀目契薩里嚩（二合）努瑟吒（二合）鉢囉（二合）努瑟

吒（二合引）南（引）滿馱滿馱目次娑嚩（二合引）賀唵

（引）摩（引）里支（引）娑嚩（二合）賀唵（引）嚩囉隷嚩邪

隷嚩囉（引）賀目契薩里嚩（二合）努瑟吒（二合）鉢囉

努瑟吒（二合引）南（引）滿馱滿馱娑嚩（二合）賀

尒時世尊說此陁羅尼已會中苾芻之衆并

諸菩薩天人阿脩羅乾闥婆等一切大衆聞

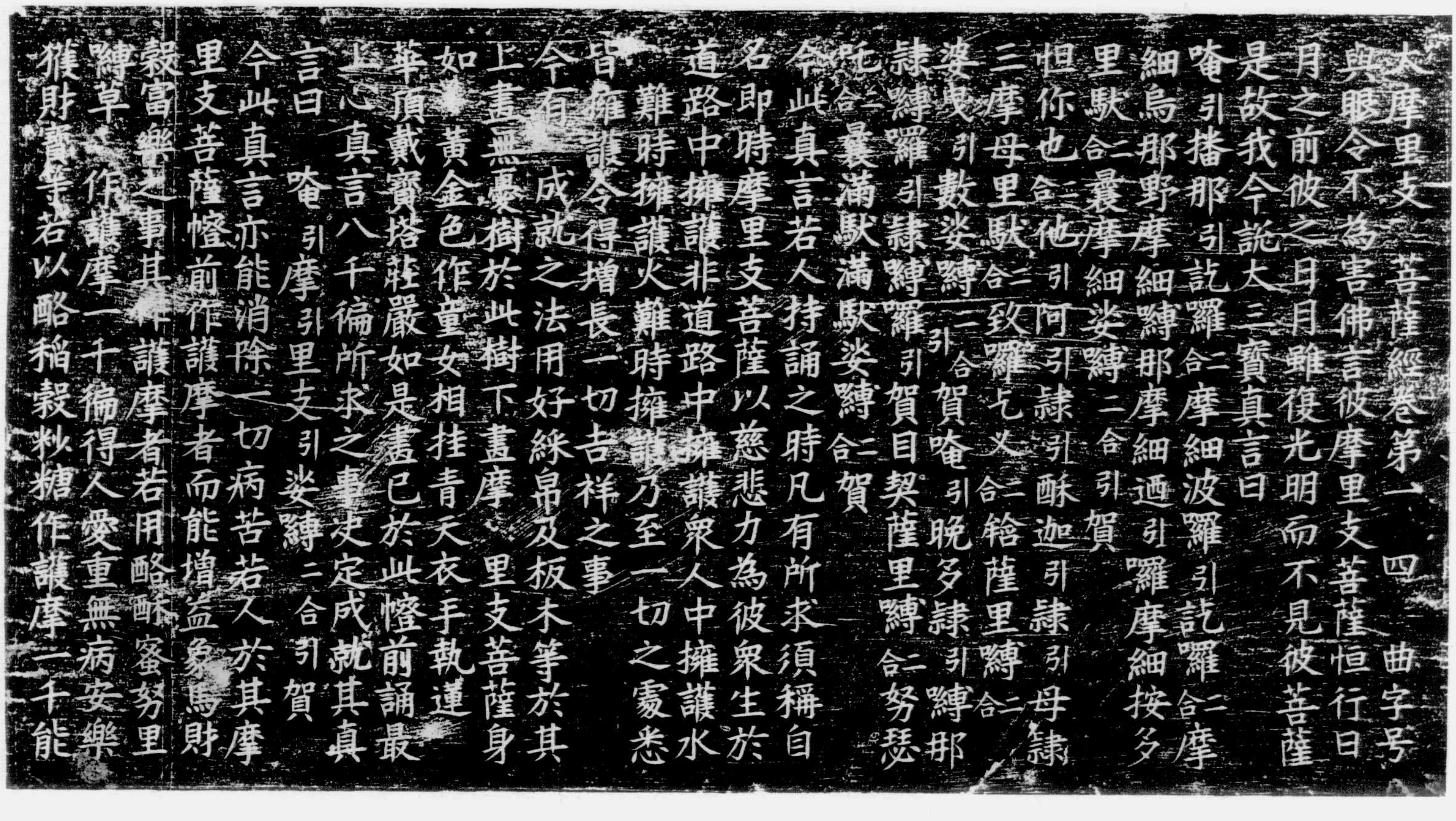
佛所說歡喜信受

復次佛言若有衆生依此廣大儀則結大毗

盧遮那印觀想日月光明如是日月成摩里

支菩薩命彼菩薩手執針線縫惡冤家口之

施主奉聖州保寧寺繡造沙門玄英



大摩里支菩薩經卷第一　四　曲字号

與眼令不為害佛言彼摩里支菩薩恒行日

月之前彼之日月雖復光明而不見彼菩薩

是故我今說大三寶真言曰

唵（引）播那（引）訖囉（二合）摩細波囉（引）訖囉（二合）摩

細烏那野摩細嚩那摩細迺（引）囉摩細按多

里馱（二合）曩摩細娑嚩（二合引）賀

怛你也（二合）他（引）阿（引）隷（引）酥迦（引）隷（引）母隷

三摩母里馱（二合）致囉乞义（二合）鎝薩里嚩（二合）

婆曳（引）數娑嚩（二合引）賀唵（引）晚多隷（引）嚩邪

隷嚩囉（引）隷嚩囉（引）賀目契薩里嚩（二合）努瑟

吒（二合）曩滿馱滿馱娑嚩（二合）賀

今此真言若人持誦之時凡有所求須稱自

名即時摩里支菩薩以慈悲力為彼衆生於

道路中擁護非道路中擁護衆人中擁護水

難時擁護火難時擁護乃至一切之處悉

皆擁護令得增長一切吉祥之事

令有成就之法用好絲帛及板木等於其

上畫無憂樹於此樹下畫摩里支菩薩身

如黃金色作童女相挂青天衣手執蓮

華頂戴寶塔莊嚴如是畫已於此幢前誦最

上心真言八千徧所求之事决定成就其真

言曰　唵（引）摩（引）里支（引）娑嚩（二合引）賀

今此真言亦能消除一切病苦若人於其摩

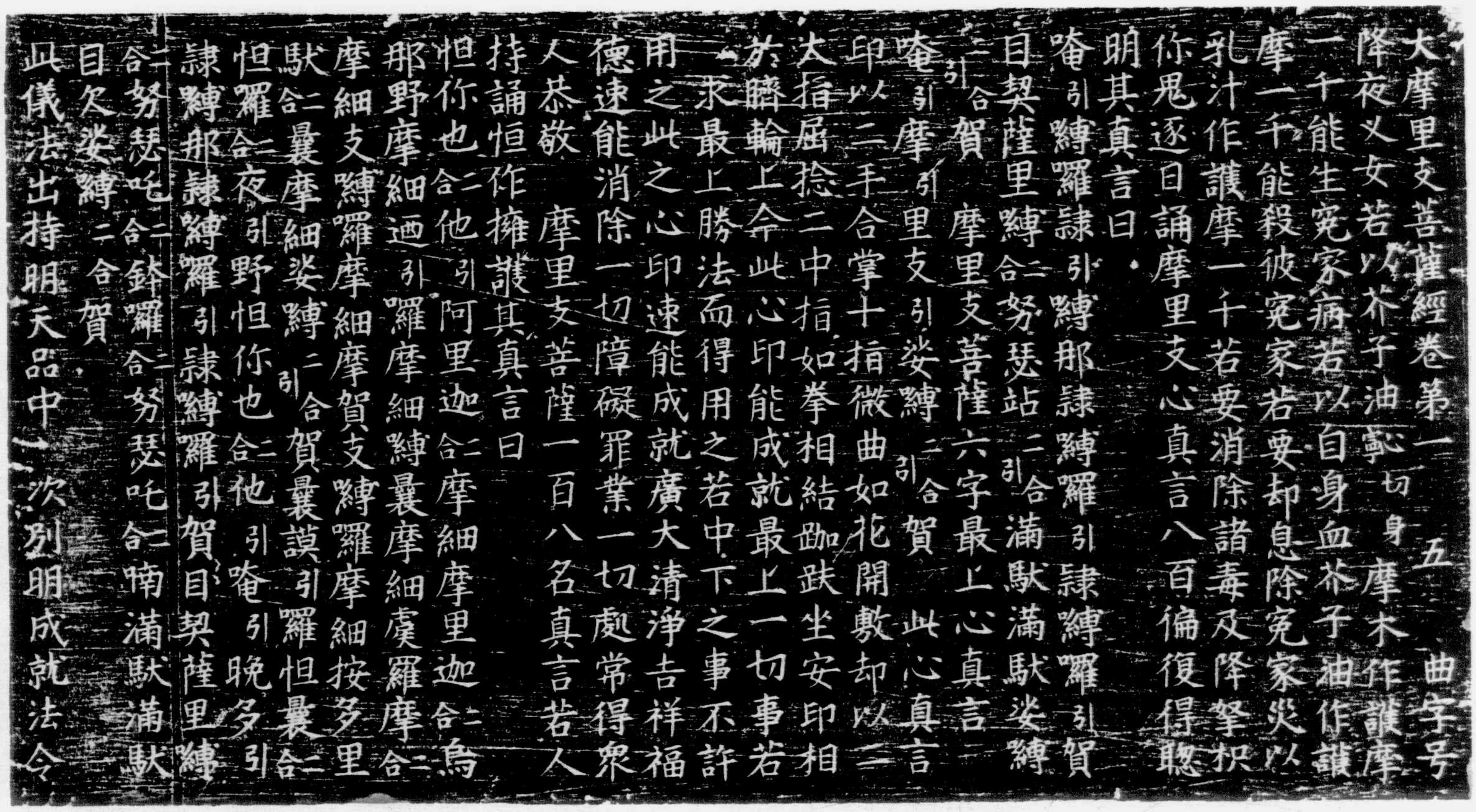
里支菩薩幢前作護摩者而能增益象馬財

穀富樂之事其作護摩者若用酪酥蜜努里

嚩草作護摩一千徧得人愛重無病安樂

獲財寶等若以酪稻穀粆糖作護摩一千能

塔下八一〇一



大摩里支菩薩經卷第一　五　曲字号

降夜叉女若以芥子油（一切身）摩木作護摩一千能生冤家病若以自身血芥子油作護摩一千能殺彼冤家若要却息除冤家災以乳汁作護摩一千若要消除諸毒及降拏枳你鬼逐日誦摩里支心真言八百徧復得聰明其真言曰・

唵（引）縛羅隷（引）縛那隷縛羅（引）隷縛羅（引）賀目契薩里縛（二合）努瑟跕（二合）滿馱滿馱娑縛（二合引）賀

摩里支菩薩六字最上心真言

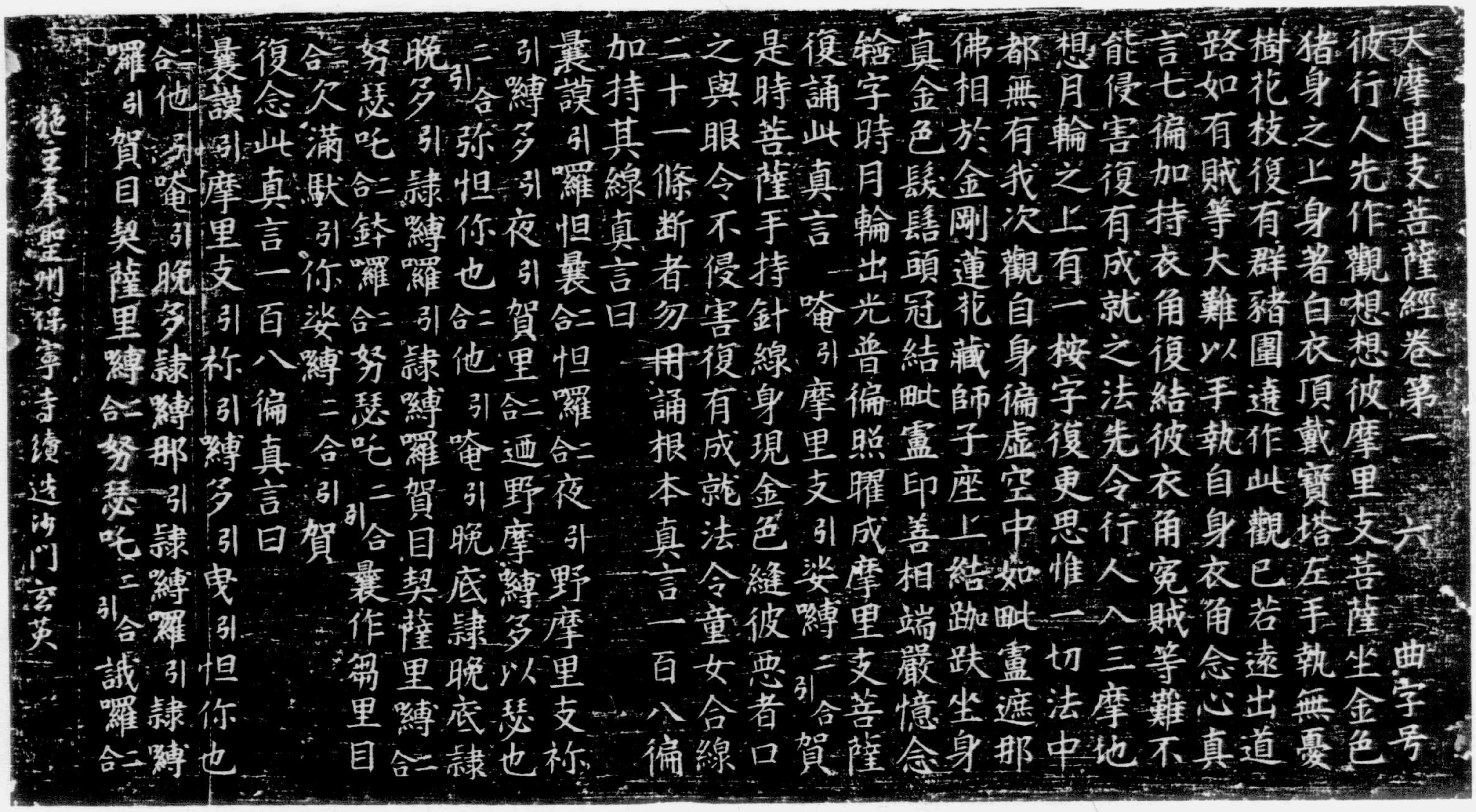
唵（引）摩（引）里支（引）娑縛（二合引）賀

此心真言印以二手合掌十指微曲如花開敷却以二大指屈捻二中指如拳相結跏趺坐安印相於臍輪上弇此心印能成就最上一切事若一求最上勝法而得用之若中下之事不許用之此之心印速能成就廣大清淨吉祥福德速能消除一切障礙罪業一切處常得衆人恭敬

摩里支菩薩一百八名真言若人持誦恒作擁護其真言曰

怛你也（二合）他（引）阿里迦（二合）摩細摩里迦（二合）烏那野摩細迺（引）羅摩細縛曩摩細虞羅摩（二合）摩細支縛羅摩細摩賀支縛羅摩細按多里馱（二合）曩摩細娑縛（二合引）賀曩謨（引）羅怛曩（二合）怛羅（二合）夜（引）野怛你也（二合）他（引）唵（引）晚多（引）隷縛那隷縛羅（引）隷縛羅（引）賀目契薩里縛（二合）努瑟吒（二合）鉢羅（二合）努瑟吒（二合）喃滿馱滿馱目欠娑縛（二合）賀・

此儀法出持明天品中一一次別明成就法令



大摩里支菩薩經卷第一　六　曲字号

彼行人先作觀想想彼摩里支菩薩坐金色猪身之上身著白衣頂戴寶塔左手執無憂樹花枝復有群豬圍遶作此觀已若遠出道路如有賊等大難以手執自身衣角念心真言七徧加持衣角復結彼衣角冤賊等難不能侵害復有成就之法先令行人入三摩地想月輪之上有一梭字復更思惟一切法中都無有我次觀自身徧虛空中如毗盧遮那佛相於金剛蓮花藏師子座上結跏趺坐身真金色鬚髯頭冠結毗盧印善相端嚴憶念鑁字時月輪出光普徧照曜成摩里支菩薩復誦此真言

唵（引）摩里支（引）娑縛（二合引）賀

是時菩薩手持針線身現金色縫彼惡者口之與眼令不侵害復有成就法令童女合線二十一條斷者勿用誦根本真言一百八徧加持其線真言曰

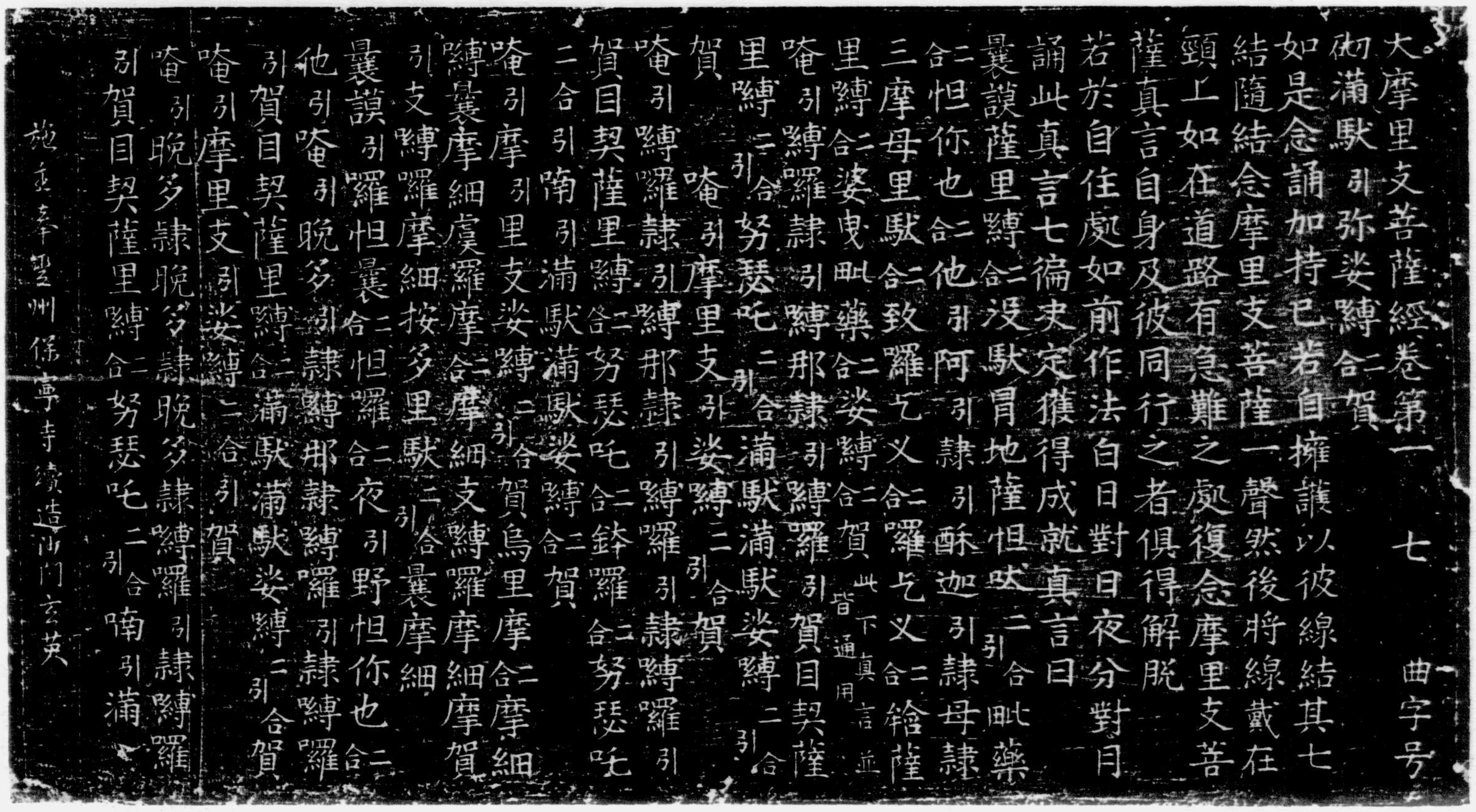
曩謨（引）羅怛曩（二合）怛羅（二合）夜（引）野摩里支（引）縛多（引）夜（引）賀里（二合）迺野摩縛多以瑟也（二合引）弥怛你也（二合）他（引）唵（引）晚底隷晚底隷晚多（引）隷縛羅（引）隷縛羅賀目契薩里縛（二合）努瑟吒（二合）鉢羅（二合）努瑟吒（二合引）曩作蝸里目（二合）欠滿馱（引）你娑縛（二合引）賀

復念此真言一百八徧真言曰

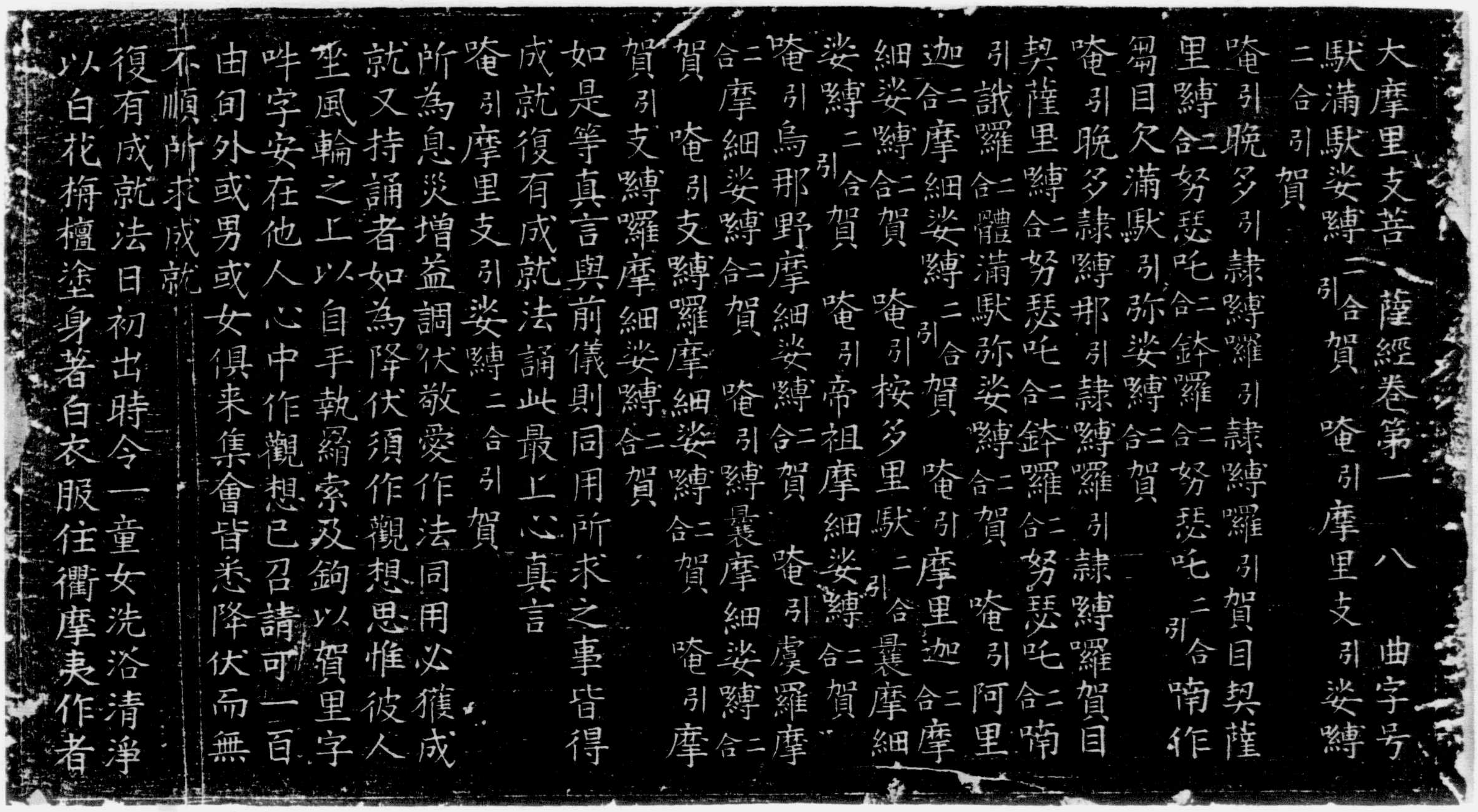
曩謨（引）摩里支（引）祢（引）縛多（引）曳（引）怛你也（二合）他（引）唵（引）晚多隷縛那（引）隷縛羅（引）隷縛羅（引）賀目契薩里縛（二合）努瑟吒（二合引）誐羅（二合）

趙王奉聖州保寧寺續造沙门玄英

塔下八一〇二

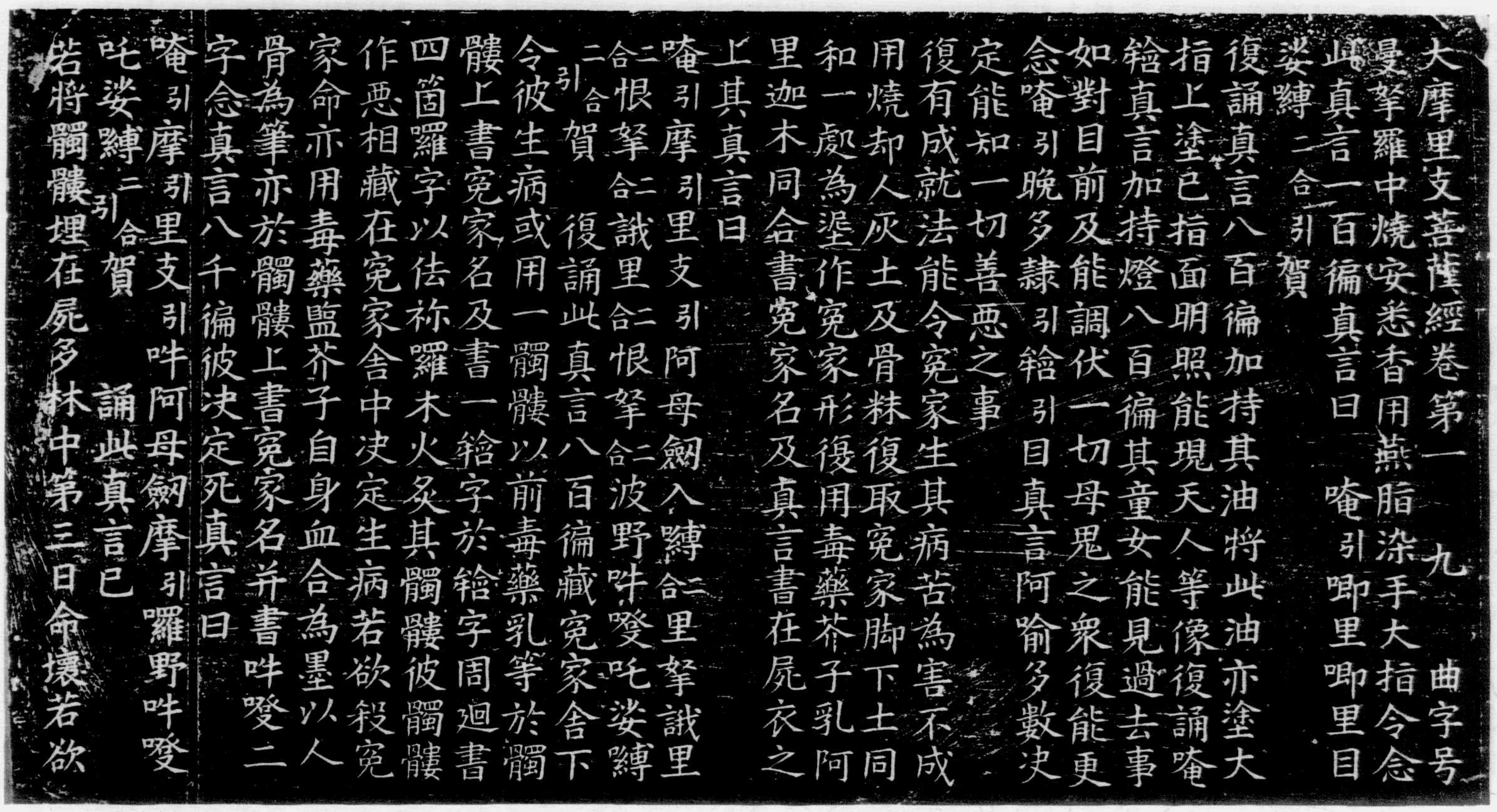


大摩里支菩薩經卷第一　七　曲字号
御滿馱（引）弥娑嚩（二合）賀
如是念誦加持已若自擁護以彼線結其七
結隨結念摩里支菩薩一聲然後將線戴在
頸上如在道路有急難之處復念摩里支菩
薩真言自身及彼同行之者俱得解脫
若於自住處如前作法白日對日夜分對月
誦此真言七徧決定獲得成就真言曰
曩謨薩里嚩（二合）没馱冐地薩怛吠（二合引）毗藥
（二合）怛你也（二合）他（引）阿（引）隸（引）酥迦（引）隸母隸
三摩母里馱（二合）致羅乞乂（二合）囉乞乂（二合）鉿薩
里嚩（二合）娑曳毗藥（二合）娑嚩（二合）賀（此下真言並皆通用）
唵（引）嚩囉隸（引）嚩那隸（引）嚩囉（引）賀目契薩
里嚩（二合引）努瑟吒（二合引）滿馱滿馱娑嚩（二合引）
賀　唵（引）摩里支（引）娑嚩（二合引）賀
唵（引）嚩囉隸（引）嚩那隸（引）嚩囉（引）隸嚩囉（引）
賀目契薩里嚩（二合）努瑟吒（二合）鉢囉（二合）努瑟吒
（二合引）喃（引）滿馱滿馱娑嚩（二合）賀
唵（引）摩（引）里支娑嚩（二合引）賀烏里摩（二合）摩細
嚩曩摩細虞羅摩（二合）摩細支嚩囉摩細摩賀
（引）支嚩囉摩細按多里馱（二合引）曩摩細
曩謨（引）囉怛曩（二合）怛囉（二合）夜（引）野怛你也（二合）
他（引）唵（引）晩多（引）隸嚩那隸嚩囉（引）隸嚩囉
（引）賀目契薩里嚩（二合）滿馱滿馱娑嚩（二合引）賀
唵（引）摩里支（引）娑嚩（二合引）賀
唵（引）晩多隸晩多隸嚩囉（引）隸嚩囉
（引）賀目契薩里嚩（二合）努瑟吒（二合引）喃（引）滿
施主奉聖州保寧寺續造沙門玄英



大摩里支菩　薩經卷第一　八　曲字号
馱滿馱娑嚩（二合引）賀　唵（引）摩里支（引）娑嚩
（二合引）賀
唵（引）晩多（引）隸嚩囉（引）隸嚩囉（引）賀目契薩
里嚩（二合）努瑟吒（二合）鉢囉（二合）努瑟吒（二合引）喃作
芻目欠滿馱（引）弥娑嚩（二合）賀
唵（引）晩多隸嚩那（引）隸嚩囉（引）隸嚩囉賀目
契薩里嚩（二合）努瑟吒（二合）鉢囉（二合）努瑟吒（二合）喃
（引）誐囉（二合）體滿馱弥娑嚩（二合）賀　唵（引）阿里
迦（二合）摩細娑嚩（二合引）賀　唵（引）摩里迦（二合）摩
細娑嚩（二合）賀　唵（引）按多里馱（二合引）曩摩細
娑嚩（二合引）賀　唵（引）帝祖摩細娑嚩（二合）賀
唵（引）烏那野摩細娑嚩（二合）賀　唵（引）虞羅摩
（二合）摩細娑嚩（二合）賀　唵（引）嚩曩摩細娑嚩（二合）
賀　唵（引）支嚩囉摩細娑嚩（二合）賀　唵（引）摩
賀（引）支嚩囉摩細娑嚩（二合）賀
如是等真言與前儀則同用所求之事皆得
成就復有成就法誦此最上心真言
唵（引）摩里支（引）娑嚩（二合引）賀
所為息災增益調伏敬愛作法同用必獲成
就又持誦者如為降伏須作觀想思惟彼人
坐風輪之上以自手執羂索及鉤以賀里字
吽字安在他人心中作觀想已召請可一百
由旬外或男或女俱来集會皆悉降伏而無
不順所求成就
復有成就法日初出時令一童女洗浴清淨
以白花栴檀塗身著白衣服住衢摩夷作者

塔下八一〇四



大摩里支菩薩經卷第一　九　曲字号

曼拏羅中燒安悉香用燕脂染手大指令念此真言一百徧真言曰　唵（引）唧里唧里目娑嚩（二合引）賀

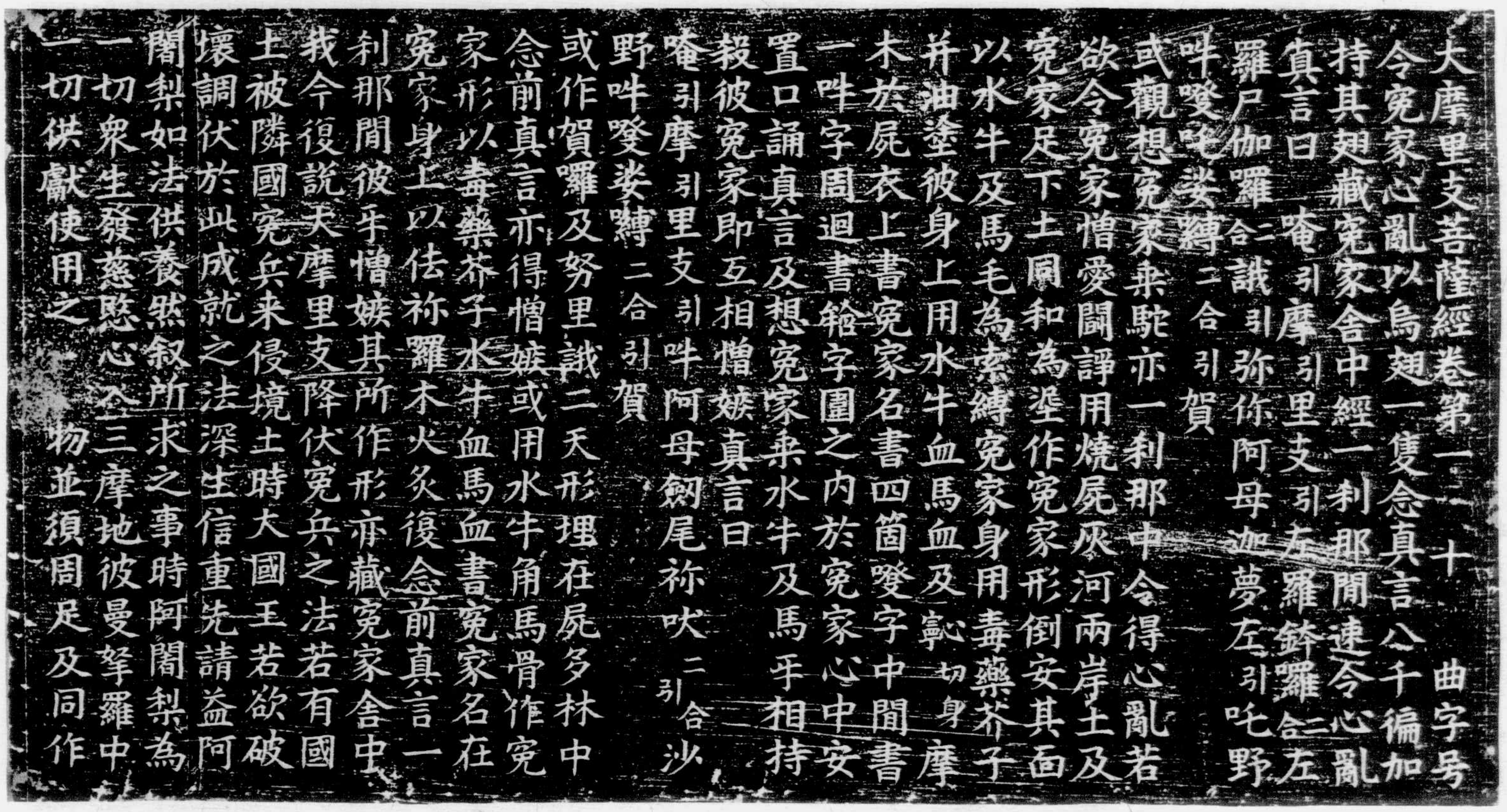
復誦真言八百徧加持其油將此油亦塗大指上塗已指面明照能現天人等像復誦唵鈐真言加持燈八百徧其童女能見過去事如對目前及能調伏一切母鬼之衆復能更念唵（引）晚多隸（引）鈐（引）目真言阿喻多數決定能知一切善惡之事

復有成就法能令寃家生其病苦為害不成用燒却人灰土及骨粖復取寃家脚下土同和一處為塑作寃家形復用毒藥芥子乳阿里迦木同合書寃家名及真言書在屍衣之上其真言曰

唵（引）摩（引）里支（引）阿母劒入嚩（二合）里拏識里（二合）恨拏（二合）識里（二合）恨拏（二合）波野吽發吒娑嚩（二合引）賀　復誦此真言八百徧藏寃家舍下令彼生病或用一髑髏以前毒藥乳等於髑髏上書寃家名及書一鈐字於鈐字周迴書四箇囉字以佉祢囉木火炙其髑髏彼髑髏作惡相藏在寃家舍中決定生病若欲殺寃家命亦用毒藥鹽芥子自身血合為墨以人骨為筆亦於髑髏上書寃家名并書吽發二字念真言八千徧彼決定死真言曰

唵（引）摩（引）里支（引）吽阿母劒摩（引）囉野吽發吒娑嚩（二合引）賀　誦此真言已

若將髑髏埋在屍多林中第三日命壞若欲



大摩里支菩薩經卷第一　二十　曲字号

令寃家心亂以烏翅一隻念真言公千徧加持其翅藏寃家舍中經一刹那間速令心亂真言曰　唵（引）摩（引）里支（引）左羅鉢羅（二合）左羅尸伽羅（二合）識（引）弥你阿母迦夢左（引）吒野吽發吒娑嚩（二合引）賀

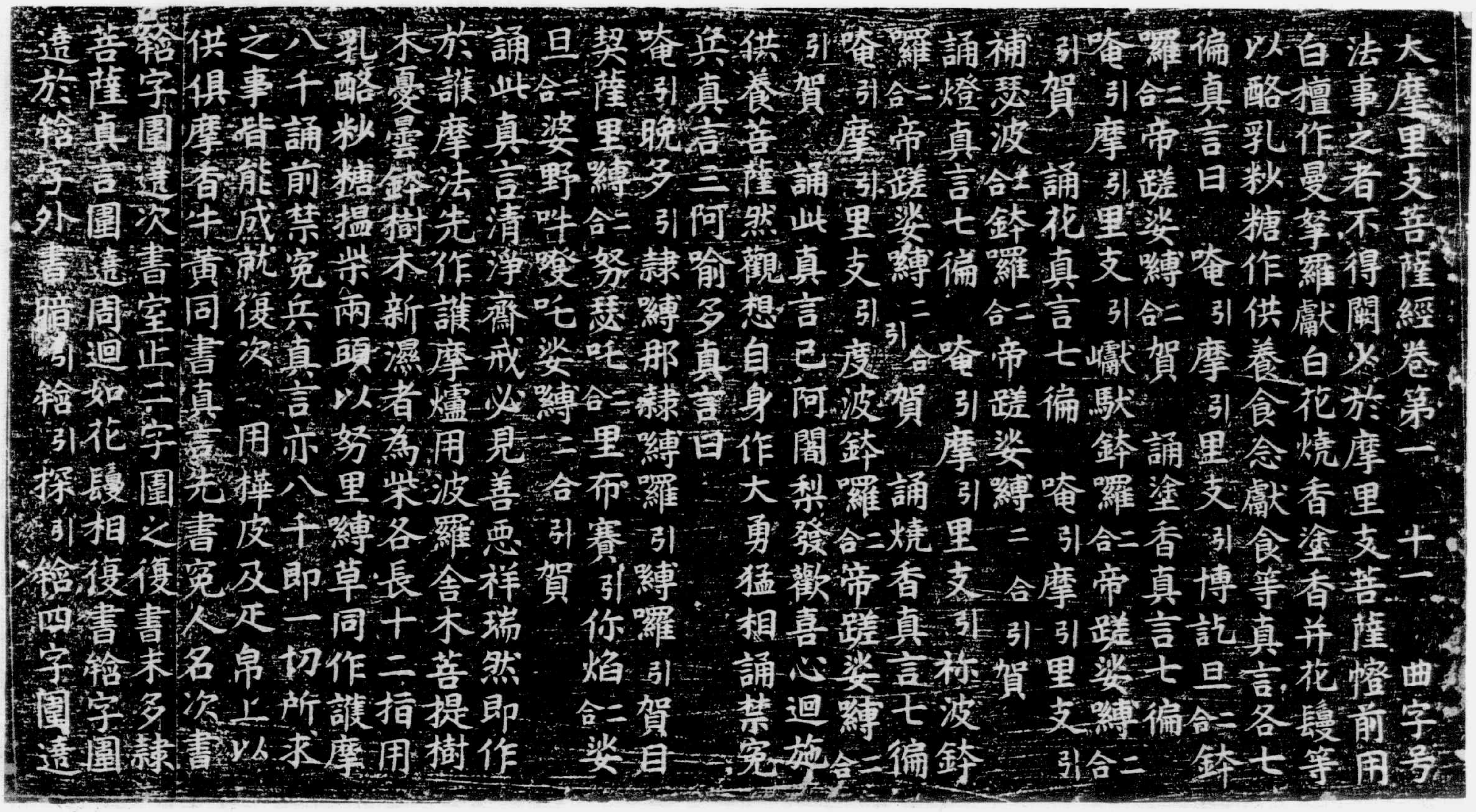
或觀想寃家乘駝亦一刹那中令得心亂若欲令寃家憎愛鬪諍用燒屍灰河兩岸土及寃家足下土同和為塑作寃家形倒安其面以水牛及馬毛為索縛寃家身用毒藥芥子并油塗彼身上用水牛血馬血及[illegible]（切身）摩木於屍衣上書寃家名書四箇發字中間書一吽字周迴書鈐字圍之內於寃家心中安置口誦真言及想寃家乘水牛及馬乎相持殺彼寃家即互相憎嫉真言曰

唵（引）摩（引）里支（引）吽阿母劒尾祢吠（二引合）沙野吽發娑嚩（二合引）賀

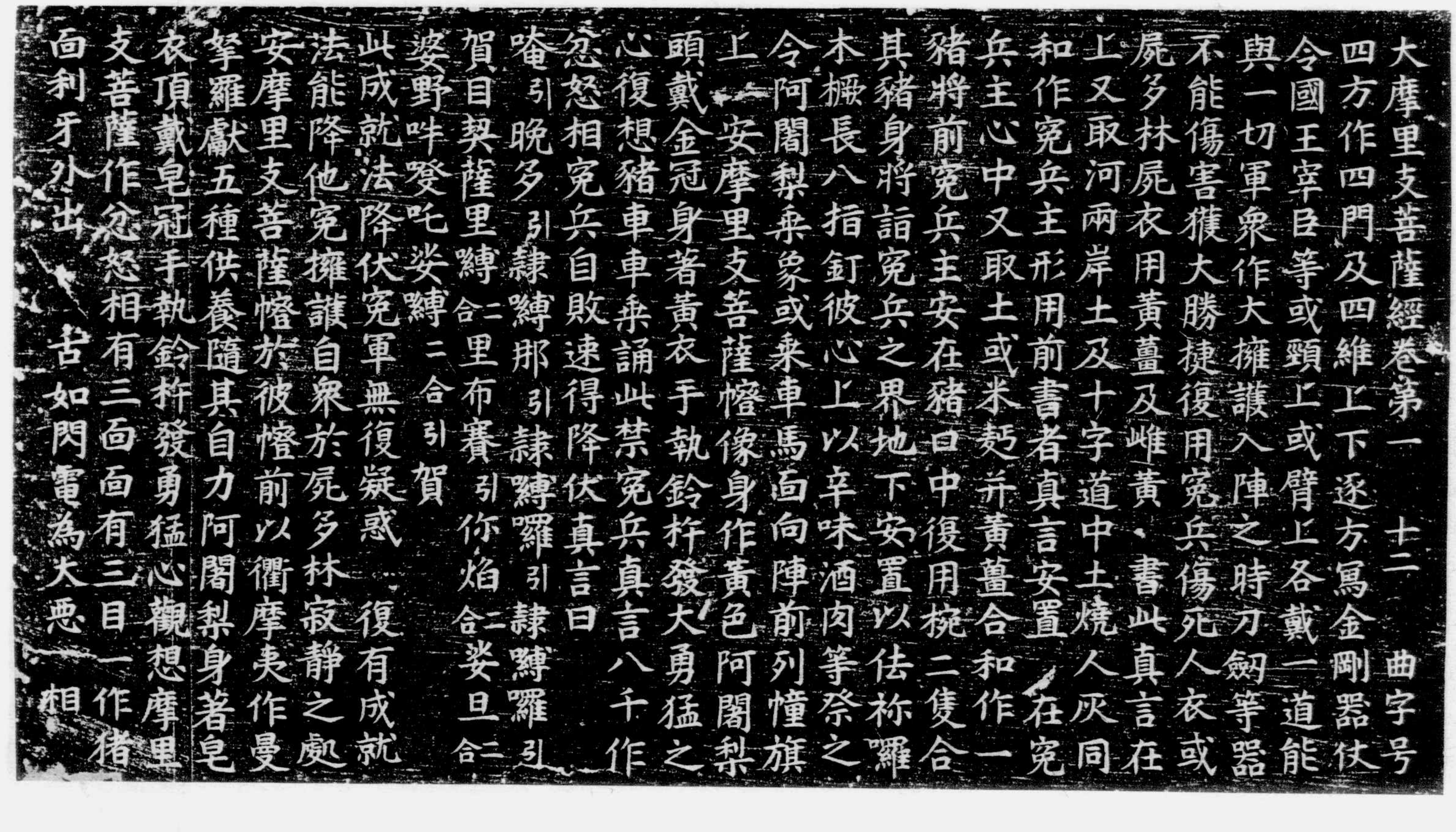
或作賀囉及努里識二天形埋在屍多林中念前真言亦得憎嫉或用水牛角馬骨作寃家形以毒藥芥子水牛血馬血書寃家名在寃家身上以佉祢羅木火炙復念前真言一刹那間彼乎憎嫉其所作形亦藏寃家舍中

我今復說天摩里支降伏寃兵之法若有國土被隣國寃兵来侵境土時大國王若欲破壞調伏於此成就之法深生信重先請益阿闍梨如法供養然叙所求之事時阿闍梨為一切衆生發慈愍心入三摩地彼曼拏羅中一切供獻使用之物並須周足及同作

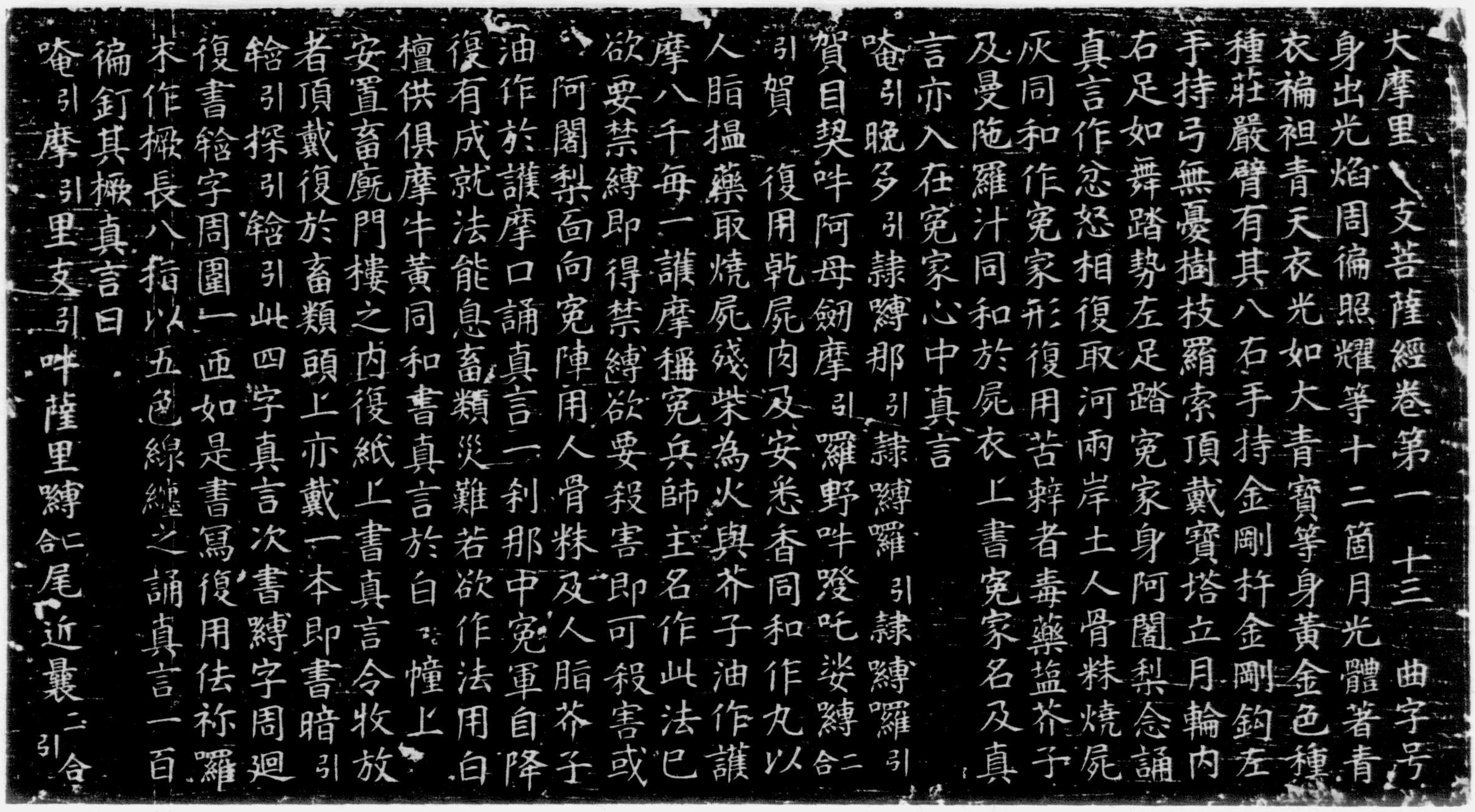
塔下八一〇三



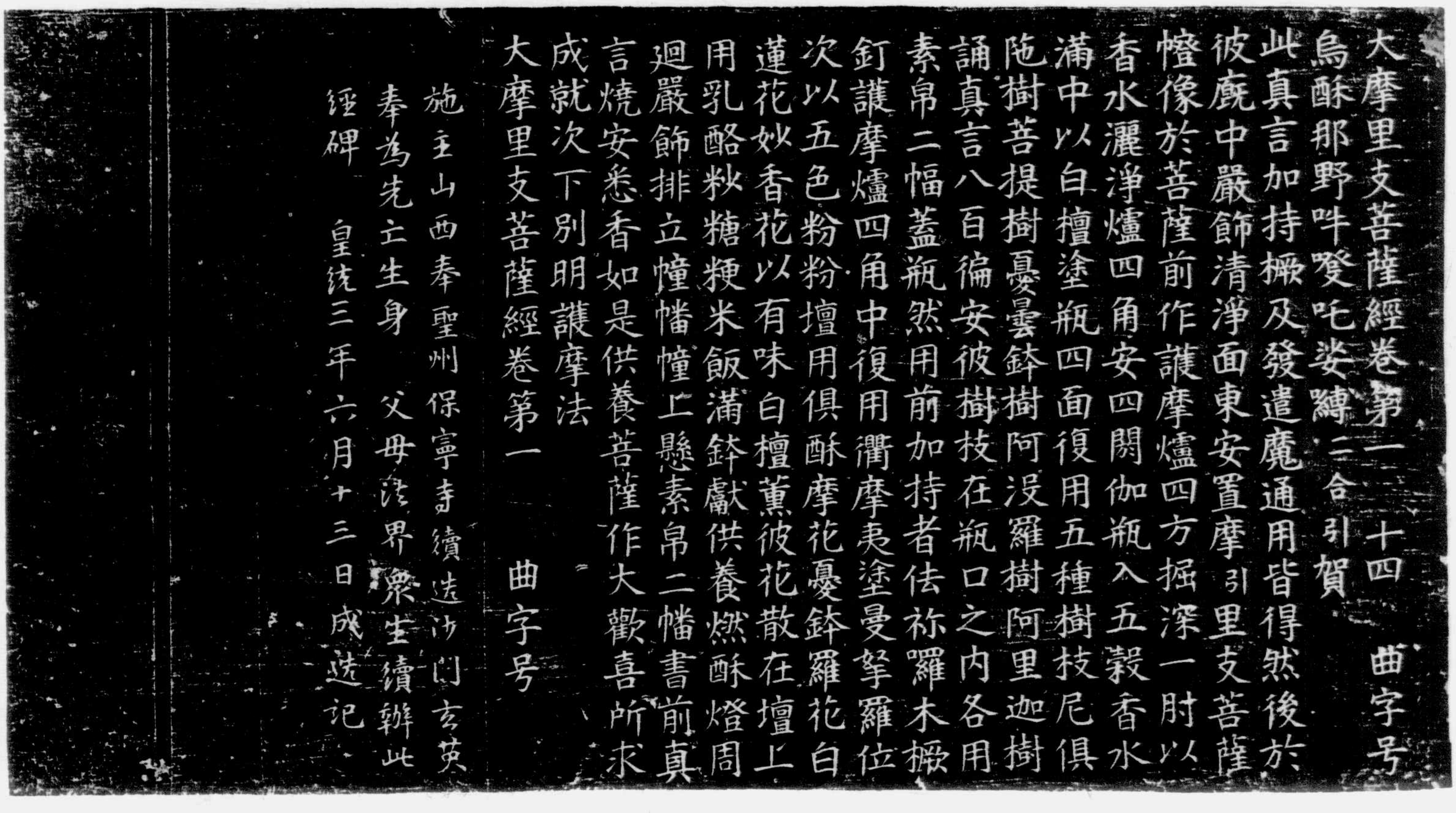
大摩里支菩薩經卷第一　十一　曲字号
法事之者不得闕必於摩里支菩薩幢前用
白檀作曼拏羅獻白花燒香塗香并花鬘等
以酪乳粆糖作供養食念獻食等真言各七
徧真言曰唵（引）摩（引）里支（引）博訖旦（二合）鉢
囉（二合）帝蹉娑縛（二合）賀誦塗香真言七徧
唵（引）摩（引）里支（引）巘馱鉢囉（二合）帝蹉娑縛（二合引）
（引）賀誦花真言七徧唵（引）摩（引）里支（引）
補瑟波（二合）鉢囉（二合）帝蹉娑縛（二合引）賀
誦燈真言七徧唵（引）摩（引）里支（引）祢波鉢
囉（二合）帝蹉娑縛（二合引）賀誦燒香真言七徧
唵（引）摩（引）里支（引）度波鉢囉（二合）帝蹉娑縛（二合）
（引）賀誦此真言已阿闍梨發歡喜心迴旋
供養菩薩然觀想自身作大勇猛相誦禁寃
兵真言三阿喻多真言曰
唵（引）晚多（引）隸縛那隸縛羅（引）縛羅（引）賀目
契薩里縛（二合）努瑟吒（二合）里布賽（引）你焰（二合）娑
旦（二合）婆野吽發吒娑縛（二合引）賀
誦此真言清淨齋戒必見善惡祥瑞然即作
於護摩法先作護摩爐用波羅舍木菩提樹
木憂曇鉢樹木新濕者為柴各長十二指用
乳酪粆糖搵柴兩頭以努里縛草同作護摩
八千誦前禁寃兵真言亦八千即一切所求
之事皆能成就復次、用樺皮及疋帛上以
供俱摩香牛黃同書真言先書寃人名次書
鉿字圍遶次書室止二字圍之復書末多隸
菩薩真言圍遶周迴如花鬘相復書鉿字圍
遶於鉿字外書韜（引）鉿（引）探（引）鉿四字圍遶



大摩里支菩薩經卷第一　十二　曲字号
四方作四門及四維上下逐方寫金剛器仗
令國王宰臣等或頸上或臂上各戴一道能
與一切軍衆作大擁護入陣之時刀劒等器
不能傷害獲大勝捷復用寃兵傷死人衣或
屍多林屍衣用黃薑及雌黃、書此真言在
上又取河兩岸土及十字道中土燒人灰同
和作寃兵主形用前書者真言安置在寃
兵主心中又取土或米麨并黃薑合和作一
豬將前寃兵主安在豬口中復用撓二隻合
其豬身將詣寃兵之界地下安置以佉祢囉
木橛長八指釘彼心上以辛味酒肉等祭之
令阿闍梨乘象或乘車馬面向陣前列幢旗
上一安摩里支菩薩幢像身作黃色阿闍梨
頭戴金冠身著黃衣手執鈴杵發大勇猛之
心復想豬車車乘誦此禁寃兵真言八千作
忿怒相寃兵自敗速得降伏真言曰
唵（引）晚多（引）隸縛那（引）隸縛囉（引）隸縛囉（引）
賀目契薩里縛（二合）里布賽（引）你焰（二合）娑旦（二合）
婆野吽發吒娑縛（二合引）賀
此成就法降伏寃軍無復疑惑、復有成就
法能降他寃擁護自衆於屍多林寂靜之處
安摩里支菩薩幢於彼幢前以衢摩夷作曼
拏羅獻五種供養隨其自力阿闍梨身著皂
衣頂戴皂冠手執鈴杵發勇猛心觀想摩里
支菩薩作忿怒相有三面面有三目一作猪
面利牙外出舌如閃電為大惡相



大摩里支菩薩經卷第一　十三　曲字号
身出光焰周徧照耀等十二箇月光體著青
衣徧袒青天衣光如大青寶等身黄金色種
種莊嚴臂有其八右手持金剛杵金剛鉤左
手持弓無憂樹枝羂索頂戴寶塔立月輪内
右足如舞踏勢左足踏寃家身阿闍梨念誦
真言作忿怒相復取河兩岸土人骨粖燒屍
灰同和作寃家形復用苦𦻝者毒藥鹽芥子
及曼陁羅汁同和於屍衣上書寃家名及真
言亦入在寃家心中真言
唵引曉多引隸嚩那引隸嚩囉引隸嚩囉引
賀目契吽阿母劒摩引囉野吽發吒娑嚩（二合）
引賀　復用乾屍肉及安悉香同和作丸以
人脂揾藥取燒屍殘柴為火與芥子油作護
摩八千每一護摩稱寃兵師主名作此法已
欲要禁縛即得禁縛欲要殺害即可殺害或
阿闍梨面向寃陣用人骨粖及人脂芥子
油作於護摩口誦真言一剎那中寃軍自降
復有成就法能息畜類災難若欲作法用白
檀供俱摩牛黄同和書真言於白（氎）幢上
安置畜廐門樓之内復紙上書真言令牧放
者頂戴復於畜類頭上亦戴一本即書暗引
鋡引探引鋡引此四字真言次書嚩字周迴
復書鋡字周圍一匝如是書寫復用佉祢羅
木作橛長八指以五色線纏之誦真言一百
徧釘其橛真言曰
唵引摩引里支引吽薩里嚩（二合）尾近曩（二合引）



大摩里支菩薩經卷第一　十四　曲字号
烏酥那野吽發吒娑嚩（二合）引賀
此真言加持橛及發遣魔通用皆得然後於
彼廐中嚴飾清淨面東安置摩引里支菩薩
幀像於菩薩前作護摩爐四方掘深一肘以
香水灑淨爐四角安四閼伽瓶入五穀香水
滿中以白檀塗瓶四面復用五種樹枝尼俱
陁樹菩提樹憂曇鉢樹阿沒羅樹阿里迦樹
誦真言八百徧安彼樹枝在瓶口之内各用
素帛二幅蓋瓶然用前加持者佉祢羅木橛
釘護摩爐四角中復用潤摩夷塗曼拏羅位
次以五色粉粉壇用俱酥摩花憂鉢羅花白
蓮花妙香花以有味白檀薰彼花散在壇上
用乳酪粆糖粳米飯滿鉢獻供養燃酥燈周
迴嚴飾排立幢幡幢上懸素帛二幡書前真
言燒安悉香如是供養菩薩作大歡喜所求
成就次下別明護摩法
大摩里支菩薩經卷第一　曲字号

施主山西奉聖州保寧寺續造沙門玄英
奉為先亡生身　父母法界衆生續辦此
經碑　皇統三年六月十三日成造記

塔下八一〇六

佛說大摩里支菩薩經卷第二　曲字号

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉　詔譯

復次別明護摩之法於摩里支菩薩前掘護摩爐深一肘作四方相脣緣闊四指上作金剛杵一周如蓮花相爐中安金剛杖阿闍梨即以僴摩夷塗壇散花供養復自洗浴著白衣戴冠及諸莊嚴手持鈴杵發勇猛心加持護摩爐若遣諸魔用佉祢羅木橛四箇釘爐四角於爐四邊布吉祥草阿闍梨東邊面西坐吉祥草坐結印誦真言一百徧加持使用之物安置右邊用淨水椀安在左邊當前安閼伽鉢以香水雜花安在鉢中用蜜酪搵尼俱律陁樹木憂曇鉢樹木為柴入於爐中即鑽木出火作於護摩觀想爐中生一阿字阿字化成月輪輪上復有火天即誦真言召請火天真言一曰

唵（引）瞎呬也（二合引）呬摩賀（引）部多祢（引）縛乙里（二合）史尾惹散多摩誐里（二合）呬怛縛（二合）阿（引）護帝摩（引）賀羅摩始鉿（二合）散你賀覩（引）娑縛唵（引）阿誐曩（二合）曳祢波也（二合）祢波也（二合引）尾舍摩賀（引）室里（二合）曳賀尾也（二合）迦尾也（二合）縛（引）賀曩（引）野娑縛（二合引）賀

誦真言已復想火天坐月輪上四臂三眼三面光明如火清淨如月身出甘露手執器仗及軍持數珠蓮花鞕左手作施願即獻閼伽水及獻五種供養即作護摩三徧以水灑淨

次作息災法　復觀想摩里支菩薩亦月

大摩里支菩薩經卷第二　曲字号

輪中坐身如秋月之色面圓如月作童女相眼如白優鉢羅花身著白衣種種莊嚴善相圓滿光焰如火為息災故持甘露瓶常流甘露為熱惱眾生以甘露濟度作此觀已即於摩里支菩薩前獻護摩以牛骨及毛并努里縛草用乳酪蜜搵作一護摩八千即出一切鬼神等食作五種供養所獻之食用乳酪蜜乳粥脂麻粆糖同作團食獻鬼神用乳汁獻龍神用酪獻阿脩羅乳粥獻天人用酥獻諸魔用酥煎食獻毗舍左用菉豆粥獻部多用酒肉食獻夜叉各以真言加持七徧真言一曰

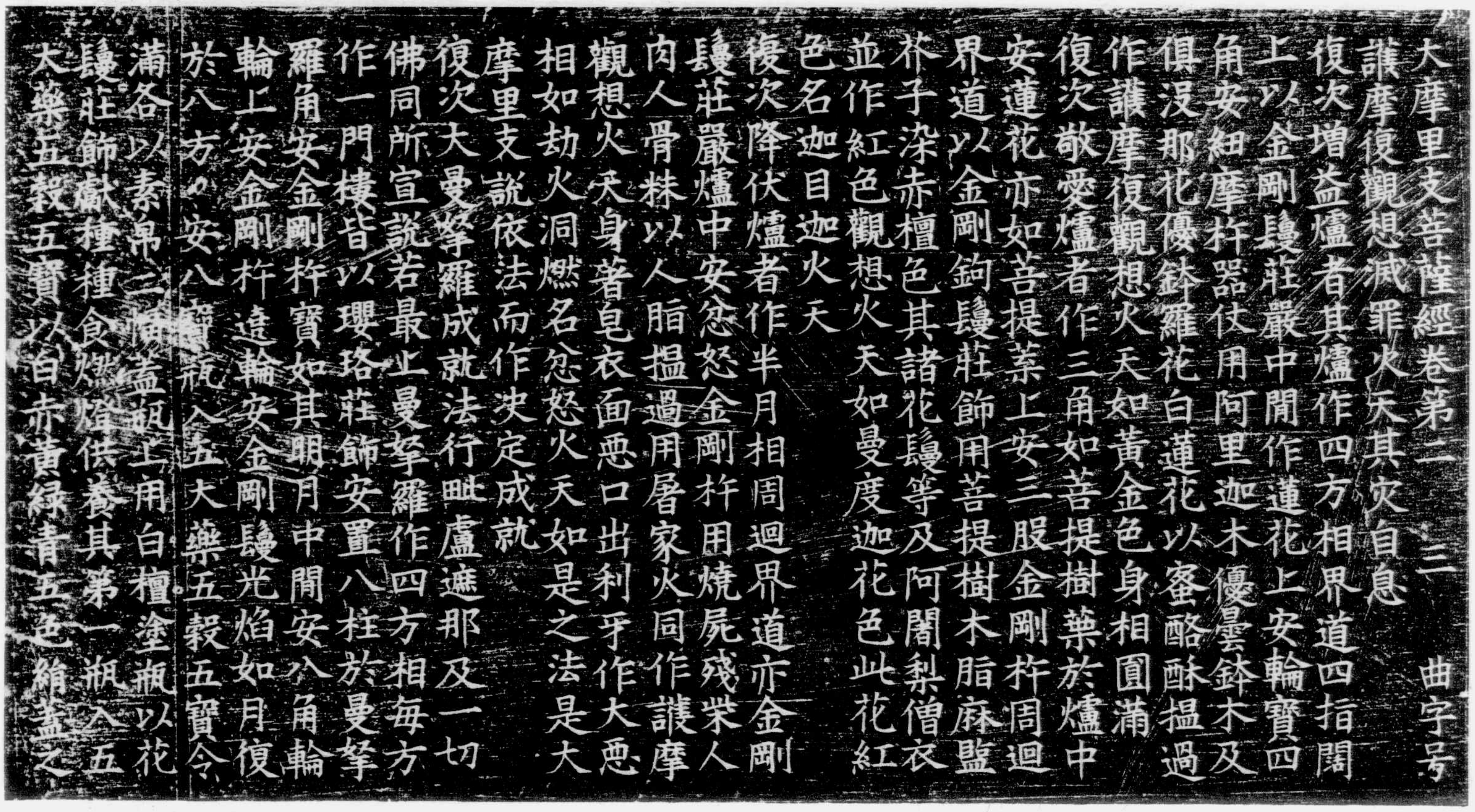
唵（引）佉佉（引）佉（引）呬佉（引）呬誐里（二合）恨曩（二合）誐里（二合）恨曩（二合）誐里（二合）恨曩（二合引）努薩里縛（二合）部帝迦（引）末陵娑縛（二合）賀

誦此真言已入賢聖堂誦菩薩心真言八百徧以閼伽瓶水向安牛馬處灑淨所有畜類及家宅之難皆得止息如是一日三時誦真言及作護摩至七日滿決定災息菩薩心真言曰

唵（引）摩（引）里支娑縛（二合引）賀

誦此真言已復結心印以二手作合掌拳其中指令大指入中指間結跏趺坐作此印法最上微妙能成一切事所有象馬牛羊等及其人口皆得息災安樂長壽

復次說護摩爐相若息災爐作圓相如蓮花中間作四方界道上作金剛鞕如是作已用波羅闍木尼俱律陁樹木及馬鞭草酪同作



大摩里支菩薩經卷第二　三　曲字号

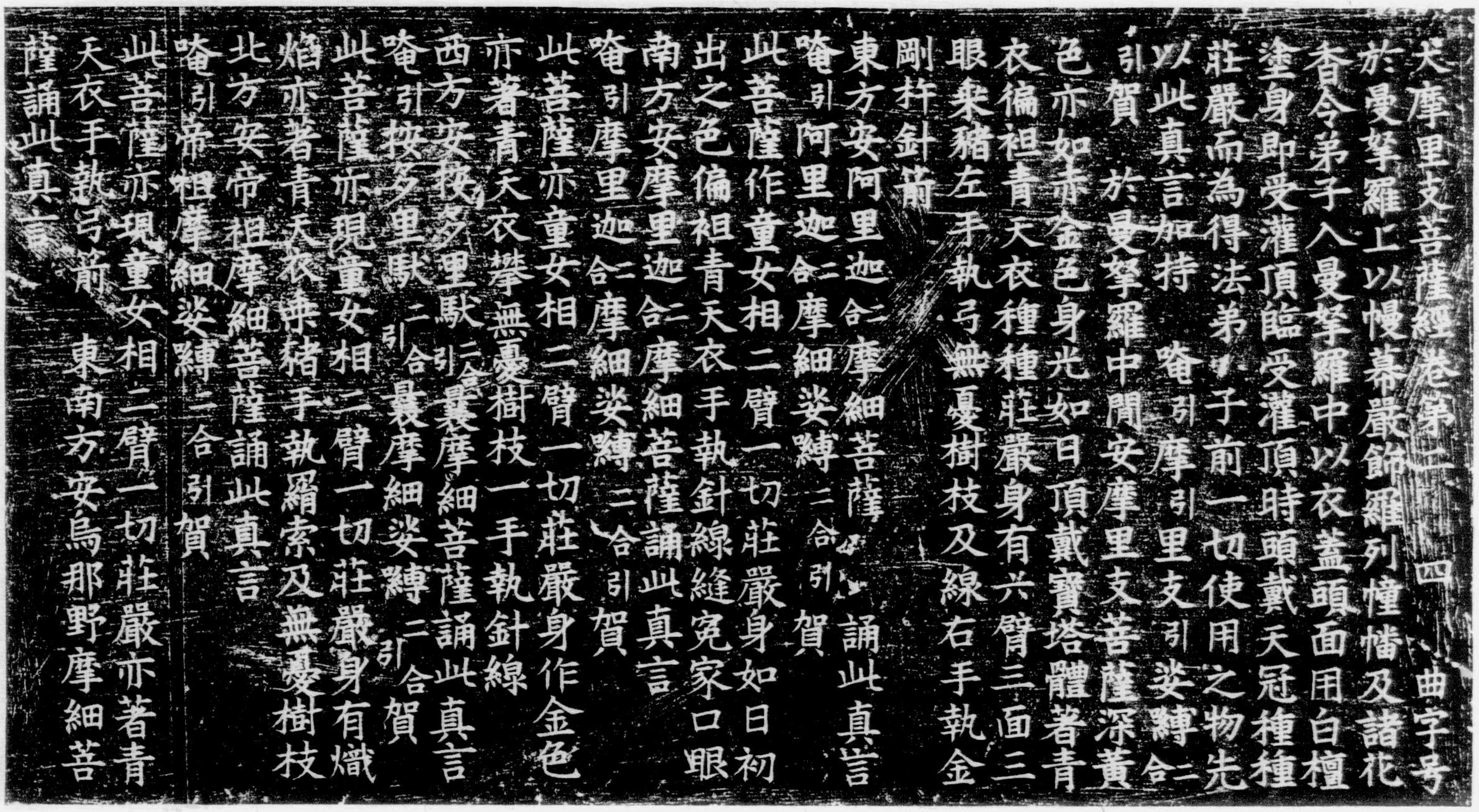
讓摩復觀想滅罪火天其灾自息

復次增益爐者其爐作四方相界道四指闊上以金剛鬘莊嚴中間作蓮花上安輪寶四角安細摩杵器仗用阿里迦木優曇鉢木及俱沒那花優鉢羅花白蓮花以蜜酪酥搵過作讓摩復觀想火天如黃金色身相圓滿

復次敬愛爐者作三角如菩提樹葉於爐中安蓮花亦如菩提葉上安三股金剛杵周迴界道以金剛鉤鬘莊飾用菩提樹木脂麻監芥子染赤檀色其諸花鬘等及阿闍梨僧衣並作紅色觀想火天如曼度迦花色此花紅色名迦目迦火天

復次降伏爐者作半月相周迴界道亦金剛鬘莊嚴爐中安忿怒金剛杵用燒屍殘柴人肉人骨粖以人脂搵過用屠家火同作讓摩觀想火天身著皂衣面惡口出利牙作大惡相如劫火洞燃名忿怒火天如是之法是大摩里支說依法而作決定成就

復次大曼拏羅成就法行毗盧遮那及一切佛同所宣說若最上曼拏羅作四方相每方作一門樓皆以瓔珞莊飾安置八柱於曼拏羅角安金剛杵寶如其明月中間安八角輪輪上安金剛杵遶輪安金剛鬘光焰如月復於八方々安八寶瓶入五大藥五穀五寶令滿各以素帛二幅蓋瓶上用白檀塗瓶以花鬘莊飾獻種種食燃燈供養其第一瓶入五大藥五穀五寶以白赤黃緑青五色絹蓋之



大摩里支菩薩經卷第二　四　曲字号

於曼拏羅上以幔幕嚴飾羅列幢幡及諸花香令弟子入曼拏羅中以衣蓋頭面用白檀塗身即受灌頂臨受灌頂時頭戴天冠種種莊嚴而為得法弟子前一切使用之物先以此真言加持

唵（引）摩（引）里支（引）娑縛（二合引）賀

於曼拏羅中間安摩里支菩薩深黃色亦如赤金色身光如日頂戴寶塔體著青衣偏袒青天衣種種莊嚴身有六臂三面三眼乘豬左手執弓無憂樹枝及線右手執金剛杵針箭

東方安阿里迦（二合）摩細菩薩誦此真言

唵（引）阿里迦（二合）摩細娑縛（二合引）賀

此菩薩作童女相二臂一切莊嚴身如日初出之色偏袒青天衣手執針線縫冤家口眼

南方安摩里迦（二合）摩細菩薩誦此真言

唵（引）摩里迦（二合）摩細娑縛（二合引）賀

此菩薩亦童女相二臂一切莊嚴身作金色亦著青天衣攀無憂樹枝一手執針線

西方安按多里駄（引二合）曩摩細菩薩誦此真言

唵（引）按多里駄（二合引）曩摩細娑縛（二合引）賀

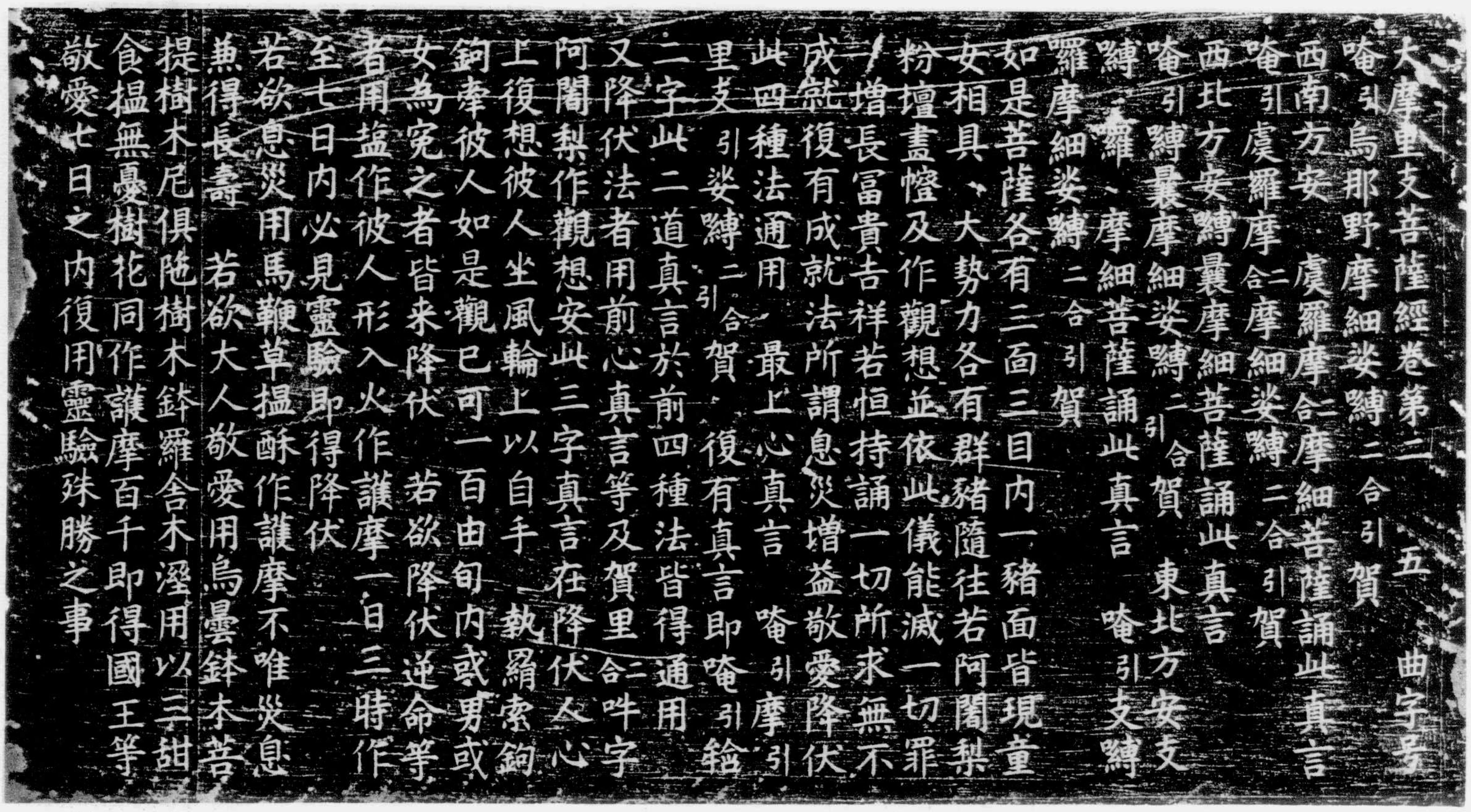
此菩薩亦現童女相二臂一切莊嚴身有熾焰亦著青天衣乘豬手執羂索及無憂樹枝

北方安帝柤摩細菩薩誦此真言

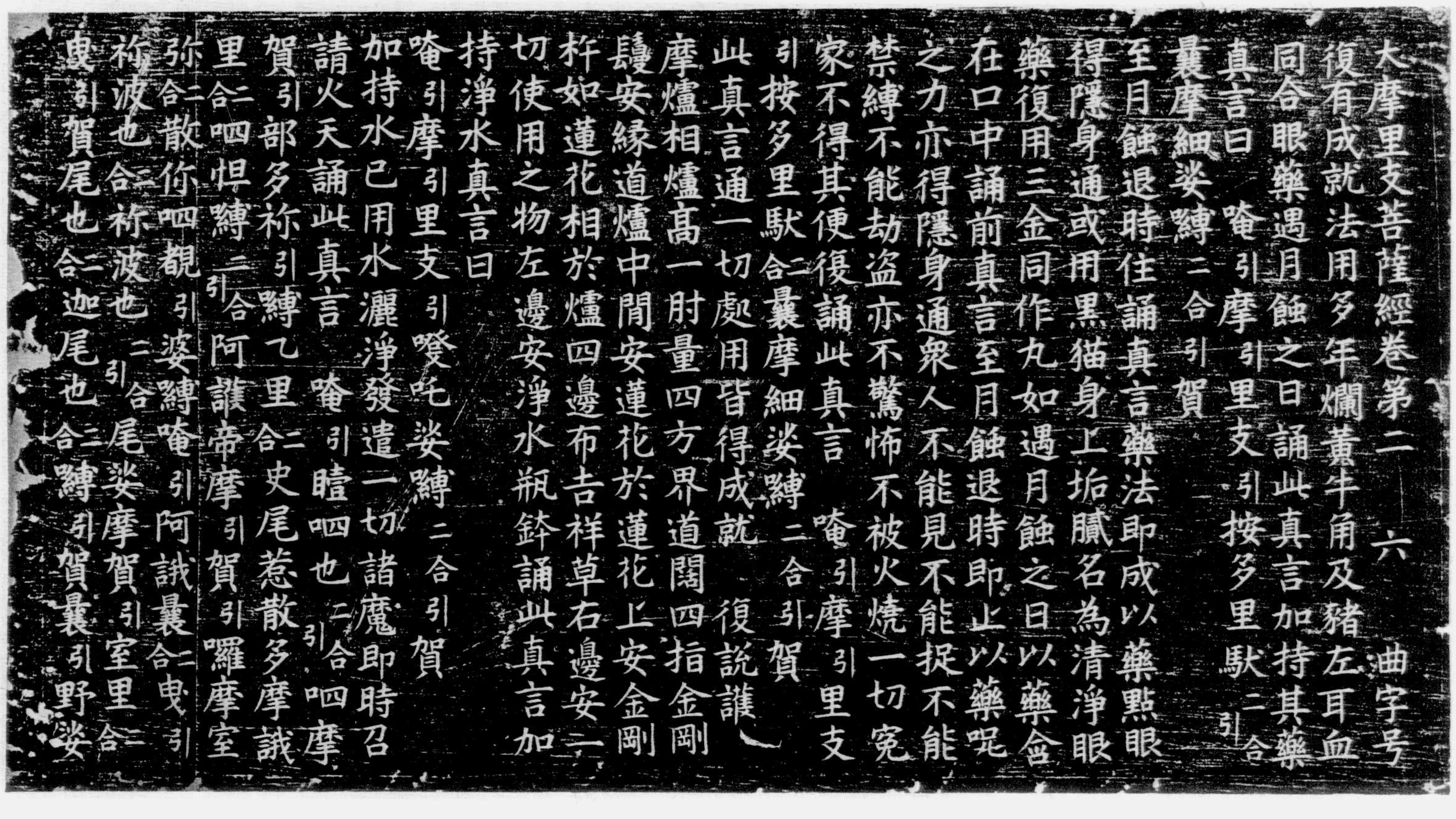
唵（引）帝柤摩細娑縛（二合引）賀

此菩薩亦現童女相二臂一切莊嚴亦著青天衣手執弓箭　東南方安烏那野摩細菩薩誦此真言

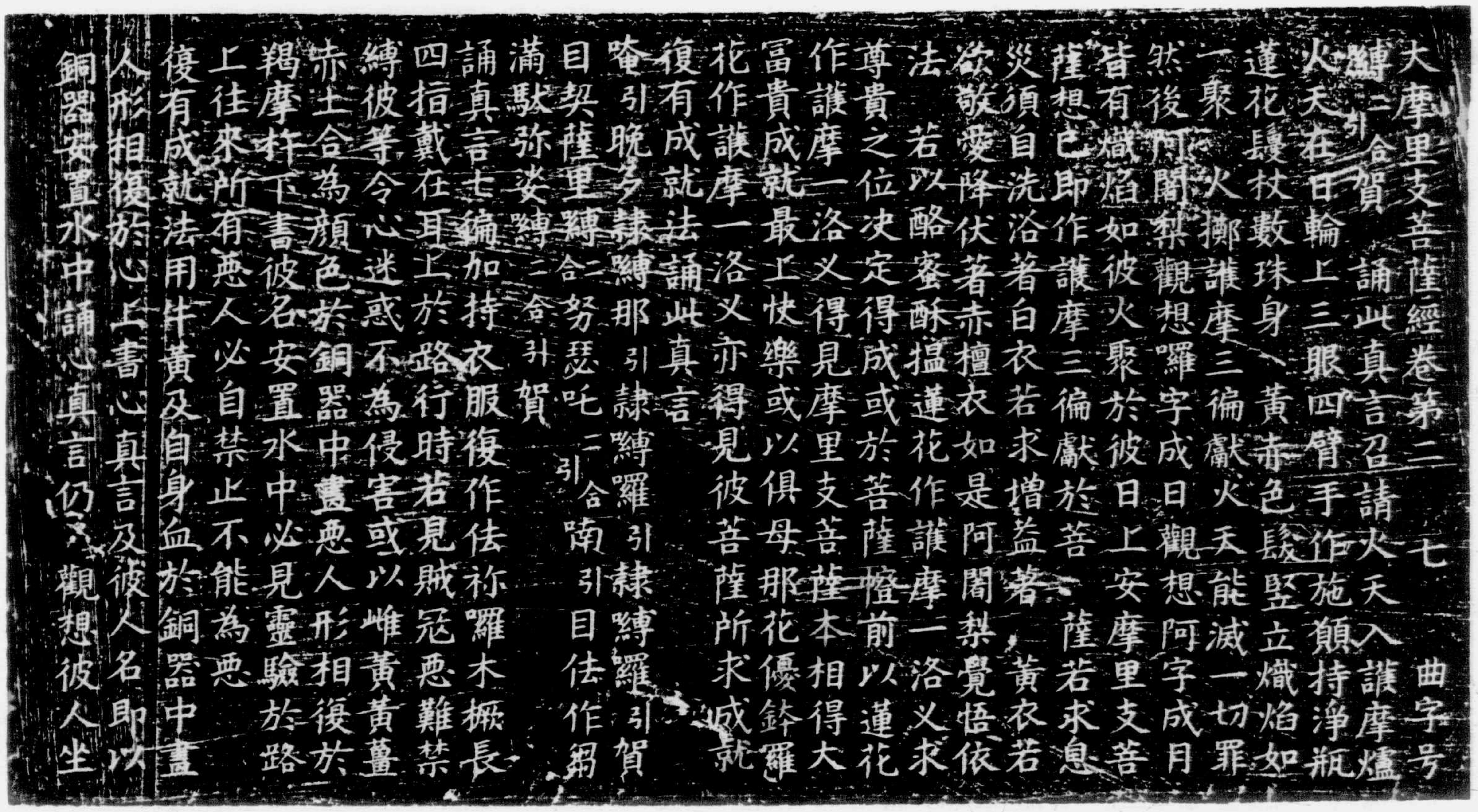
塔下八一〇八



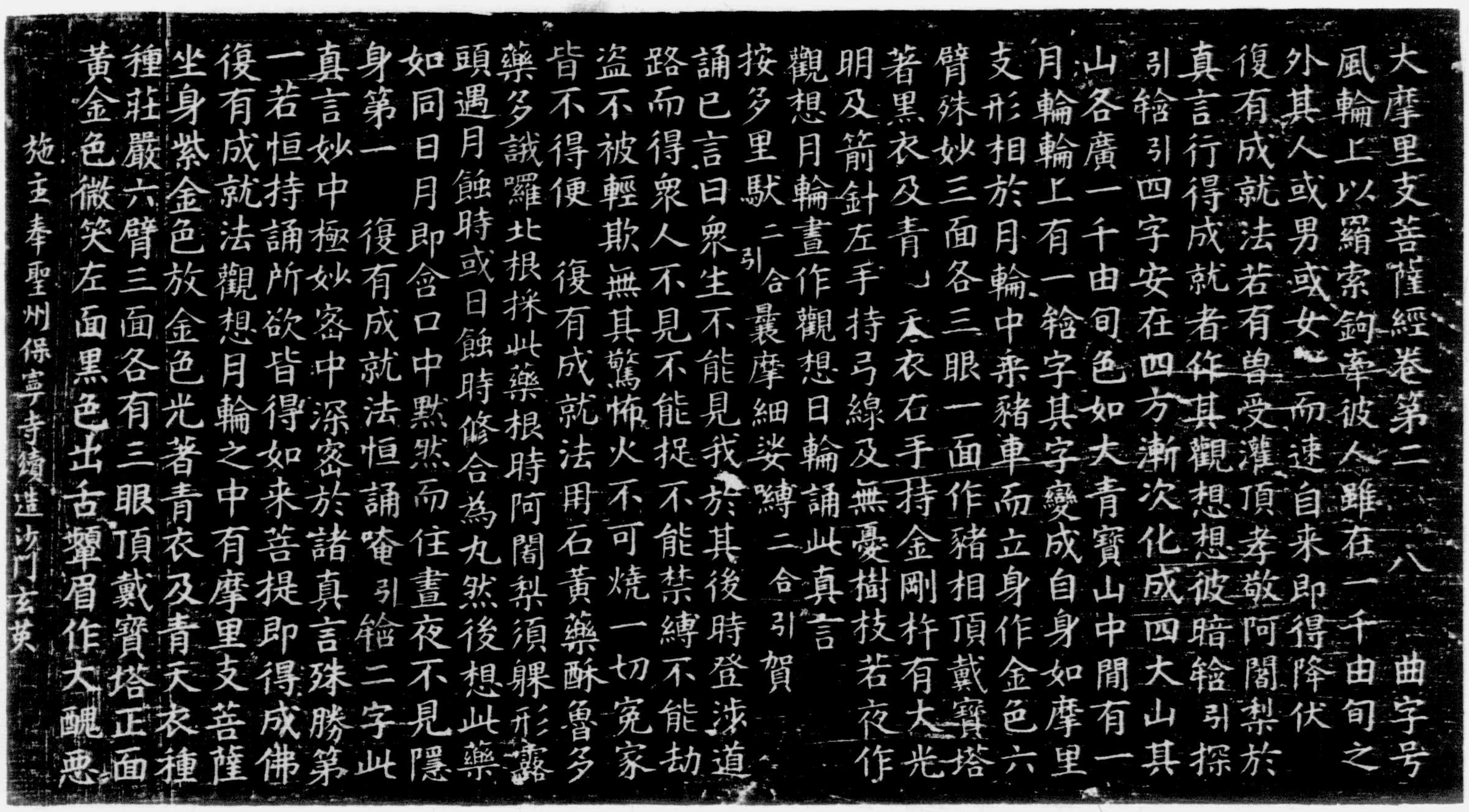
大摩里支菩薩經卷第二　五　曲字号
唵（引）烏那野摩細娑縛（二合）（引）賀
西南方安虞羅摩（二合）摩細菩薩誦此真言
唵（引）虞羅摩（二合）摩細娑縛（二合）（引）賀
西北方安縛曩摩細菩薩誦此真言
唵（引）縛曩摩細娑縛（二合）（引）賀　東北方安支縛
縛羅摩細菩薩誦此真言　唵（引）支縛
羅摩細娑縛（二合）（引）賀
如是菩薩各有三面三目內一豬面皆現童
女相具大勢力各有群豬隨往若阿闍梨
粉壇畫幢及作觀想並依此儀能滅一切罪
增長富貴吉祥若恒持誦一切所求無不
成就復有成就法所謂息災增益敬愛降伏
此四種法通用最上心真言　唵（引）摩（引）
里支（引）娑縛（二合）（引）賀　復有真言即唵（引）鋡
二字此二道真言於前四種法皆得通用
又降伏法者用前心真言等及賀里（二合）吽字
阿闍梨作觀想安此三字真言在降伏人心
上復想彼人坐風輪上以自手執羂索鉤
鉤牽彼人如是觀已可一百由旬內或男或
女為冤之者皆来降伏　若欲降伏逆命等
者用塩作彼人形入火作護摩一日三時作
至七日內必見靈驗即得降伏
若欲息災用馬鞭草搵酥作護摩不唯災息
兼得長壽　若欲大人敬愛用烏曇鉢木菩
提樹木尼俱陁樹木鉢羅舍木溼用以三甜
食搵無憂樹花同作護摩百千即得國王等
敬愛七日之內復用靈驗殊勝之事



大摩里支菩薩經卷第二　六　曲字号
復有成就法用多年爛黃牛角及豬左耳血
同合眼藥遇月蝕之日誦此真言加持其藥
真言曰　唵（引）摩（引）里支（引）按多里馱（二合）（引）
曩摩細娑縛（二合）（引）賀
至月蝕退時住誦真言藥法即成以藥點眼
得隱身通或用黑猫身上垢膩名為清淨眼
藥復用三金同作丸如遇月蝕之日以藥含
在口中誦前真言至月蝕退時即止以藥呪
之力亦得隱身通眾人不能見不能捉不能
禁縛不能劫盜亦不驚怖不被火燒一切冤
家不得其便復誦此真言　唵（引）摩（引）里支
（引）按多里馱（二合）曩摩細娑縛（二合）（引）賀
此真言通一切處用皆得成就　復說護
摩爐相爐高一肘量四方界道闊四指金剛
鬘安緣道爐中間安蓮花於蓮花上安金剛
杵如蓮花相於爐四邊布吉祥草右邊安一
切使用之物左邊安淨水瓶鉢誦此真言加
持淨水真言曰
唵（引）摩（引）里支（引）嚩吒娑縛（二合）（引）賀
加持水已用水灑淨發遣一切諸魔即時召
請火天誦此真言　唵（引）曀呬也（二合）（引）呬摩
賀（引）部多祢（引）縛乙里（二合）史尾惹散多摩誐
里（二合）呬怛縛（二合）（引）阿護帝摩（引）賀（引）囉摩室
弥（二合）散伱呬覩（引）婆縛唵（引）阿誐曩（二合）曳（引）
祢波也（二合）祢波也（二合）（引）尾娑摩賀（引）室里（二合）
曳（引）賀尾也（二合）迦尾也（二合）縛（引）賀曩（引）野娑



大摩里支菩薩經卷第二　七　曲字号
縛（二合引）賀　誦此真言召請火天入護摩爐
火天在日輪上三眼四臂手作施願持淨瓶
蓮花鬘杖數珠身、黃赤色鬚竪立熾焰如
一聚火擲護摩三徧獻火天能滅一切罪
然後阿闍梨觀想囉字成日觀想阿字成月
皆有熾焰如彼火聚於彼日上安摩里支菩
薩想已即作護摩三徧獻於菩、薩若求息
災須自洗浴著白衣若求增益著、黃衣若
欲敬愛降伏著赤檀衣如是阿闍梨覺悟依
法　若以酪蜜酥搵蓮花作護摩一洛义求
尊貴之位决定得成或於菩薩薩前以蓮花
作護摩一洛义得見摩里支菩薩本相得大
冨貴成就最上快樂或以俱母那花優鉢羅
花作護摩一洛义亦得見彼菩薩所求成就
復有成就法誦此真言
唵（引）晚多隸縛那（引）隸縛羅（引）隸縛羅（引）賀
目契薩里縛（二合）努瑟吒（二合引）喃（引）目佉作羯
滿馱弥娑縛（二合引）賀
誦真言七徧加持衣服復作佉袮囉木橛長
四指戴在耳上於路行時若見賊寇惡難禁
縛彼等令心迷惑不為侵害或以雌黃黃薑
赤土合為顏色於銅器中畫惡人形相復於
羯摩杵下書彼名安置水中必見靈驗於路
上往來所有惡人必自禁止不能為惡
復有成就法用牛黃及自身血於銅器中畫
人形相復於心上書心真言及彼人名即以
銅器安置水中誦心真言仍以觀想彼人坐

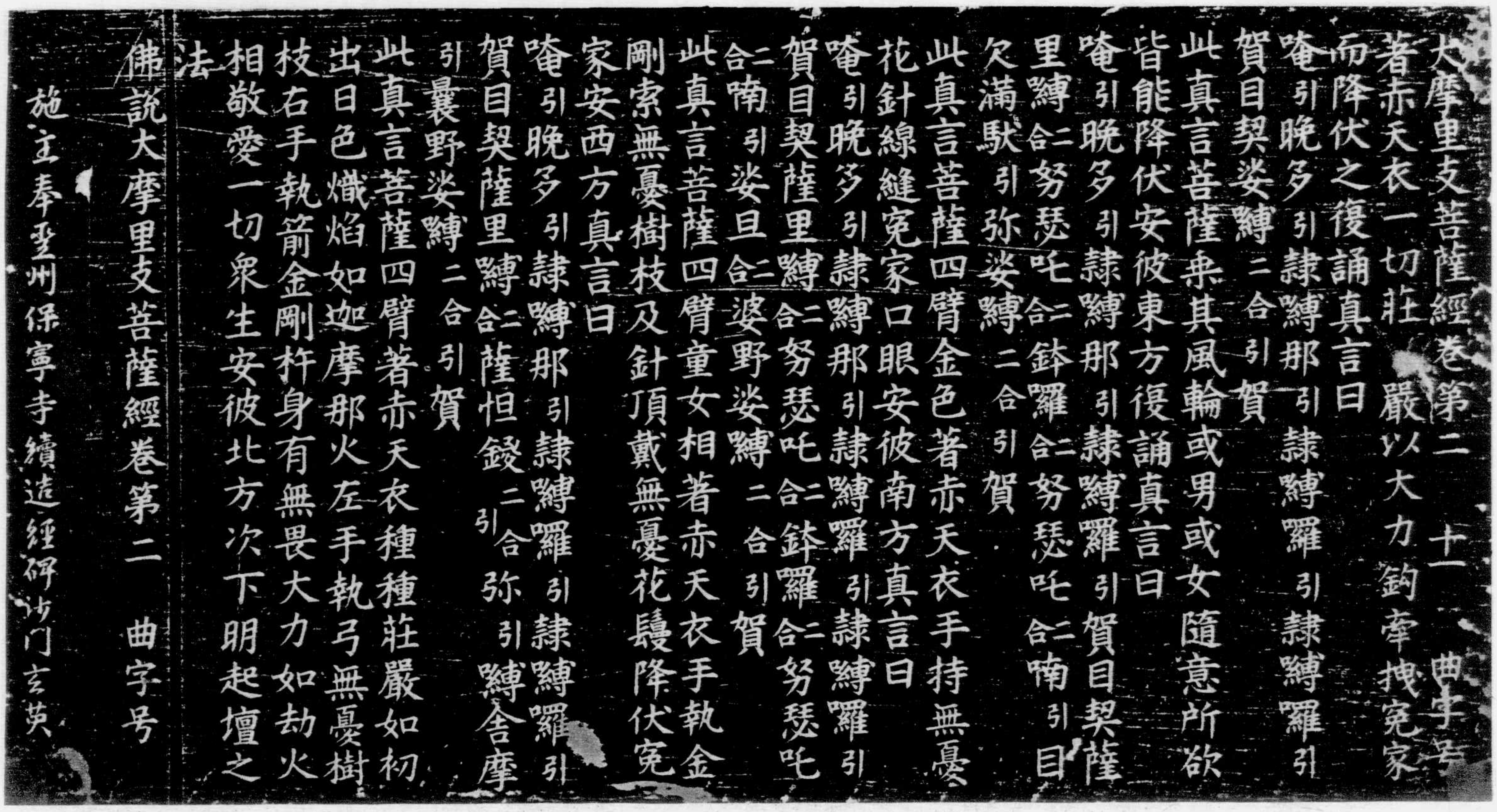


大摩里支菩薩經卷第二　八　曲字号
風輪上以羂索鉤牽彼人雖在一千由旬之
外其人或男或女、而速自来即得降伏
復有成就法若有曽受灌頂孝敬阿闍梨於
真言行得成就者作其觀想想彼暗鋡（引）探
（引）鋡（引）四字安在四方漸次化成四大山其
山各廣一千由旬色如大青寶山中間有一
月輪輪上有一鋡字其字變成自身如摩里
支形相於月輪中乗豬車而立身作金色六
臂殊妙三面各三眼一面作豬相頂戴寶塔
著黑衣及青天衣右手持金剛杵有大光
明及箭針左手持弓線及無憂樹枝若夜作
觀想月輪畫作觀想日輪誦此真言
按多里馱（二合引）曩摩細娑縛（二合引）賀
誦已言曰衆生不能見我於其後時登涉道
路而得衆人不見不能捉不能禁縛不能劫
盜不被輕欺無其驚怖火不可燒一切寃家
皆不得便　復有成就法用石黃藥酥魯多
藥多誐囉北根採此藥根時阿闍梨須躶形露
頭遇月蝕時或日蝕時修合為丸然後想此藥
如同日月即含口中默然而住晝夜不見隱
身第一　復有成就法恒誦唵（引）鋡二字此
真言妙中極妙密中深密於諸真言殊勝第
一若恒持誦所欲皆得如来菩提即得成佛
復有成就法觀想月輪之中有摩里支菩薩
坐身紫金色放金色光著青衣及青天衣種
種莊嚴六臂三面各有三眼頂戴寶塔正面
黃金色微笑左面黑色出舌顰眉作大醜惡
施主奉聖州保寧寺續造沙门玄英

塔下八一一一

大摩里支菩薩經卷第二　九　曲字号
相令人怕怖右面如同秋月圓滿清淨左
手執弓線及無憂樹枝右手執箭針金剛
杵若能如是觀想佛言所作不虛一切所
欲無不成就復有大曼拏羅成就法以
五色粉粉大曼拏羅於曼拏羅外作四
方安四門樓復於門上以花鬘瓔珞莊嚴
各燃八燈壇四方四隅各安一閼伽瓶各
以青帛二幅蓋之周迴用白檀花鬘上以
幔幕莊飾於曼拏羅中間安八葉蓮花於
蓮花中間安鑁字及摩里支菩薩即誦此
真言　唵（引）摩（引）里支（引）娑嚩（二合引）賀
東方安阿里迦（二合）摩細菩薩誦此真言
唵（引）阿里迦（二合）摩細娑嚩（二合引）賀
南方安摩里迦（二合）摩細菩薩誦此真言
唵（引）摩里迦（二合）摩細娑嚩（二合引）賀
西方安捘多里馱（二合引）曩摩細菩薩誦此
真言曰
唵（引）捘多里馱（二合引）曩摩細娑嚩（二合引）賀
北方安帝祖摩細菩薩誦此真言
唵（引）帝祖摩細娑嚩（二合引）賀
東南方安波那訖羅摩細菩薩誦此真言
唵（引）波那（引）訖羅（二合）摩細娑嚩（二合引）賀
西南方安烏那野摩細菩薩誦此真言
唵（引）烏那野摩細娑嚩（二合引）賀
西北方安嚩曩摩細菩薩誦此真言
唵（引）嚩曩摩細娑嚩（二合引）賀
東北方安支嚩羅摩細菩薩誦此真言

大摩里支菩薩經卷第二　十　曲字号
唵（引）支嚩羅摩細娑嚩（二合引）賀
上方安摩賀支嚩羅摩細菩薩誦此真言
唵（引）摩賀（引）支嚩羅摩細娑嚩（二合引）賀
下方安波羅訖羅摩細菩薩誦此真言
唵（引）波羅（引）訖羅（二合）摩細娑嚩（二合引）賀
如是曼拏羅中依位安排賢聖獻種種供養
能施一切所欲之事若有受此曼拏羅灌頂
弟子如前法則畫此幀像持誦供養彼人不
久速得成就
復有成就法觀想虛空中日於日中有寶塔
塔內有一鑁字鑁字變成自身作童女相身
色如金光似初出之日亦如聚火脣如曼度
迦花色偏袒赤天衣以腕釧耳環及寶帶等
種種莊嚴頂戴毗盧遮那佛及戴無憂花鬘
八臂三面各三眼左手持索弓無憂樹枝線
右手執金剛杵針箭鉤正面善相微笑作黃
白色眼目脩廣清淨端正作大勇猛相左為
猪面客作瞋怒亦甚醜惡色如大青寶光如
十二日輪顰眉出舌令人怕怖右面深赤色
如最上蓮花寶熾焰如火於日宮後面出無
憂樹樹枝有花於此樹下有毗盧遮那佛四
菩薩圍遶彼佛頂戴寶冠善相圓滿作黃金
色結毗盧大印乘猪車立如舞勢亦作童女
相足下有風輪輪上有賀字變成羅睺大曜
如蝕日月一相畫想日夜想月作前觀想復
誦真言曰　唵（引）摩（引）里支（引）娑嚩（二合引）賀
此真言於其正面變成大力菩薩四臂猪面

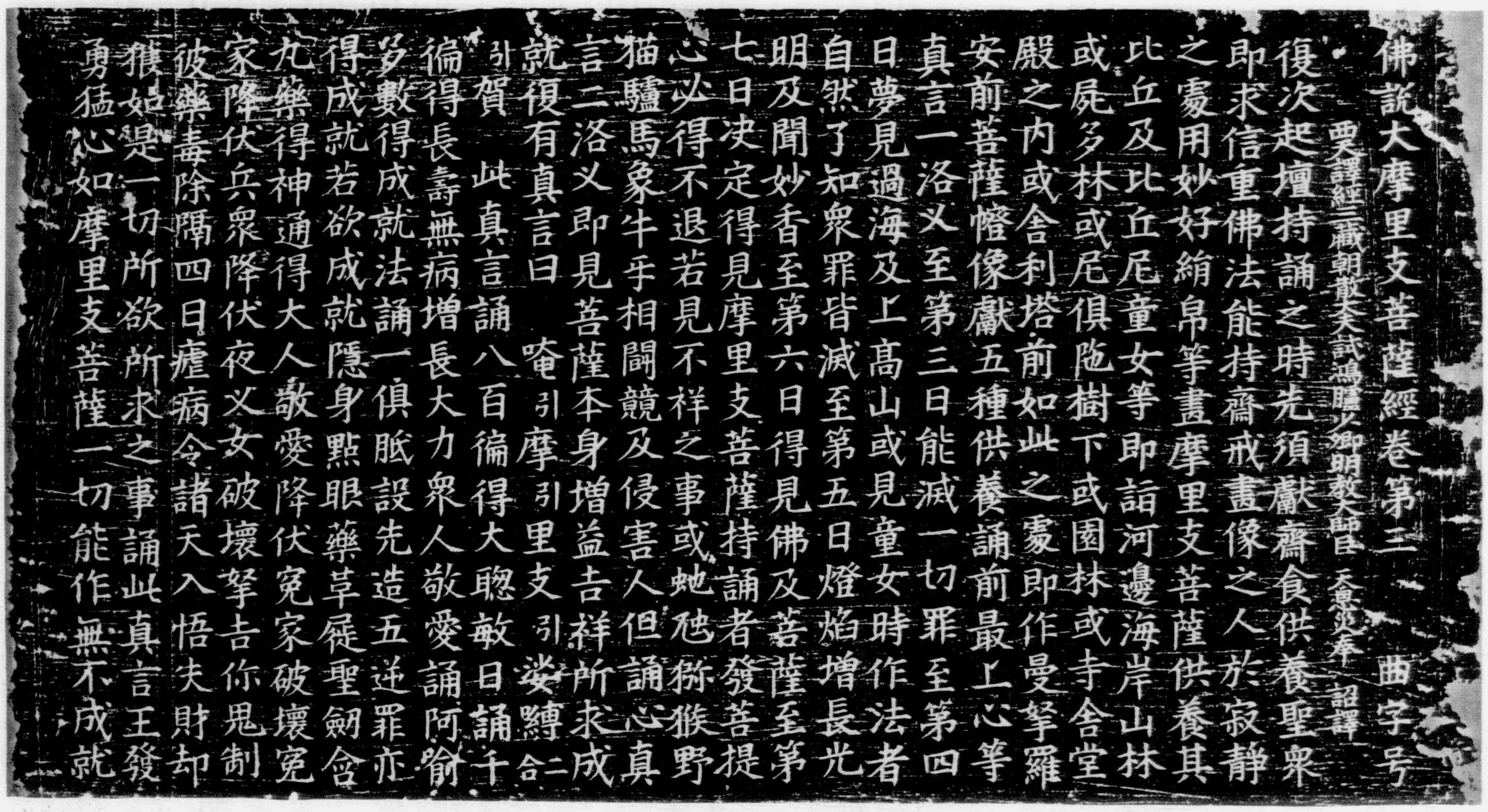


大摩里支菩薩經卷第二　十一　曲字号
著赤天衣一切莊嚴以大力鈎牽拽寃家
而降伏之復誦真言曰
唵（引）晚多（引）隷縛那（引）隷縛羅（引）隷縛羅（引）
賀目契娑縛（二合引）賀
此真言菩薩乘其風輪或男或女隨意所欲
皆能降伏安彼東方復誦真言曰
唵（引）晚多（引）隷縛那（引）隷縛羅（引）賀目契薩
里縛（二合）努瑟吒（二合）鉢羅（二合）努瑟吒（二合）喃（引）目
欠滿馱（引）弥娑縛（二合引）賀
此真言菩薩四臂金色著赤天衣手持無憂
花針線縫寃家口眼安彼南方真言曰
唵（引）晚多（引）隷縛那（引）隷縛羅（引）隷縛羅（引）
賀目契薩里縛（二合）努瑟吒（二合）鉢羅（二合）努瑟吒
（二合）喃（引）娑旦（二合）婆野娑縛（二合引）賀
此真言菩薩四臂童女相著赤天衣手執金
剛索無憂樹枝及針頂戴無憂花鬘降伏寃
家安西方真言曰
唵（引）晚多（引）隷縛那（引）隷縛羅（引）隷縛羅（引）
賀目契薩里縛（二合）薩怛鋑（二合引）弥（引）縛舍摩
（引）曩野娑縛（二合引）賀
此真言菩薩四臂著赤天衣種種莊嚴如初
出日色熾焰如迦摩那火左手執弓無憂樹
枝右手執箭金剛杵身有無畏大力如劫火
相敬愛一切衆生安彼北方次下明起壇之
法

佛說大摩里支菩薩經卷第二　曲字号

施主奉聖州保寧寺續造經碑沙门玄英

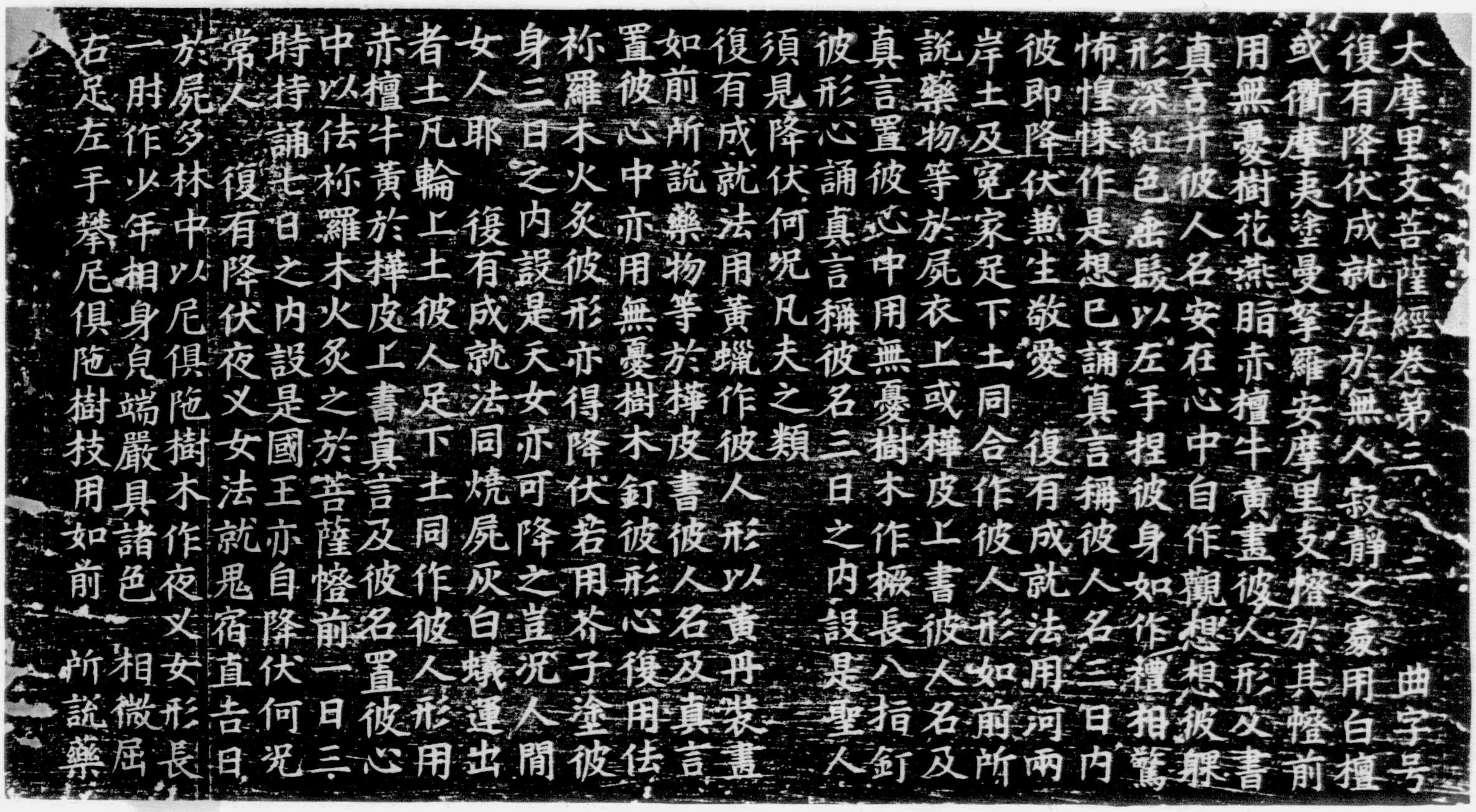
塔下八一一〇



佛說大摩里支菩薩經卷第三　曲字号

（天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉　詔譯）

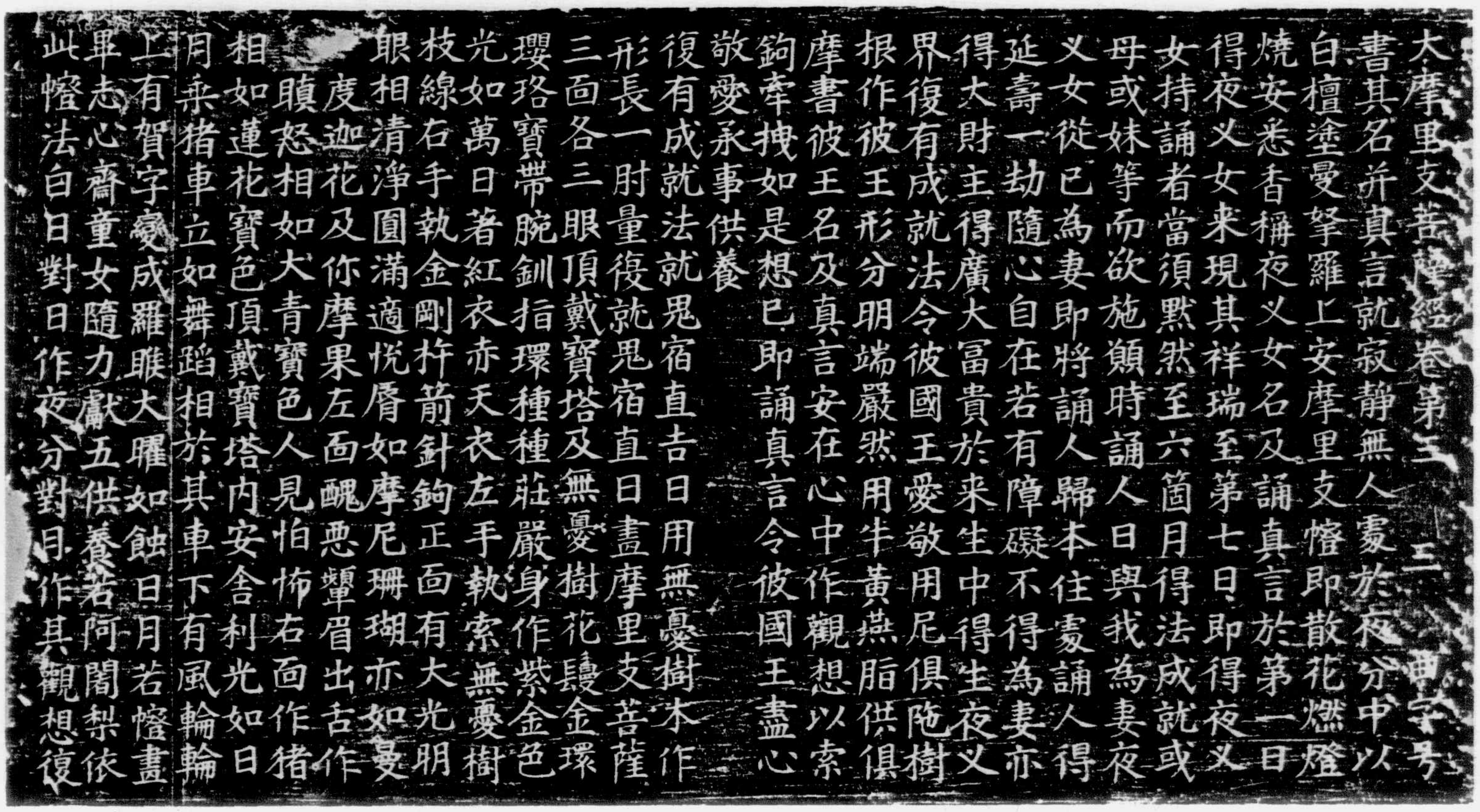
復次起壇持誦之時先須獻齋食供養聖衆即求信重佛法能持齋戒畫像之人於寂靜之處用妙好絹帛等畫摩里支菩薩供養其比丘及比丘尼童女等即詣河邊海岸山林或屍多林或尼俱陁樹下或園林或寺舍堂殿之內或舍利塔前如此之處即作曼拏羅安前菩薩幢像獻五種供養誦前最上心等真言一洛叉至第三日能滅一切罪至第四日夢見過海及上高山或見童女時作法者自然了知衆罪皆滅至第五日燈焰增長光明及聞妙香至第六日得見佛及菩薩至第七日決定得見摩里支菩薩持誦者發菩提心必得不退若見不祥之事或虵虺獮猴野猫驢馬象牛手相鬪競及侵害人但誦心真言二洛叉即見菩薩本身增益吉祥所求成就復有真言曰　唵（引）摩（引）里支（引）娑嚩（二合）賀（引）此真言誦八百徧得大聦敏日誦千徧得長壽無病增長大力衆人敬愛誦阿僧多數得成就法誦一俱胝設先造五逆罪亦得成就若欲成就隱身點眼藥草屣聖劒含丸藥得神通得大人敬愛降伏寃家破壞寃家降伏兵衆降伏夜叉女破壞拏吉你鬼制彼藥毒除隔四日瘧病令諸天入悟失財却獲如是一切所欲所求之事誦此真言王發勇猛心如摩里支菩薩一切能作無不成就



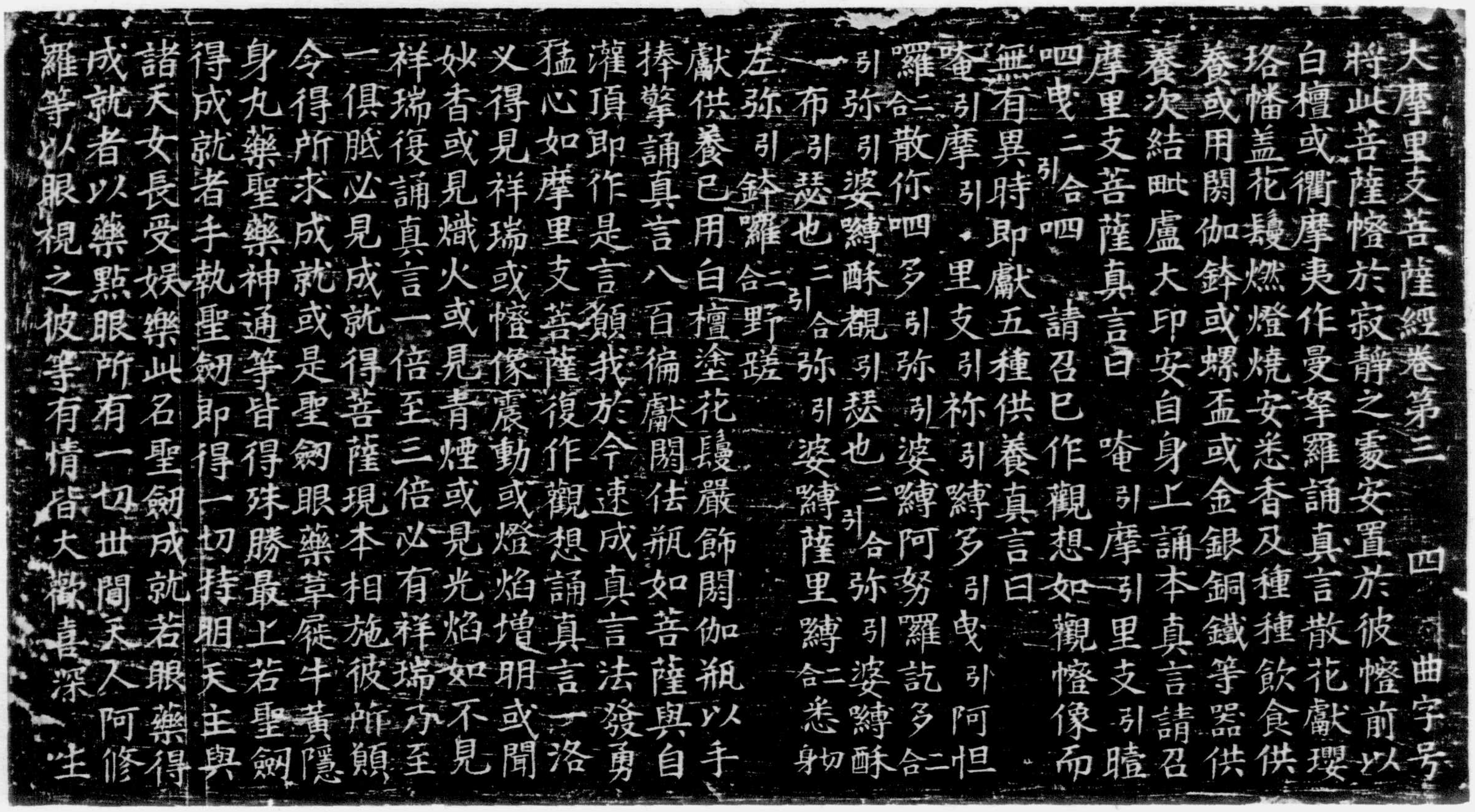
大摩里支菩薩經卷第三　曲字号

復有降伏成就法於無人寂靜之處用白檀或衛摩夷塗曼拏羅安摩里支幢於其幢前用無憂樹花燕脂赤檀牛黃畫彼人形及書真言并彼人名安在心中自作觀想彼躶形深紅色垂髮以左手捏彼身如作禮相驚怖惶悚作是想已誦真言稱彼人名三日內彼即降伏熏生敬愛　復有成就法用河兩岸土及寃家足下土同合作彼人形如前所說藥物等於屍衣上或樺皮上書彼人名及真言置彼心中用無憂樹木作橛長八指釘彼形心誦真言稱彼名三日之內設是聖人須見降伏何況凡夫之類

復有成就法用黃蠟作彼人形以黃丹裝畫如前所說藥物等於樺皮上書彼人名及真言置彼心中亦用無憂樹木釘彼形心復用佉祢羅木火炙彼形亦得降伏若用芥子塗彼身三日之內設是天女亦可降之豈況人間女人耶　復有成就法同燒屍灰白蟻運出者土凡輪上土彼人足下土同作彼人形用赤檀牛黃於樺皮上書真言及彼名置彼心中以佉祢羅木火炙之於菩薩幢前一日三時持誦七日之內設是國王亦自降伏何況常人　復有降伏夜叉女法就鬼宿直吉日於屍多林中以尼俱陁樹木作夜叉女形長一肘作少年相身皃端嚴具諸色　相微屈右足左手攀尼俱陁樹枝用如前　所說藥

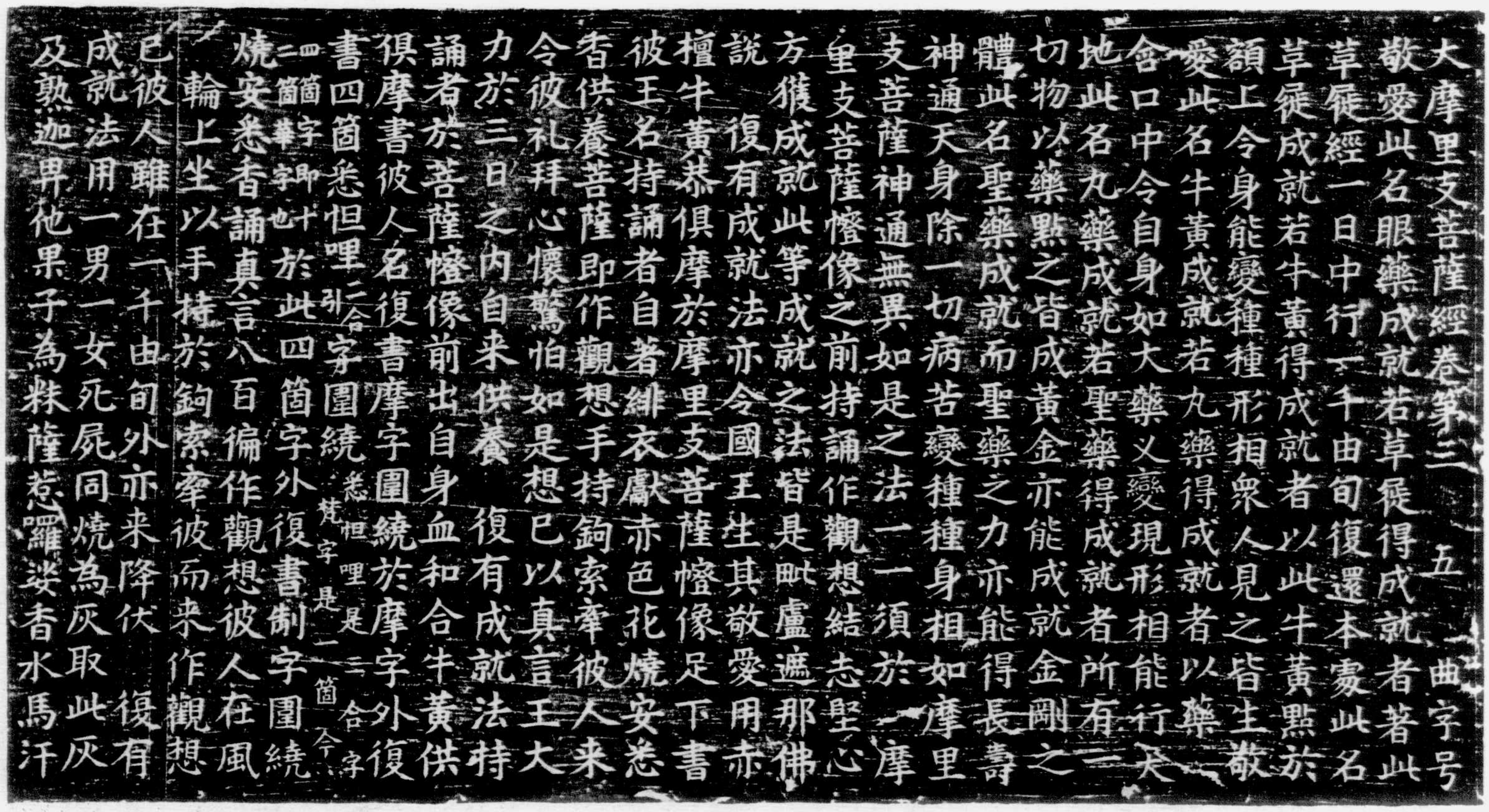


大摩里支菩薩經卷第三　三　曲字号
書其名并真言就寂靜無人處於夜分中以
白檀塗曼拏羅上安摩里支㡧即散花燃燈
燒安悉香稱夜叉女名及誦真言於第一日
得夜叉女来現其祥瑞至第七日即得夜叉
女持誦者當須默然至六箇月得法成就或
母或妹等而欲施願時誦人日與我為妻夜
叉女從已為妻即將誦人歸本住處誦人得
延壽一劫隨心自在若有障礙不得為妻亦
得大財主得廣大富貴於来生中得生夜叉
界復有成就法令彼國王愛敬用尼俱陁樹
根作彼王形分明端嚴然用牛黃燕脂供俱
摩書彼王名及真言安在心中作觀想以索
鉤牽拽如是想已即誦真言令彼國王盡心
敬愛承事供養
復有成就法就鬼宿直吉日用無憂樹木作
形長一肘量復就鬼宿直日畫摩里支菩薩
三面各三眼頂戴寶塔及無憂樹花鬘金環
瓔珞寶帶腕釧指環種種莊嚴身作紫金色
光如萬日著紅衣赤天衣左手執索無憂樹
枝線右手執金剛杵箭針鉤正面有大光明
眼相清淨圓滿適悅脣如摩尼珊瑚亦如曼
度迦花及你摩果左面醜惡顰眉出舌作
瞋怒相如大青寶色人見怕怖右面作猪
相如蓮花寶色頂戴寶塔內安舍利光如日
月乘猪車立如舞蹈相於其車下有風輪輪
上有賀字變成羅睺大曜如蝕日月若㡧畫
畢志心齋童女隨力獻五供養若阿闍梨依
此㡧法白日對日作夜分對月作其觀想復



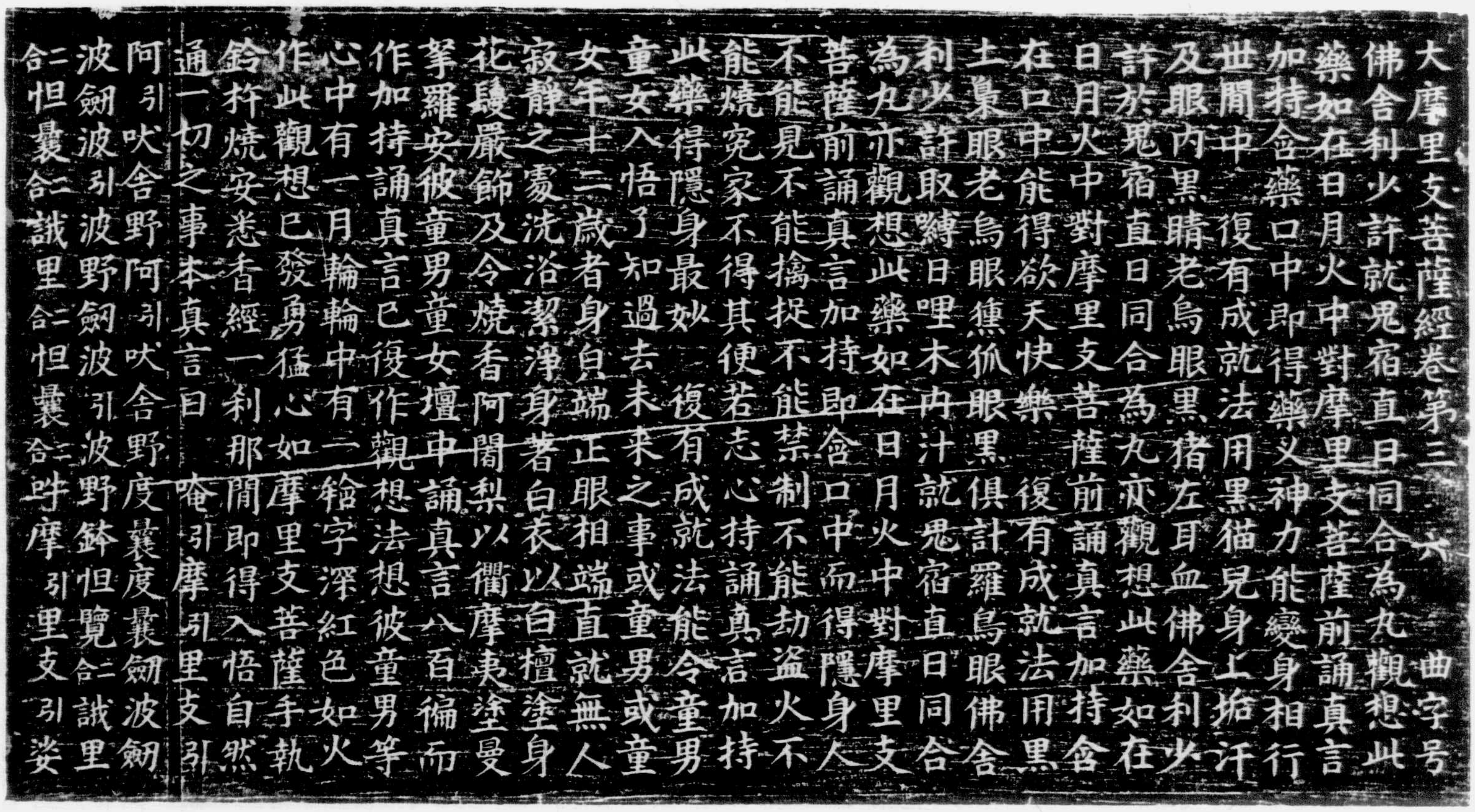
大摩里支菩薩經卷第三　四　曲字号
將此菩薩㡧於寂靜之處安置於彼㡧前以
白檀或衢摩夷作曼拏羅誦真言散花獻瓔
珞幡蓋花鬘燃燈燒安悉香及種種飲食供
養或用閼伽鉢或螺盃或金銀銅鐵等器供
養次結毗盧大印安自身上誦本真言請召
摩里支菩薩真言曰　唵（引）摩（引）里支（引）膣
呬曳（二合引）呬　請召已作觀想如觀㡧像而
無有異時即獻五種供養真言曰
唵（引）摩（引）里支（引）祢（引）縛多（引）曳（引）阿怛
囉（二合）散你呬多（引）弥（引）婆縛阿努羅訖多（二合）
（引）弥（引）婆縛酥覩（引）瑟也（二合引）弥（引）婆縛酥
一布（引）瑟也（二合引）弥（引）婆縛薩里縛（二合）悉（身切）
左弥（引）鉢囉（二合引）野蹉
獻供養已用白檀塗花鬘嚴飾閼伽瓶以手
捧擎誦真言八百徧獻閼伽瓶如菩薩與自
灌頂即作是言願我於今速成真言法發勇
猛心如摩里支菩薩復作觀想誦真言一洛
叉得見祥瑞或㡧像震動或燈焰增明或聞
妙香或見熾火或見青煙或見光焰如不見
祥瑞復誦真言一倍至三倍必有祥瑞乃至
一俱胝必見成就得菩薩現本相施彼所願
令得所求成就或是聖劒眼藥草雌牛黃隱
身丸藥聖藥神通等皆得殊勝最上若聖劒
得成就者手執聖劒即得一切持明天主與
諸天女長受娛樂此名聖劒成就若眼藥得
成就者以藥點眼所有一切世間天人阿修
羅等以眼視之彼等有情皆大歡喜深生

塔下八〇七四



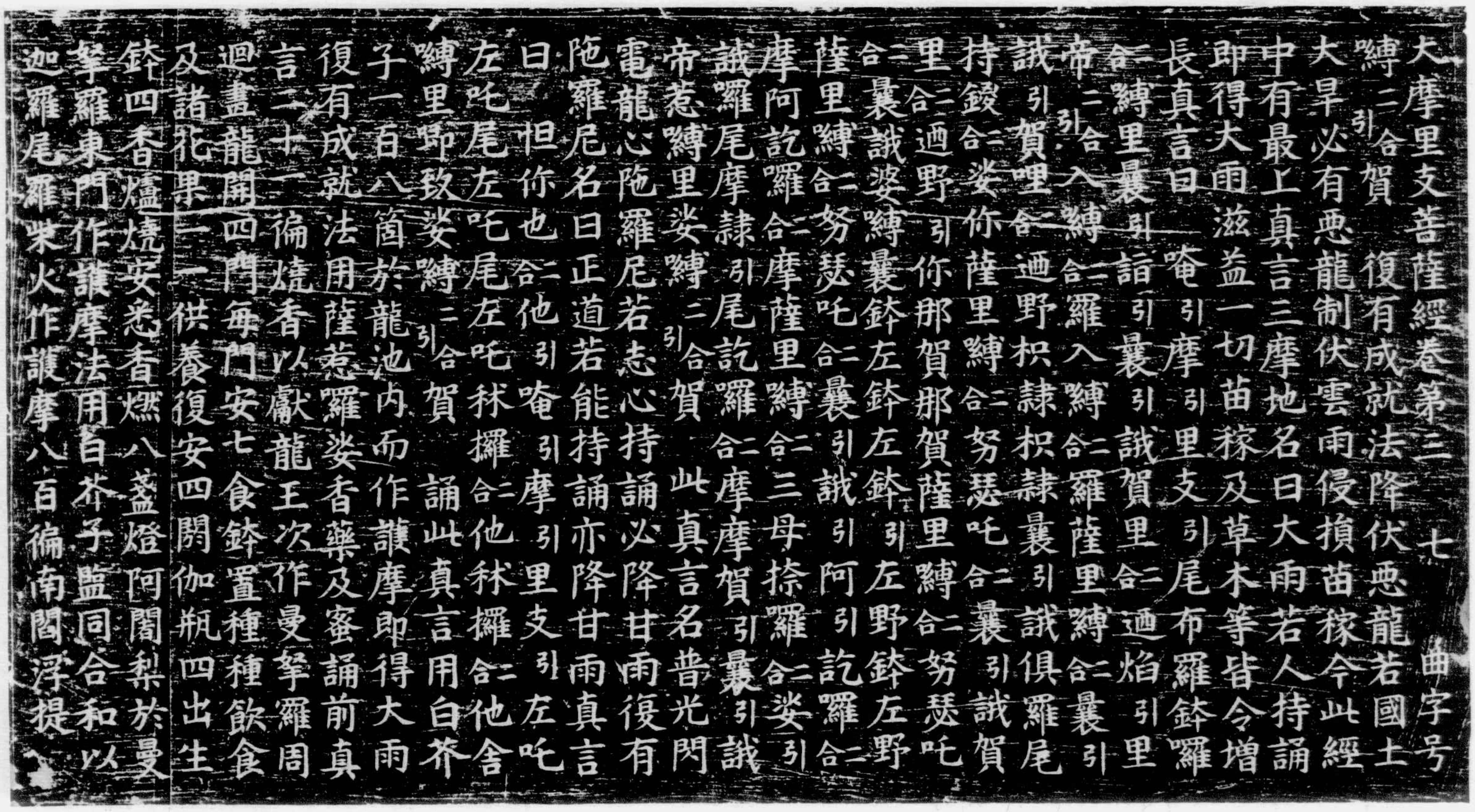
大摩里支菩薩經卷第三　五　曲字号

敬愛此名眼藥成就若草㯓得成就者著此草㯓經一日中行一千由旬復還本處此名草㯓成就若牛黃得成就者以此牛黃點於額上令身能變種種形相衆人見之皆生敬愛此名牛黃成就若丸藥得成就者以藥含口中令自身如大藥叉變現形相能行天地此名丸藥成就若聖藥得成就者所有一切物以藥點之皆成黃金亦能成就金剛之體此名聖藥成就而聖藥之力亦能得長壽神通天身除一切病苦變種種身相如摩里支菩薩神通無異如是之法一一須於摩里支菩薩幢像之前持誦作觀想結志堅心方獲成就此等成就之法皆是毗盧遮那佛說　復有成就法亦令國王生其敬愛用赤檀牛黃恭俱摩於摩里支菩薩幢像足下書彼王名持誦者自著緋衣獻赤色花燒安悉香供養菩薩即作觀想手持鉤索牽彼人来令彼礼拜心懷驚怕如是想已以真言王大力於三日之内自来供養　復有成就法持誦者於菩薩幢像前出自身血和合牛黃供俱摩書彼人名復書摩字圍繞於摩字外復書四箇悉怛哩（二合引）字圍繞（悉怛哩是二合字梵字是一箇合）（四箇字即十二箇華字也）於此四箇字外復書制字圍繞燒安悉香誦真言八百徧作觀想彼人在風輪上坐以手持於鉤索牽彼而来作觀想已彼人雖在一千由旬外亦来降伏　復有成就法用一男一女死屍同燒為灰取此灰及熟迦畀他果子為粖薩惹羅娑香水馬汗

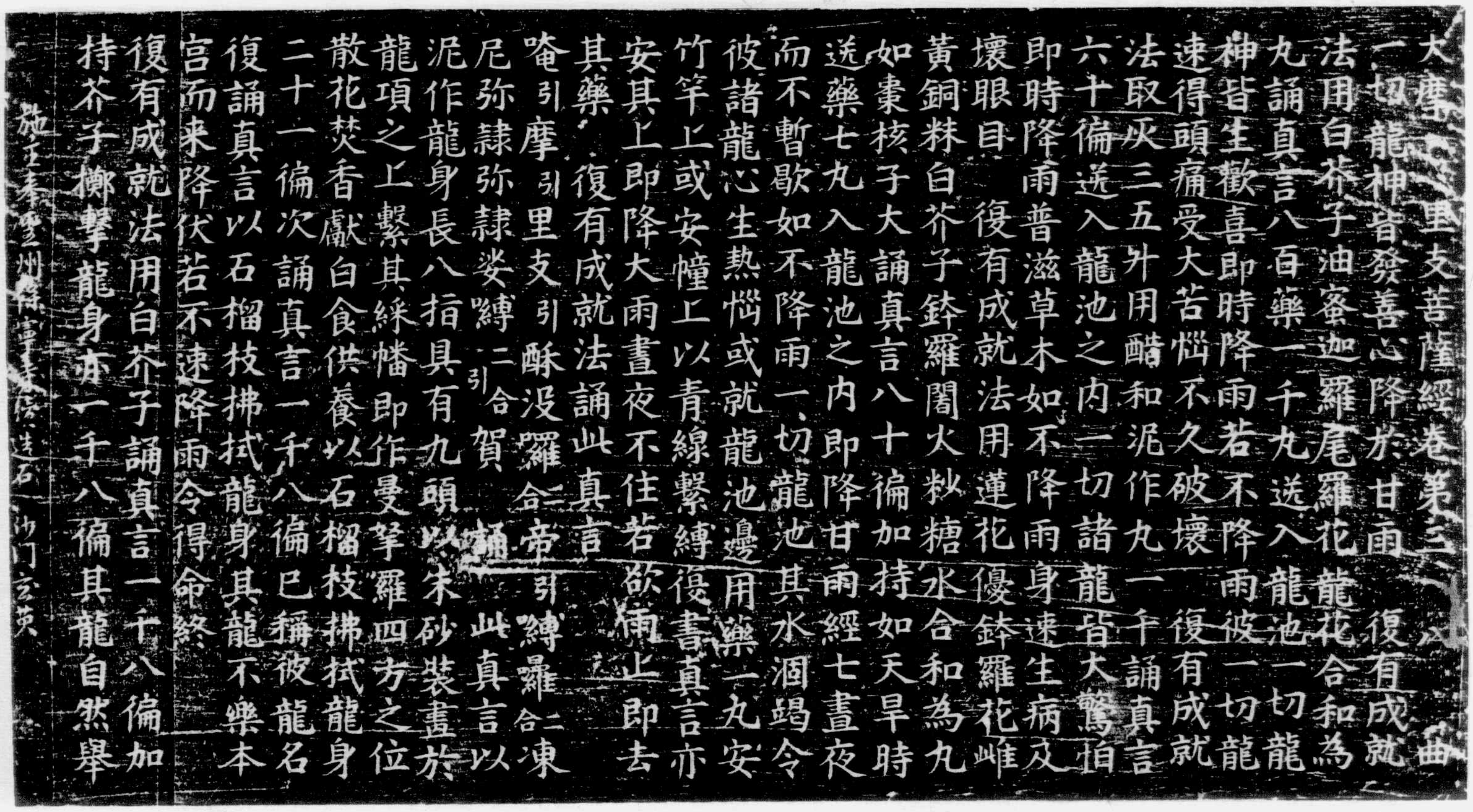


大摩里支菩薩經卷第三　六　曲字号

佛舍利少許就鬼宿直日同合為丸觀想此藥如在日月火中對摩里支菩薩前誦真言加持含藥口中即得藥叉神力能變身相行世間中　復有成就法用黑猫兒身上垢汗及眼内黑睛老烏眼黑猪左耳血佛舍利少許於鬼宿直日同合為丸亦觀想此藥如在日月火中對摩里支菩薩前誦真言加持含在口中能得欲天快樂　復有成就法用黑土梟眼老烏眼焦狐眼黑　俱計羅烏眼佛舍利少許取縛日哩木内汁就鬼宿直日同合為丸亦觀想此藥如在日月火中對摩里支菩薩前誦真言加持即含口中而得隱身人不能見不能擒捉不能禁制不能劫盗火不能燒寃家不得其便若志心持誦真言加持此藥得隱身最妙　復有成就法能令童男童女入悟了知過去未来之事或童男或童女年十二歲者身皃端正眼相端直就無人寂靜之處洗浴潔淨身著白衣以白檀塗身花鬘嚴飾及令燒香阿闍梨以瞿摩夷塗曼拏羅安彼童男童女壇中誦真言八百徧而作加持誦真言已復作觀想法想彼童男等心中有一月輪輪中有一䄫字深紅色如火作此觀想已發勇猛心如摩里支菩薩手執鈴杵燒安悉香經一剎那間即得入悟自然通一切之事本真言曰　唵（引）摩（引）里支（引）阿（引）吠舍野阿（引）吠舍野度曩度曩劍波劍波劍波（引）波野劍波（引）波野鉢怛覽（二合）誐里（二合）怛曩（二合）誐里（二合）怛曩（二合）吽摩（引）里支（引）娑

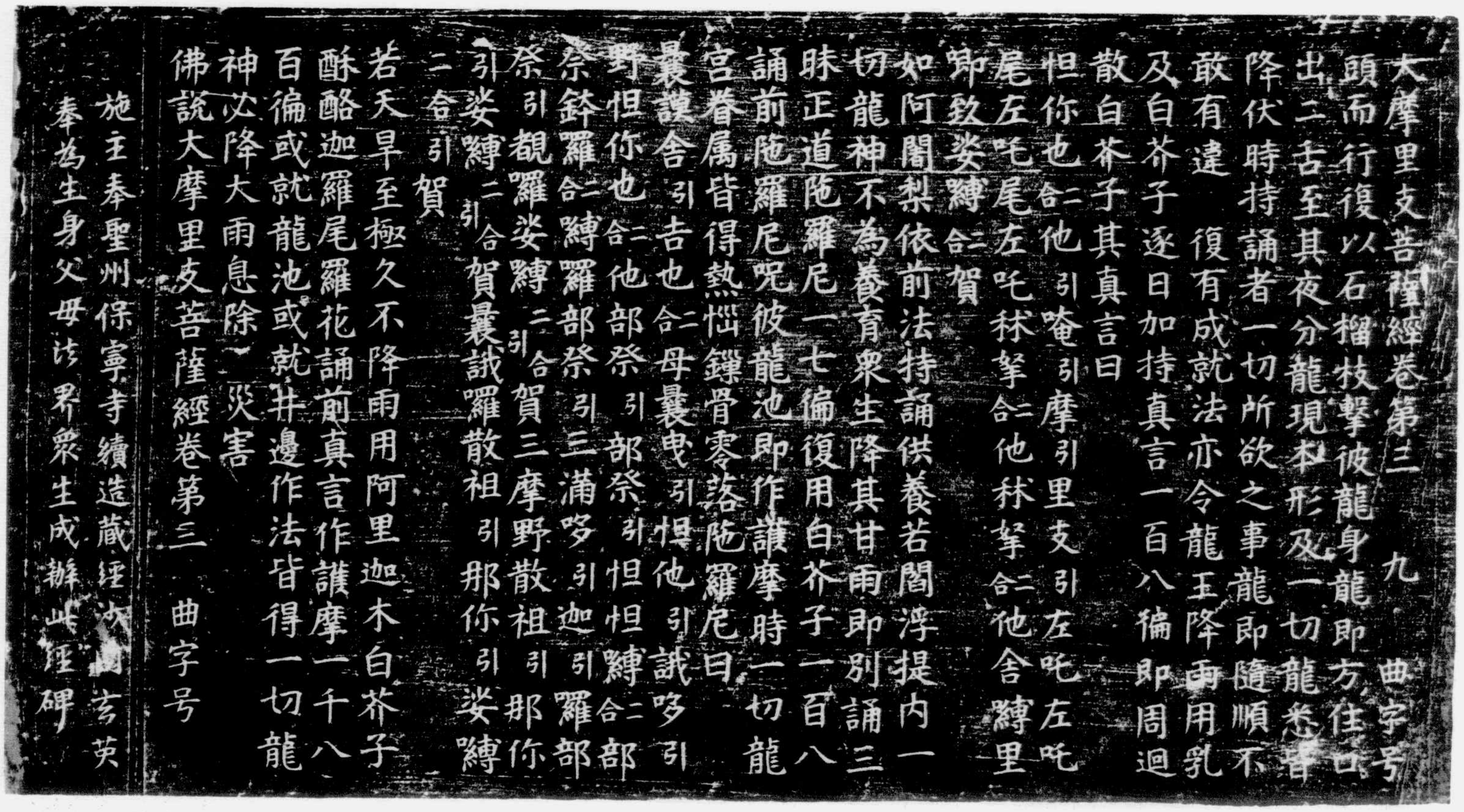


大摩里支菩薩經卷第三　七　曲字号
縛（二合引）賀　復有成就法降伏悪龍若國土
大旱必有悪龍制伏雲雨侵損苗稼今此經
中有最上真言三摩地名曰大雨若人持誦
即得大雨滋益一切苗稼及草木等皆令增
長真言曰　唵（引）摩（引）里支（引）尾布羅鉢囉
（二合）縛里曩（引）詣（引）曩（引）誐賀里（二合）適焰（引）里
帝（引）（二合）入縛（二合）羅入縛（二合）羅薩里縛（二合）曩（引）
誐（引）賀哩（二合）適野枳隸枳隸曩（引）誐俱羅尾
持鑁（二合）娑你薩里縛（二合）努瑟吒（二合）曩（引）誐賀
里（二合）適野（引）你那賀那賀薩里縛（二合）努瑟吒
（二合）曩誐娑縛曩鉢左鉢左鉢（引）左野鉢左野
薩里縛（二合）努瑟吒（二合）曩（引）誐（引）阿（引）訖囉（二合）
摩阿訖囉（二合）摩薩里縛（二合）三母捺囉（二合）娑（引）
誐囉尾摩隸（引）尾訖囉（二合）摩摩賀（引）曩（引）誐
帝惹縛里娑縛（二合引）賀　此真言名普光閃
電龍心陁羅尼若志心持誦必降甘雨復有
陁羅尼名曰正道若能持誦亦降甘雨真言
曰　怛你也（二合）他（引）唵（引）摩（引）里支（引）左吒
左吒尾左吒尾左吒秫攞（二合）他秫攞（二合）他舍
縛里即致娑縛（二合引）賀　誦此真言用白芥
子一百八箇於龍池內而作護摩即得大雨
復有成就法用薩惹囉娑香藥及蜜誦前真
言二十一徧燒香以獻龍王次作曼拏羅周
迴畫龍開四門每門安七食鉢置種種飲食
及諸花果一一供養復安四閼伽瓶四出生
鉢四香爐燒安悉香燃八盞燈阿闍梨於曼
拏羅東門作護摩法用白芥子鹽同合和以
迦羅尾羅柴火作護摩八百徧南閻浮提



大摩里支菩薩經卷第三　曲
一切龍神皆發善心降於甘雨復有成就
法用白芥子油蜜迦羅尾羅花龍花合和為
九誦真言八百藥一千九送入龍池一切龍
神皆生歡喜即時降雨若不降雨彼一切龍
速得頭痛受大苦惱不久破壞　復有成就
法取灰三五升用醋和泥作丸一千誦真言
六十徧送入龍池之內一切諸龍皆大驚怕
即時降雨普滋草木如不降雨身速生病及
壞眼目　復有成就法用蓮花優鉢羅花雌
黃銅粖白芥子鉢羅闍火粆糖水合和為九
如棗核子大誦真言八十徧加持如天旱時
送藥七九入龍池之內即降甘雨經七晝夜
而不暫歇如不降雨一切龍池其水涸竭令
彼諸龍心生熱惱或就龍池邊用藥一丸安
竹竿上或安幢上以青線繫縛復書真言亦
安其上即降大雨晝夜不住若欲[illegible]止即去
其藥　復有成就法誦此真言
唵（引）摩（引）里支（引）酥沒囉（二合）帝（引）縛曩（二合）凍
尼弥隸弥隸娑縛（二合引）賀　此真言以
泥作龍身長八指具有九頭以朱砂裝畫於
龍項之上繫其綵幡即作曼拏羅四方之位
散花焚香獻白食供養以石榴枝拂拭龍身
二十一徧次誦真言一千八徧已稱彼龍名
復誦真言以石榴枝拂拭龍身其龍不樂本
宮而來降伏若不速降雨令得命終
復有成就法用白芥子誦真言一千八徧加
持芥子擲擊龍身亦一千八徧其龍自然舉
施主秦雲州[illegible]寧[illegible]造石　沙门玄英

塔下八〇七六



大摩里支菩薩經卷第三　九　曲字号

頭而行復以石榴枝擊彼龍身龍即方住口
出二舌至其夜分龍現本形及一切龍悉皆
降伏時持誦者一切所欲之事龍即隨順不
敢有違　復有成就法亦令龍王降雨用乳
及白芥子逐日加持真言一百八徧即周迴
散白芥子其真言曰

怛你也（合二）他（引）唵（引）摩（引）里支（引）左吒左吒
尾左吒尾左吒秫拏（合二）他秫拏（合二）他舍嚩里
郍致娑嚩（合二）賀

如阿闍梨依前法持誦供養若閻浮提內一
切龍神不為養育衆生降其甘雨即別誦三
昧正道陁羅尼一七徧復用白芥子一百八
誦前陁羅尼呪彼龍池即作護摩時一切龍
宮眷屬皆得熱惱鑠骨零落陁羅尼曰

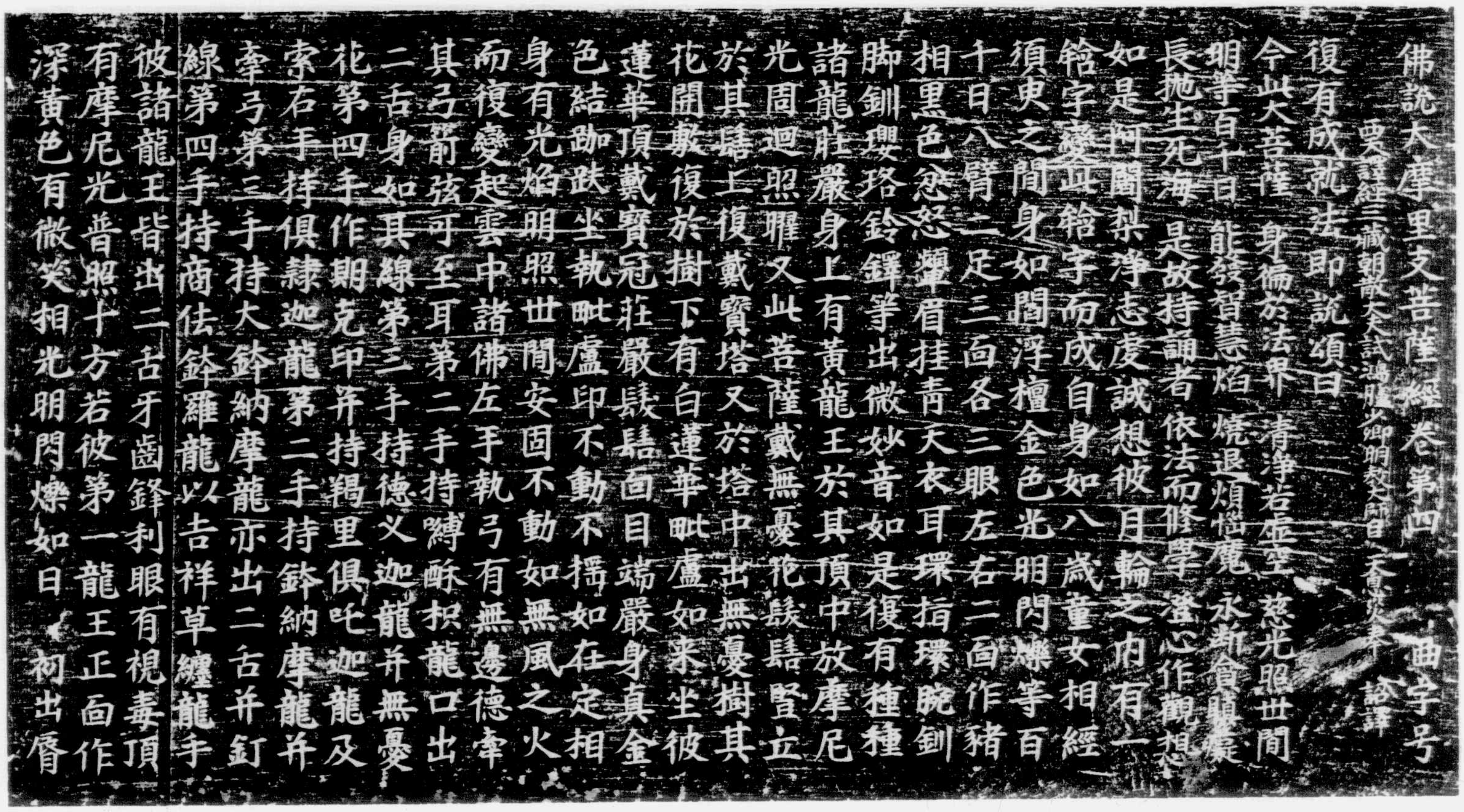
曩謨舍（引）吉也（合二）母曩曳（引）怛他（引）誐哆（引）
野怛你也（合二）他部祭（引）部祭（引）怛怛嚩（合二）部
祭鉢羅（合二）嚩羅部祭（引）三滿哆（引）迦（引）羅部
祭（引）覩囉娑嚩（二引合）賀三摩野散祖（引）那你（引）那你
（引）娑嚩（二引合）賀曩誐囉散祖（引）那你（引）娑嚩
（二合引）賀

若天旱至極久不降雨用阿里迦木白芥子
酥酪迦羅尾羅花誦前真言作護摩一千八
百徧或就龍池或就井邊作法皆得一切龍
神必降大雨息除一災害

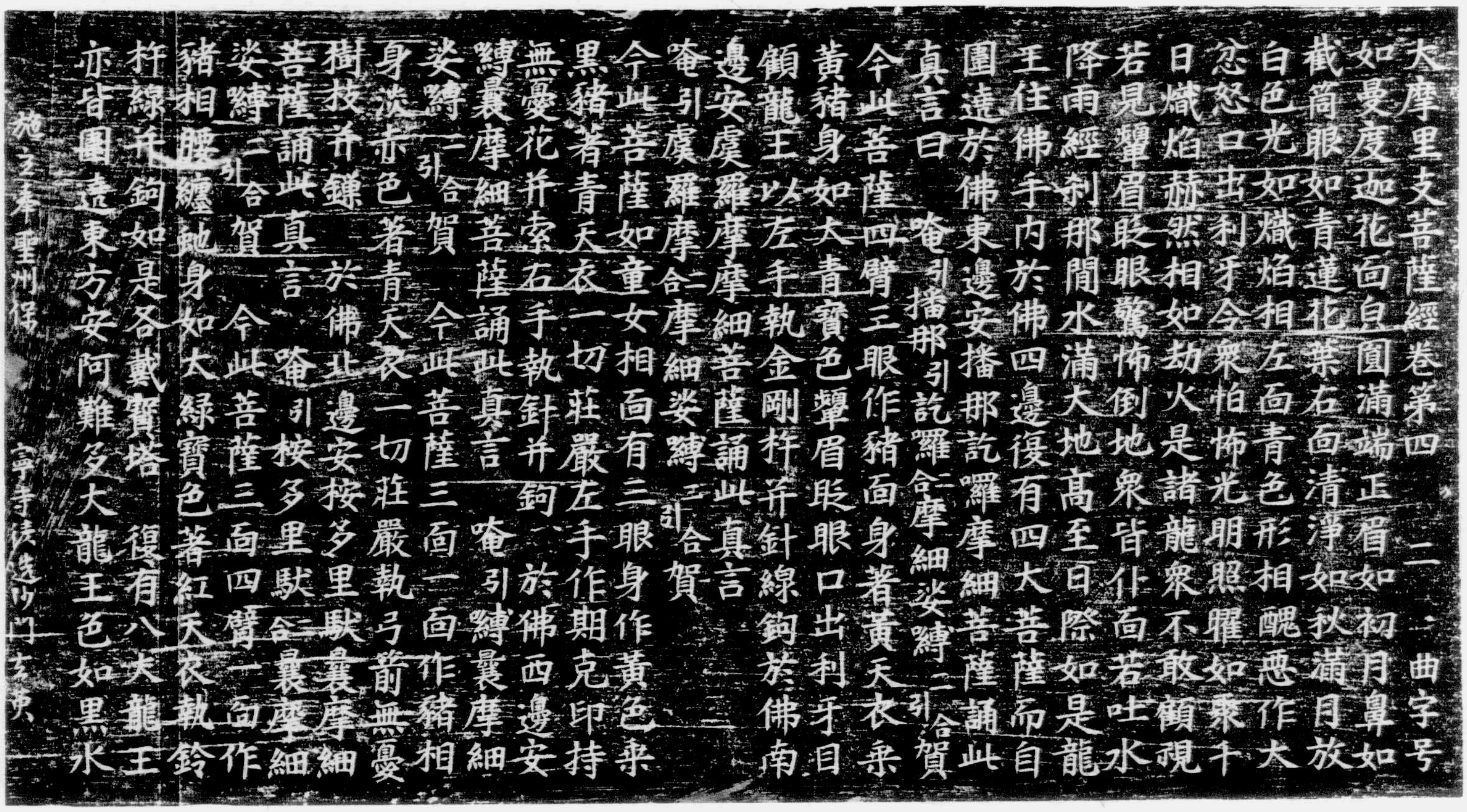
佛說大摩里支菩薩經卷第三　曲字号

施主奉聖州保寧寺續造藏經沙[illegible]玄英
奉為生身父母法界衆生成辦此經碑

塔下八〇七七



佛說大摩里支菩薩經卷第四　曲字号
（西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉　詔譯）
復有成就法即說頌曰
今此大菩薩　身徧於法界　清淨若虛空　慈光照世間
明等百千日　能發智慧焰　燒退煩惱魔　永斷貪瞋癡
長拋生死海　是故持誦者　依法而修學　澄心作觀想
如是阿闍梨　淨志虔誠想　彼月輪之內　有一
鋡字變此鋡字而成自身如八歲童女相經
須臾之間身如閻浮檀金色光明閃爍等百
千日八臂二足三面各三眼左右二面作豬
相黑色忿怒顰眉挂青天衣耳環指環腕釧
脚釧瓔珞鈴鐸等出微妙音如是復有種種
諸龍莊嚴身上有黃龍王於其頂中放摩尼
光周迴照曜又此菩薩戴無憂花鬘髻豎立
於其髻上復戴寶塔又於塔中出無憂樹其
花開敷復於樹下有白蓮華毗盧如來坐彼
蓮華頂戴寶冠莊嚴鬘髻面目端嚴身真金
色結跏趺坐執毗盧印不動不搖如在定相
身有光焰明照世間安固不動如無風之火
而復變起雲中諸佛左手執弓有無邊德牽
其弓箭弦可至耳第二手持縛酥枳龍口出
二舌身如其線第三手持德叉迦龍并無憂
花第四手作期克印并持羯里俱吒迦龍及
索右手持俱隸迦龍第二手持鉢納摩龍并
牽弓第三手持大鉢納摩龍亦出二舌并釘
線第四手持商佉鉢羅龍以吉祥草纏龍手
彼諸龍王皆出二舌牙齒鋒利眼有視毒頂
有摩尼光普照十方若彼第一龍王正面作
深黃色有微笑相光明閃爍如日初出脣

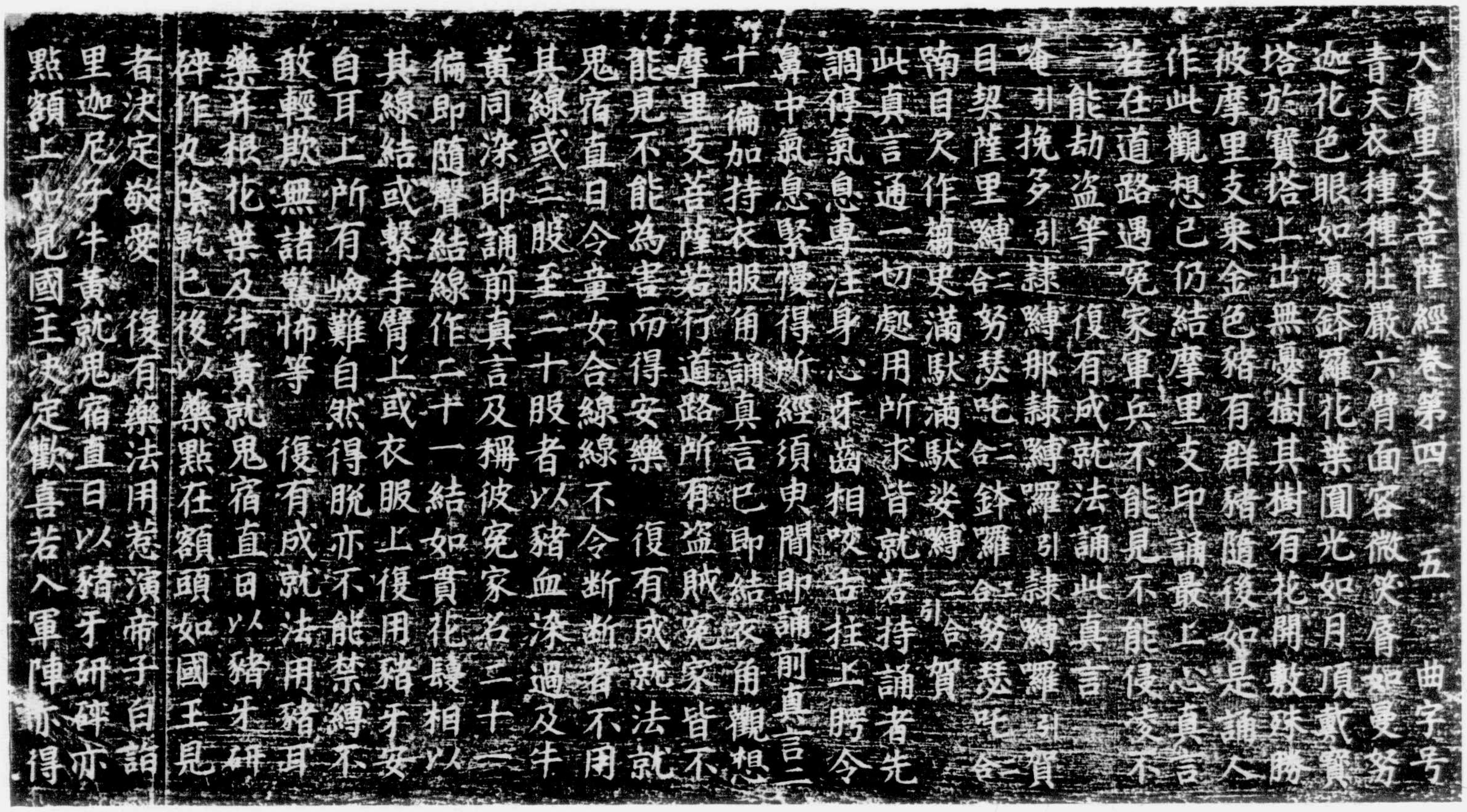


大摩里支菩薩經卷第四　二　曲字号
如曼度迦花面皃圓滿端正眉如初月鼻如
截筒眼如青蓮花葉右面清淨如秋滿月放
白色光如熾焰相左面青色形相醜惡作大
忿怒口出利牙令眾怕怖光明照曜如聚千
日熾焰赫然相如劫火是諸龍眾不敢覷視
若見顰眉眨眼驚怖倒地眾皆仆面若吐水
降雨經剎那間水滿大地高至日際如是龍
王住佛手內於佛四邊復有四大菩薩而自
圍遶於佛東邊安播那訖囉摩細菩薩誦此
真言曰　唵（引）播那（引）訖囉（二合）摩細娑縛（二合引）賀
今此菩薩四臂三眼作豬面身著黃天衣乘
黃豬身如大青寶色顰眉眨眼口出利牙目
覷龍王以左手執金剛杵并針線鉤於佛南
邊安虞羅摩摩細菩薩誦此真言
唵（引）虞羅摩摩（二合）摩細娑縛（二合引）賀
今此菩薩如童女相面有三眼身作黃色乘
黑豬著青天衣一切莊嚴左手作期克印持
無憂花并索右手執針并鉤　於佛西邊安
縛曩摩細菩薩誦此真言　唵（引）縛曩摩細
娑縛（二合引）賀　今此菩薩三面一面作豬相
身淡赤色著青天衣一切莊嚴執弓箭無憂
樹枝并鑁　於佛北邊安按多里駄曩摩細
菩薩誦此真言　唵（引）按多里駄（二合）曩摩細
娑縛（二合引）賀　今此菩薩三面四臂一面作
豬相腰纏蝕身如大綠寶色著紅天衣執鈴
杵線并鉤如是各戴寶塔　復有八大龍王
亦皆圍遶東方安阿難多大龍王色如黑水
施主奉聖州保　寧寺徒造沙門玄英

塔下八〇七八

大摩里支菩薩經卷第四　三　曲字号
有七頭二手合掌一執持蓮華蹦跪而坐瞻
仰菩薩恒與怛里部諂龍女同住此八大龍
王皆戴寶冠及有摩尼光明破一切黑暗
種種莊嚴復各有虵頭吐水降雨次於南方
安嚩酥枳龍王身作深黃色西方安德义迦
龍王身作白色北方安迦里俱吒迦龍王身
作赤色東南方安商佉波羅龍王西南方安
大鉢納摩龍王西北方安鉢納摩龍王東北
方安俱隸迦龍王如是儀則令有信心畫人
受持齋戒就吉祥鬼宿直日於寂靜處用好
新疋帛畫此幢法畫畢然後齋苾蒭尼及童
女於彼幢前獻五供養而慶讚之若時天旱
阿闍梨至心洗浴清淨持戒以乳酪為食身
著黑衣復命能者同作法事欲作其法須就
龍神居處或於海岸或是河邊或近井泉或
臨池沼等如是之處用衢摩夷作曼拏羅
安前幢像又於仰幔之上或幢幡之上復書
真言然以白芥子粳米作粖粉四方壇仍置
四門於四門外安蓮華位蓮華上安風輪於
風輪中安宮殿復於殿中安八葉蓮華熾焰
如火蓮華上安降三世明王又取河入海處
兩岸土及白蟻運出土捏作龍王亦安在八
葉蓮華上龍王眷屬各各圍遶左右龍女手
執蓮華於龍心中安一吽字龍頸上安朋字
其龍亦有虵頭及摩尼珠光復用白檀塗其
龍身真珠瓔珞花鬘嚴飾復以俱母那花
憂鉢羅花白　蓮花粖隸迦花散龍王前安
八　閼伽瓶滿盛香水然燈八盞獻八乳鉢

大摩里支菩薩經卷第四　四　曲字号
滿盛香乳所獻飲食皆用酥酪蜜乳糖粳米
為食及稻穀花白芥子然依方位誦真言安
八大龍王東方安阿難多龍王誦此真言
唵（引）曩莫娑嚩（二合引）賀南方安嚩酥枳龍
王誦此真言　唵（引）佉（入）娑嚩（二合引）賀
西方安德义迦龍王誦此真言　唵（引）吽弱
娑嚩（二合引）賀　北方安羯里俱吒迦龍王誦
此真言　唵（引）速娑嚩（二合引）賀　東南方安
商佉鉢羅龍王誦此真言　唵（引）嚩（入）莫娑
嚩（二合引）賀　西南方安鉢納摩龍王誦此真
言　唵（引）頗吒娑嚩（二合引）賀　西北方安大
蓮華龍王誦此真言　唵（引）馱迦馱迦悉體
娑嚩（二合引）賀　東北方安俱隸迦龍王誦此
真言　唵（引）嚩（入）娑嚩（二合引）賀
如是誦真言時結一切龍王心印以二手仰
平小指相竝如針二無名指相交押二中指
第三節二頭指附中指下文二大指磔開各
微屈少許次結焰曼德迦明王真言印以二
手合掌用二大指按二中指屈第三節即誦
真言　唵（引）焰曼（引）德迦吽
用此真言印請召龍王及供獻香花等供獻
已阿闍梨持一乳鉢發勇猛心入於水中水
至於頸處住誦前真言即呪其龍呪已出水
志心虔誠入賢聖堂於曼拏羅東門內如前
儀則即作護摩用芥子鹽迦羅尾羅花以芥
子油搵過作護摩八千其龍即降甘雨
復有成就法時持誦者作觀想想虛空中鈴
字變成摩里支菩薩作童女相身黃金色著



大摩里支菩薩經卷第四　五　曲字号

青天衣種種莊嚴六臂面容微笑脣如曼努迦花色眼如憂鉢羅花葉圓光如月頂戴寶塔於寶塔上出無憂樹其樹有花開敷殊勝彼摩里支乘金色猪有群猪隨後如是誦人作此觀想已仍結摩里支印誦最上心真言若在道路遇冤家軍兵不能見不能侵凌不能劫盗等

復有成就法誦此真言

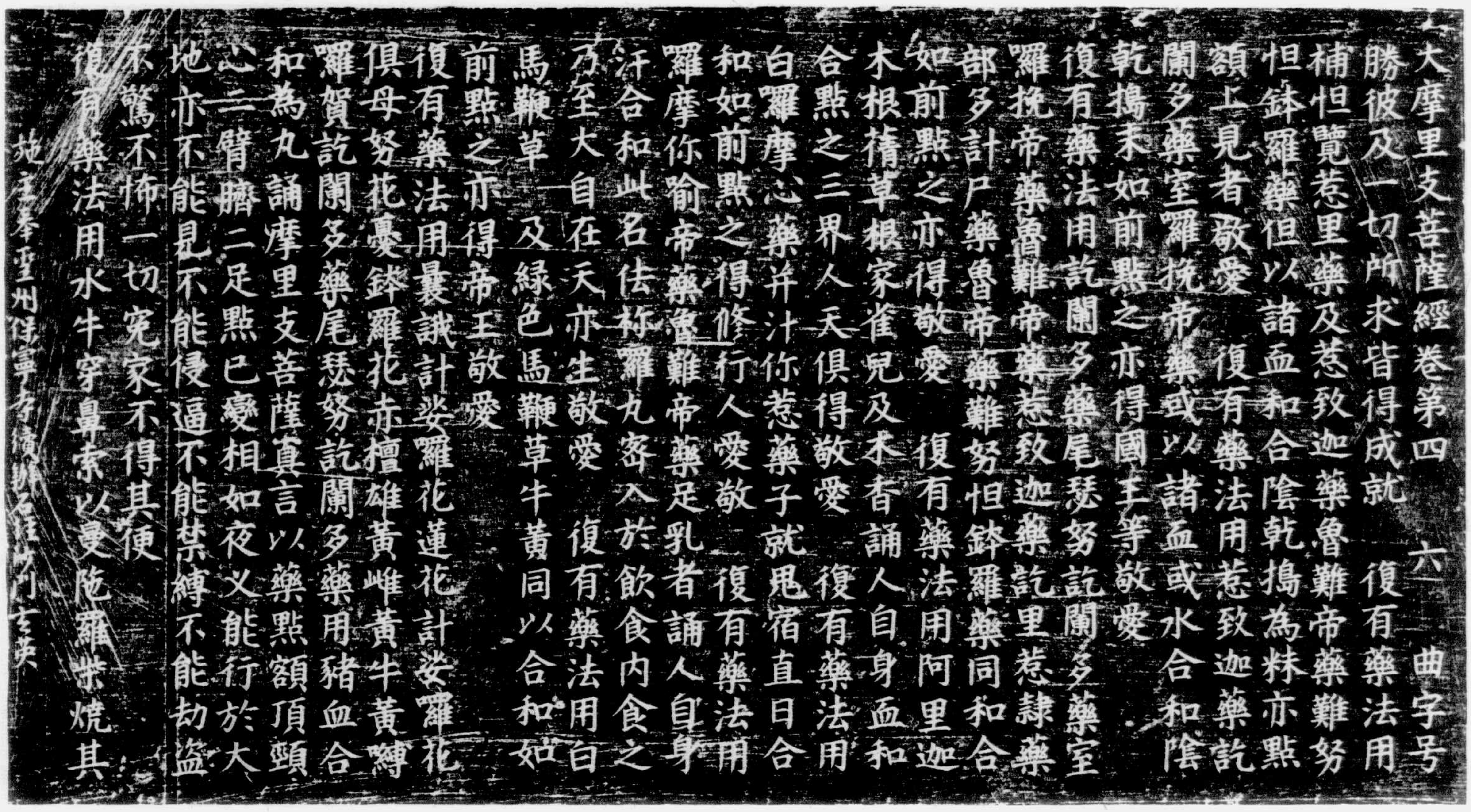
唵（引）挽多（引）隷縛那隷縛羅（引）隷縛羅（引）賀目契薩里縛（二合）努瑟吒（二合）鉢羅（二合）努瑟吒（二合）南目夂作蘭吏滿馱滿馱娑縛（二合引）賀

此真言通一切處用所求皆就若持誦者先調得氣息專注身心牙齒相咬舌拄上腭令鼻中氣息緊慢得所經須臾間即誦前真言二十一徧加持衣服角誦真言已即結衣角觀想摩里支菩薩若行道路所有盗賊冤家皆不能見不能為害而得安樂

復有成就法就鬼宿直日令童女合線線不令斷斷者不用其線或三股至二十股者以猪血涂過及牛黃同涂即誦前真言及稱彼冤家名二十一徧即隨聲結線作二十一結如貫花鬘相以其線結或繫手臂上或衣服上復用猪牙安自耳上所有嶮難自然得脫亦不能禁縛不敢輕欺無諸驚怖等

復有成就法用猪耳藥并根花葉及牛黃就鬼宿直日以猪牙研碎作丸陰乾已後以藥點在額頭如國王見者決定敬愛

復有藥法用惹演帝子白詣里迦尼子牛黃就鬼宿直日以猪牙研碎亦點額上如見國王決定歡喜若入軍陣亦得



大摩里支菩薩經卷第四　六　曲字号

勝彼及一切所求皆得成就

復有藥法用補怛覽惹里藥及惹致迦藥魯難帝藥難努怛鉢羅藥但以諸血和合陰乾搗為粖亦點額上見者敬愛

復有藥法用惹致迦藥訖闌多藥室羅挽帝藥或以諸血或水合和陰乾搗末如前點之亦得國王等敬愛

復有藥法用訖闌多藥尾瑟努訖闌多藥室羅挽帝藥魯難帝藥惹致迦藥訖里惹隸藥部多計尸藥魯帝藥難努怛鉢羅藥同和合如前點之亦得敬愛

復有藥法用阿里迦木根精草根家雀兒及木香誦人自身血和合點之三界人天俱得敬愛

復有藥法用白羅摩心藥并汁你惹藥子就鬼宿直日合和如前點之得修行人愛敬

復有藥法用羅摩你踰帝藥魯難帝藥足乳者誦人自身汗合和此名佉祢羅丸寄入於飲食內食之乃至大自在天亦生敬愛

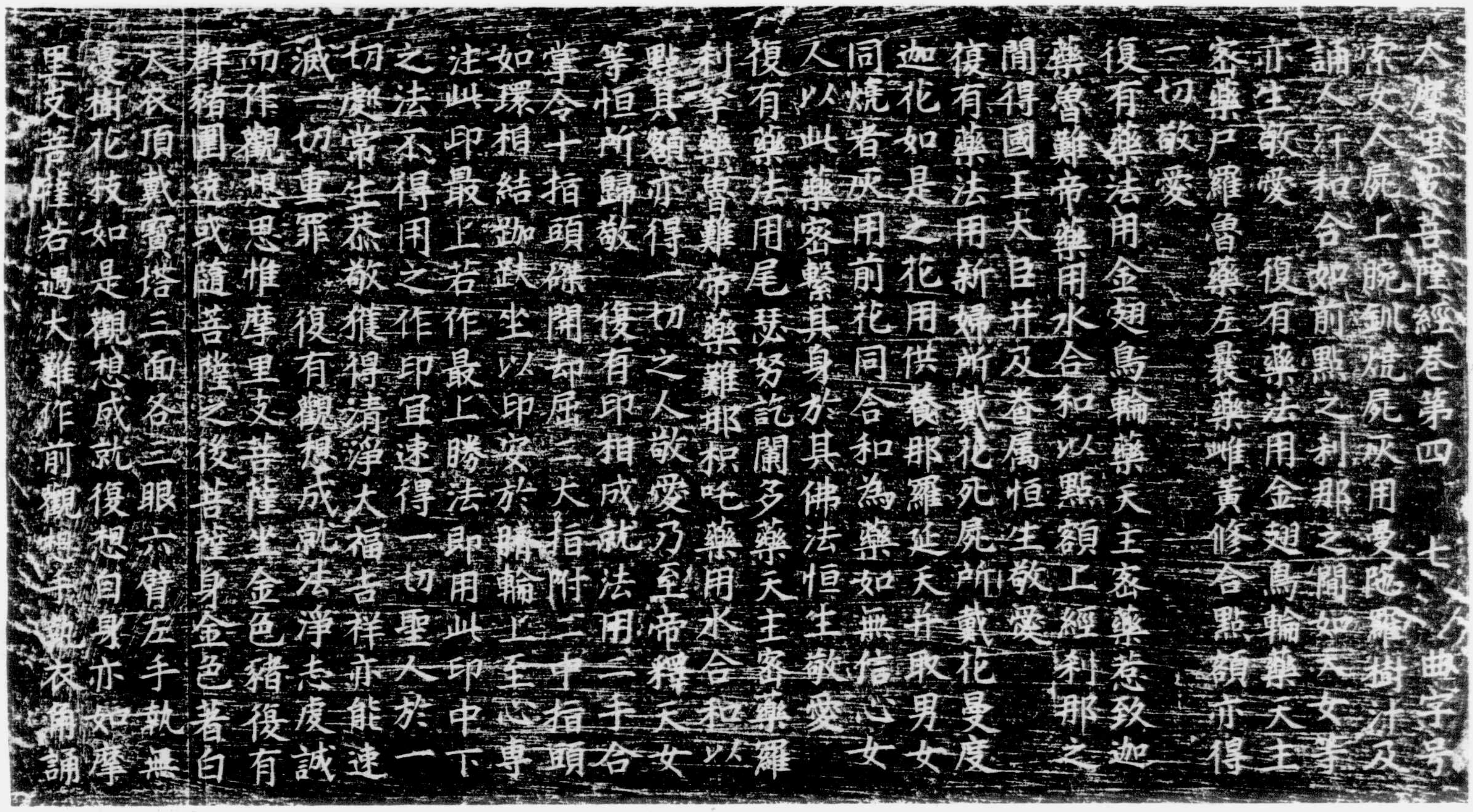
復有藥法用白馬鞭草　及綠色馬鞭草牛黃同以合和如前點之亦得帝王敬愛

復有藥法用曩識計娑羅花蓮花計娑羅花俱母努花憂鉢羅花赤檀雄黃雌黃牛黃縛羅賀訖闌多藥尾瑟努訖闌多藥用猪血合和為丸誦摩里支菩薩真言以藥點額頂頸心二臂膊二足點已變相如夜叉能行於大地亦不能見不能侵逼不能禁縛不能劫盗不驚不怖一切冤家不得其便

復有藥法用水牛穿鼻索以曼陁羅葉燒其

施主奉聖州保寧寺續辦石經沙門玄英

塔下八〇八〇



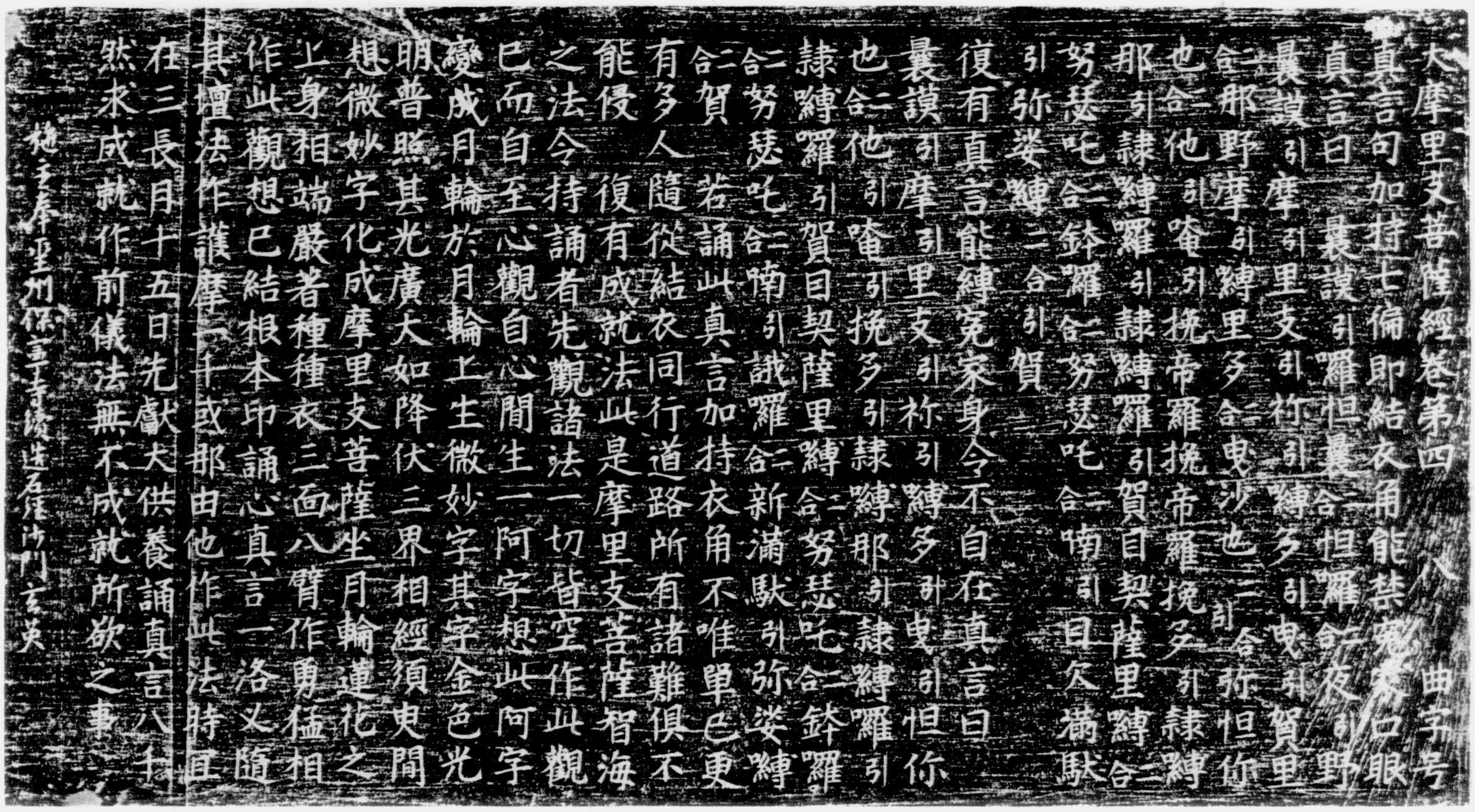
大摩里支菩薩經卷第四　七　曲字号

索女人屍上腕釧燒屍灰用曼陀羅樹汁及誦人汗和合如前點之剎那之間如天女等亦生敬愛復有藥法用金翅鳥輪藥天主畬藥戶羅魯藥左曩藥雌黃修合點額亦得一切敬愛

復有藥法用金翅鳥輪藥天主畬藥惹致迦藥魯難帝藥用水合和以點額上經剎那之間得國王大臣并及眷屬恒生敬愛

復有藥法用新婦所戴花死屍所戴花曼度迦花如是之花用供養那羅延天并取男女同燒者灰用前花同合和為藥如無信心女人以此藥畬繫其身於其佛法恒生敬愛

復有藥法用尾瑟努訖蘭多藥天主畬藥羅剎拏藥魯難帝藥難那枳吒藥用水合和以點其額亦得一切之人敬愛乃至帝釋天女等恒所歸敬　復有印相成就法用二手合掌令十指頭傑開却屈二大指附二中指頭如環相結跏趺坐以印安於臍輪上至心專注此印最上若作最上勝法即用此印中下之法不得用之作印宜速得一切聖人於一切處常生恭敬獲得清淨大福吉祥亦能速滅一切重罪　復有觀想成就法淨志虔誠而作觀想思惟摩里支菩薩坐金色豬復有群豬圍遶或隨菩薩之後菩薩身金色著白天衣頂戴寶塔三面各三眼六臂左手執無憂樹花枝如是觀想成就復想自身亦如摩里支菩薩若遇大難作前觀想手執衣角誦



大摩里支菩薩經卷第四　八　曲字号

真言句加持七徧即結衣角能禁冤家白眼

真言曰

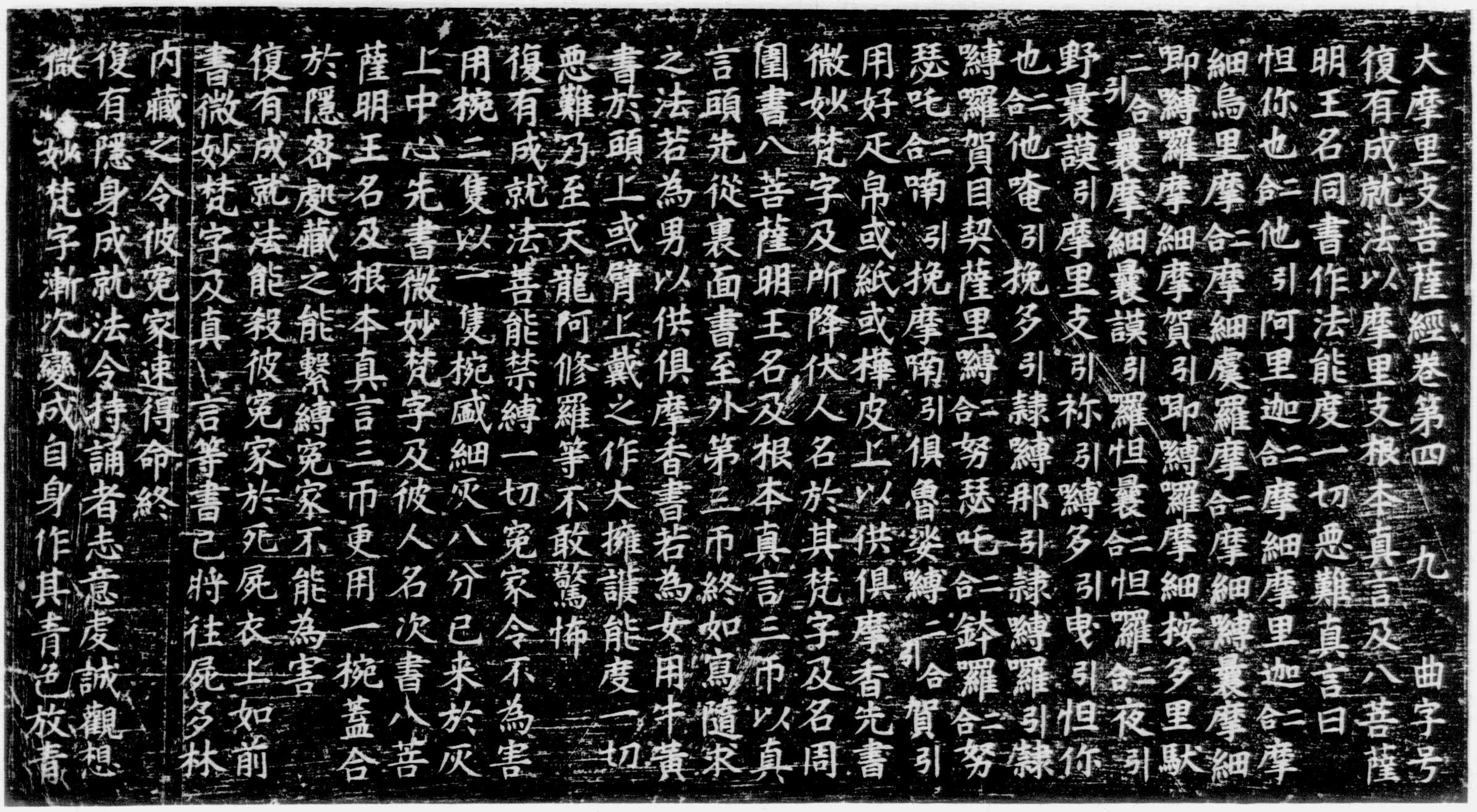
曩謨（引）囉怛曩（合二）怛囉（合二）夜（引）野　曩謨（引）摩（引）里支（引）祢（引）縛多（引）曳（引）賀里（合二）那野摩（引）縛里多（合二）曳沙也（二引合）弥怛你也（合二）他（引）唵（引）挽帝羅挽帝羅挽多（引）隷縛那（引）隷縛羅（引）隷縛羅（引）賀曰契薩里縛（合二）努瑟吒（合二）鉢羅（合二）努瑟吒（合二）喃（引）曰欠滿馱（引）弥婆縛（二合）（引）賀

復有真言能縛冤家身令不自在真言曰

曩謨（引）摩（引）里支（引）祢（引）縛多（引）曳（引）怛你也（合二）他（引）唵（引）挽多（引）隷（引）縛那（引）隷縛羅（引）隷縛羅（引）賀曰契薩里縛（合二）努瑟吒（合二）鉢羅（合二）努瑟吒（合二）喃（引）識囉（合二）新滿馱（引）弥婆縛（合二）賀　若誦此真言加持衣角不唯單已更有多人隨從結衣同行道路所有諸難俱不能侵　復有成就法此是摩里支菩薩智海之法令持誦者先觀諸法一切皆空作此觀已而自至心觀自心間生一阿字想此阿字變成月輪於月輪上生微妙字其字金色光明普照其光廣大如降伏三界相經須臾間想微妙字化成摩里支菩薩坐月輪蓮花之上身相端嚴著種種衣三面八臂作勇猛相作此觀想已結根本印誦心真言一洛叉隨其壇法作護摩一千或那由他作此法時宜在三長月十五日先獻供養誦真言八千然求成就作前儀法無不成就所欲之事

施主奉聖州保寧寺續造石經沙門玄英

塔下八〇八二



大摩里支菩薩經卷第四　九　曲字号

復有成就法以摩里支根本真言及八菩薩明王名同書作法能度一切惡難真言曰

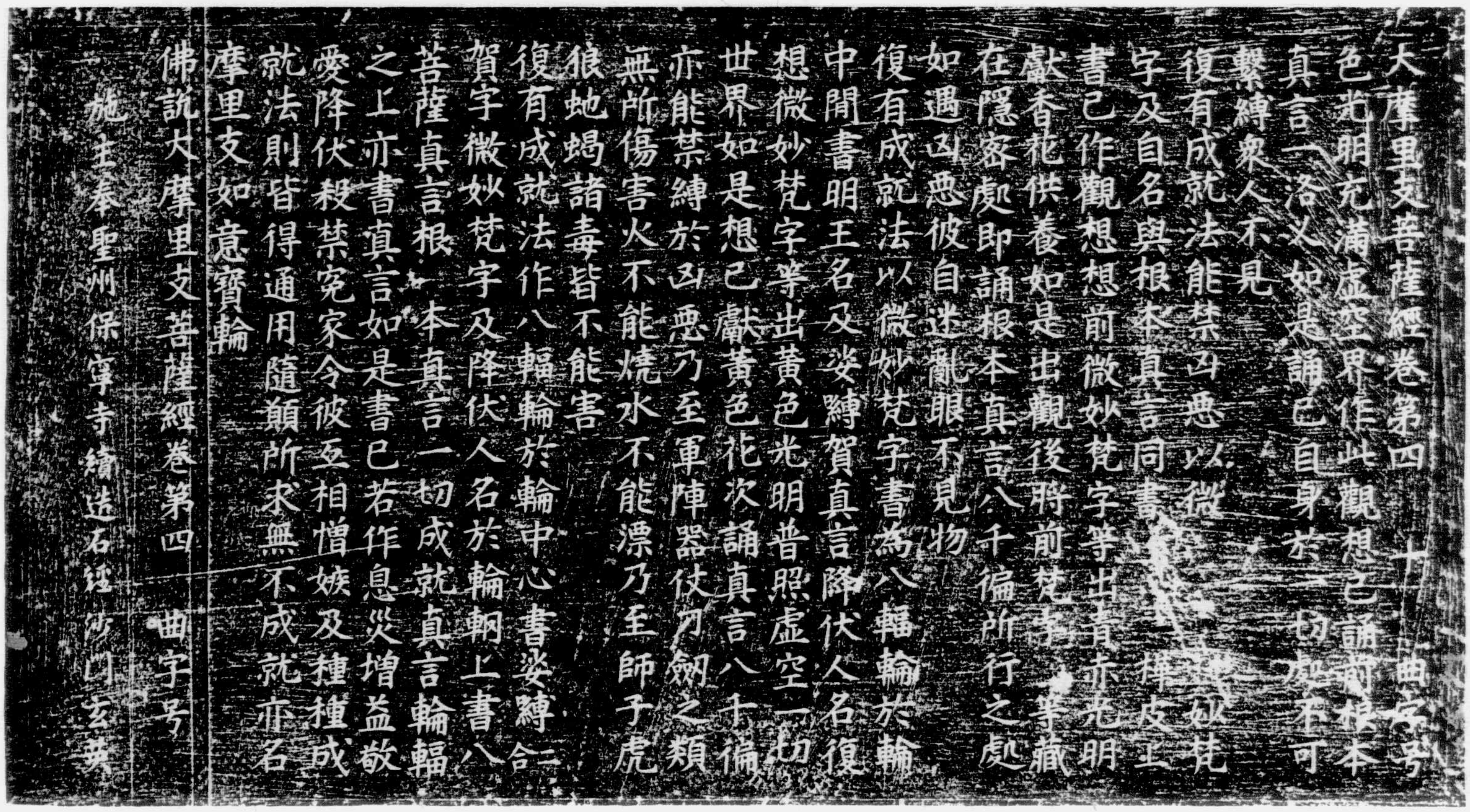
怛你也（二合）他（引）阿里迦（二合）摩細摩里迦（二合）摩細烏里摩（二合）摩細麌羅摩（二合）摩細縛曩摩細耶縛羅摩細摩賀（引）耶縛羅摩細按多里馱（二合）曩摩細曩謨（引）羅怛曩（二合）怛羅（二合）夜（引）野（引）曩謨（引）摩里支（引）祢（引）縛多（引）曳（引）怛你也（二合）他唵（引）挽多（引）隸縛那（引）隸縛羅（引）隸縛羅賀目契薩里縛（二合）努瑟吒（二合）鉢羅（二合）努瑟吒（二合）喃（引）挽摩喃（引）俱魯娑縛（二合引）賀（引）

用好足帛或紙或樺皮上以供俱摩香先書微妙梵字及所降伏人名於其梵字及名周圍書八菩薩明王名及根本真言三帀以真言頭先從裏面書至外第三帀終如寫隨求之法若為男以供俱摩香書若為女用牛黃書於頭上或臂上戴之作大擁護能度一切惡難乃至天龍阿修羅等不敢驚怖

復有成就法善能禁縛一切冤家令不為害用椀二隻以一隻椀盛細灰八分已来於灰上中心先書微妙梵字及彼人名次書八菩薩明王名及根本真言三帀更用一椀蓋合於隱密處藏之能繫縛冤家不能為害

復有成就法能殺彼冤家於死屍衣上如前書微妙梵字及真言等書已將往屍多林內藏之令彼冤家速得命終

復有隱身成就法令持誦者志意虔誠觀想微妙梵字漸次變成自身作其青色放青



大摩里支菩薩經卷第四　十　曲字号

色光明充滿虛空界作此觀想已誦前根本真言一洛叉如是誦已自身於一切處不可繫縛衆人不見

復有成就法能禁凶惡以微妙梵字及自名與根本真言同書樺皮上書已作觀想想前微妙梵字等出青赤光明獻香花供養如是出觀後將前梵字等藏在隱密處即誦根本真言八千徧所行之處如遇凶惡彼自迷亂眼不見物

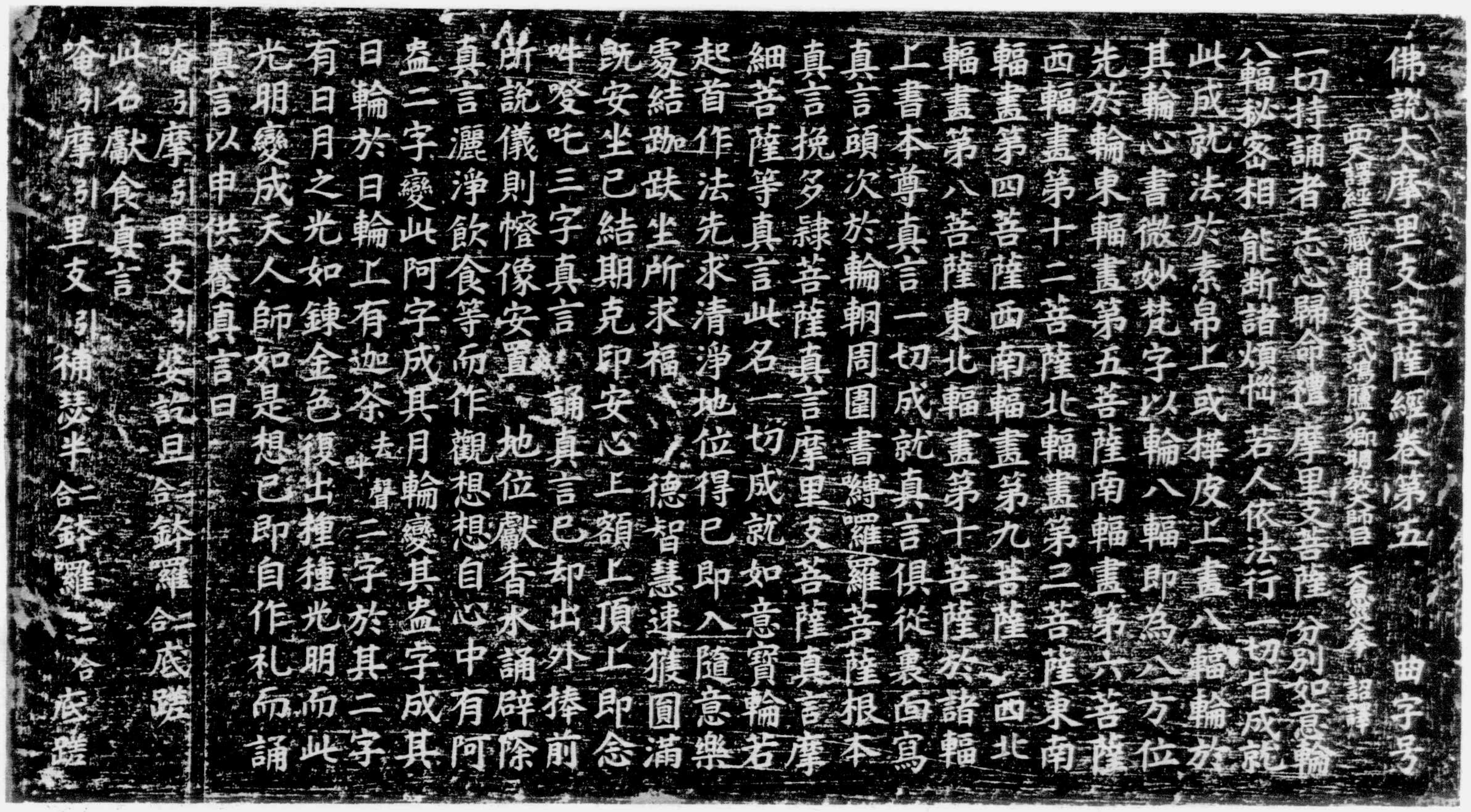
復有成就法以微妙梵字書為八輻輪於輪中間書明王名及娑縛賀真言降伏人名復想微妙梵字等出黃色光明普照虛空一切世界如是想已獻黃色花次誦真言八千徧亦能禁縛於凶惡乃至軍陣器仗刀劍之類無所傷害火不能燒水不能漂乃至師子虎狼虵蝎諸毒皆不能害

復有成就法作八輻輪於輪中心書娑縛（二合）賀字微妙梵字及降伏人名於輪輞上書八菩薩真言根本真言一切成就真言輪輻之上亦書真言如是書已若作息災增益敬愛降伏殺禁冤家令彼互相憎嫉及種種成就法則皆得通用隨願所求無不成就亦名摩里支如意寶輪

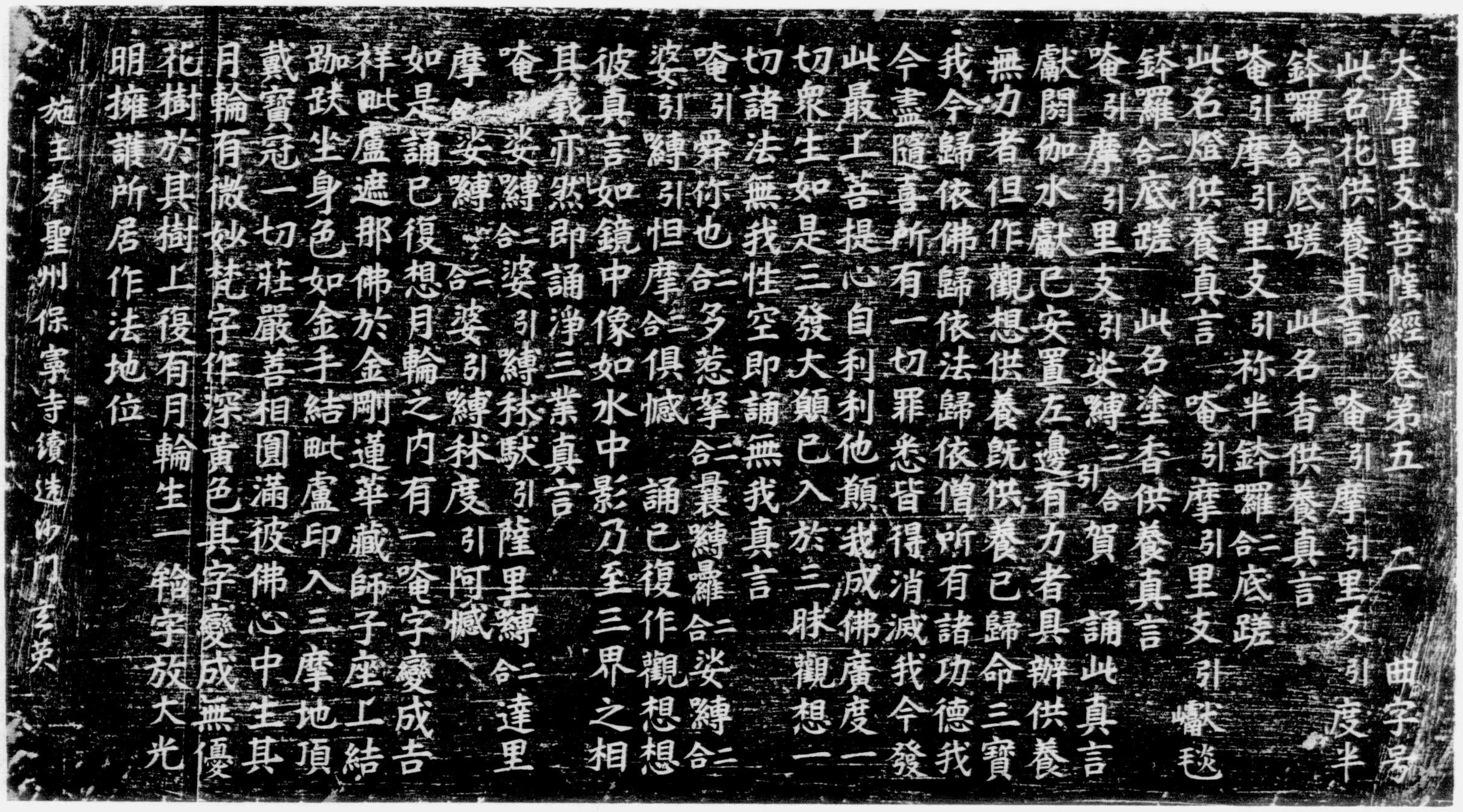
佛說大摩里支菩薩經卷第四　曲字号

施主奉聖州保寧寺續造石經沙門玄英

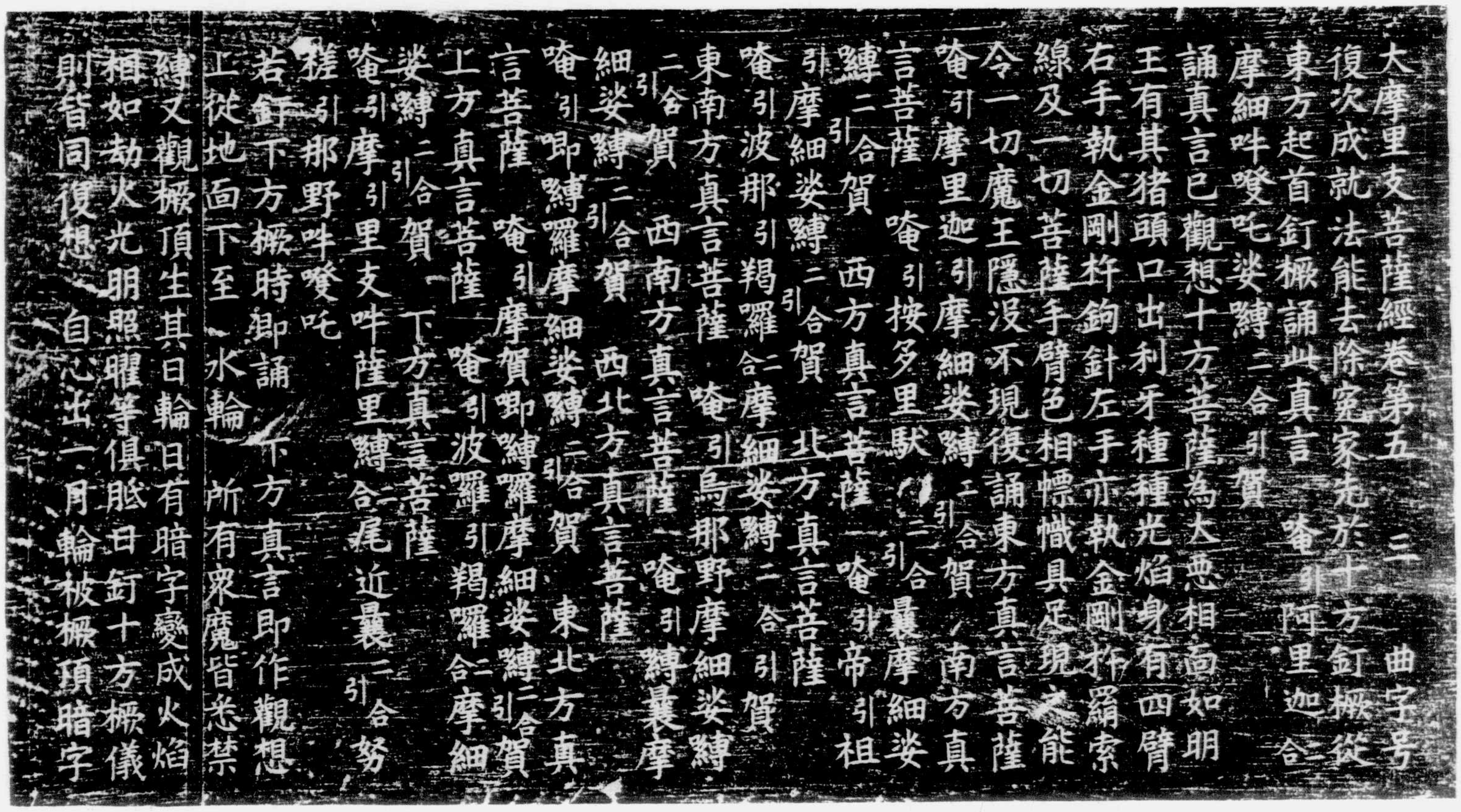
塔下八〇八一



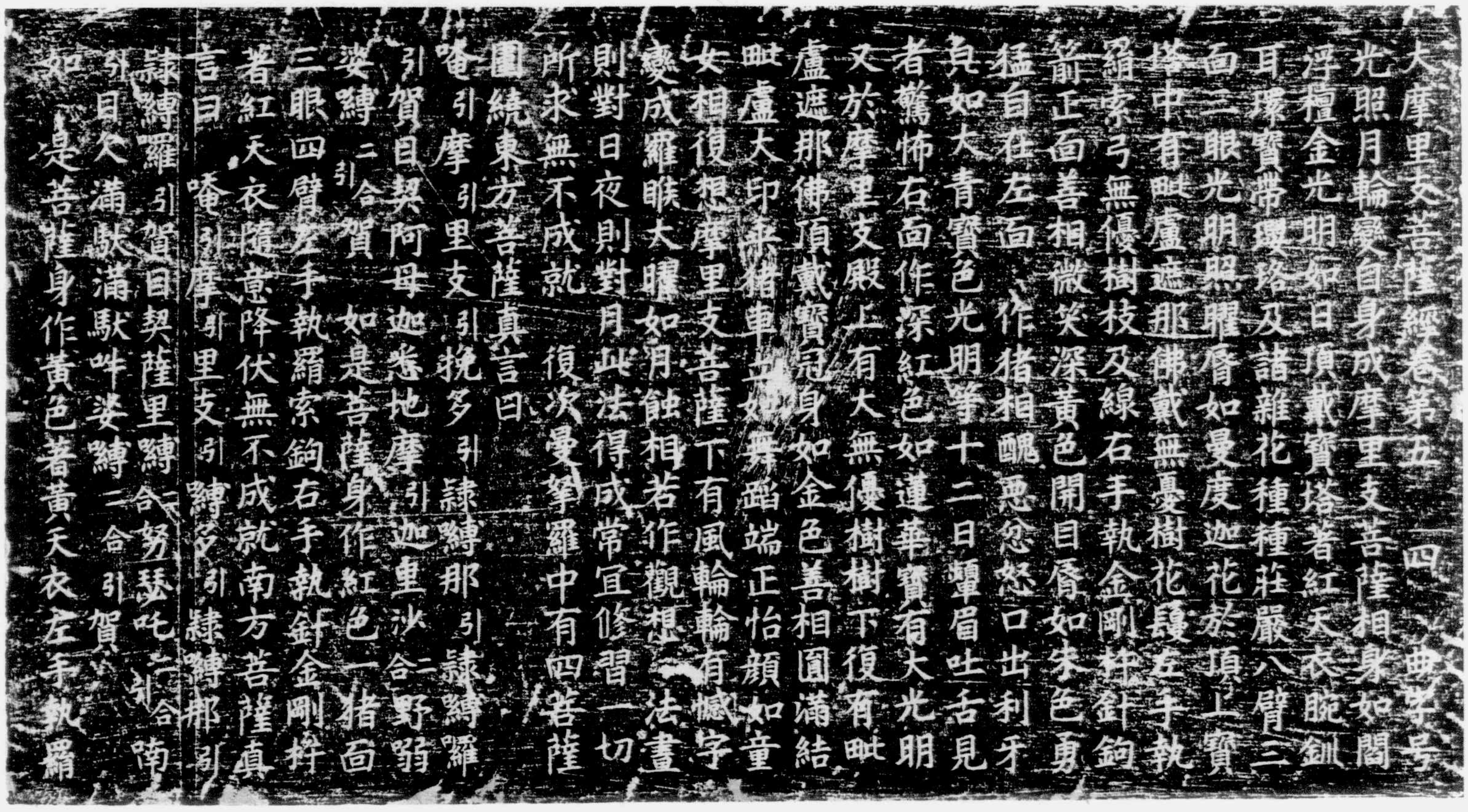
佛說大摩里支菩薩經卷第五　曲字号
（西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿明教大師臣天息災奉　詔譯）
一切持誦者志心歸命禮摩里支菩薩分別如意輪
八輻秘密相能斷諸煩惱若人依法行一切皆成就
此成就法於素帛上或樺皮上畫八輻輪於
其輪心書微妙梵字以輪八輻即為八方位
先於輪東輻畫第五菩薩南輻畫第六菩薩
西輻畫第十二菩薩北輻畫第三菩薩東南
輻畫第四菩薩西南輻畫第九菩薩西北
輻畫第八菩薩東北輻畫第十菩薩於諸輻
上書本尊真言一切成就真言俱從裏面寫
真言頭次於輪輞周圍書縛囉羅菩薩根本
真言挽多隸菩薩真言摩里支菩薩真言摩
細菩薩等真言此名一切成就如意寶輪若
起首作法先求清淨地位得已即入隨意樂
處結跏趺坐所求福德智慧速獲圓滿
既安坐已結期克印安心上額上頂上即念
吽發吒三字真言誦真言已却出外捧前
所說儀則幢像安置地位獻香水誦辟除
真言灑淨飲食等而作觀想想自心中有阿
盎二字變此阿字成其月輪變其盎字成其
日輪於日輪上有迦荼（去聲呼）二字於其二字
有日月之光如鍊金色復出種種光明而此
光明變成天人師如是想已即自作礼而誦
真言以申供養真言曰
唵（引）摩（引）里支（引）娑詑旦（二合）鉢羅（二合）底蹉
此名獻食真言
唵（引）摩（引）里支（引）補瑟半（二合）鉢囉（二合）底蹉



大摩里支菩薩經卷第五　二　曲字号
此名花供養真言　唵（引）摩（引）里支（引）度半
鉢羅（二合）底蹉　此名香供養真言
唵（引）摩（引）里支（引）祢半鉢羅（二合）底蹉
此名燈供養真言　唵（引）摩（引）里支（引）嚕毯
鉢羅（二合）底蹉　此名塗香供養真言
唵（引）摩（引）里支（引）娑縛（二合引）賀　誦此真言
獻閼伽水獻已安置左邊有力者具辦供養
無力者但作觀想供養既供養已歸命三寶
我今歸依佛歸依法歸依僧所有諸功德我
今盡隨喜所有一切罪悉皆得消滅我今發
此最上菩提心自利利他顛栽成佛廣度一
切衆生如是三發大願已入於三昧觀想一
切諸法無我性空即誦無我真言
唵（引）舜你也（二合）多惹拏（二合）曩縛曩羅（二合）娑縛（二合）
婆（引）縛（引）怛摩（二合）俱憾　誦已復作觀想想
彼真言如鏡中像如水中影乃至三界之相
其義亦然即誦淨三業真言
唵（引）娑縛（二合）婆（引）縛秫馱（引）薩里縛（二合）達里
摩（二合）娑縛（二合）婆（引）縛秫度（引）阿憾
如是誦已復想月輪之內有一唵字變成吉
祥毗盧遮那佛於金剛蓮華藏師子座上結
跏趺坐身色如金手結毗盧印入三摩地頂
戴寶冠一切莊嚴善相圓滿彼佛心中生其
月輪有微妙梵字作深黃色其字變成無優
花樹於其樹上復有月輪生一鈐字放大光
明擁護所居作法地位
施主奉聖州保寧寺讀遠沙门玄英



大摩里支菩薩經卷第五　二　曲字号
復次成就法能去除寃家先於十方釘橛從
東方起首釘橛誦此真言　唵（引）阿里迦（合）
摩細吽發吒娑嚩（二合引）賀
誦真言已觀想十方菩薩為大惡相面如明
王有其猪頭口出利牙種種光焰身有四臂
右手執金剛杵鉤針左手亦執金剛杵羂索
線及一切菩薩手臂色相幖幟具足現之能
令一切魔王隱没不現復誦東方真言菩薩
唵（引）摩里迦（引）摩細娑嚩（二合引）賀、南方真
言菩薩　唵（引）按多里馱（二合引）曩摩細娑
嚩（二合引）賀　西方真言菩薩　唵（引）帝（引）祖
（引）摩細娑嚩（二合引）賀　北方真言菩薩
唵（引）波那（引）羯囉（二合）摩細娑嚩（二合引）賀
東南方真言菩薩　唵（引）烏那野摩細娑嚩
（二合引）賀　西南方真言菩薩　唵（引）嚩曩摩
細娑嚩（二合引）賀　西北方真言菩薩
唵（引）唧嚩囉摩細娑嚩（二合引）賀　東北方真
言菩薩　唵（引）摩賀唧嚩囉摩細娑嚩（二合引）賀
上方真言菩薩　唵（引）波囉（引）羯囉（二合）摩細
娑嚩（二合引）賀　下方真言菩薩
唵（引）摩（引）里支吽薩里嚩（二合）尾近曩（二合引）努
瑳（引）那野吽發吒
若釘下方橛時御誦下方真言即作觀想
上從地面下至水輪　所有衆魔皆悉禁
縛又觀橛頂生其日輪日有暗字變成火焰
相如劫火光明照曜等俱胝日釘十方橛儀
則皆同復想自心出一月輪被橛頂暗字



大摩里支菩薩經卷第五　四　曲字号
光照月輪變自身成摩里支菩薩相身如閻
浮檀金光明如日頂戴寶塔著紅天衣腕釧
耳環寶帶瓔珞及諸雜花種種莊嚴八臂三
面三眼光明照曜脣如曼度迦花於頂上寶
塔中有毗盧遮那佛戴無憂樹花鬘左手執
羂索弓無憂樹枝及線右手執金剛杵針鉤
箭正面善相微笑深黃色開目脣如朱色勇
猛自在左面、作猪相醜惡忿怒口出利牙
皃如大青寶色光明等十二日顰眉吐舌見
者驚怖右面作深紅色如蓮華寶有大光明
又於摩里支殿上有大無憂樹樹下復有毗
盧遮那佛頂戴寶冠身如金色善相圓滿結
毗盧大印乘猪車立如舞蹈端正怡顏如童
女相復想摩里支菩薩下有風輪輪有憾字
變成羅睺大曜如月蝕相若作觀想一法晝
則對日夜則對月此法得成常宜修習一切
所求無不成就　復次曼拏羅中有四菩薩
圍繞東方菩薩真言曰
唵（引）摩（引）里支（引）撓多（引）隷嚩那（引）隷嚩囉
（引）賀目契阿母迦迷地摩（引）迦里沙（二合）野弱
娑嚩（二合引）賀　如是菩薩身作紅色一猪面
三眼四臂左手執羂索鉤右手執針金剛杵
著紅天衣隨意降伏無不成就南方菩薩真
言曰　唵（引）摩（引）里支（引）嚩多（引）隷嚩那（引）
隷嚩囉（引）賀目契薩里嚩（二合）努瑟吒（二合引）南
（引）目欠滿馱滿馱吽娑嚩（二合引）賀
如是菩薩身作黃色著黃天衣左手執羂

塔下八〇八四

大摩里支菩薩經卷第五　五　曲字号

索金剛杵右手持無優樹枝及針線惡者口眼西方菩薩真言曰

唵（引）摩（引）里支（引）嚩多（引）隸嚩那（引）隸嚩羅（引）隸嚩羅（引）賀目契薩里嚩（二合）努瑟吒（二合）喃（引）娑旦（二合）娑野鍐娑嚩（二合）賀

如是菩薩亦作黃色著黃天衣右手執金剛杵針左手執羂索無優樹枝能禁止一切惡者北方菩薩真言曰

唵（引）摩（引）里支（引）嚩多（引）隸嚩那（引）隸嚩羅（引）隸嚩羅（引）賀目契薩里嚩（二合）薩怛嚩（二合引）弥（引）嚩舍摩（引）曩野斛（引）娑嚩（二合引）賀

如是菩薩衣服莊嚴色相如前身光照曜如日初出右手執前金剛杵左手執無憂樹枝弓愛敬一切衆生持誦者依此儀則而作觀想復結金剛鉤印誦真言請召此印以二頭指背鉤二小指交臂竪手真言曰　弱吽挽斛（引）鉢囉（二合）嚩里多（二合）野　既請召已復作觀智三昧以除惡魔即獻閼伽水供養誦此真言

唵（引）摩（引）哩支（引）阿里伽（二合）鉢囉（二合）底瑳娑嚩（二合引）賀　次獻音樂誦此真言

唵（引）摩（引）里支（引）摩（引）你焰（二合）鉢囉（二合）底娑嚩（二合引）賀　次請召菩薩眷屬即結摩里支印誦此真言　唵（引）摩（引）里支（引）矐呬曳（二合）呬尾迦迷多訖里（二合引）拏（引）迦里汝（二合）曳（引）

其摩里支印以二手合掌令指頭微開屈二大指附於中指如環相結跏趺坐安印於臍中即成請召法此印於一切事皆得通用復

大摩里支菩薩經卷第五　六　曲字号

想口中有一鑁字變成金剛杵此名法印復誦真言　唵（引）摩（引）里支（引）阿怛羅（二合）散你呬多（引）祢（引）娑嚩阿努羅訖姤（二合）弥（引）娑嚩酥觀（引）瑟喻（二合引）弥（引）娑嚩酥補瑟喻（二合引）弥（引）娑嚩薩里嚩（二合）卷鄰（切身）弥（引）鉢羅（二合）野瑳　誦此真言時即移前臍上印安心上頸上額上頂上如受灌頂復結大印作金剛合掌以二大指屈入掌中安在頭上心想吽盧遮那佛身相金色亦結吽盧印即誦此真言　唵（引）僕欠　誦真言已以大印竪二中指作金剛縛名金剛波羅蜜印安在額上心想阿閦佛身相黑色以印觸地復誦真言

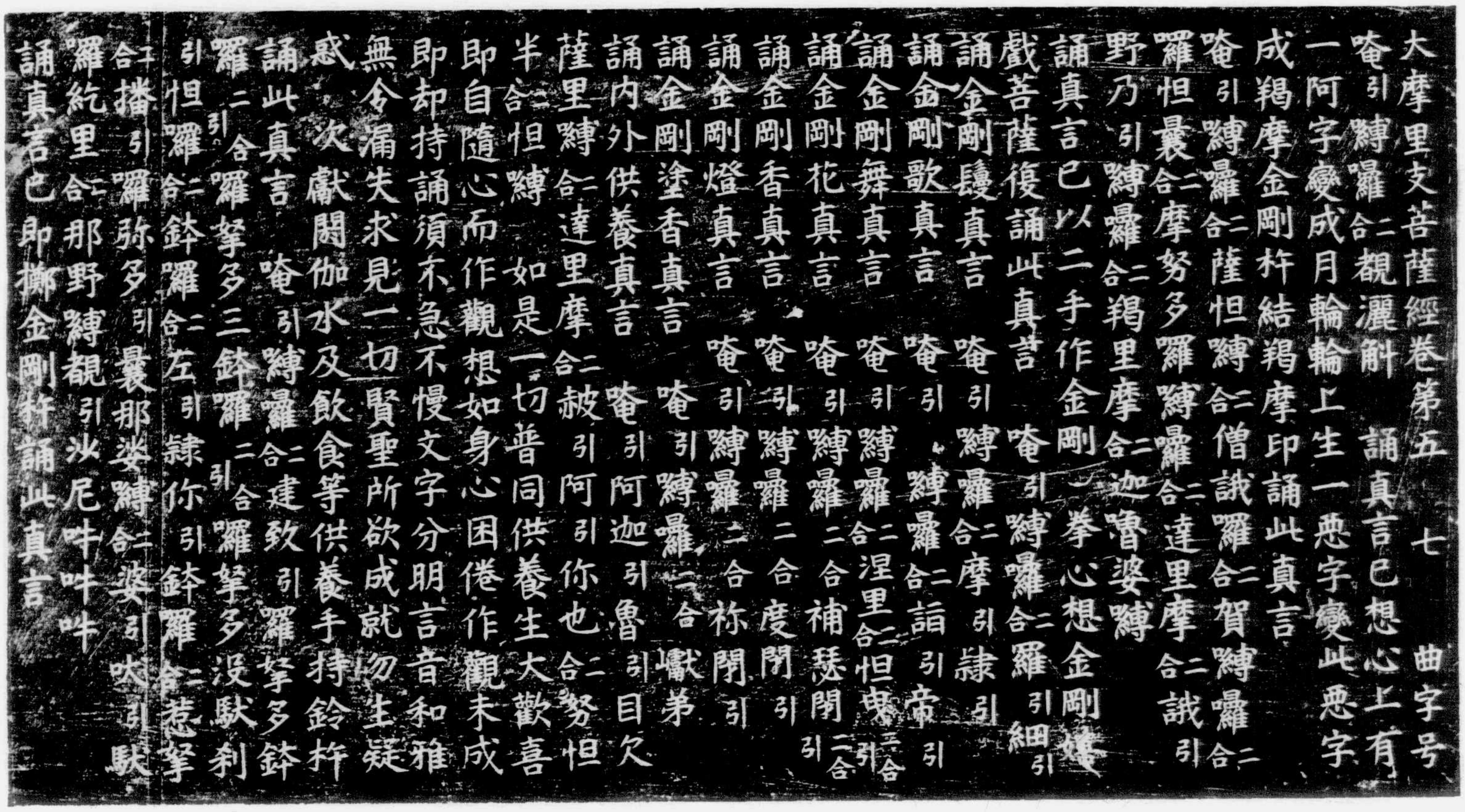
唵（引）嚩囉（二合）薩怛嚩（二合）吽　誦真言已移中指作如寶形名寶波羅蜜印安右耳上心想寶生如来身淺黃色手作施願相誦此真言

唵（引）嚩囉（二合）囉怛曩（二合）怛覽（二合引）　誦真言已以前印中指作蓮華形名法波羅蜜印安頂後心想無量光佛身紅色作入定相誦此真言

唵（引）嚩囉（二合）達里摩（二合）呬里（二合）　誦真言已復以二手合掌十指相叉二中指頭相對名羯摩波羅蜜印安左耳上心想不空成就佛身綠色結無畏印誦此真言

唵（引）嚩囉（二合）羯里摩（二合）惡阿鼻詵左鉿　誦真言已作忿怒相以手各作金剛拳如同被甲為自擁護以金剛拳二手相並安心上頸上復於心上頸上額上如繫花鬘相復以二手左右彈指歡喜誦此真言

塔下八〇八五



大摩里支菩薩經卷第五　七　曲字号

唵（引）嚩囉（合二）覩灑斛　誦真言已想心上有一阿字變成月輪輪上生一惡字變此惡字成羯摩金剛杵結羯摩印誦此真言

唵（引）嚩囉（合二）薩怛嚩（合二）僧誐囉（合二）賀嚩囉（合二）囉怛曩（合二）摩努多囉嚩囉（合二）達里摩（合二）誐（引）野乃（引）嚩囉（合二）羯里摩（合二）迦嚕婆嚩

誦真言已以二手作金剛一拳心想金剛嬉戲菩薩復誦此真言　唵（引）嚩囉（合二）羅（引）細（引）

誦金剛鬘真言　唵（引）嚩囉（合二）摩（引）隷（引）

誦金剛歌真言　唵（引）嚩囉（合二）詣（引）帝（引）

誦金剛舞真言　唵（引）嚩囉（合二）涅里（合二）怛曳（三合引）

誦金剛花真言　唵（引）嚩囉（二合）補瑟閉（二合引）

誦金剛香真言　唵（引）嚩囉（二合）度閉（引）

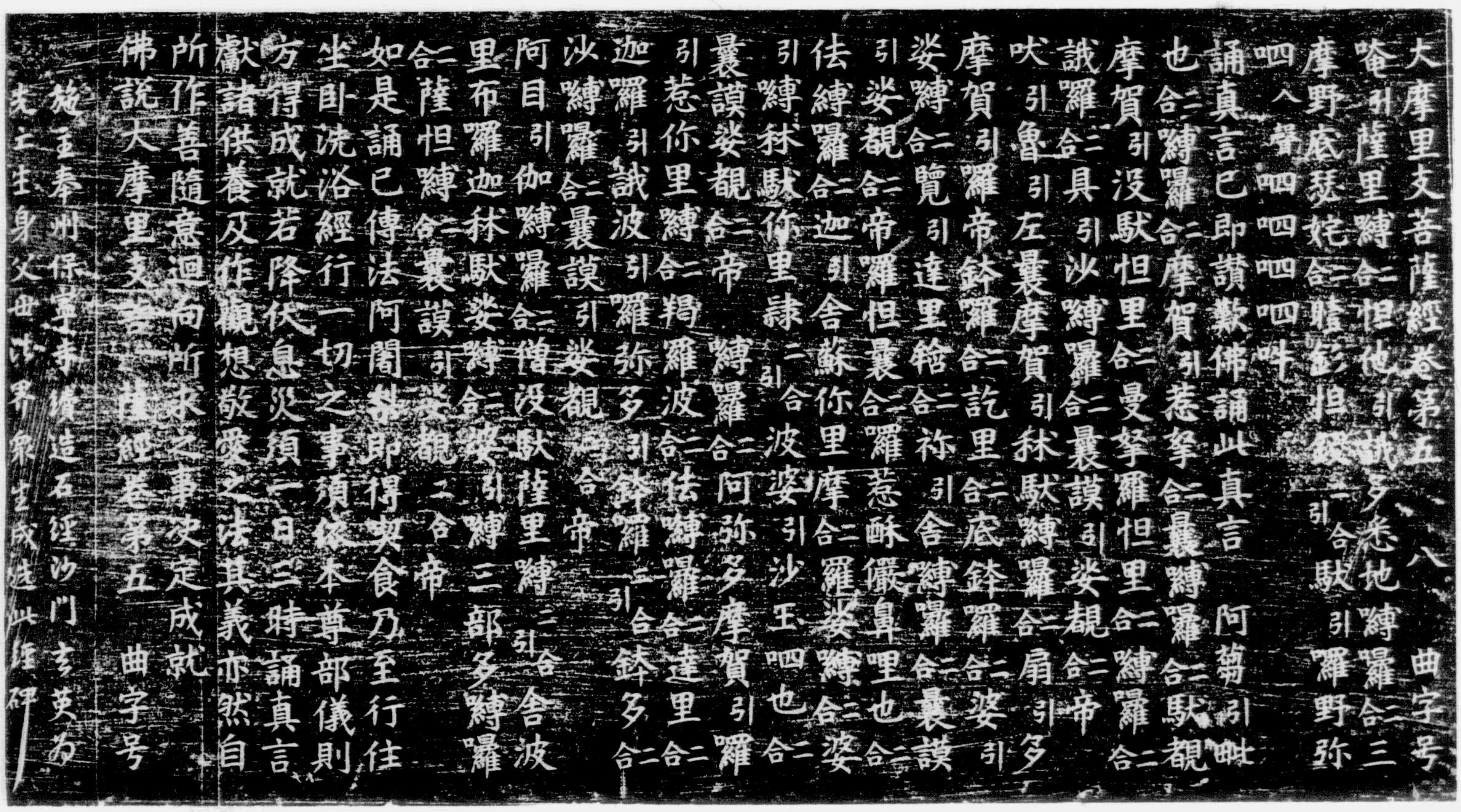
誦金剛燈真言　唵（引）嚩囉（二合）祢閉（引）

誦金剛塗香真言　唵（引）嚩囉（二合）巘弟

誦內外供養真言　唵（引）阿迦（引）嚕（引）目欠

薩里嚩（合二）達里摩（合二）赧（引）阿（引）你也（合二）努怛半（合二）怛嚩　如是一切普同供養生大歡喜即自隨心而作觀想如身心困倦作觀未成即却持誦須不急不慢文字分明言音和雅無令漏失求見一切賢聖所欲成就勿生疑惑次獻閼伽水及飲食等供養手持鈴杵誦此真言　唵（引）嚩囉（合二）建致（引）囉拏多鉢囉（二合引）囉拏多三鉢囉（二合引）囉拏多没駄剎（引）怛囉（合二）鉢囉（合二）左（引）隷你（引）鉢囉（合二）惹拏（合二）播（引）囉弥多（引）曩那婆嚩（合二）婆（引）吠（引）駄囉紇里（合二）那野嚩覩（引）沙尼吽吽吽

誦真言已即擲金剛杵誦此真言



大摩里支菩薩經卷第五　八　曲字号

唵（引）薩里嚩（合二）怛他（引）誐多悉地嚩囉（合二）三摩野底瑟姹（合二）贍鈸怛鑁（二合引）駄（引）囉野弥呬（入聲）呬呬呬呬吽

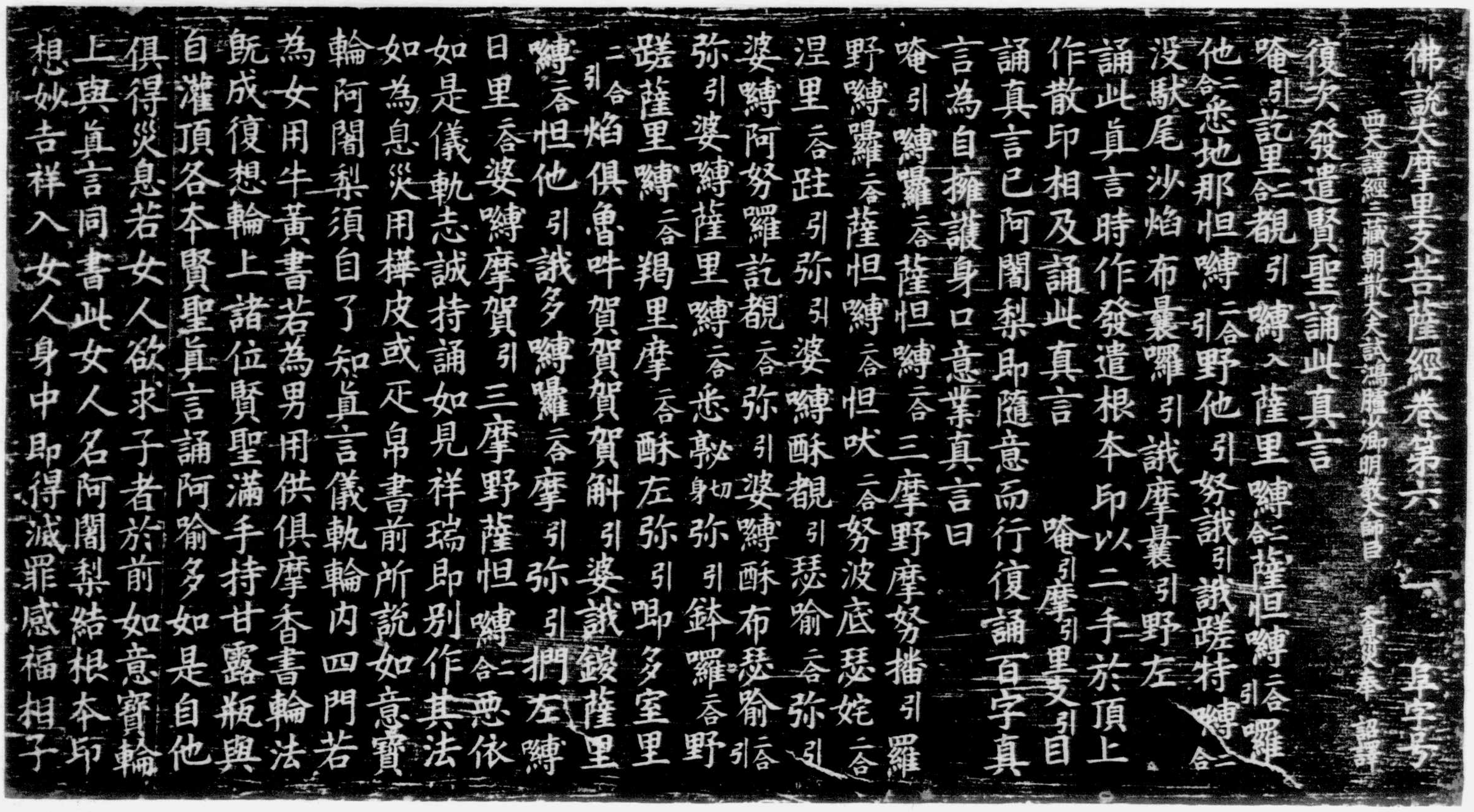
誦真言已即讚歎佛誦此真言　阿蒭（引）吽也（合二）嚩囉（合二）摩賀（引）惹拏（合二）曩嚩囉（合二）駄覩摩賀（引）没駄怛里（合二）曼拏羅怛里（合二）嚩囉（合二）誐囉（合二）具（引）沙嚩囉（合二）曩謨（引）娑覩（合二）帝吠（引）嚕（引）左曩摩賀（引）秫駄嚩囉（合二）扇（引）多摩賀（引）囉帝鉢囉（合二）訖里（合二）底鉢囉（合二）娑（引）娑嚩（合二）覽（引）達里餡（合二）祢（引）舍嚩囉（合二）曩謨（引）娑覩（合二）帝囉怛曩（合二）囉惹酥儼鼻里也（合二）佉嚩囉（合二）迦（引）舍蘇你里摩（合二）羅娑嚩（合二）娑（引）嚩秫駄你里隷（二合引）波娑（引）沙王呬也（合二）曩謨娑覩（合二）帝嚩囉（合二）阿弥多摩賀（引）囉（引）惹你里嚩（合二）羯羅波（合二）佉嚩囉（合二）達里（合二）迦囉（引）誐波（引）囉弥多（引）鉢囉（二合引）鉢多（合二）沙嚩囉（合二）曩謨（引）娑覩（二合）帝阿目（引）伽嚩囉（合二）儞没駄薩里嚩（三合引）舍波里布囉迦秫駄娑嚩（合二）娑（引）嚩三部多嚩囉（合二）薩怛嚩（合二）曩謨（引）娑覩（二合）帝

如是誦已傳法阿闍梨即得與食乃至行住坐卧洗浴經行一切之事須依本尊部儀則方得成就若降伏息災須一日三時誦真言獻諸供養及作觀想敬愛之法其義亦然自所作善隨意迴向所求之事決定成就

佛説大摩里支菩薩經卷第五　曲字号

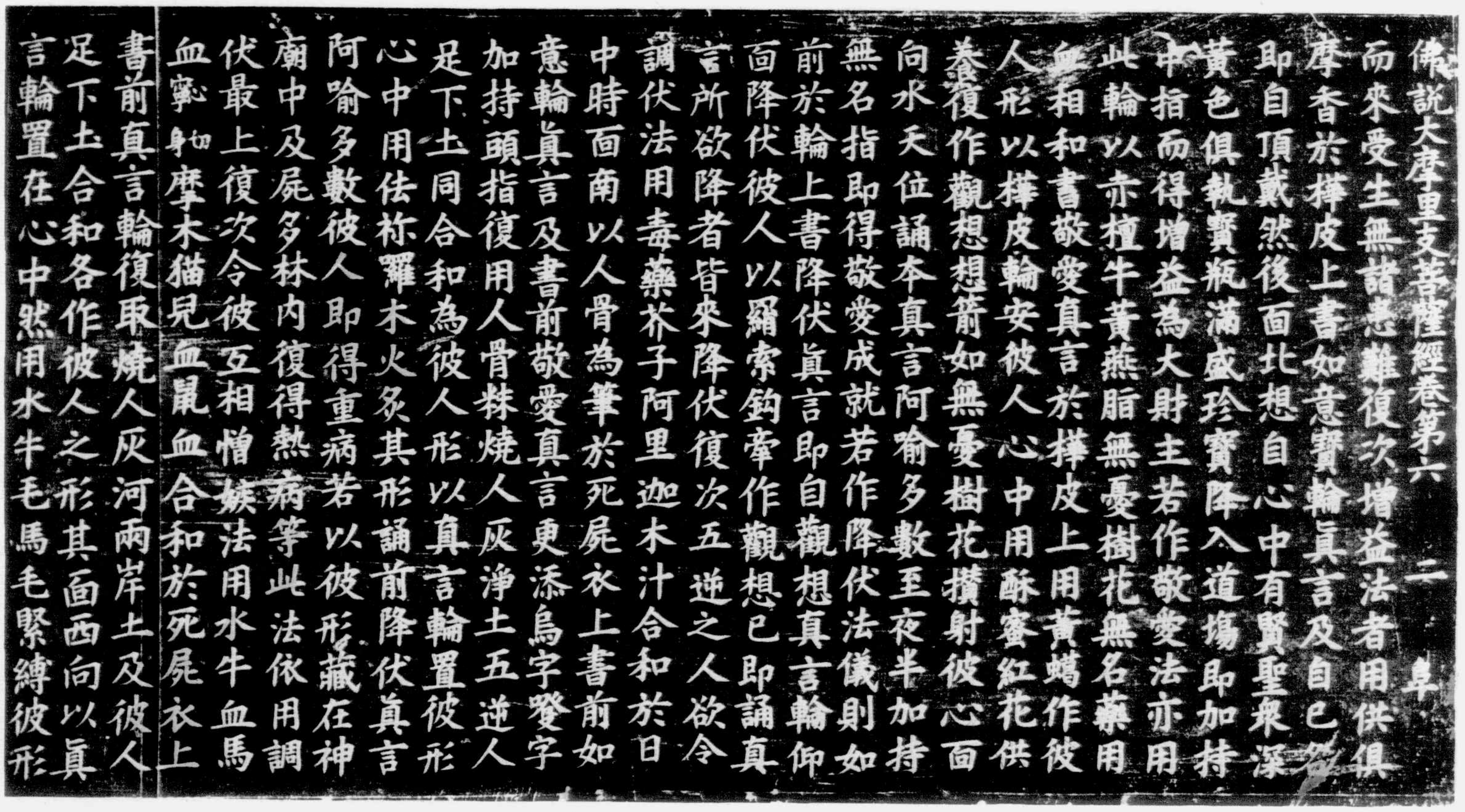
施主奉州保寧寺續造石經沙门玄英為
先亡生身父母法界衆生成造此經碑

塔下八〇八六



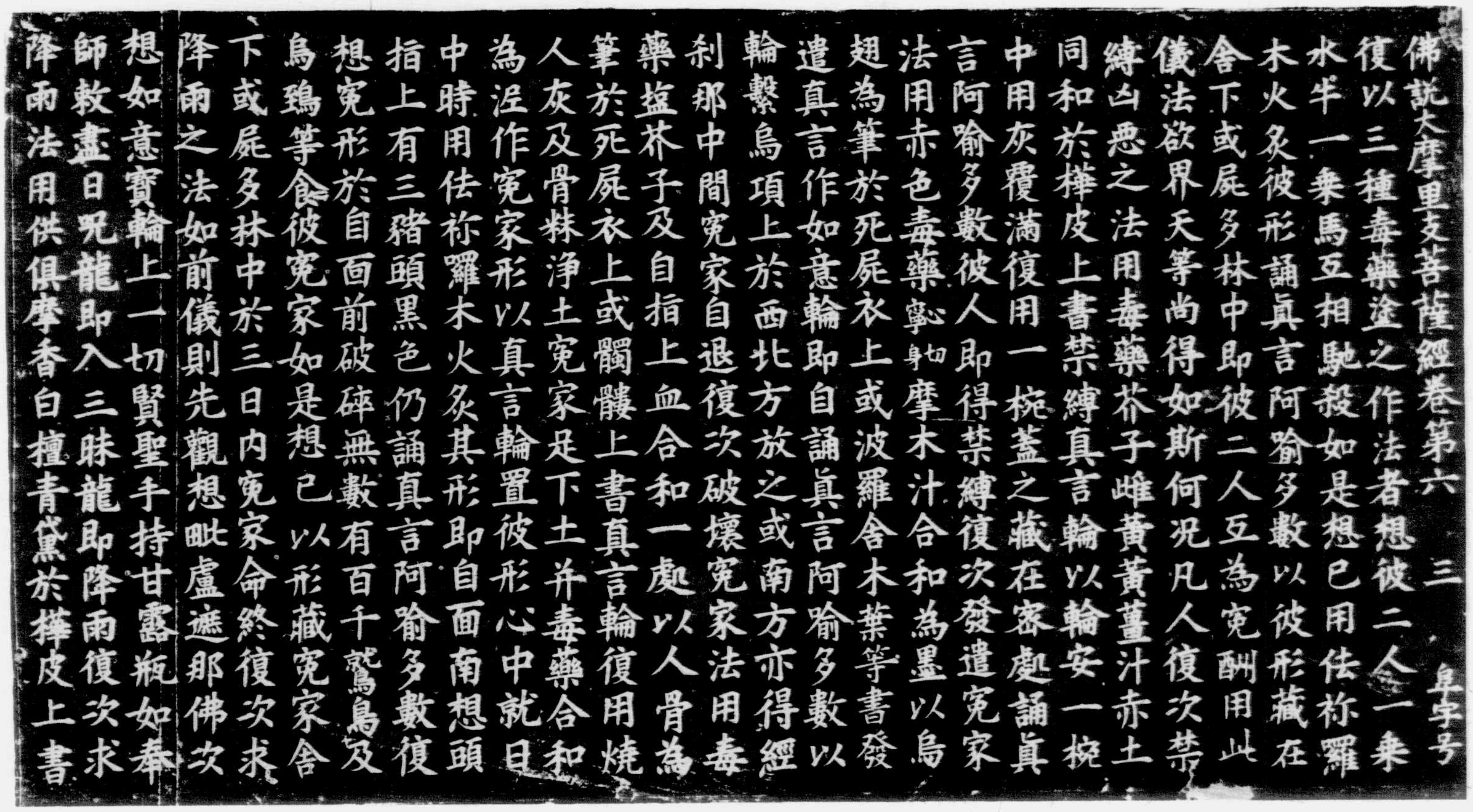
佛說大摩里支菩薩經卷第六　　皐字号
西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿明教大師臣天息災奉　詔譯
復次發遣賢聖誦此真言
唵（引）訖里（二合）覩（引）嚩（入）薩里嚩（二合）薩怛嚩（二合引）囉
他（二合）悉地那怛嚩（二合引）野他（引）努誐（引）誐蹉特嚩（二合）
沒馱尾沙焰布曩囉（引）誐摩曩（引）野左
誦此真言時作發遣根本印以二手於頂上
作散印相及誦此真言　　唵（引）摩（引）里支（引）目
誦真言已阿闍梨即隨意而行復誦百字真
言為自擁護身口意業真言曰
唵（引）嚩囉（二合）薩怛嚩（二合）三摩野摩努播（引）羅
野嚩囉（二合）薩怛嚩（二合）怛吠（二合）努波底瑟姹（二合）
涅里（二合）跓（引）弥（引）婆嚩酥覩（引）瑟喻（二合）弥（引）
婆嚩阿努囉訖覩（二合）弥（引）婆嚩酥布瑟喻（二合引）
弥（引）婆嚩薩里嚩（二合）悉駜（切身）弥（引）鉢囉（二合）野
蹉薩里嚩（二合）羯里摩（二合）酥左弥（引）唧多室里
（二合引）焰俱嚕吽賀賀賀賀斛（引）婆誐鑁薩里
嚩（二合）怛他（引）誐多嚩囉（二合）摩（引）弥（引）捫左嚩
日里（二合）婆嚩摩賀（引）三摩野薩怛嚩（二合）惡依
如是儀軌志誠持誦如見祥瑞即別作其法
如為息災用樺皮或疋帛書前所說如意寶
輪阿闍梨須自了知真言儀軌輪內四門若
為女用牛黃書若為男用供俱摩香書輪法
既成復想輪上諸位賢聖滿手持甘露瓶與
自灌頂各本賢聖真言誦阿喻多如是自他
俱得災息若女人欲求子者於前如意寶輪
上與真言同書此女人名阿闍梨結根本印
想妙吉祥入女人身中即得滅罪感福相子

塔下九〇六三



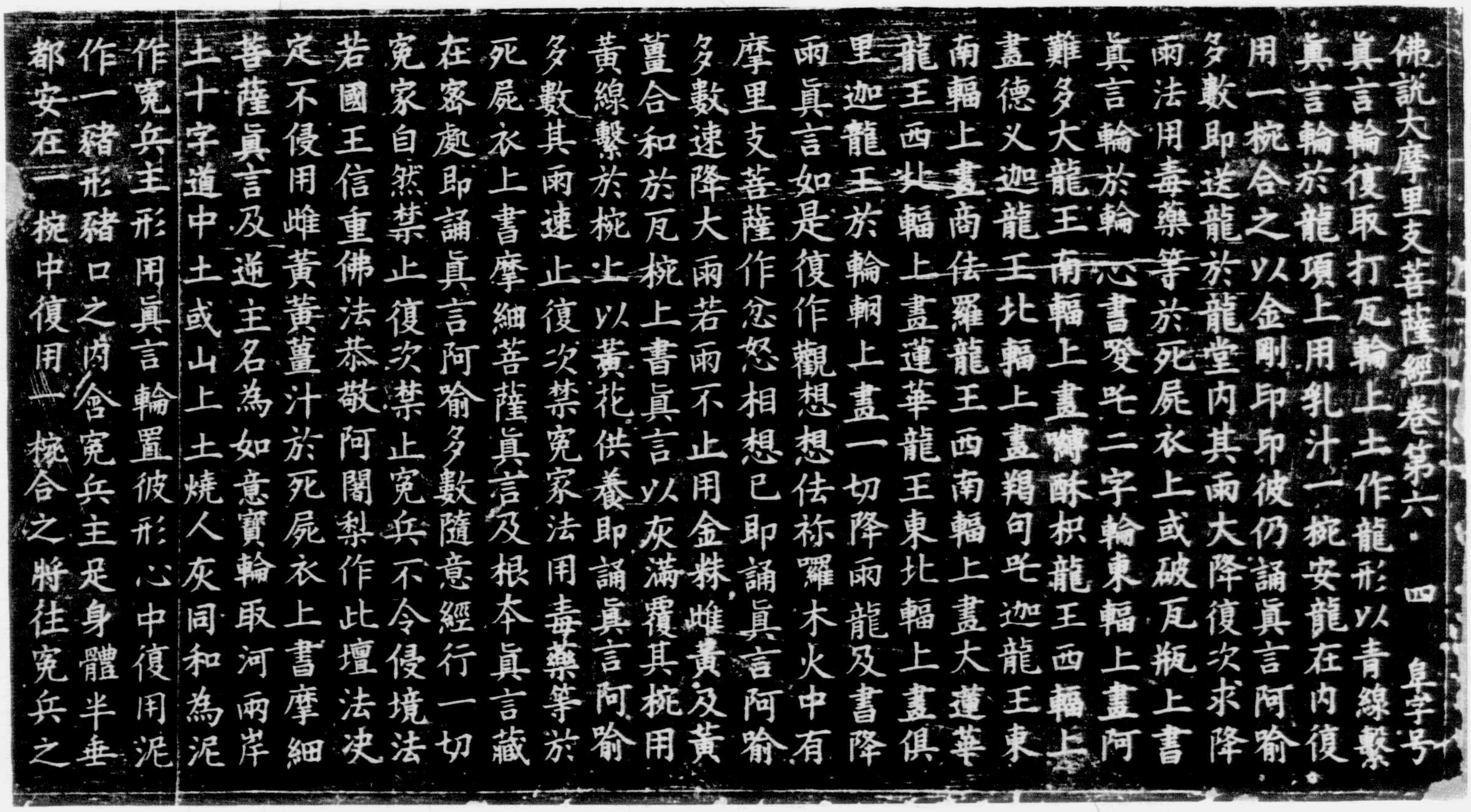
佛說大摩里支菩薩經卷第六　二　皐
而來受生無諸患難復次增益法者用供俱
摩香於樺皮上書如意寶輪真言及自己名
即自頂戴然後面北想自心中有賢聖衆深
黃色俱執寶瓶滿盛珍寶降入道塲即加持
中指而得增益為大財主若作敬愛法亦用
此輪以赤檀牛黃燕脂無憂樹花無名藥用
血相和書敬愛真言於樺皮上用黃蠟作彼
人形以樺皮輪安彼人心中用酥蜜紅花供
養復作觀想想箭如無憂樹花攢射彼心面
向水天位誦本真言阿喻多數至夜半加持
無名指即得敬愛成就若作降伏法儀則如
前於輪上書降伏真言即自觀想真言輪仰
面降伏彼人以羂索鉤牽作觀想已即誦真
言所欲降者皆來降伏復次五逆之人欲令
調伏法用毒藥芥子阿里迦木汁合和於日
中時面南以人骨為筆於死屍衣上書前如
意輪真言及書前敬愛真言更添烏字鑁字
加持頭指復用人骨粖燒人灰淨土五逆人
足下土同合和為彼人形以真言輪置彼形
心中用佉祢羅木火炙其形誦前降伏真言
阿喻多數彼人即得重病若以彼形藏在神
廟中及屍多林內復得熱病等此法依用調
伏最上復次令彼互相憎嫉法用水牛血馬
血窸（切身）摩木猫兒血鼠血合和於死屍衣上
書前真言輪復取燒人灰河兩岸土及彼人
足下土合和各作彼人之形其面西向以真
言輪置在心中然用水牛毛馬毛緊縛彼形

塔下九〇六二



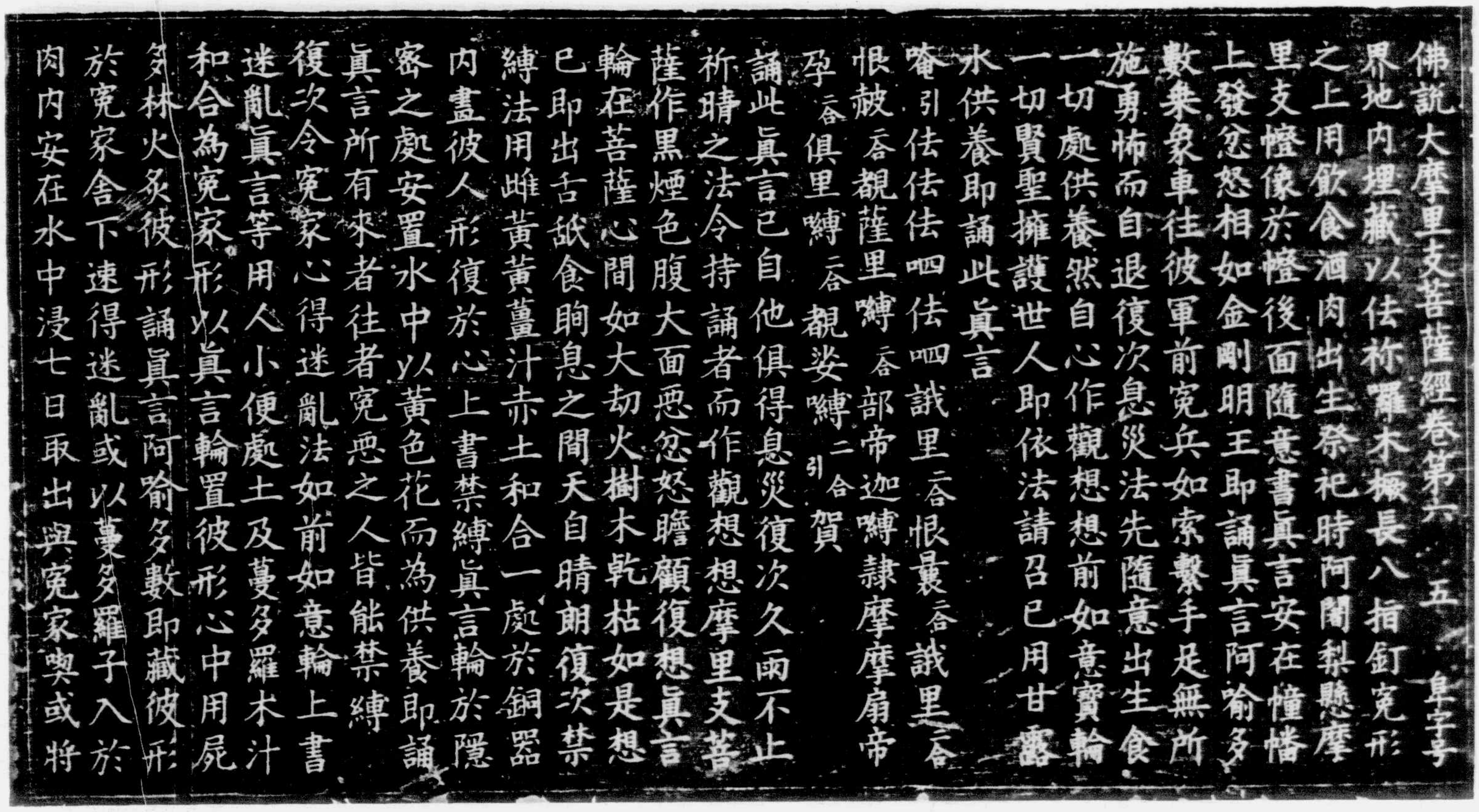
佛說大摩里支菩薩經卷第六　三　阜字号
復以三種毒藥塗之作法者想彼二人一乘
水牛一乘馬互相馳殺如是想已用佉祢羅
木火炙彼形誦真言阿踰多數以彼形藏在
舍下或屍多林中即彼二人互為寃酬用此
儀法欲界天等尚得如斯何況凡人復次禁
縛凶惡之法用毒藥芥子雌黃薑汁赤土
同和於樺皮上書禁縛真言輪以輪安一椀
中用灰覆滿復用一椀蓋之藏在密處誦真
言阿喻多數彼人即得禁縛復次發遣寃家
法用赤色毒藥（寧心身切）摩木汁合和為墨以烏
翅為筆於死屍衣上或波羅舍木葉等書發
遣真言作如意輪即自誦真言阿喻多數以
輪繫烏項上於西北方放之或南方亦得經
剎那中間寃家自退復次破壞寃家法用毒
藥塩芥子及自指上血合和一處以人骨為
筆於死屍衣上或髑髏上書真言輪復用燒
人灰及骨粖淨土寃家足下土并毒藥合和
為泥作寃家形以真言輪置彼形心中就日
中時用佉祢羅木火炙其形即自面南想頭
指上有三豬頭黑色仍誦真言阿踰多數復
想寃形於自面前破碎無數有百千鷲鳥及
烏鵄等食彼寃家如是想已以形藏寃家舍
下或屍多林中於三日內寃家命終復次求
降雨之法如前儀則先觀想毗盧遮那佛次
想如意寶輪上一切賢聖手持甘露瓶如奉
師教盡日呪龍即入三昧龍即降雨復次求
降雨法用供俱摩香白檀青黛於樺皮上書

塔下九〇六二



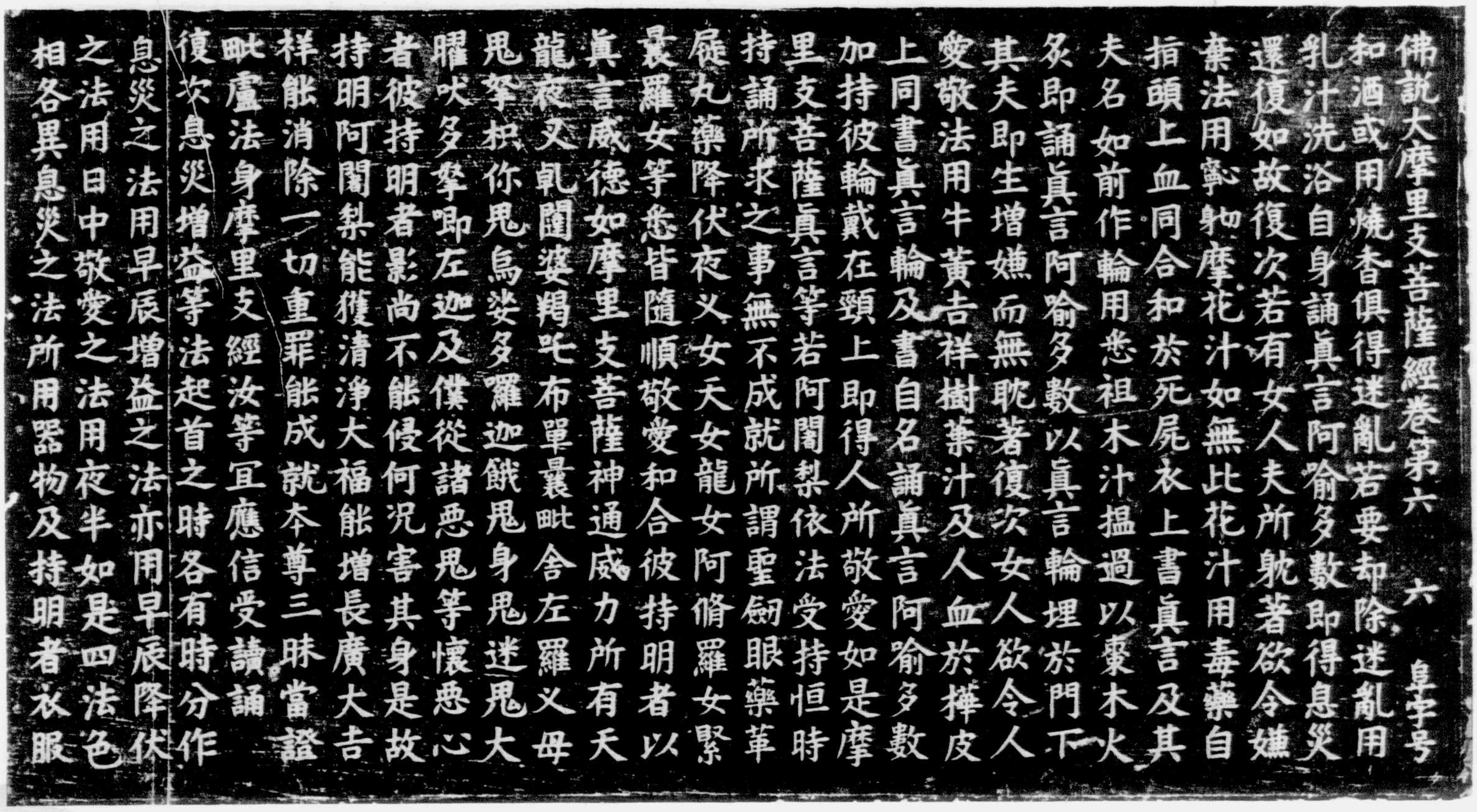
佛說大摩里支菩薩經卷第六　四　阜字号
真言輪復取打瓦輪上土作龍形以青線繫
真言輪於龍項上用乳汁一椀安龍在內復
用一椀合之以金剛印印彼仍誦真言阿踰
多數即送龍於龍堂內其雨大降復次求降
雨法用毒藥等於死屍衣上或破瓦瓶上書
真言輪於輪心書發吒二字輪東輻上畫阿
難多大龍王南輻上畫嚩酥枳龍王西輻上
畫德义迦龍王北輻上畫羯句吒迦龍王東
南輻上畫商佉羅龍王西南輻上畫大蓮華
龍王西北輻上畫蓮華龍王東北輻上畫俱
里迦龍王於輪輞上畫一切降雨龍及書降
雨真言如是復作觀想想佉祢羅木火中有
摩里支菩薩作忿怒相想已即誦真言阿踰
多數速降大雨若雨不止用金粖雌黃及黃
薑合和於瓦椀上書真言以灰滿覆其椀用
黃線繫於椀上以黃花供養即誦真言阿踰
多數其雨速止復次禁寃家法用毒藥等於
死屍衣上書摩細菩薩真言及根本真言藏
在密處即誦真言阿踰多數隨意經行一切
寃家自然禁止復次禁止寃兵不令侵境法
若國王信重佛法恭敬阿闍梨作此壇法決
定不侵用雌黃薑汁於死屍衣上書摩細
菩薩真言及逆主名為如意寶輪取河兩岸
土十字道中土或山上土燒人灰同和為泥
作寃兵主形用真言輪置彼形心中復用泥
作一豬形豬口之內含寃兵主足身體半垂
都安在一椀中復用一椀合之將往寃兵之

塔下九〇六一



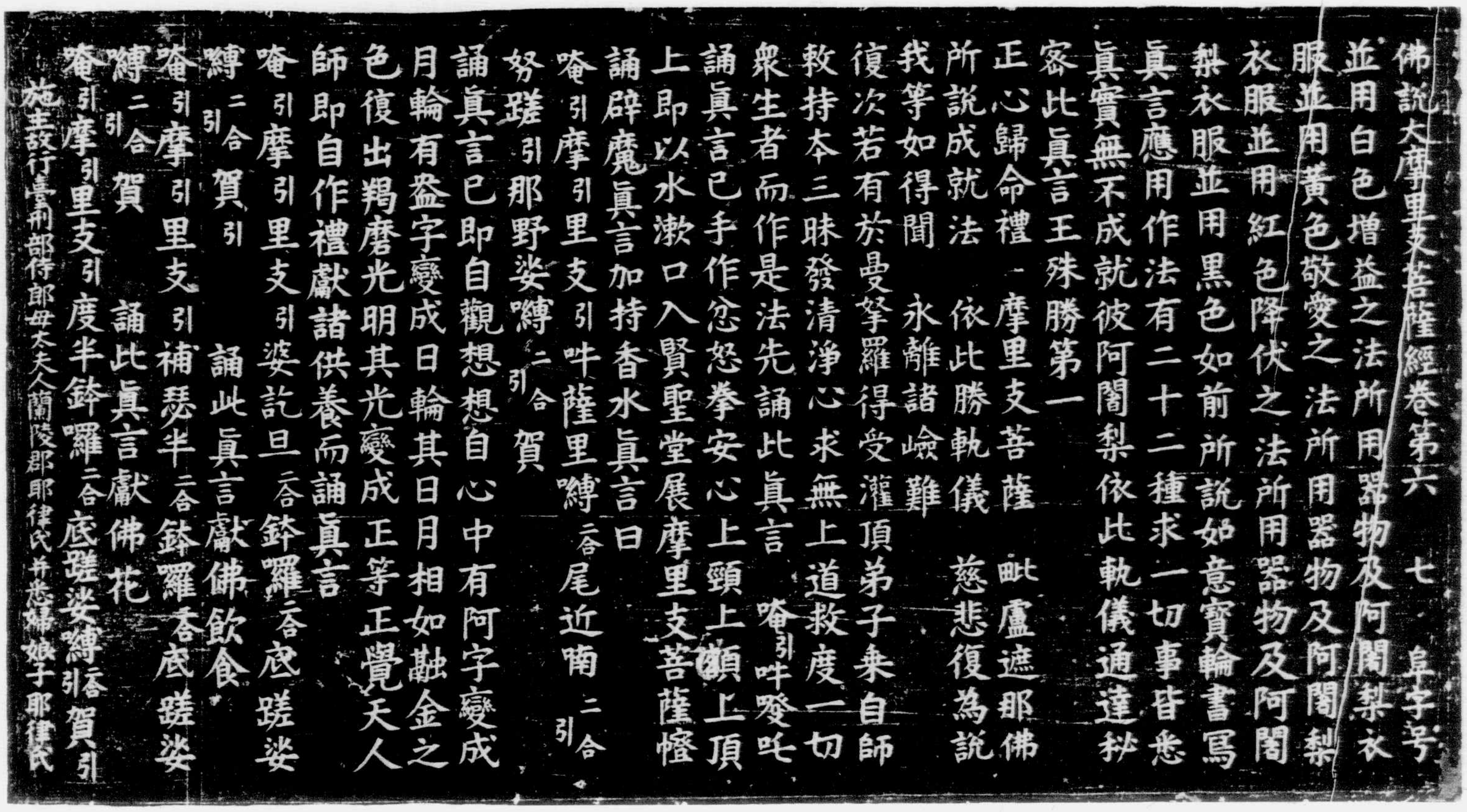
佛說大摩里支菩薩經卷第六　五　阜字号
界地內埋藏以佉祢羅木橛長八指釘寃形
之上用飲食酒肉出生祭祀時阿闍梨懸摩
里支幢像於幢後面隨意書眞言安在幢幡
上發忿怒相如金剛明王即誦眞言阿喻多
數衆象車往彼軍前寃兵如索繫手足無所
施勇怖而自退復次息災法先隨意出生食
一切處供養然自心作觀想想前如意寶輪
一切賢聖擁護世人即依法請召已用甘露
水供養即誦此眞言
唵（引）佉佉呬佉呬識里（二合）恨曩（二合）識里（二合）
恨赦（二合）覩薩里嚩（二合）部帝迦嚩隸摩摩扇帝
孕（二合）俱里嚩（二合）覩娑嚩（二合引）賀
誦此眞言已自他俱得息災復次久雨不止
祈晴之法令持誦者而作觀想想摩里支菩
薩作黑煙色腹大面惡忿怒瞻顧復想眞言
輪在菩薩心間如大劫火樹木乾枯如是想
已即出舌舐食晌息之間天自晴朗復次禁
縛法用雌黃黃薑汁赤土和合一處於銅器
內畫彼人形復於心上書禁縛眞言輪於隱
密之處安置水中以黃色花而為供養即誦
眞言所有來者往者寃惡之人皆能禁縛
復次令寃家心得迷亂法如前如意輪上書
迷亂眞言等用人小便處土及蔓多羅木汁
和合為寃家形以眞言輪置彼形心中用屍
多林火炙彼形誦眞言阿喻多數即藏彼形
於寃家舍下速得迷亂或以蔓多羅子入於
肉內安在水中浸七日取出與寃家喫或將

塔下九〇六一



佛說大摩里支菩薩經卷第六　六　阜字号
和酒或用燒香俱得迷亂若要却除迷亂用
乳汁洗浴自身誦眞言阿喻多數即得息災
還復如故復次若有女人夫所躭著欲令嫌
棄法用[illegible]躳摩花汁如無此花汁用毒藥自
指頭上血同合和於死屍衣上書眞言及其
夫名如前作輪用悉祖木汁搵過以棗木火
炙即誦眞言阿喻多數以眞言輪埋於門下
其夫即生增嫌而無躭著復次女人欲令人
愛敬法用牛黃吉祥樹葉汁及人血於樺皮
上同書眞言輪及書自名誦眞言阿喻多數
加持彼輪戴在頸上即得人所敬愛如是摩
里支菩薩眞言等若阿闍梨依法受持恒時
持誦所求之事無不成就所謂聖劒眼藥革
屣丸藥降伏夜叉女天女龍女阿脩羅女緊
曩羅女等悉皆隨順敬愛和合彼持明者以
眞言威德如摩里支菩薩神通威力所有天
龍夜叉乾闥婆羯吒布單曩毗舍左羅叉母
鬼拏枳你鬼烏娑多羅迦餓鬼身鬼迷鬼大
曜吠多拏唧左迦及僕從諸惡鬼等懷惡心
者彼持明者影尚不能侵何況害其身是故
持明阿闍梨能獲清淨大福能增長廣大吉
祥能消除一切重罪能成就本尊三昧當證
毗盧法身摩里支經汝等宜應信受讀誦
復次息災增益等法起首之時各有時分作
息災之法用早辰增益之法亦用早辰降伏
之法用日中敬愛之法用夜半如是四法色
相各異息災之法所用器物及持明者衣服

塔下九〇六〇



佛說大摩里支菩薩經卷第六　七　皐字号

並用白色增益之法所用器物及阿闍梨衣服並用黃色敬愛之法所用器物及阿闍梨衣服並用紅色降伏之法所用器物及阿闍梨衣服並用黑色如前所說如意寶輪書寫真言應用作法有二十二種求一切事皆悉真實無不成就彼阿闍梨依此軌儀通達秘密此真言王殊勝第一

正心歸命禮　摩里支菩薩　毗盧遮那佛
所說成就法　依此勝軌儀　慈悲復為說
我等如得聞　永離諸嶮難

復次若有於曼拏羅得受灌頂弟子秉自師敎持本三昧發清淨心求無上道救度一切衆生者而作是法先誦此真言　唵（引）吽發吒

誦真言已手作忿怒拳安心上頸上額上頂上即以水漱口入賢聖堂展摩里支菩薩幢誦辟魔真言加持香水真言曰

唵（引）摩（引）里支（引）吽薩里嚩（二合）尾近南（二合引）努蹉（引）那野娑嚩（二合引）賀

誦真言已即自觀想想自心中有阿字變成月輪有盎字變成日輪其日月相如融金之色復出羯磨光明其光變成正等正覺天人師即自作禮獻諸供養而誦真言

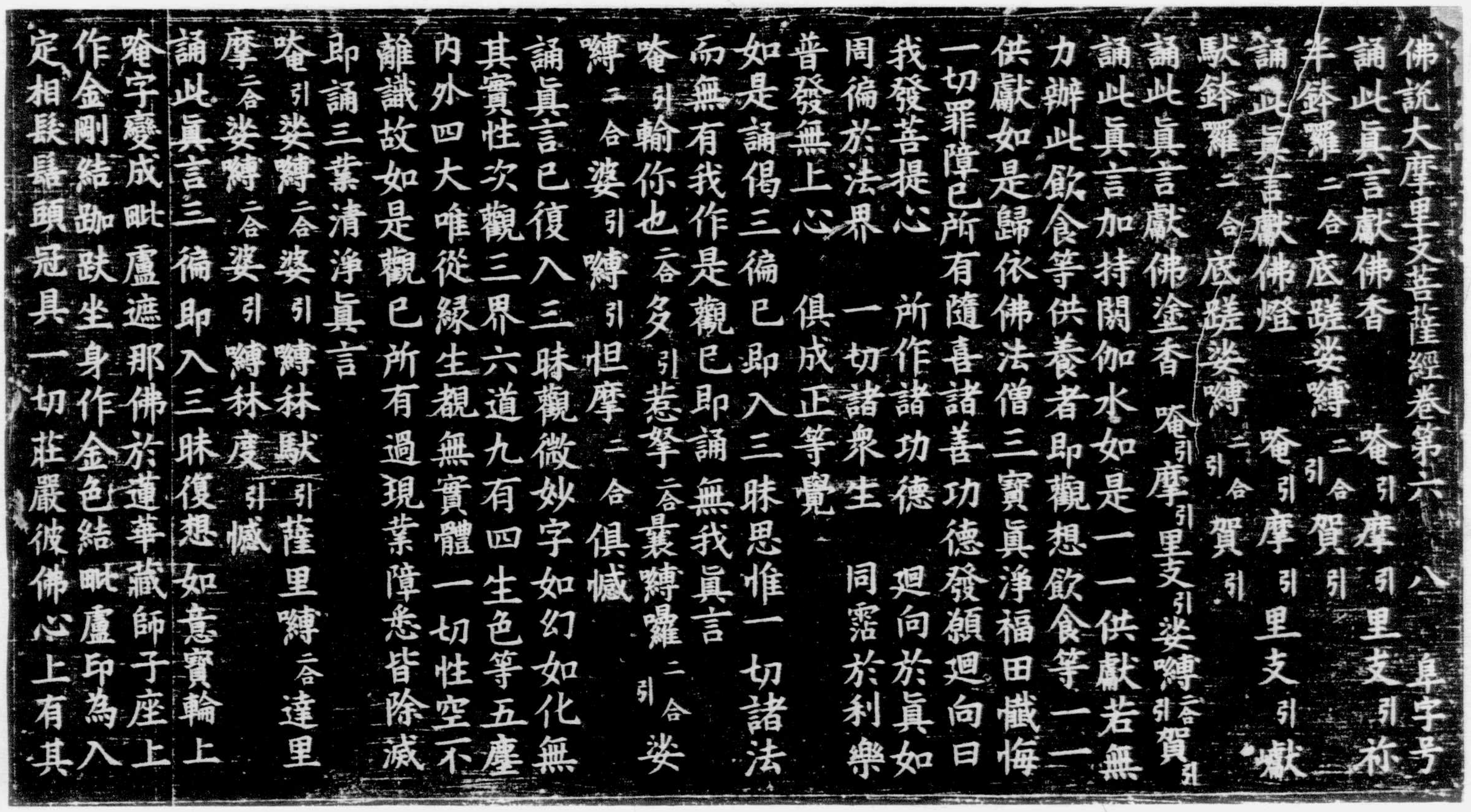
唵（引）摩（引）里支（引）娑訖旦（二合）鉢羅（二合）底蹉娑嚩（二合引）賀（引）　誦此真言獻佛飲食

唵（引）摩（引）里支（引）補瑟半（二合）鉢羅（二合）底蹉娑嚩（二合引）賀　誦此真言獻佛花

唵（引）摩（引）里支（引）度半鉢囉（二合）底蹉娑嚩（二合引）賀（引）

施主故行臺刑部侍郎母太夫人蘭陵郡耶律氏并悲婦娘子耶律氏

塔下九〇六〇



佛說大摩里支菩薩經卷第六　八　皐字号

誦此真言獻佛香　唵（引）摩（引）里支（引）祢半鉢羅（二合）底蹉娑嚩（二合引）賀（引）

誦此真言獻佛燈　唵（引）摩（引）里支（引）獻馱鉢羅（二合）底蹉娑嚩（二合引）賀（引）

誦此真言獻佛塗香　唵（引）摩（引）里支（引）娑嚩（二合引引）賀（引）

誦此真言加持閼伽水如是一一供獻若無力辦此飲食等供養者即觀想飲食等一一供獻如是歸依佛法僧三寶真淨福田懺悔一切罪障已所有隨喜諸善功德發願迴向曰

我發菩提心　所作諸功德　迴向於真如
周徧於法界　一切諸衆生　同霑於刹樂
普發無上心　俱成正等覺

如是誦偈三徧已即入三昧思惟一切諸法而無有我作是觀已即誦無我真言

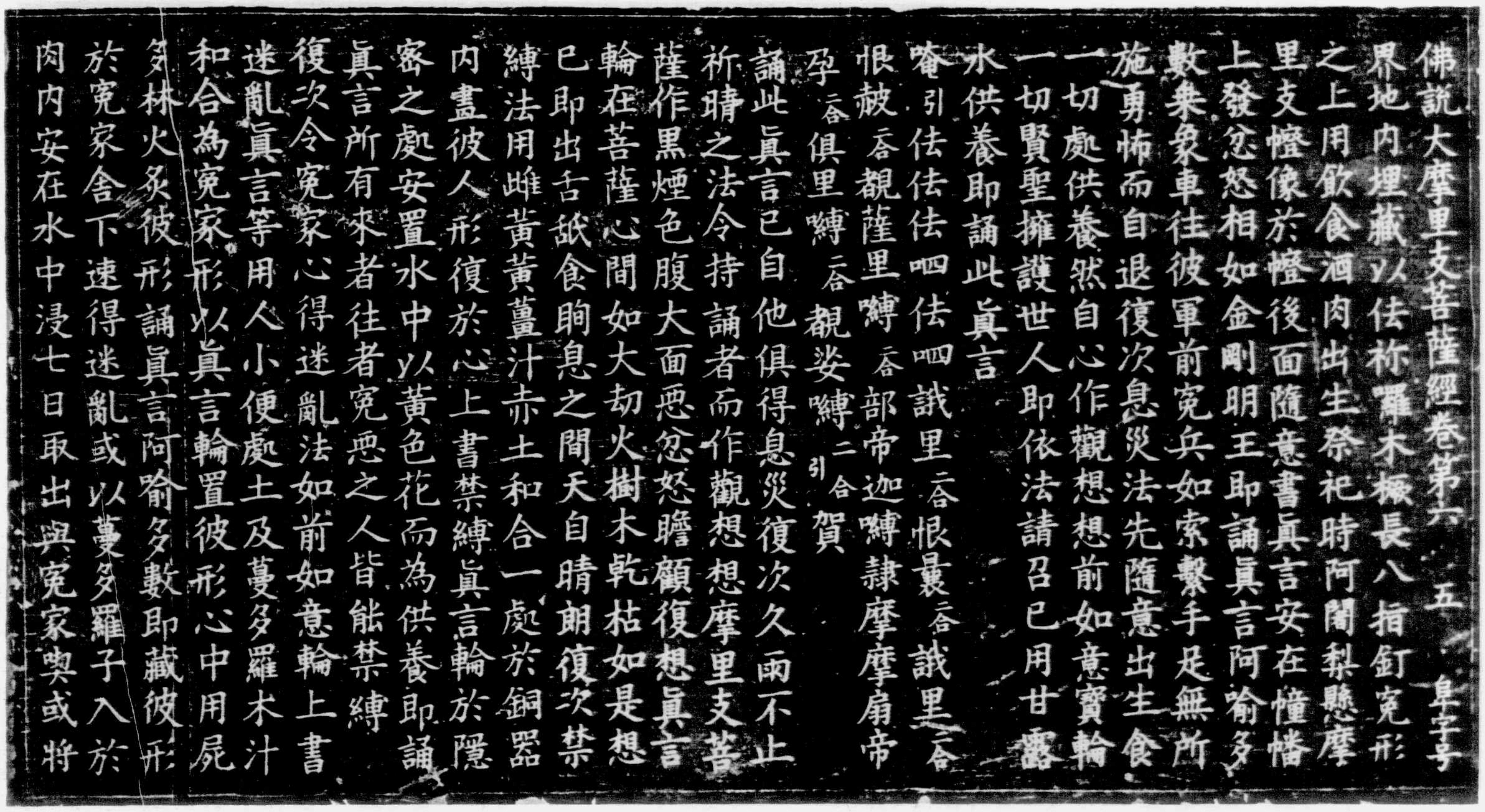
唵（引）輸你也（二合）多（引）惹拏（二合）曩嚩囉（二合引）娑嚩（二合）婆（引）嚩（引）怛摩（二合）俱憾

誦真言已復入三昧觀微妙字如幻如化無其實性次觀三界六道九有四生色等五塵內外四大唯從緣生觀無實體一切性空不離識故如是觀已所有過現業障悉皆除滅即誦三業清淨真言

唵（引）娑嚩（二合）婆（引）嚩秫馱（引）薩里嚩（二合）達里摩（二合）娑嚩（二合）婆（引）嚩秫度（引）憾

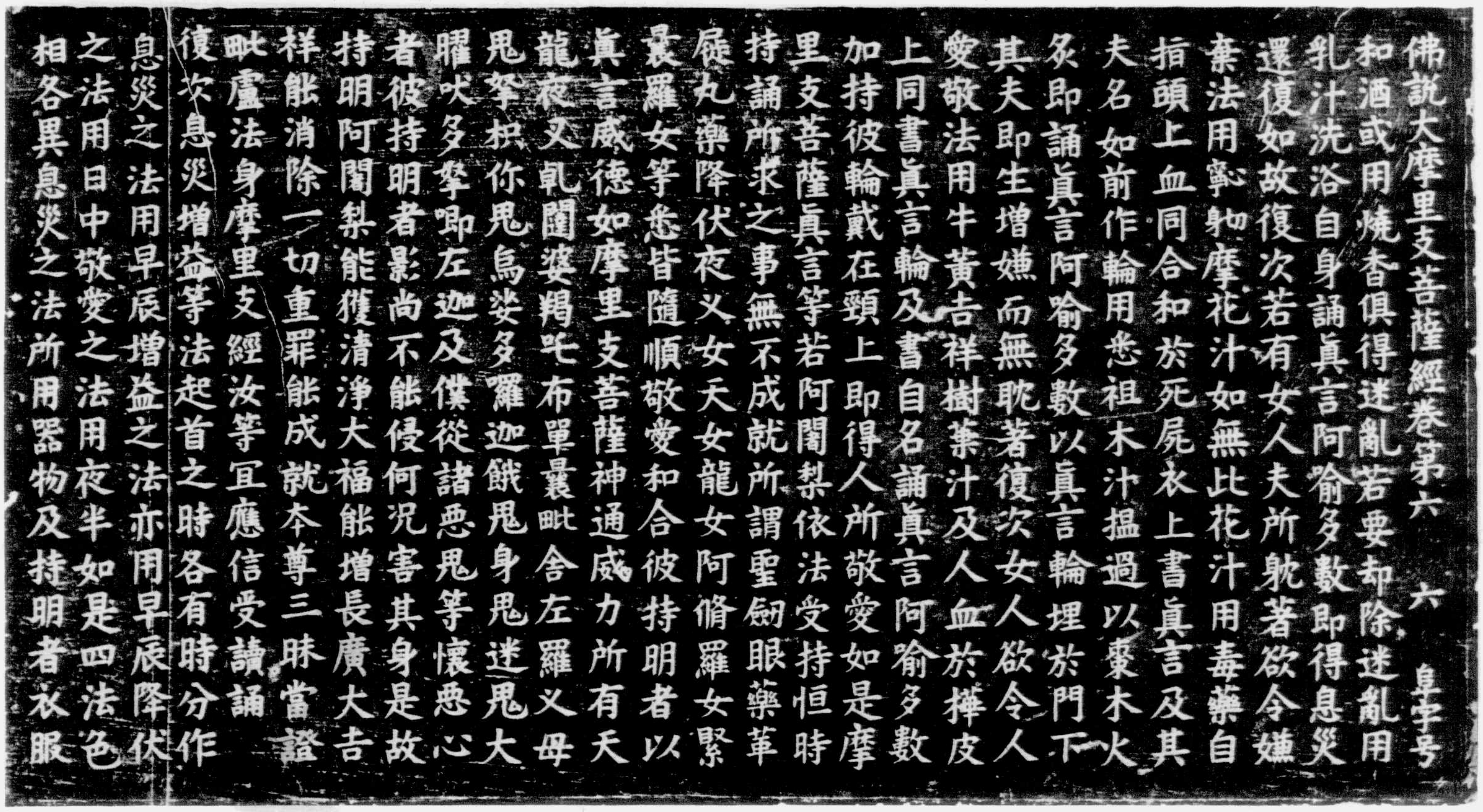
誦此真言三徧即入三昧復想如意寶輪上唵字變成毗盧遮那佛於蓮華藏師子座上作金剛結跏趺坐身作金色結毗盧印為入定相髮髻頭冠具一切莊嚴彼佛心上有其

塔下九〇五九



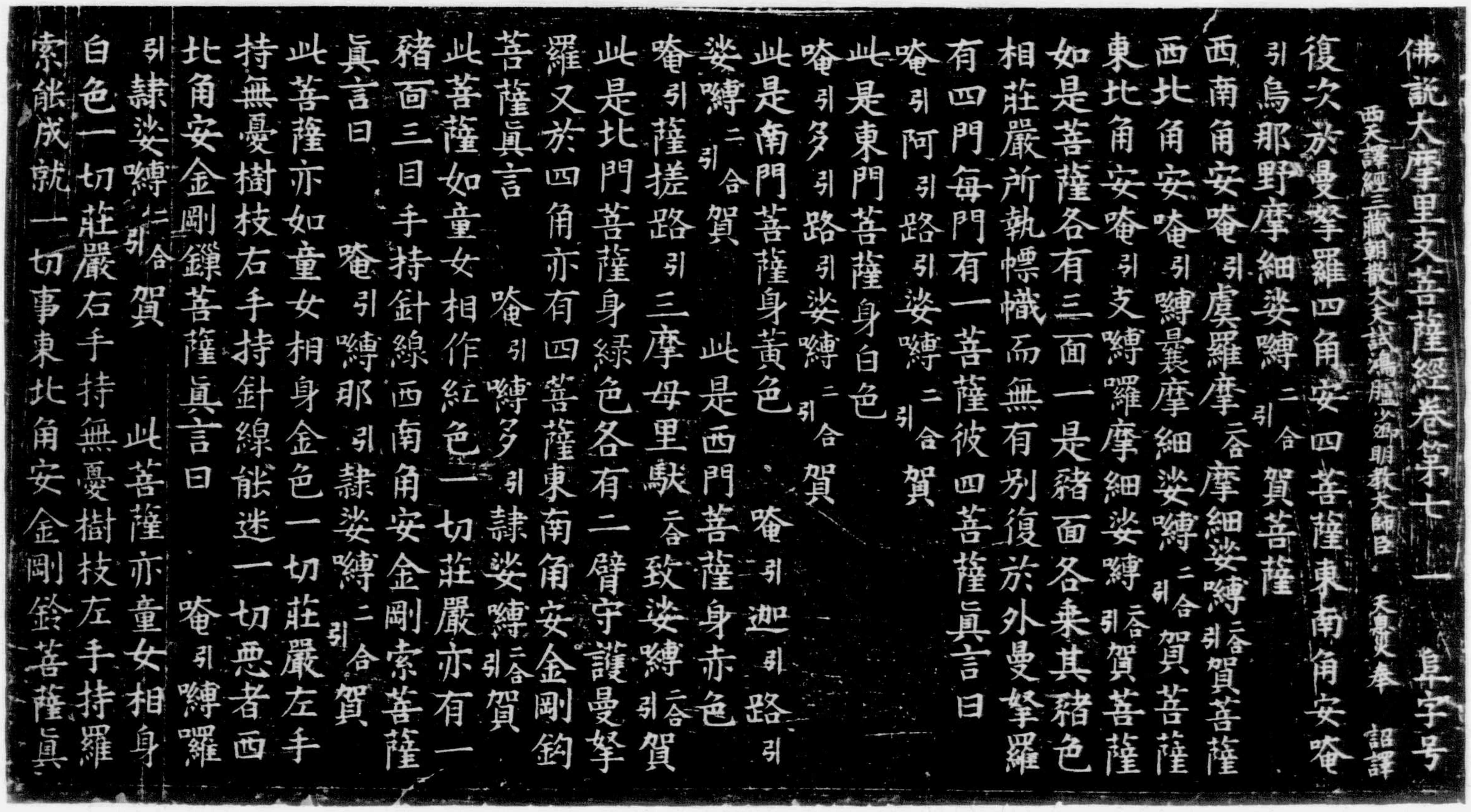
佛說大摩里支菩薩經卷第六　五　皇字号
界地内埋藏以佉祢羅木橛長八指釘寃形
之上用飲食酒肉出生祭祀時阿闍梨懸摩
里支幢像於幢後面隨意書眞言安在幢幡
上發忿怒相如金剛明王即誦眞言阿喻多
數衆象車往彼軍前寃兵如索繫手足無所
施勇怖而自退復次息災法先隨意出生食
一切處供養然自心作觀想前如意寶輪
一切賢聖擁護世人即依法請召已用甘露
水供養即誦此眞言
唵（引）佉佉佉呬佉呬誐里（二合）恨曩（二合）誐里（二合）
恨赧（二合）覩薩里嚩（二合）部帝迦嚩隸摩摩扇帝
孕（二合）俱里嚩（二合）覩娑嚩（二合引）賀
誦此眞言已自他俱得息災復次久雨不止
祈晴之法令持誦者而作觀想想摩里支菩
薩作黑煙色腹大面惡忿怒瞻顧復想眞言
輪在菩薩心間如大劫火樹木乾枯如是想
已即出舌舐食胸息之間天自晴朗復次禁
縛法用雌黄黄薑汁赤土和合一處於銅器
内畫彼人形復於心上書禁縛眞言輪於隱
密之處安置水中以黄色花而為供養即誦
眞言所有來者往者寃惡之人皆能禁縛
復次令寃家心得迷亂法如前如意輪上書
迷亂眞言等用人小便處土及蔓多羅木汁
和合為寃家形以眞言輪置彼形心中用屍
多林火炙彼形誦眞言阿喻多數即藏彼形
於寃家舍下速得迷亂或以蔓多羅子入於
肉内安在水中浸七日取出與寃家喫或將

塔下九〇六一



佛說大摩里支菩薩經卷第六　六　皇字号
和酒或用燒香俱得迷亂若要却除迷亂用
乳汁洗浴自身誦眞言阿喻多數即得息災
還復如故復次若有女人夫所躭著欲令嫌
棄法用寧𨉖摩花汁如無此花汁用毒藥自
指頭上血同合和於死屍衣上書眞言及其
夫名如前作輪用悉祖木汁搵過以棗木火
炙即誦眞言阿喻多數以眞言輪埋於門下
其夫即生增嫌而無躭著復次女人欲令人
愛敬法用牛黄吉祥樹葉汁及人血於樺皮
上同書眞言輪及書自名誦眞言阿喻多數
加持彼輪戴在頸上即得人所敬愛如是摩
里支菩薩眞言等若阿闍梨依法受持恒時
持誦所求之事無不成就所謂聖劒眼藥革
屣丸藥降伏夜叉女天女龍女阿脩羅女緊
曩羅女等悉皆隨順敬愛和合彼持明者以
眞言威德如摩里支菩薩神通威力所有天
龍夜叉乹闥婆羯吒布單曩毗舍左羅叉母
鬼拏枳你鬼烏娑多羅迦餓鬼身鬼迷鬼大
曜吠多拏唧左迦及僕從諸惡鬼等懷惡心
者彼持明者影尚不能侵何況害其身是故
持明阿闍梨能獲清淨大福能增長廣大吉
祥能消除一切重罪能成就本尊三昧當證
毗盧法身摩里支經汝等宜應信受讀誦
復次息災增益等法起首之時各有時分作
息災之法用早辰增益之法亦用早辰降伏
之法用日中敬愛之法用夜半如是四法色
相各異息災之法所用器物及持明者衣服

塔下九〇六〇



佛說大摩里支菩薩經卷第七　一　阜字号

（西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉　詔譯）

復次於曼拏羅四角安四菩薩東南角安唵（引）烏那野摩細娑嚩（二合引）賀菩薩西南角安唵（引）虞羅摩（二合）摩細娑嚩（二合引）賀菩薩西北角安唵（引）嚩曩摩細娑嚩（二合引）賀菩薩東北角安唵（引）支嚩囉摩細娑嚩（二合引）賀菩薩如是菩薩各有三面一是豬面各乘其豬色相莊嚴所執幖幟而無有別復於外曼拏羅有四門每門有一菩薩彼四菩薩眞言曰

唵（引）阿（引）路（引）娑嚩（二合引）賀

此是東門菩薩身白色

唵（引）多（引）路（引）娑嚩（二合引）賀

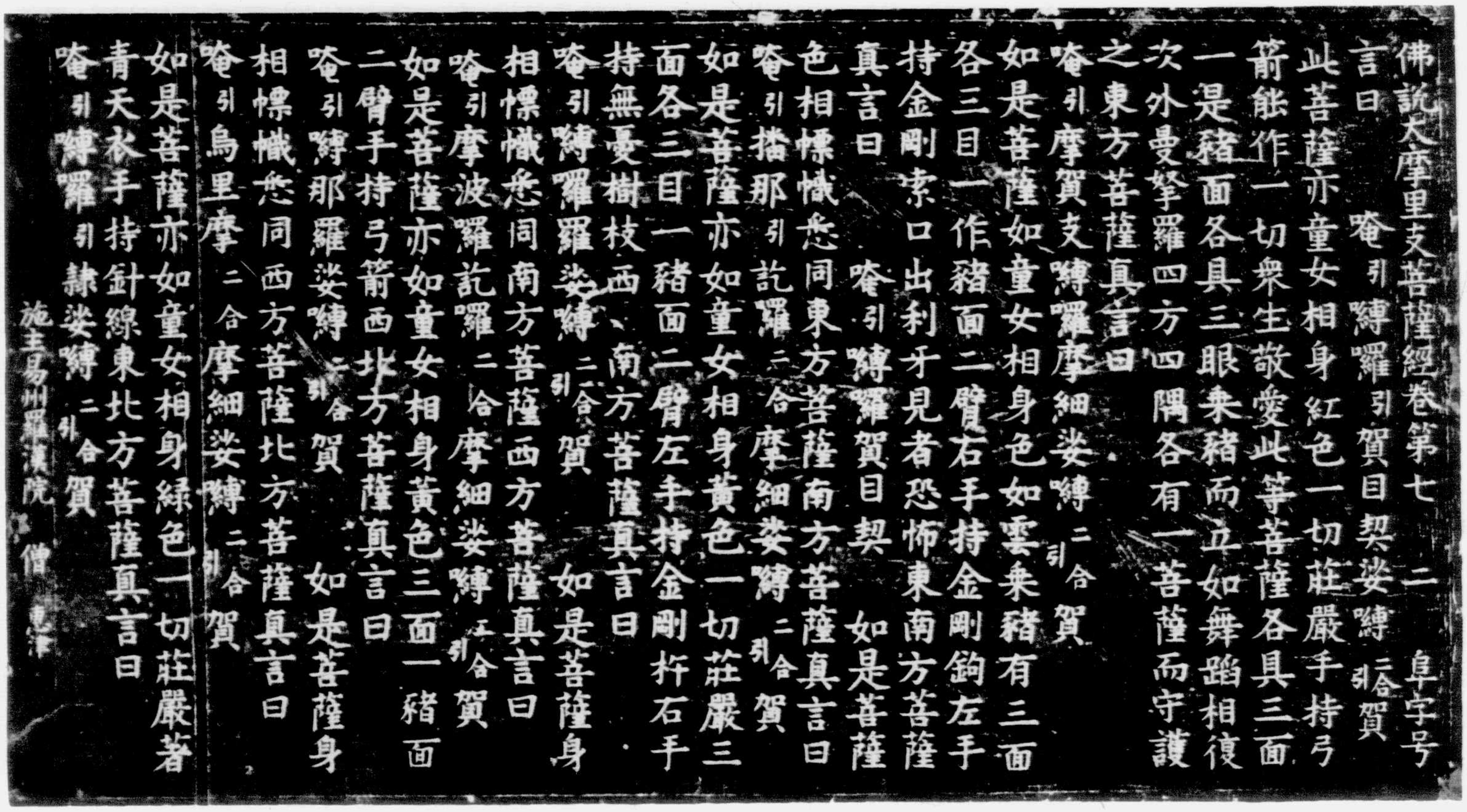
此是南門菩薩身黃色　唵（引）迦（引）路（引）娑嚩（二合引）賀　此是西門菩薩身赤色

唵（引）薩捶路（引）三摩母里馱（二合）致娑嚩（二合引）賀

此是北門菩薩身綠色各有二臂守護曼拏羅又於四角亦有四菩薩東南角安金剛鉤菩薩眞言　唵（引）嚩多（引）隸娑嚩（二合引）賀

此菩薩如童女相作紅色一切莊嚴亦有一豬面三目手持針線西南角安金剛索菩薩眞言曰　唵（引）嚩那（引）隸娑嚩（二合引）賀

此菩薩亦如童女相身金色一切莊嚴左手持無憂樹枝右手持針線能迷一切惡者西北角安金剛鏁菩薩眞言曰　唵（引）嚩囉（引）隸娑嚩（二合引）賀　此菩薩亦童女相身白色一切莊嚴右手持無憂樹枝左手持羅索能成就一切事東北角安金剛鈴菩薩眞



佛說大摩里支菩薩經卷第七　二　阜字号

言曰　唵（引）嚩囉（引）賀目契娑嚩（二合引）賀

此菩薩亦童女相身紅色一切莊嚴手持弓箭能作一切衆生敬愛此等菩薩各具三面一是豬面各具三眼乘豬而立如舞蹈相復次外曼拏羅四方四隅各有一菩薩而守護之東方菩薩眞言曰

唵（引）摩賀支嚩囉摩細娑嚩（二合引）賀

如是菩薩如童女相身色如雲乘豬有三面各三目一作豬面二臂右手持金剛鉤左手持金剛索口出利牙見者恐怖東南方菩薩眞言曰　唵（引）嚩囉賀目契　如是菩薩色相幖幟悉同東方菩薩南方菩薩眞言曰

唵（引）播那（引）訖囉（二合）摩細娑嚩（二合引）賀

如是菩薩亦如童女相身黃色一切莊嚴三面各三目一豬面二臂左手持金剛杵右手持無憂樹枝西、南方菩薩眞言曰

唵（引）嚩囉羅娑嚩（二合引）賀　如是菩薩身相幖幟悉同南方菩薩西方菩薩眞言曰

唵（引）摩波囉訖囉（二合）摩細娑嚩（二合引）賀

如是菩薩亦如童女相身黃色三面一豬面二臂手持弓箭西北方菩薩眞言曰

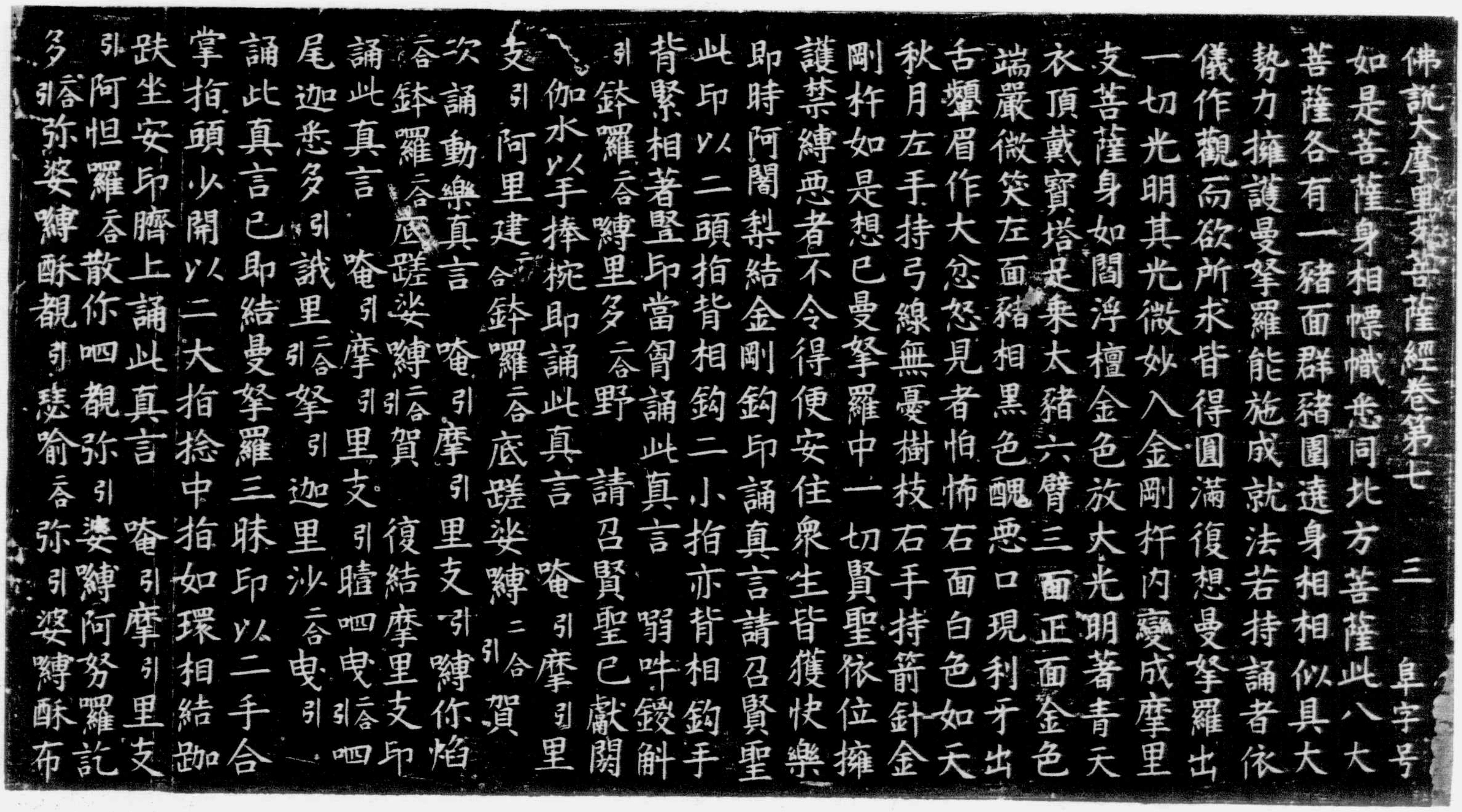
唵（引）嚩那羅娑嚩（二合引）賀　如是菩薩身相幖幟悉同西方菩薩北方菩薩眞言曰

唵（引）烏里摩（二合）摩細娑嚩（二合引）賀

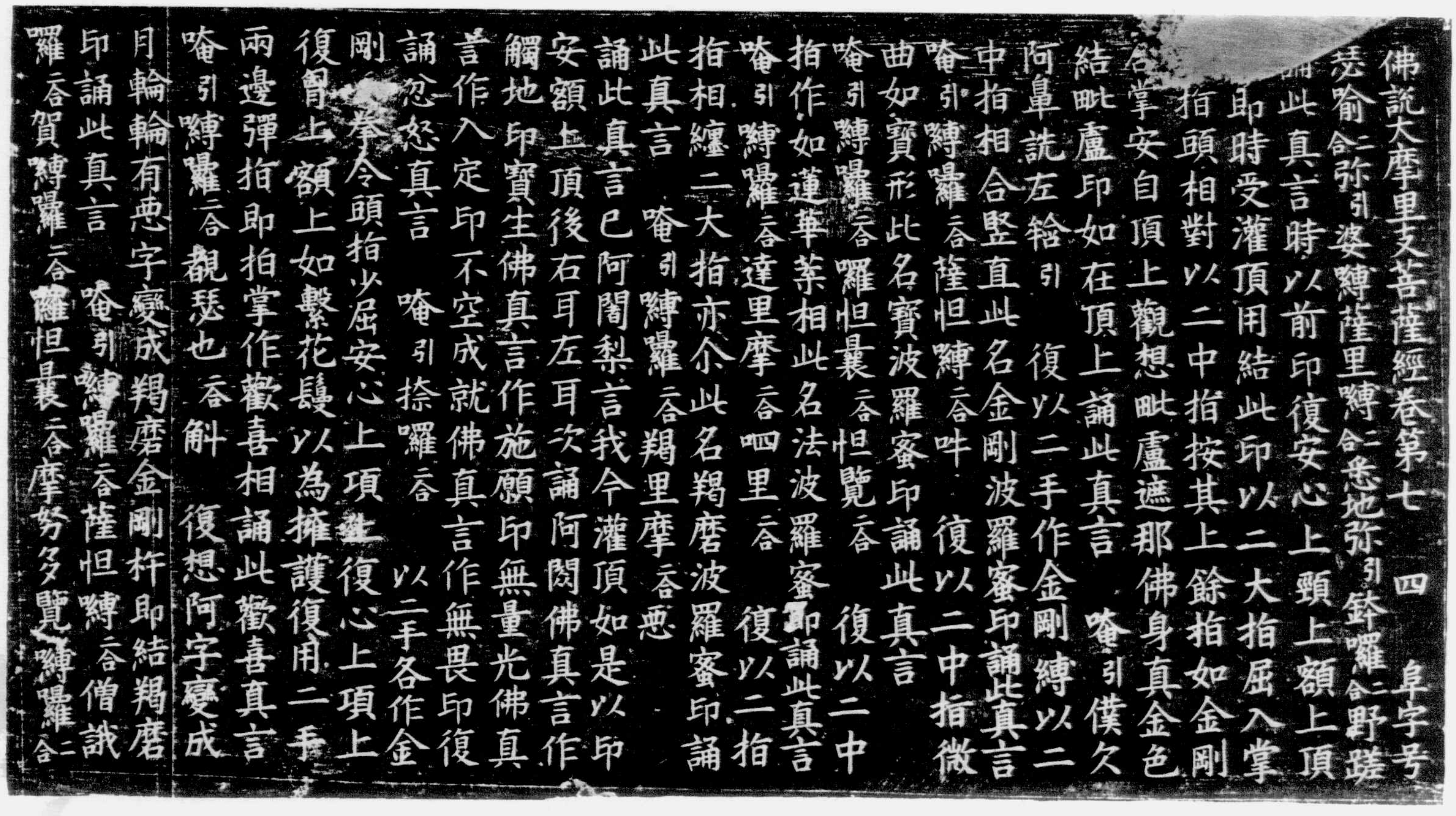
如是菩薩亦如童女相身綠色一切莊嚴著青天衣手持針線東北方菩薩眞言曰

唵（引）嚩囉（引）隸娑嚩（二合引）賀

（施主易州羅漢院　僧　惠律）

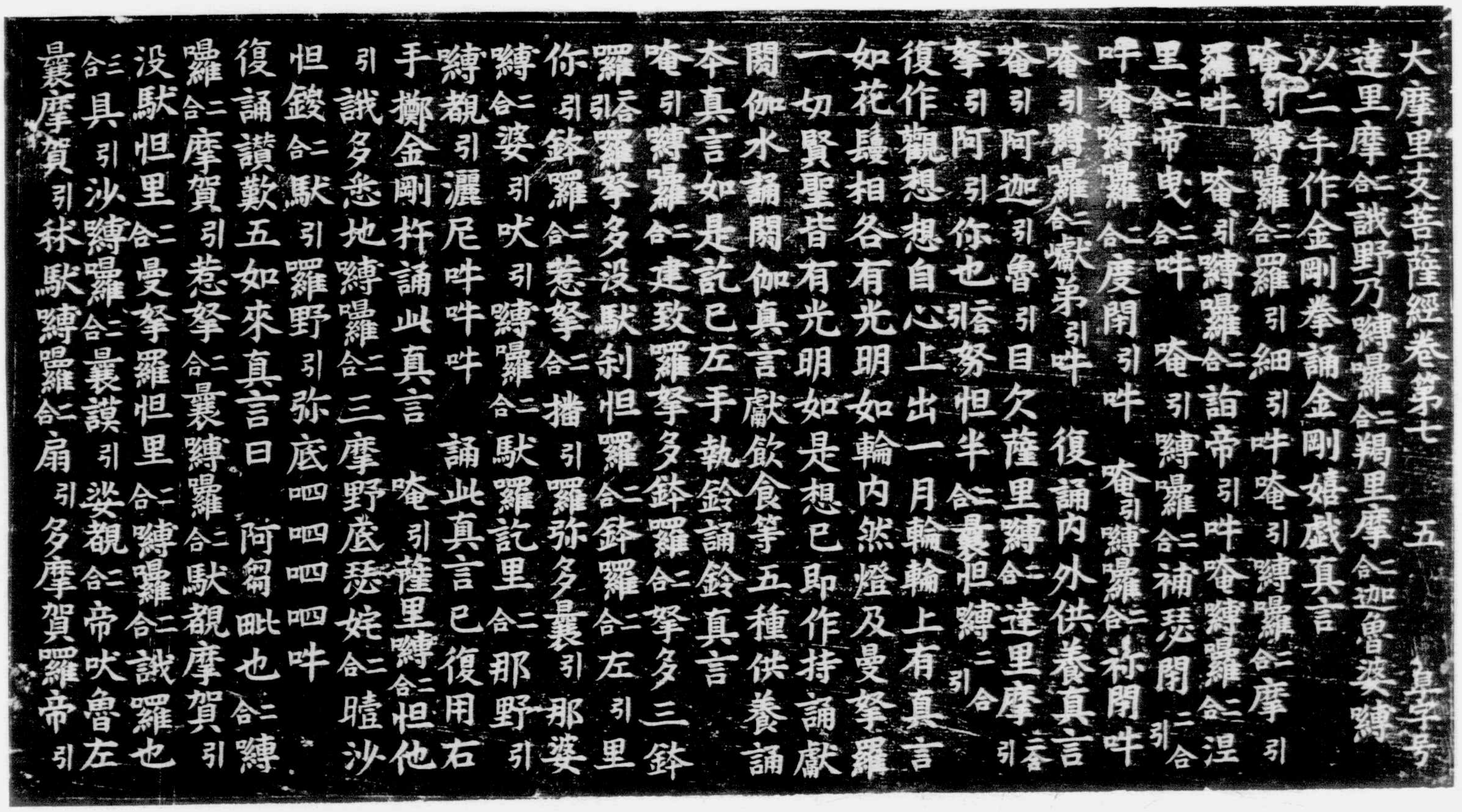


佛說大摩里支菩薩經卷第七　三　阜字号
如是菩薩身相慓熾悉同北方菩薩此八大
菩薩各有一豬面群豬圍遶身相相似具大
勢力擁護曼拏羅能施成就法若持誦者依
儀作觀而欲所求皆得圓滿復想曼拏羅出
一切光明其光微妙入金剛杵內變成摩里
支菩薩身如閻浮檀金色放大光明著青天
衣頂戴寶塔足乘太豬六臂三面正面金色
端嚴微笑左面豬相黑色醜惡口現利牙出
舌顰眉作大忿怒見者怕怖右面白色如天
秋月左手持弓線無憂樹枝右手持箭針金
剛杵如是想已曼拏羅中一切賢聖依位擁
護禁縛惡者不令得便安住衆生皆獲快樂
即時阿闍梨結金剛鉤印誦真言請召賢聖
此印以二頭指背相鉤二小指亦背相鉤手
背緊相著竪印當胷誦此真言　弱吽鑁斛
（引）鉢囉（二合）嚩里多（二合）野　請召賢聖已獻閼
伽水以手捧捥即誦此真言　唵（引）摩（引）里
支（引）阿里建（二合）鉢囉（二合）底蹉娑嚩（二合引）賀
次誦動樂真言　唵（引）摩（引）里支（引）嚩你焰
（二合）鉢囉（二合）底蹉娑嚩（二合引）賀　復結摩里支印
誦此真言　唵（引）摩（引）里支（引）曀呬曳（二合引）呬
尾迦悉多（引）誐里（二合引）拏（引）迦里沙（二合）曳（引）
誦此真言已即結曼拏羅三昧印以二手合
掌指頭少開以二大指捻中指如環相結跏
趺坐安印臍上誦此真言　唵（引）摩（引）里支
（引）阿怛囉（二合）散你呬覩弥（引）婆嚩阿努囉訖
多（二合引）弥婆嚩酥覩（引）瑟喻（二合）弥（引）婆嚩酥布

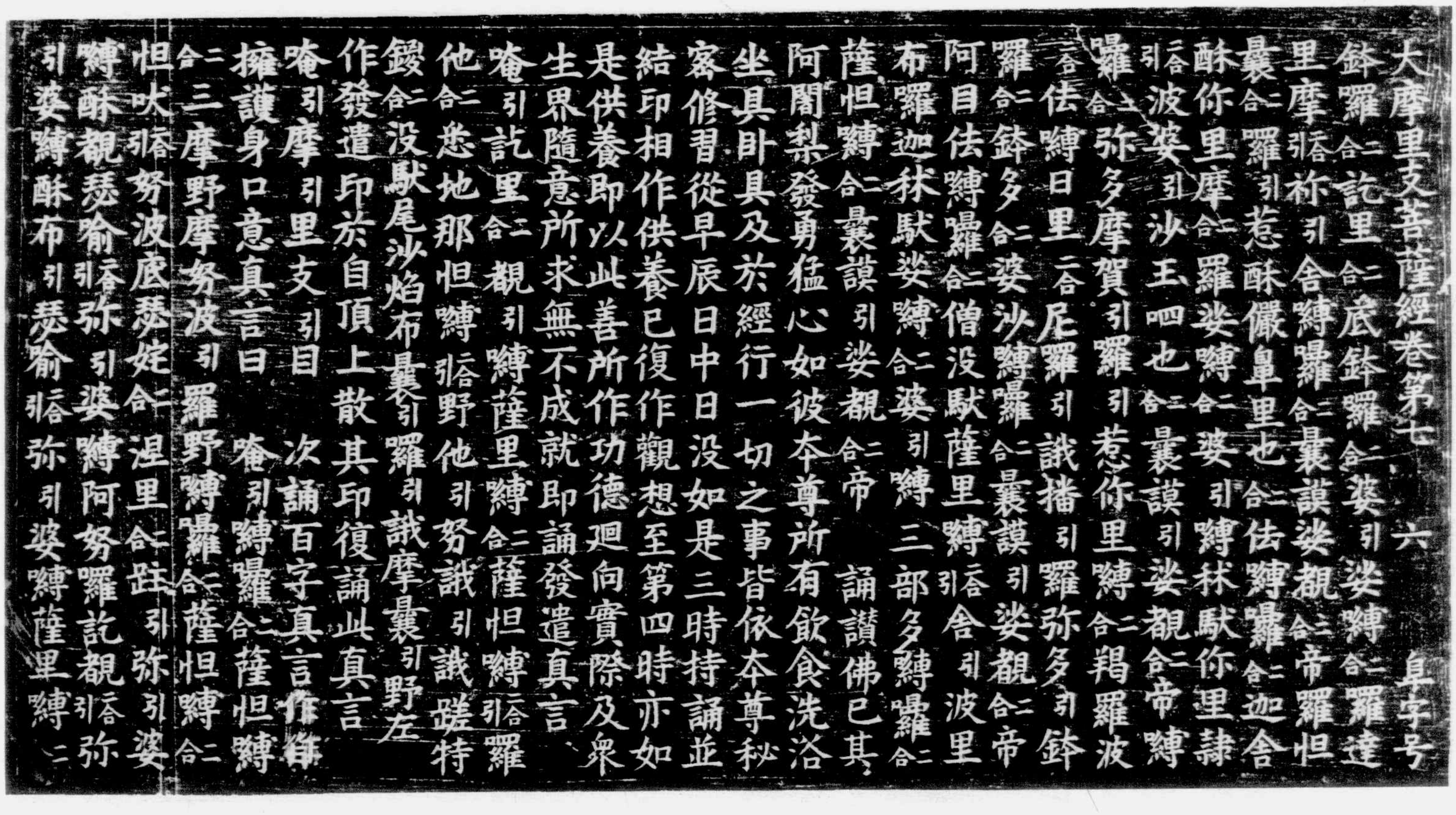


佛說大摩里支菩薩經卷第七　四　阜字号
瑟喻（二合）弥（引）娑嚩薩里嚩（二合）悉地弥（引）鉢囉（二合）野蹉
誦此真言時以前印復安心上頸上額上頂
即時受灌頂用結此印以二大指屈入掌
指頭相對以二中指按其上餘指如金剛
合掌安自頂上觀想毗盧遮那佛身真金色
結毗盧印如在頂上誦此真言　唵（引）僕久
阿阜詵左輪（引）　復以二手作金剛縛以二
中指相合竪直此名金剛波羅蜜印誦此真言
唵（引）嚩囉（二合）薩怛嚩（二合）吽　復以二中指微
曲如寶形此名寶波羅蜜印誦此真言
唵（引）嚩囉（二合）囉怛曩（二合）怛覽（二合）　復以二中
指作如蓮華葉相此名法波羅蜜印誦此真言
唵（引）嚩囉（二合）達里摩（二合）呬里（二合）　復以二指
指相纏二大指亦介此名羯磨波羅蜜印誦
此真言　唵（引）嚩囉（二合）羯里摩（二合）惡
誦此真言已阿闍梨言我今灌頂如是以印
安額上頂後右耳左耳次誦阿閦佛真言作
觸地印寶生佛真言作施願印無量光佛真
言作入定印不空成就佛真言作無畏印復
誦忿怒真言　唵（引）捺囉（二合）　以二手各作金
剛拳令頭指少屈安心上項並復心上項上
復胷上額上如繫花鬘以為擁護復用二手
兩邊彈指即拍掌作歡喜相誦此歡喜真言
唵（引）嚩囉（二合）覩瑟也（二合）斛　復想阿字變成
月輪輪有惡字變成羯磨金剛杵即結羯磨
印誦此真言　唵（引）嚩囉（二合）僧誐
囉（二合）賀嚩囉（二合）薩怛曩（二合）摩努多覽嚩囉（二合）

塔下九〇五七

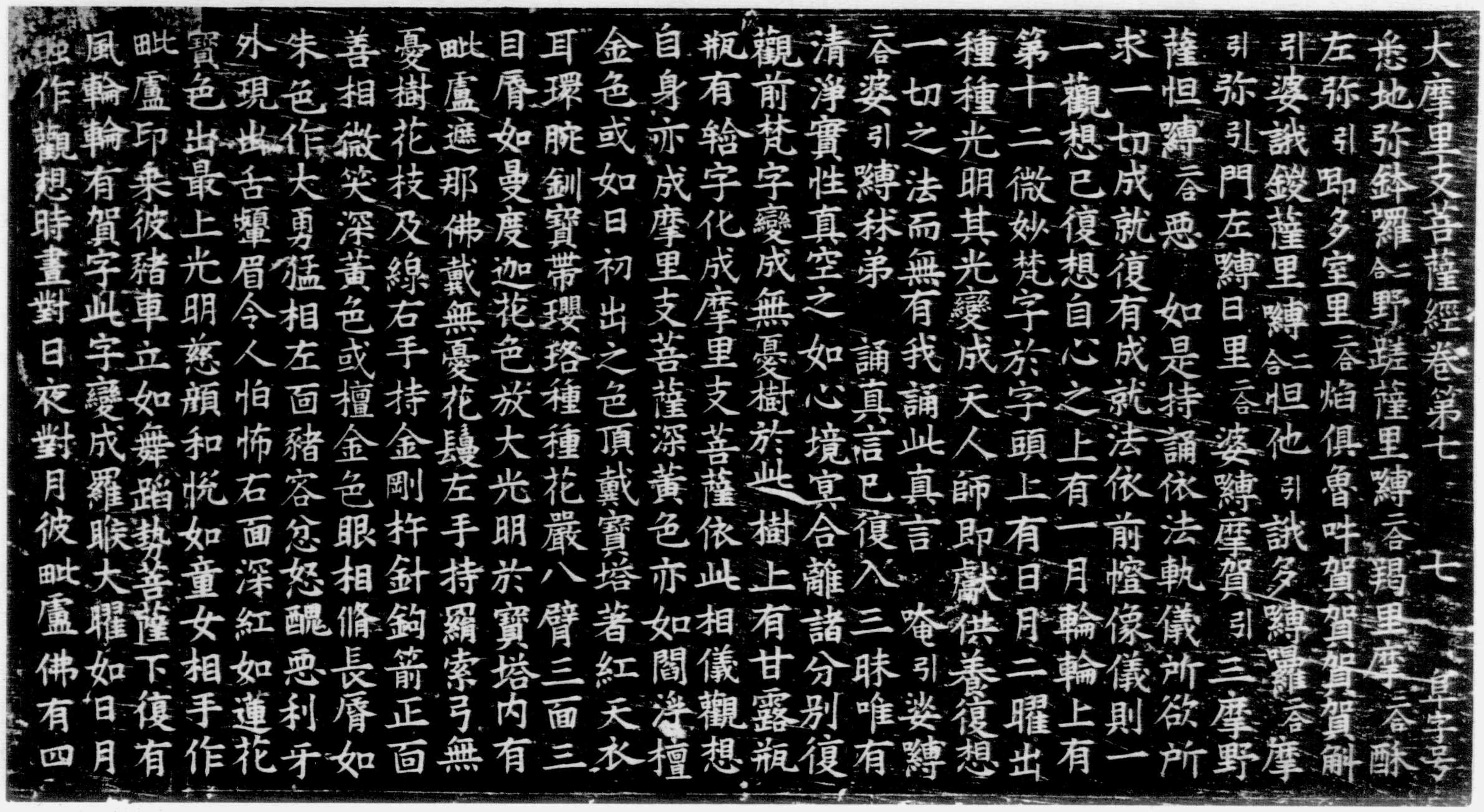


大摩里支菩薩經卷第七　五　阜字号
達里摩（二合）誐野乃嚩囉（二合）羯里摩（二合）迦魯娑嚩
以二手作金剛拳誦金剛嬉戲真言
唵（引）嚩囉（二合）羅（引）細（引）吽唵（引）嚩囉（二合）摩（引）
羅吽唵（引）嚩囉（二合）詣帝（引）吽唵嚩囉（二合）涅
里（二合）帝曳（二合）吽　唵（引）嚩囉（二合）補瑟閉（二合引）
吽唵嚩囉（二合）度閉（引）吽　唵（引）嚩囉（二合）祢閉吽
唵（引）嚩囉（二合）巘弟（引）吽　復誦內外供養真言
唵（引）阿迦（引）魯（引）目欠薩里嚩（二合）達里摩（二合引）
拏（引）阿（引）你也（二合引）努怛半（二合）曩怛嚩（二合引）
復作觀想想自心上出一月輪輪上有真言
如花鬘相各有光明如輪內然燈及曼拏羅
一切賢聖皆有光明如是想已即作持誦獻
閼伽水誦閼伽真言獻飲食等五種供養誦
本真言如是訖已左手執鈴誦鈴真言
唵（引）嚩囉（二合）建致羅拏多鉢羅（二合）拏多三鉢
羅（二合引）羅拏多没駄剎怛羅（二合）鉢羅（二合）左（引）里
你（引）鉢羅（二合）惹拏（二合）播（引）羅弥多曩（引）那婆
嚩（二合）婆（引）吠（引）嚩囉（二合）駄羅訖里（二合）那野（引）
嚩覩（引）灑尼吽吽吽　誦此真言已復用右
手擲金剛杵誦此真言　唵（引）薩里嚩（二合）怛他
（引）誐多悉地嚩囉（二合）三摩野底瑟姹（二合）矑沙
怛鑁（二合）駄（引）羅野（引）弥底呬呬呬呬吽
復誦讚歎五如來真言曰　阿爾毗也（二合）嚩
囉（二合）摩賀（引）惹拏（二合）曩嚩囉（二合）駄覩摩賀（引）
没駄怛里（二合）曼拏羅怛里（二合）嚩囉（二合）誐羅也
（三合）具（引）沙嚩囉（二合）曩謨（引）娑覩（二合）帝吠魯左
曩摩賀（引）秫駄嚩囉（二合）扇（引）多摩賀羅帝（引）



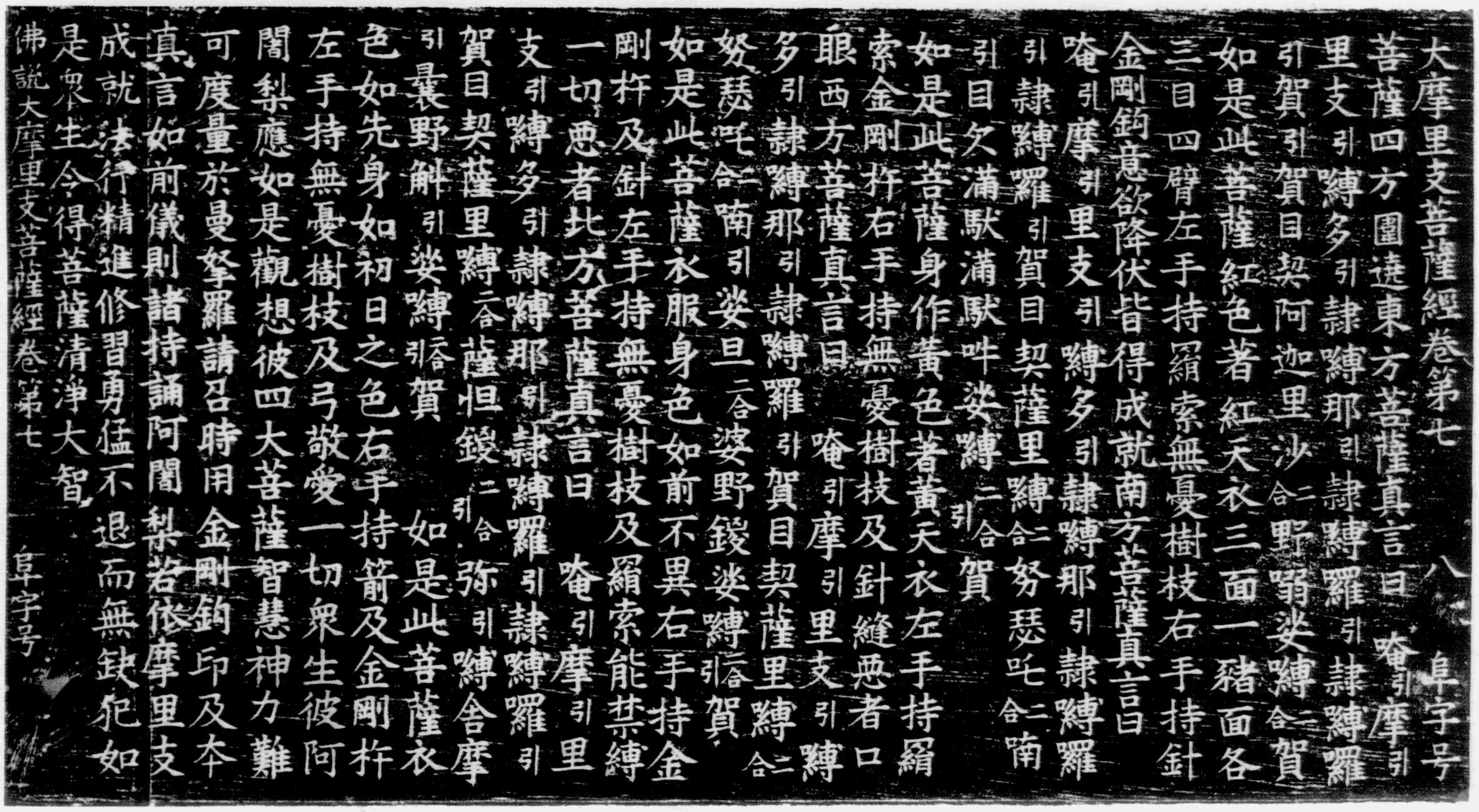
大摩里支菩薩經卷第七　六　阜字号
鉢羅（二合）訖里（二合）底鉢羅（二合）婆（引）娑嚩（二合）羅達
里摩（二合引）祢（引）舍嚩囉（二合）曩謨娑覩（二合）帝羅怛
曩（二合）羅（引）惹酥儼皐里也（二合）佉嚩囉（二合）迦舍
酥你里摩（二合）羅娑嚩（二合）婆（引）嚩秫駄你里隸
（二合引）波婆（引）沙王呬也（二合）曩謨（引）娑覩（二合）帝嚩
囉（二合）弥多摩賀（引）羅（引）惹你里嚩（二合）羯羅波
（二合）佉嚩日里（二合）尼羅（引）誐播（引）羅弥多（引）鉢
羅（二合）鉢多（二合）婆沙嚩囉（二合）曩謨（引）娑覩（二合）帝
阿目佉嚩囉（二合）僧没駄薩里嚩（二合引）舍（引）波里
布羅迦秫駄娑嚩（二合）婆（引）嚩三部多嚩囉（二合）
薩怛嚩（二合）曩謨（引）娑覩（二合）帝　誦讚佛已其
阿闍梨發勇猛心如彼本尊所有飲食洗浴
坐具臥具及於經行一切之事皆依本尊秘
密修習從早辰日中日沒如是三時持誦並
結印相作供養已復作觀想至第四時亦如
是供養即以此善所作功德廻向實際及衆
生界隨意所求無不成就即誦發遣真言
唵（引）訖里（二合）覩（引）嚩薩里嚩（二合）薩怛嚩（二合引）羅
他（二合）悉地那怛嚩（二合引）野他（引）努誐（引）誐蹉特
鑁（二合）没駄尾沙焰布曩（引）羅（引）誐摩曩（引）野左
作發遣印於自頂上散其印復誦此真言
唵（引）摩（引）里支（引）目　次誦百字真言作
擁護身口意真言曰　唵（引）嚩囉（二合）薩怛嚩
（二合）三摩野摩努波（引）羅野嚩囉（二合）薩怛嚩（二合）
怛吠（二合引）努波底瑟姹（二合）涅里（二合）駐（引）弥（引）婆
嚩酥覩瑟喻（二合引）弥（引）婆嚩阿努羅訖覩（二合引）弥
（引）婆嚩酥布（引）瑟喻（二合引）弥（引）婆嚩薩里嚩（二）

塔下九〇五六



大摩里支菩薩經卷第七　七　阜字号

悉地弥鉢羅（二合）野蹉薩里嚩（二合）羯里摩（二合）酥左弥（引）叩多室里（二合）焰俱魯吽賀賀賀斛（引）婆誐鑁薩里嚩（二合）怛他（引）誐多嚩羅（二合）摩（引）弥（引）門左嚩日里（二合）婆嚩摩賀（引）三摩野薩怛嚩（二合）惡　如是持誦依法軌儀所欲所求一切成就復有成就法依前幢像儀則一一觀想已復想自心之上有一月輪輪上有第十二微妙梵字於字頭上有日月二曜出種種光明其光變成天人師即獻供養復想一切之法而無有我誦此真言　唵（引）娑嚩（二合）婆（引）嚩秫弟　誦真言已復入三昧唯有清淨實性真空之如心境冥合離諸分別復觀前梵字變成無憂樹於此樹上有甘露瓶瓶有給字化成摩里支菩薩依此相儀觀想自身亦成摩里支菩薩深黃色亦如閻浮檀金色或如日初出之色頂戴寶塔著紅天衣耳環腕釧寶帶瓔珞種種花嚴八臂三面三目脣如曼度迦花色放大光明於寶塔內有毗盧遮那佛戴無憂花鬘左手持羂索弓無憂樹花枝及線右手持金剛杵針鉤箭正面善相微笑深黃色或檀金色眼相脩長脣如朱色作大勇猛相左面豬容忿怒醜惡利牙外現出舌顰眉令人怕怖右面深紅如蓮花寶色出最上光明慈顏和悅如童女相手作毗盧印乘彼豬車立如舞蹈勢菩薩下復有風輪輪有賀字此字變成羅睺大曜如日月[illegible]作觀想時晝對日夜對月彼毗盧佛有四



大摩里支菩薩經卷第七　八　阜字号

菩薩四方圍遶東方菩薩真言曰　唵（引）摩（引）里支（引）嚩多（引）隸嚩那（引）隸嚩羅（引）隸嚩羅（引）賀（引）賀目契阿迦里沙（二合）野嚩娑嚩（二合）賀

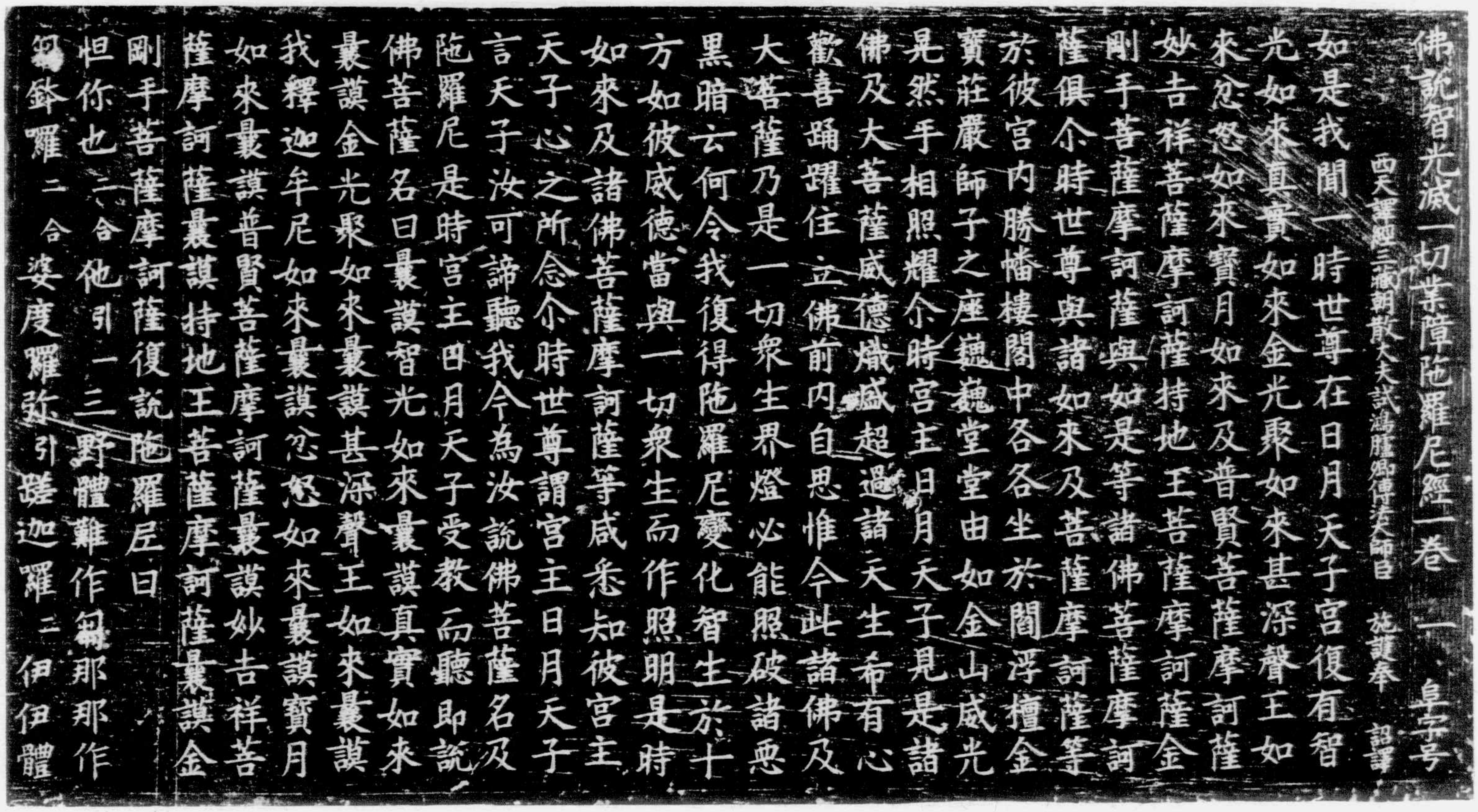
如是此菩薩紅色著紅天衣三面一豬面各三目四臂左手持羂索無憂樹枝右手持針金剛鉤意欲降伏皆得成就南方菩薩真言曰

唵（引）摩（引）里支（引）嚩多（引）隸嚩那（引）隸嚩羅（引）隸嚩羅（引）賀目契薩里嚩（二合）努瑟吒（二合）喃（引）目欠滿馱滿馱吽娑嚩（二合引）賀

如是此菩薩身作黃色著黃天衣左手持羂索金剛杵右手持無憂樹枝及針縫惡者口眼西方菩薩真言曰　唵（引）摩（引）里支（引）嚩多（引）隸嚩那（引）隸嚩羅（引）賀目契薩里嚩（二合）努瑟吒（二合）喃（引）娑旦（二合）婆野鑁娑嚩（二合引）賀

如是此菩薩衣服身色如前不異右手持金剛杵及針左手持無憂樹枝及羂索能禁縛一切惡者北方菩薩真言曰　唵（引）摩（引）里支（引）嚩多（引）隸嚩那（引）隸嚩羅（引）隸嚩羅（引）賀目契薩里嚩（二合）薩怛鑁（二合引）弥（引）嚩舍摩（引）曩野斛（引）娑嚩（二合引）賀　如是此菩薩衣色如先身如初日之色右手持箭及金剛杵左手持無憂樹枝及弓敬愛一切衆生彼阿闍梨應如是觀想彼四大菩薩智慧神力難可度量於曼拏羅請召時用金剛鉤印及本真言如前儀則諸持誦阿闍梨若依摩里支成就法行精進修習勇猛不退而無缺犯如是衆生令得菩薩清淨大智

佛說大摩里支菩薩經卷第七　阜字号

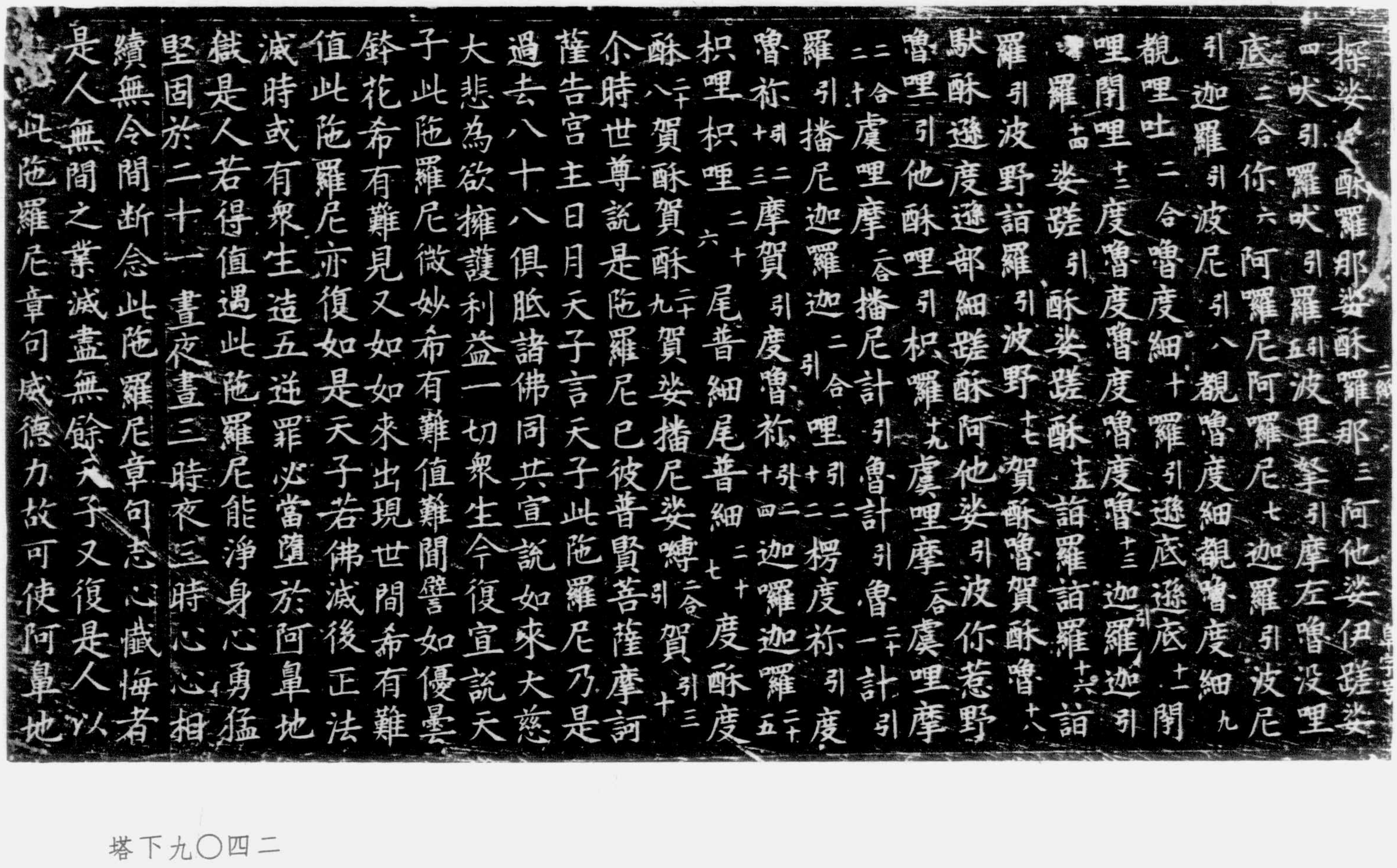


佛說智光滅一切業障陁羅尼經一卷　一　皇字号

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師臣施護奉　詔譯

如是我聞一時世尊在日月天子宮復有智光如來真實如來金光聚如來甚深聲王如來忿怒如來寶月如來及普賢菩薩摩訶薩妙吉祥菩薩摩訶薩持地王菩薩摩訶薩金剛手菩薩摩訶薩與如是等諸佛菩薩摩訶薩俱尒時世尊與諸如來及菩薩摩訶薩等於彼宮內勝幡樓閣中各各坐於閻浮檀金寶莊嚴師子之座巍巍堂堂由如金山威光晃然手相照耀尒時宮主日月天子見是諸佛及大菩薩威德熾盛超過諸天生希有心歡喜踊躍住立佛前內自思惟今此諸佛及大菩薩乃是一切眾生界燈必能照破諸惡黑暗云何令我復得陁羅尼變化智生於十方如彼威德當與一切眾生而作照明是時如來及諸佛菩薩摩訶薩等咸悉知彼宮主天子心之所念尒時世尊謂宮主日月天子言天子汝可諦聽我今為汝說佛菩薩名及陁羅尼是時宮主日月天子受教而聽即說佛菩薩名曰曩謨智光如來曩謨真實如來曩謨金光聚如來曩謨甚深聲王如來曩謨我釋迦牟尼如來曩謨忿怒如來曩謨寶月如來曩謨普賢菩薩摩訶薩曩謨妙吉祥菩薩摩訶薩曩謨持地王菩薩摩訶薩曩謨金剛手菩薩摩訶薩復說陁羅尼曰

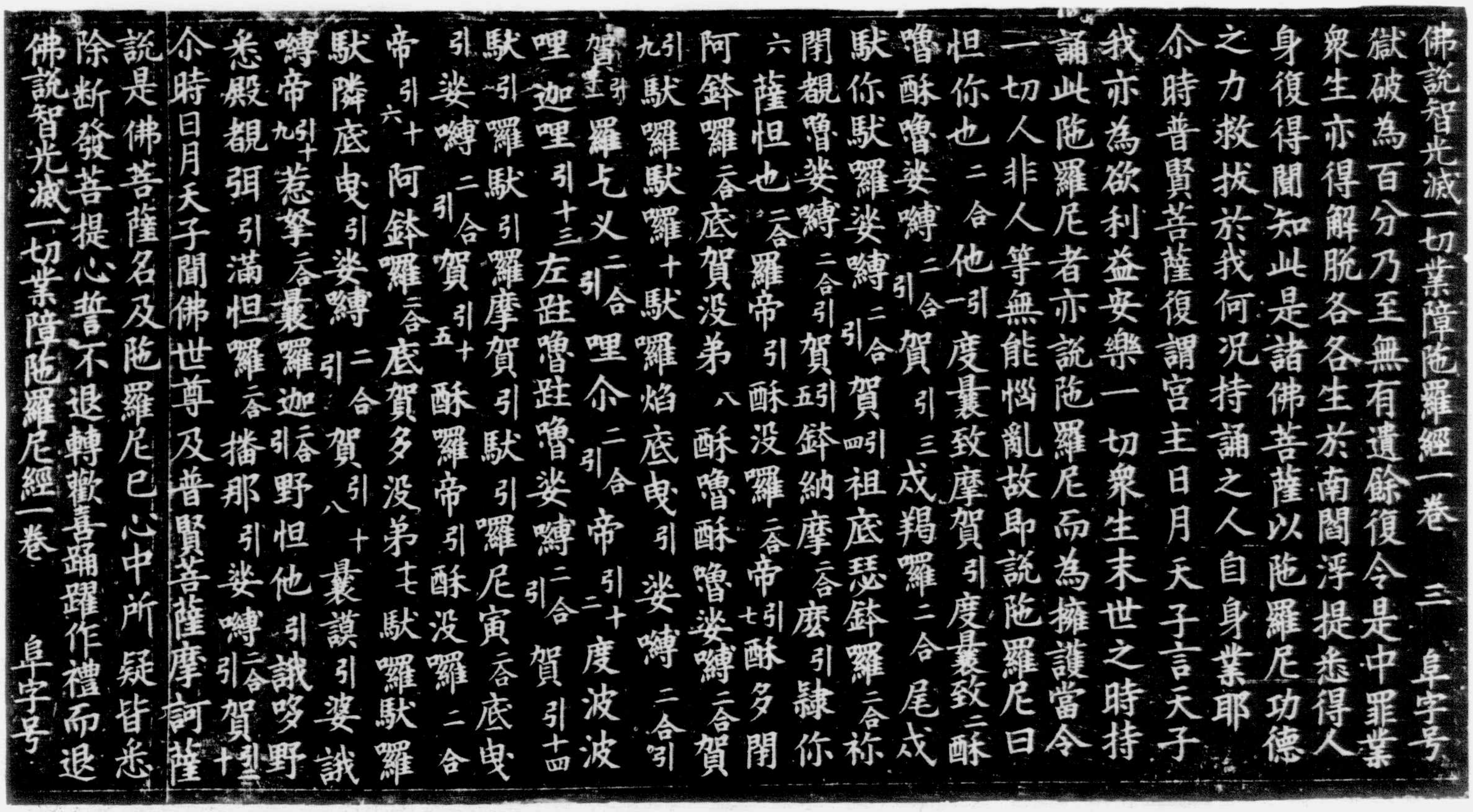
怛你也（二合）他（引一）三野體難作鈉那那作鈉鉢羅（二合）娑度羅弥（引）蹉迦羅（二）伊伊體



摻娑酥羅那娑酥羅那（三）阿他娑伊蹉娑（四）吠（引）羅吠（引）羅（引五）波里拏（引）摩左嚕没哩底（二合）你（六）阿囉尼阿囉尼（七）迦羅（引）波尼（引）迦羅（引）波尼（引八）覩嚕度細覩嚕度細（九）覩哩吐（二合）嚕度細（十）羅（引）遜底遜底（十一）閉哩閉哩（十二）度嚕度嚕度嚕（十三）迦羅（引）迦（引）羅（十四）娑蹉（引）酥娑蹉酥（十五）詣羅詣羅（十六）詣羅（引）波野詣羅（引）波野（十七）賀酥嚕賀酥嚕（十八）馱酥遜度遜部細蹉酥阿他娑（引）波你惹野嚕哩（引）他酥哩（引）枳羅（十九）虞哩摩（二合）虞哩摩（二合二十）虞哩摩（二合）播尼計（引）嚕計（引）嚕（二十一）計（引）羅（引）播尼迦羅迦（二合引）哩（引二十二）楞度祢（引）度嚕祢（引二十三）摩賀（引）度嚕祢（引二十四）迦囉迦羅（二十五）枳哩枳哩（二十六）尾普細尾普細（二十七）度酥度酥（二十八）賀酥賀酥（二十九）賀娑播尼娑嚩（二合引）賀（引三十）

尒時世尊說是陁羅尼已彼普賢菩薩摩訶薩告宮主日月天子言天子此陁羅尼乃是過去八十八俱胝諸佛同共宣說如來大慈大悲為欲擁護利益一切眾生今復宣說天子此陁羅尼微妙希有難值難聞譬如優曇鉢花希有難見又如如來出現世間希有難值此陁羅尼亦復如是天子若佛滅後正法滅時或有眾生造五逆罪必當墮於阿鼻地獄是人若得值遇此陁羅尼能淨身心勇猛堅固於二十一晝夜晝三時夜三時心心相續無令間断念此陁羅尼章句志心懺悔者是人無間之業滅盡無餘天子又復是人以此陁羅尼章句威德力故可使阿鼻地

塔下九〇四二



佛說智光滅一切業障陁羅經一卷　三　阜字号

獄破為百分乃至無有遺餘復令是中罪業衆生亦得解脫各各生於南閻浮提悉得人身復得聞知此是諸佛菩薩以陁羅尼功德之力救拔於我何況持誦之人自身業耶

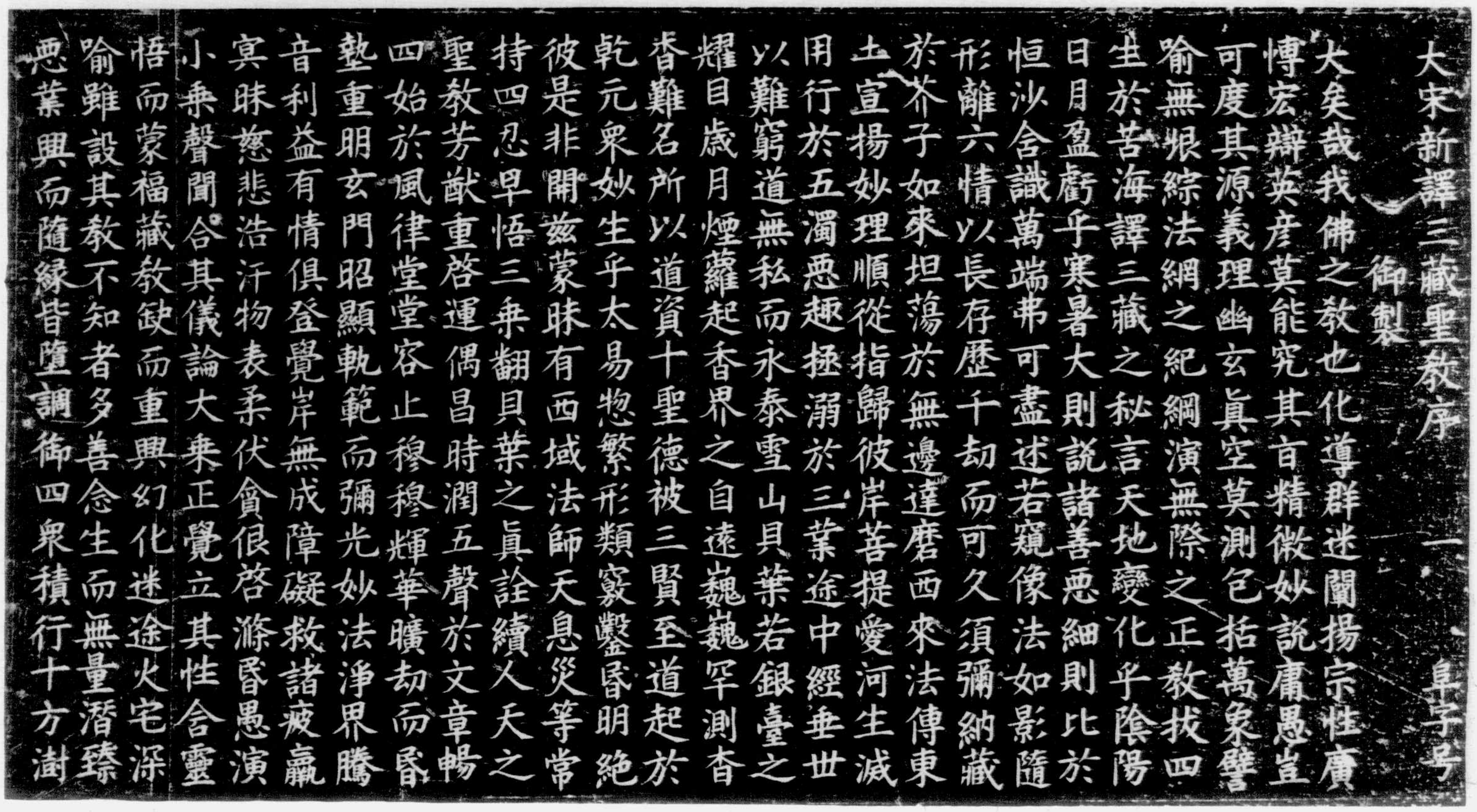
尒時普賢菩薩復謂宮主日月天子言天子我亦為欲利益安樂一切衆生末世之時持誦此陁羅尼者亦說陁羅尼而為擁護當令一切人非人等無能惱亂故即說陁羅尼曰

怛你也（二合）他（一引）度曩致摩賀（引）度曩致（二）酥嚕酥嚕娑嚩（二合引）賀（引三）戍羯囉（二合）尾戍馱你馱囉娑嚩（二合引）賀（四引）祖底瑟鉢囉（二合）祢閉覩嚕娑嚩（二合引）賀（五引）鉢納摩（二合）麼（引）隸你（六）薩怛也（二合）囉帝（引）酥没囉（二合）帝（七引）酥多閉阿鉢囉（二合）底賀没弟（八）酥嚕酥嚕娑嚩（二合）賀（引九）馱囉馱囉（十）馱囉焰底曳（引）娑嚩（二合引）賀（引十一）囉乞叉（二合引）哩尒（二合引）帝（引十二）度波波哩迦哩（引十三）左跓嚕跓嚕娑嚩（二合引）賀（引十四）馱（一引）囉馱（引）囉摩賀（引）馱（引）囉尼寅（二合）底曳（引）娑嚩（二合引）賀（引十五）酥囉帝（引）酥没囉（二合）帝（引十六）阿鉢囉（二合）底賀多没弟（十七）馱囉馱囉馱隣底曳（引）娑嚩（二合引）賀（引十八）曩謨（引）婆誐嚩帝（引十九）惹拏（二合）曩囉迦（二合引）野怛他（引）誐哆野悉殿覩弭（引）滿怛囉（二合）播那（引）娑嚩（二合引）賀（引二十）

尒時日月天子聞佛世尊及普賢菩薩摩訶薩說是佛菩薩名及陁羅尼已心中所疑皆悉除斷發菩提心誓不退轉歡喜踊躍作禮而退

佛說智光滅一切業障陁羅尼經一卷　阜字号

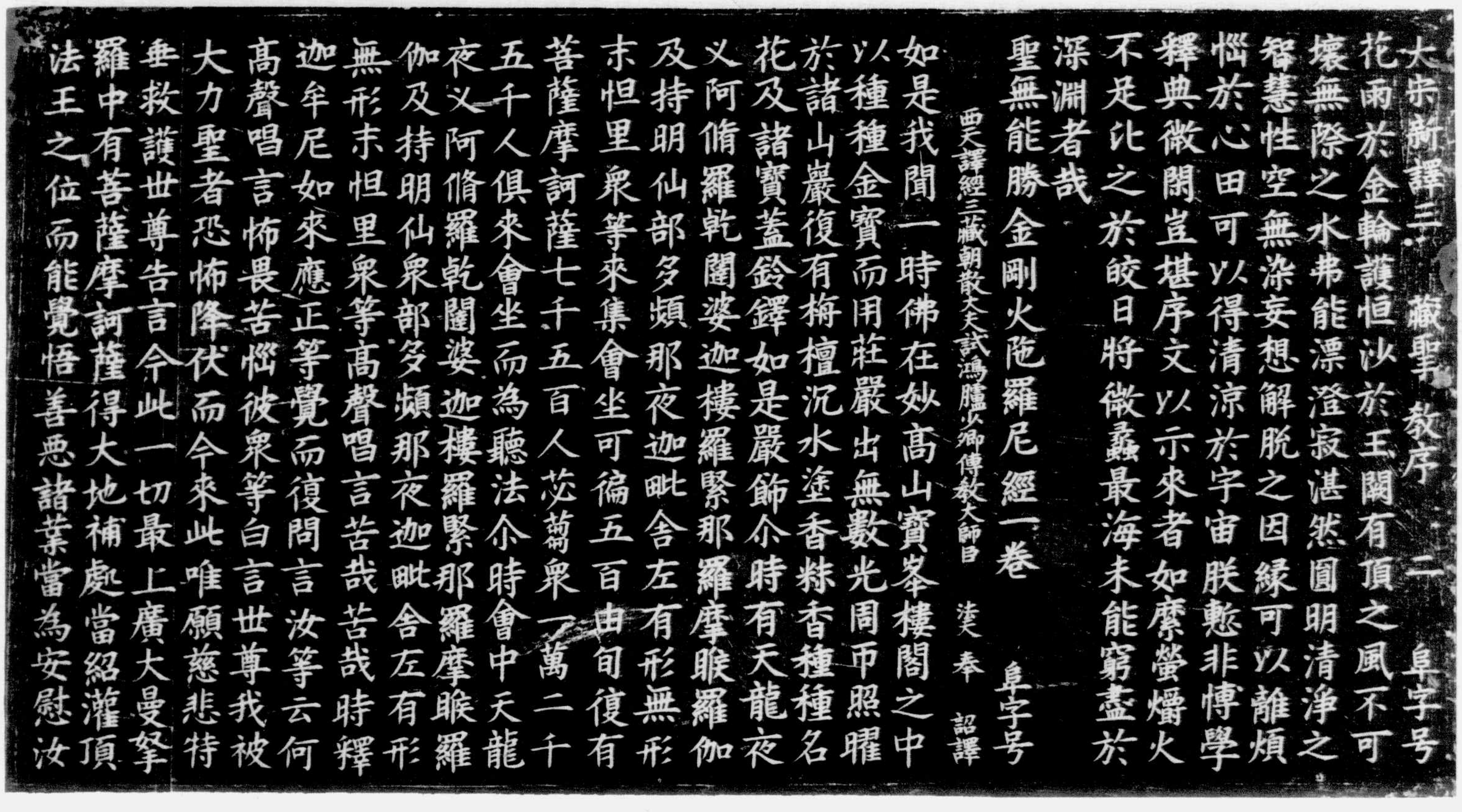
塔下九〇四一



大宋新譯三藏聖教序　一　阜字号

御製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗性廣博宏辯英彦莫能究其旨精微妙説庸愚豈可度其源義理幽玄眞空莫測包括萬象譬喻無垠綜法網之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則説諸善惡細則比於恒沙含識萬端弗可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於三葉途中經垂世以難窮道無私而永泰雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道資十聖德被三賢至道起於乾元衆妙生乎太易惣繁形類竅鑿昏明絶彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻貝葉之眞詮續人天之聖教芳猷重啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙法淨界騰音利益有情俱登覺岸無成障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物表柔伏貪佷啓滌昏愚演小乘聲聞合其儀論大乘正覺立其性含靈悟而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火宅深喻雖設其教不知者多善念生而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調御四衆積行十方澍



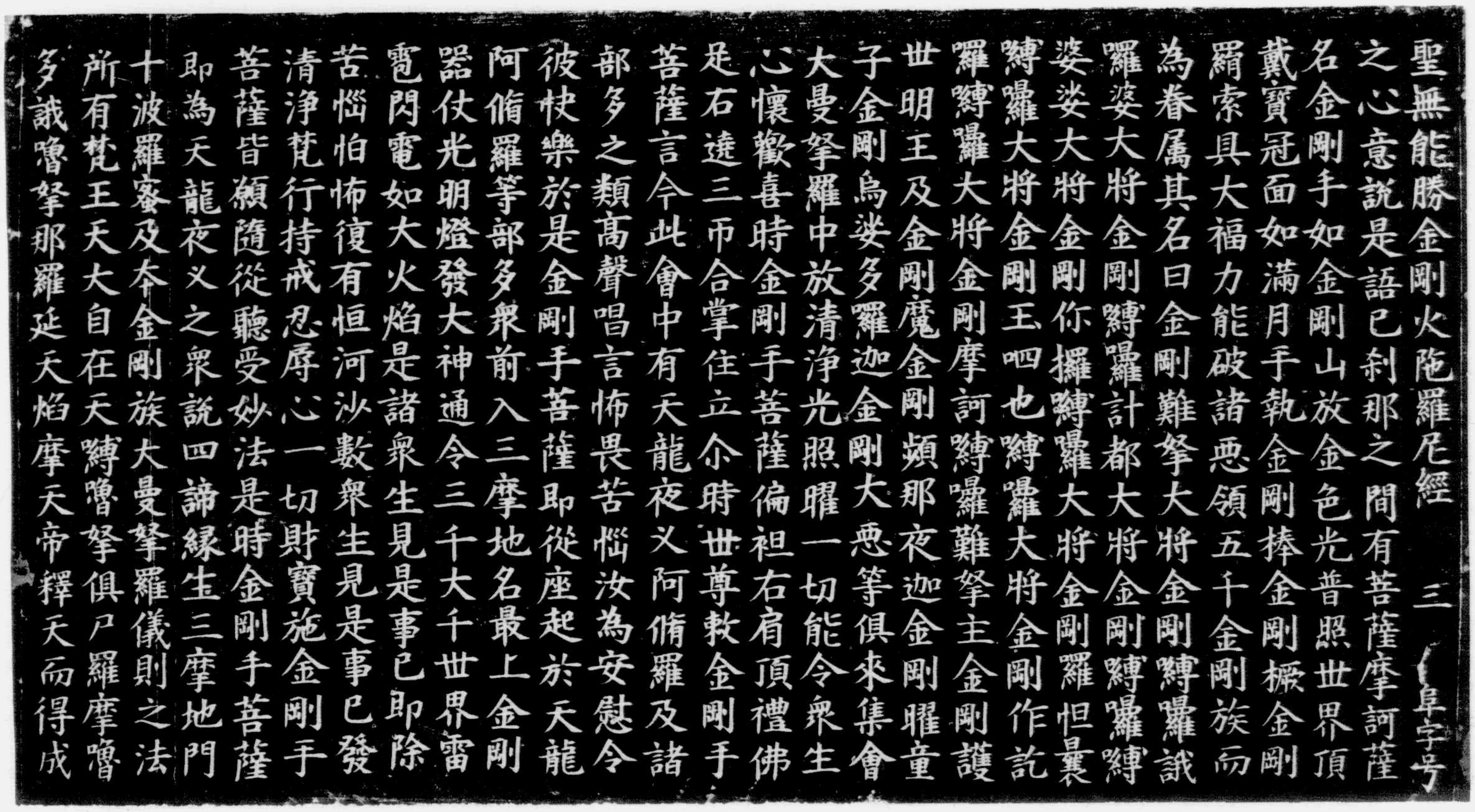
大宋新譯三藏聖教序　二　阜字号

花雨於金輪護恒沙於王闕有頂之風不可壞無際之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之智慧性空無染妄想解脱之因緣可以離煩惱於心田可以得清涼於宇宙朕懇非博學釋典微閑豈堪序文以示來者如麋螢爝火不足比之於皎日將微蠡最海未能窮盡於深淵者哉

聖無能勝金剛火陁羅尼經一卷　阜字号

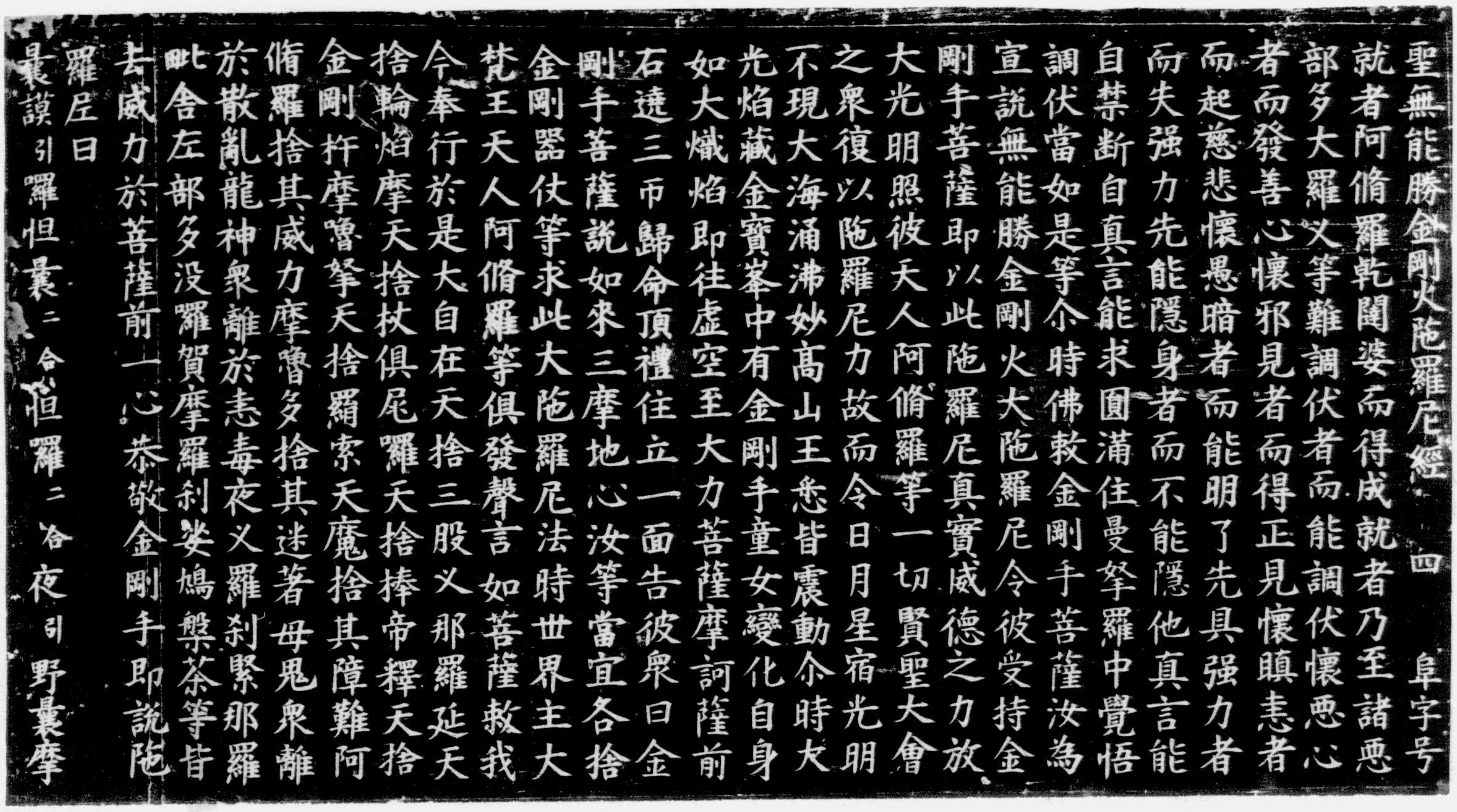
西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣　法天　奉　詔譯

如是我聞一時佛在妙高山寶峯樓閣之中以種種金寶而用莊嚴出無數光周帀照曜於諸山巖復有栴檀沉水塗香秣香種種名花及諸寶蓋鈴鐸如是嚴飾尒時有天龍夜叉阿脩羅乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽及持明仙部多頻那夜迦毗舍左有形無形末怛里衆等來集會坐可徧五百由旬復有菩薩摩訶薩七千五百人苾蒭衆一萬二千五千人俱來會坐而為聽法尒時會中天龍夜叉阿脩羅乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽及持明仙衆部多頻那夜迦毗舍左有形無形末怛里衆等高聲唱言苦哉苦哉時釋迦牟尼如來應正等覺而復問言汝等云何高聲唱言怖畏苦惱彼衆等白言世尊我被大力聖者恐怖降伏而今來此唯願慈悲特垂救護世尊告言今此一切最上廣大曼拏羅中有菩薩摩訶薩得大地補處當紹灌頂法王之位而能覺悟善惡諸業當為安慰汝



聖無能勝金剛火陁羅尼經　三　阜字号

之心意説是語已剎那之間有菩薩摩訶薩名金剛手如金剛山放金色光普照世界頂戴寶冠面如満月手執金剛捧金剛撅金剛羂索具大福力能破諸悪領五千金剛族而為眷屬其名曰金剛難拏大将金剛嚩囉誐囉娑大将金剛嚩囉計都大将金剛嚩囉嚩娑娑大将金剛你攞嚩囉大将金剛羅怛曩嚩囉大将金剛王呬也嚩囉大将金剛作訖囉嚩囉大将金剛摩訶嚩囉難拏主金剛護世明王及金剛魔金剛頻那夜迦金剛曜童子金剛烏娑多羅迦金剛大悪等倶来集會大曼拏羅中放清浄光照曜一切能令衆生心懐歡喜時金剛手菩薩偏袒右肩頂禮佛足右遶三帀合掌住立尒時世尊勅金剛手菩薩言今此會中有天龍夜义阿脩羅及諸部多之類高聲唱言怖畏苦惱汝為安慰令彼快樂於是金剛手菩薩即從座起於天龍阿脩羅等部多衆前入三摩地名最上金剛器仗光明燈發大神通令三千大千世界雷電閃電如大火焰是諸衆生見是事已即除苦惱怕怖復有恒河沙數衆生見是事已發清浄梵行持戒忍辱心一切財寶施金剛手菩薩皆願隨從聽受妙法是時金剛手菩薩即為天龍夜义之衆説四諦縁生三摩地門十波羅蜜及本金剛族大曼拏羅儀則之法所有梵王天大自在天嚩嚕拏倶尸羅摩嚕多誐嚕拏那羅延天焰摩天帝釋天而得成

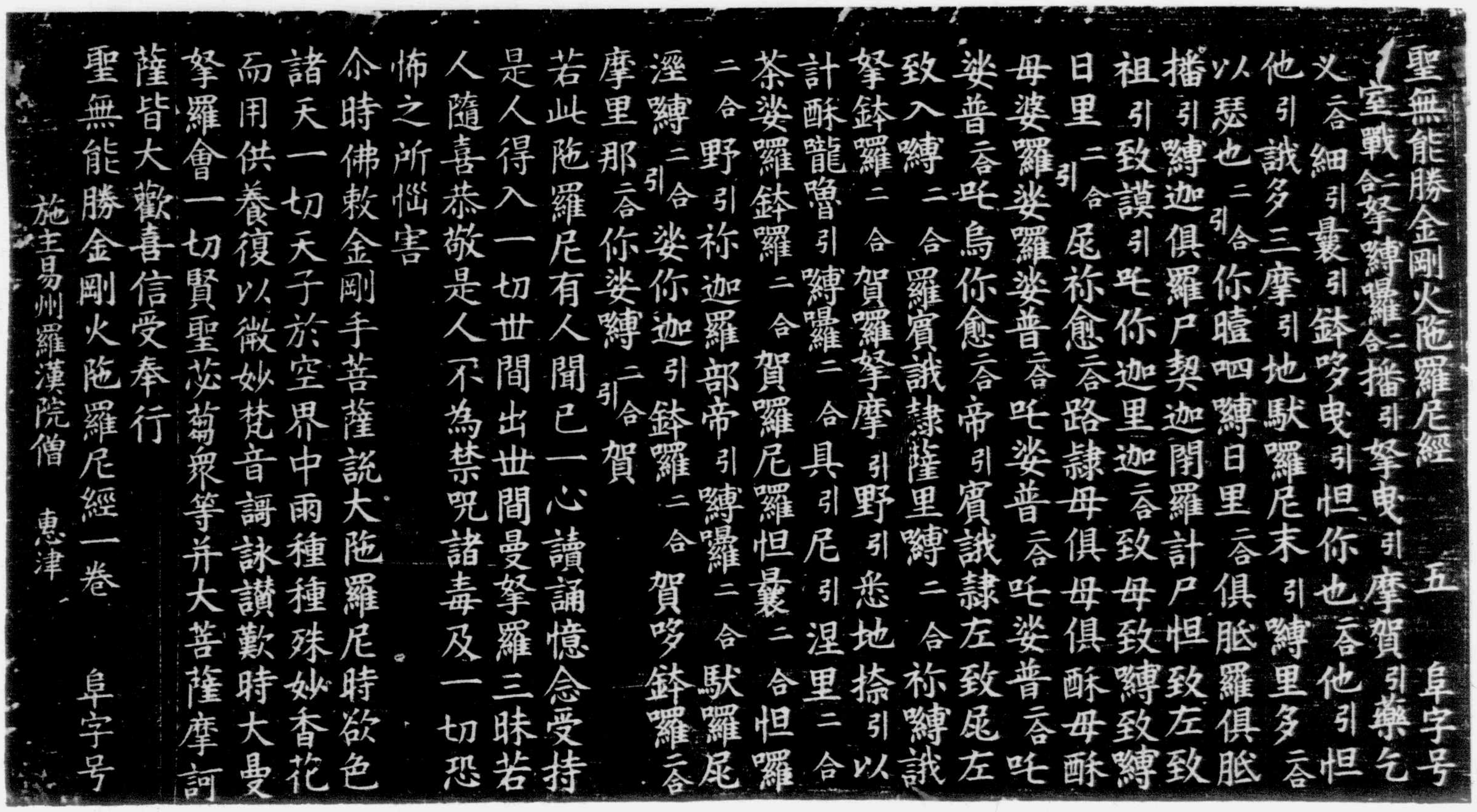


聖無能勝金剛火陁羅尼經　四　阜字号

就者阿脩羅乾闥婆而得成就者乃至諸悪部多大羅义等難調伏者而能調伏懐悪心者而發善心懐邪見者而得正見懐瞋恚者而起慈悲懐愚暗者而能明了先具强力者而失强力先能隱身者而不能隱他真言能自禁斷自真言能求圓満住曼拏羅中覺悟調伏當如是等尒時佛勅金剛手菩薩汝為宣説無能勝金剛火大陁羅尼令彼受持金剛手菩薩即以此陁羅尼真實威德之力放大光明照彼天人阿脩羅等一切賢聖大會之衆復以陁羅尼力故而令日月星宿光明不現大海涌沸妙高山王悉皆震動尒時大光焰藏金寶峯中有金剛手童女變化自身如大熾焰即往虚空至大力菩薩摩訶薩前石遶三帀歸命頂禮住立一面告彼衆曰金剛手菩薩説如来三摩地心汝等當宜各捨金剛器仗等求此大陁羅尼法時世界主大梵王天人阿脩羅等倶發聲言如菩薩救我令奉行於是大自在天捨三股义那羅延天捨輪焰摩天捨杖倶尾囉天捨捧帝釋天捨金剛杵摩嚕多天捨羂索天魔捨其障難阿脩羅捨其威力摩嚕多捨其迷著母鬼衆離於散亂龍神衆離於恚毒夜义羅刹緊那羅毗舍左部多没羅賀摩羅刹娑鳩槃茶等皆去威力於菩薩前一心恭敬金剛手即説陁羅尼曰

曩謨（引）囉怛曩（二合）怛羅（二合）夜（引）野曩摩

塔下九〇六四



聖無能勝金剛火陁羅尼經　五　阜字号

室戰（二合）拏嚩囉（二合）播（引）拏曳（引）摩賀（引）藥乞乂（二合）細（引）曩（引）鉢哆曳（引）怛你也（二合）他（引）怛他（引）誐多三摩（引）地馱囉尼末（引）嚩里多（二合）以瑟也（二合引）你矑呬嚩日里（二合）俱胝羅俱胝播（引）嚩迦俱羅尸契迦閉羅計尸怛致左致祖（引）致謨（引）吒你迦里迦（二合）致母致嚩致嚩日里（引）（二合）尾祢愈（二合）路隷母俱母俱酥母酥母娑囉娑囉娑普（二合）吒娑普（二合）吒娑普（二合）吒娑普（二合）吒烏你愈（二合）帝（引）賓誐隷左致尾左致入嚩（二合）羅賓誐隷薩里嚩（二合）祢嚩誐拏鉢囉（二合）賀囉拏摩（引）野（引）悉地捺（引）以計酥龍噜（引）嚩囉（二合）具（引）尼（引）涅里（二合）茶娑囉鉢囉（二合）賀囉尼囉怛曩（二合）怛囉（二合）野（引）祢迦羅部帝（引）嚩囉（二合）馱囉尾涇嚩（二合）娑你迦（引）鉢囉（二合）賀哆鉢囉（二合）摩里那（二合）你娑嚩（二合引）賀

若此陁羅尼有人聞已一心讀誦憶念受持是人得入一切世間出世間曼拏羅三昧若人隨喜恭敬是人不為禁呪諸毒及一切恐怖之所惱害

尒時佛勅金剛手菩薩說大陁羅尼時欲色諸天一切天子於空界中雨種種殊妙香花而用供養復以微妙梵音謌詠讚歎時大曼拏羅會一切賢聖苾蒭衆等并大菩薩摩訶薩皆大歡喜信受奉行

聖無能勝金剛火陁羅尼經一卷　阜字号

施主易州羅漢院僧　惠津

塔下九〇六三

佛說聖莊嚴陀羅尼經卷上　一　阜字号

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉　詔譯

如是我聞一時世尊在迦毗羅城無憂樹園與阿難陀等大比丘衆及慈氏菩薩摩訶薩俱會一處是時復有天衆龍衆夜叉衆羅刹衆阿脩羅衆迦樓羅衆乾闥婆衆緊曩羅衆毗舍遮衆畢哩多衆鳩槃茶衆布單曩衆執魅衆二十八大藥叉軍主衆四大藥叉軍主衆一切星曜衆乃至雪山苦行諸仙衆如是等衆皆來集會復有他方一切羅刹等衆所謂護迦你隷布寫那哩枳吒迦囉拏穌摩娜摩賀賀哩摩怛哩衆如是等衆亦來集會復有四方四大羅刹所謂東方賀哩羅刹南方虞拏羅刹西方枳設哩羅刹北方摩尼祖哆羅刹此四羅刹性極暴惡各有六十眷屬是等羅刹亦來在會尒時淨飯王宮羅睺羅童子於夜卧時為惡羅刹而來嬈亂數數驚怖不得安隱時羅睺羅母耶輸陁羅及諸眷屬悉知世尊與諸聖衆在無憂樹園去宮城不遠於夜後分令羅睺羅與衆童子及諸侍人前後導從往詣佛所時羅睺羅童子至佛會已頂禮佛足獨於佛前涕泣而住

尒時世尊告阿難言阿難汝見羅睺羅童子來詣我所涕泣已否阿難言唯然已見佛言阿難羅睺羅童子於夜卧時為惡羅刹及種種鬼神而來嬈亂不得安隱故來我所而求擁護阿難非獨今日羅睺羅童子被此嬈亂不得安隱我滅度後末世之時一切衆生福

佛說聖莊嚴陀羅尼經卷上　二　阜字号

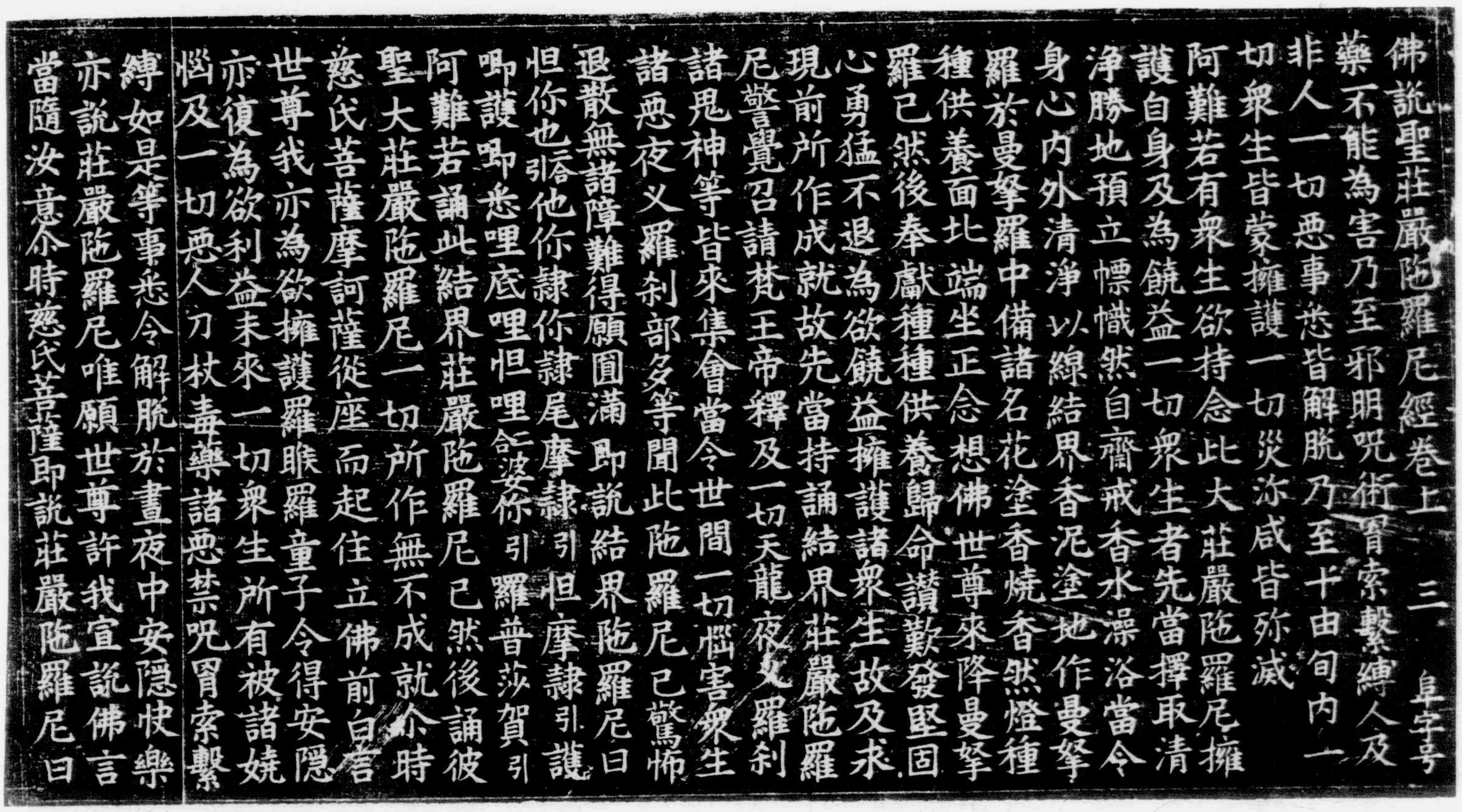
力微劣於不善業增益熾盛由是諸惡羅刹及鬼神等遊行世間恒與衆生作不饒益種種嬈亂使無安隱我觀是事深可憐愍阿難我今為擁護羅睺羅童子及愍念未來衆生說大莊嚴陀羅尼汝當諦聽是時阿難及會大衆咸各默然願佛宣說

尒時世尊即說大莊嚴陀羅尼曰

怛你也（二合引）他（引）伽你（引）誐囉（二合引）伽曩鉢底具弥（引）誐囉（二合引）具摩鉢底瑟波（二合）哩（引）迦伽哩尼伽囉鉢底娑（引）囉鉢底馱曩鉢底酥囉鉢底阿隸半阿隸半鉢底摩鉢底阿鉢底嚩護鉢底護羅賀羅（二合引）呬隸誐羅（二合）護嚕烏底隸普呬隸唵（引）即致隸鉢哆（二合）鉢致（引）吒吒吠（引）賀囉（二合引）唵（引）羅吠（引）摩尾娑哩（引）護摩賀（引）呬隸護護三滿多娑娑哩阿三滿多娑哩波隸佉娑哩（引）阿（引）挽哩哆（二合）摩賀（引）挽哩帝（二合引）伽你（引）弥佉隸（引）賀囉（二合引）娑嚩（二合引）賀（引）

阿難此大莊嚴陀羅尼乃是過去諸佛之所宣說我今為擁護羅睺羅童子亦復利益末世衆生今復宣說阿難若有衆生被諸羅刹及惡鬼神種種嬈亂者當以此莊嚴陀羅尼書於紙素作彼隨求戴於身臂當令諸惡[illegible]刹乃至世間一切食膏血者惡鬼神類不侵近悉皆奔走四方四維十由旬外遠避去當令衆生得安隱樂阿難若有衆生恒讀誦此大莊嚴陀羅尼者所有一切刀杖毒

塔下九〇五一



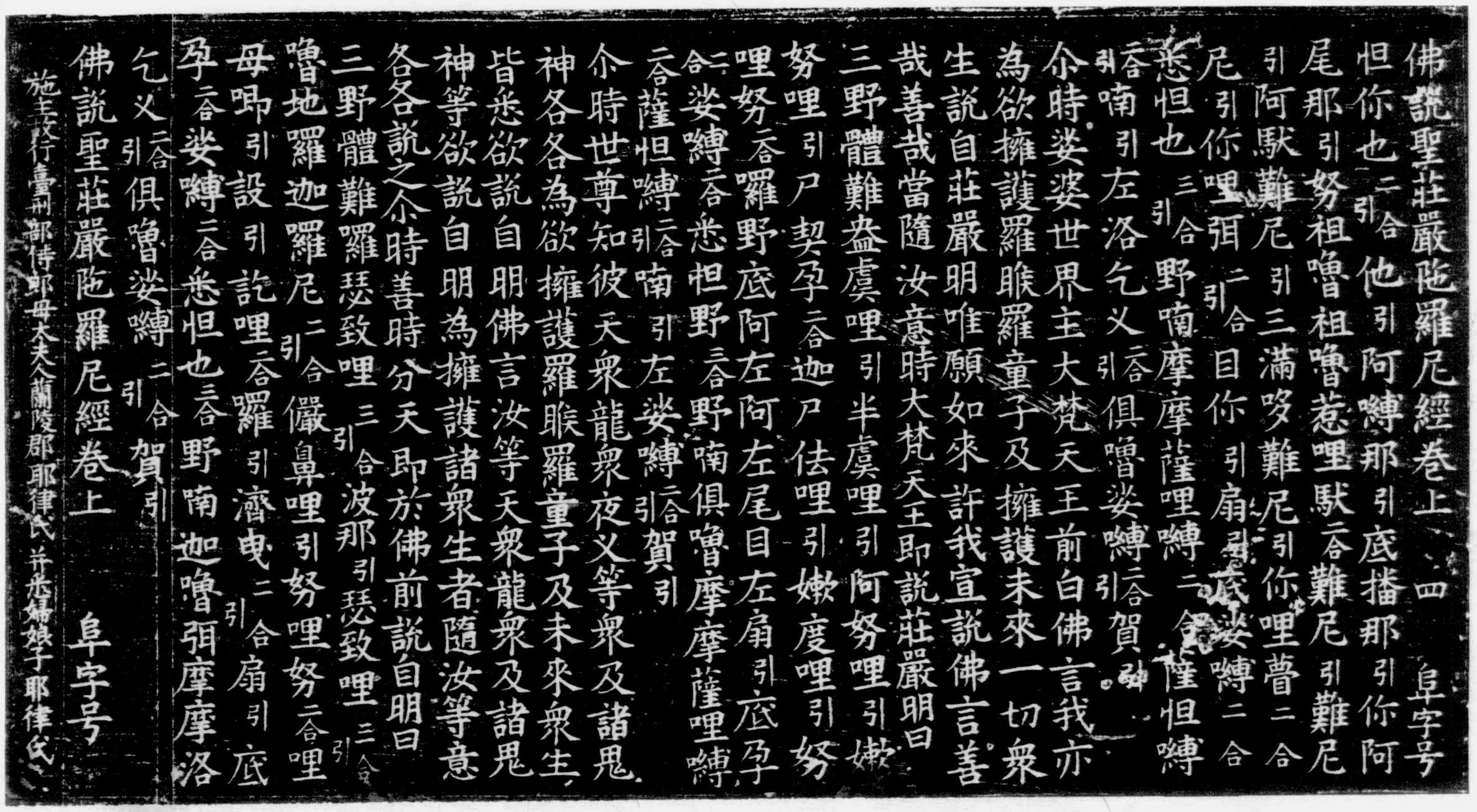
佛說聖莊嚴陁羅尼經卷上　三　皁字号

藥不能為害乃至邪明呪術冐索繫縛人及非人一切惡事悉皆解脫乃至十由旬内一切衆生皆蒙擁護一切災㳌咸皆弥滅

阿難若有衆生欲持念此大莊嚴陁羅尼擁護自身及為饒益一切衆生者先當擇取清淨勝地預立慓幟然自齋戒香水澡浴當令身心内外清淨以線結界香泥塗地作曼拏羅於曼拏羅中備諸名花塗香燒香然燈種種供養面北端坐正念想佛世尊來降曼拏羅已然後奉獻種種供養歸命讚歎發堅固心勇猛不退為欲饒益擁護諸衆生故及求現前所作成就故先當持誦結界莊嚴陁羅尼警覺召請梵王帝釋及一切天龍夜叉羅剎諸鬼神等皆來集會當令世間一切惱害衆生諸惡夜叉羅剎部多等聞此陁羅尼已驚怖退散無諸障難得願圓滿即說結界陁羅尼曰

怛你也（二合引）他你隸你隸尾摩隸（引）怛摩隸（引）護嚕護嚕悉哩底哩怛哩（二合）娑你（引）羅普莎賀（引）

阿難若誦此結界莊嚴陁羅尼已然後誦彼聖大莊嚴陁羅尼一切所作無不成就尒時慈氏菩薩摩訶薩從座而起住立佛前白言世尊我亦為欲擁護羅睺羅童子令得安隱亦復為欲利益未來一切衆生所有被諸嬈惱及一切惡人刀杖毒藥諸惡禁呪冐索繫縛如是等事悉令解脫於晝夜中安隱快樂亦說莊嚴陁羅尼唯願世尊許我宣說佛言當隨汝意尒時慈氏菩薩即說莊嚴陁羅尼曰



佛說聖莊嚴陁羅尼經卷上　四　皁字号

怛你也（二合引）他（引）阿嚩那（引）底播那（引）你阿尾那（引）努祖嚕祖嚕惹哩馱（二合）難尼（引）難尼（引）阿馱難尼（引）三滿哆難尼（引）你哩曹（二合）尼（引）你哩弭（二合引）目你（引）扇（引）底（引）娑嚩（二合）悉怛也（三合引）野喃摩摩薩哩嚩（二合）薩怛嚩（二合引）喃（引）左洛乞叉（二合引）俱嚕娑嚩（二合引）賀（引）

尒時娑婆世界主大梵天王前白佛言我亦為欲擁護羅睺羅童子及擁護未來一切衆生說自莊嚴明唯願如來許我宣說佛言善哉善哉當隨汝意時大梵天王即說莊嚴明曰

三野體難盎虞哩（引）半虞哩（引）阿努哩（引）嫩努哩（引）尸契孕（二合）迦尸佉哩（引）嫩度哩（引）努哩努（二合）囉野底阿左阿左尾目左扇（引）底孕（二合）娑嚩（二合）悉怛野（三合）野喃俱嚕摩摩薩哩嚩（二合）薩怛嚩（二合引）喃（引）左娑嚩（二合引）賀（引）

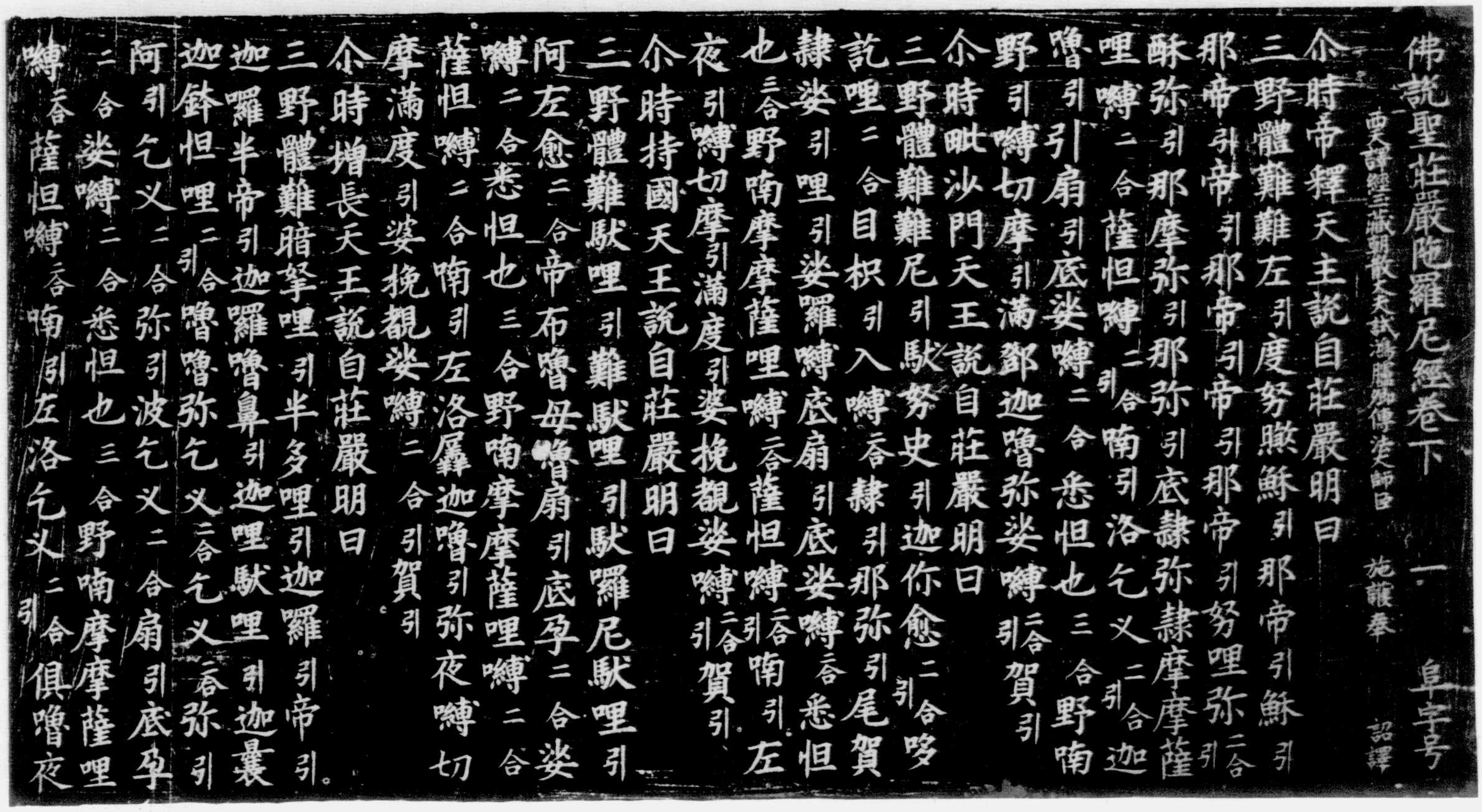
尒時世尊知彼天衆龍衆夜叉等衆及諸鬼神各各為欲擁護羅睺羅童子及未來衆生皆悉欲說自明佛言汝等天衆龍衆及諸鬼神等欲說自明為擁護諸衆生者隨汝等意各各說之尒時善時分天即於佛前說自明曰

三野體難羅瑟致哩（三合引）波那（引）瑟致哩（三合引）嚕地囉迦囉尼（二合引）儼鼻哩（引）努哩努（二合）哩母嚕（引）設（引）訖哩（二合）囉（引）濟曳（二合引）扇（引）底孕（二合）娑嚩（二合）悉怛也（三合）野喃迦嚕弭摩摩洛乞叉（二合引）俱嚕娑嚩（二合引）賀（引）

佛說聖莊嚴陁羅尼經卷上　皁字号

施主故行臺刑部侍郎母太夫人蘭陵郡耶律氏　并亡婦娘子耶律氏

塔下九〇四五



佛説聖莊嚴陁羅尼經卷下　一　皇字号

（西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉　詔譯）

尒時帝釋天主説自莊嚴明曰

三野體難難左（引）度努㬋穌（引）那帝（引）穌（引）那帝（引）帝（引）那帝（引）那帝（引）努哩弥（二合引）酥弥（引）那摩弥（引）那弥（引）底隷弥隷摩摩薩哩嚩（二合）薩怛嚩（二合引）喃（引）洛乞义（二合引）迦嚕（引）引扇（引）底娑嚩（二合引）悉怛也（三合）野喃野（引）嚩切摩（引）滿鄧迦嚕弥娑嚩（二合引）賀（引）

尒時毗沙門天王説自莊嚴明曰

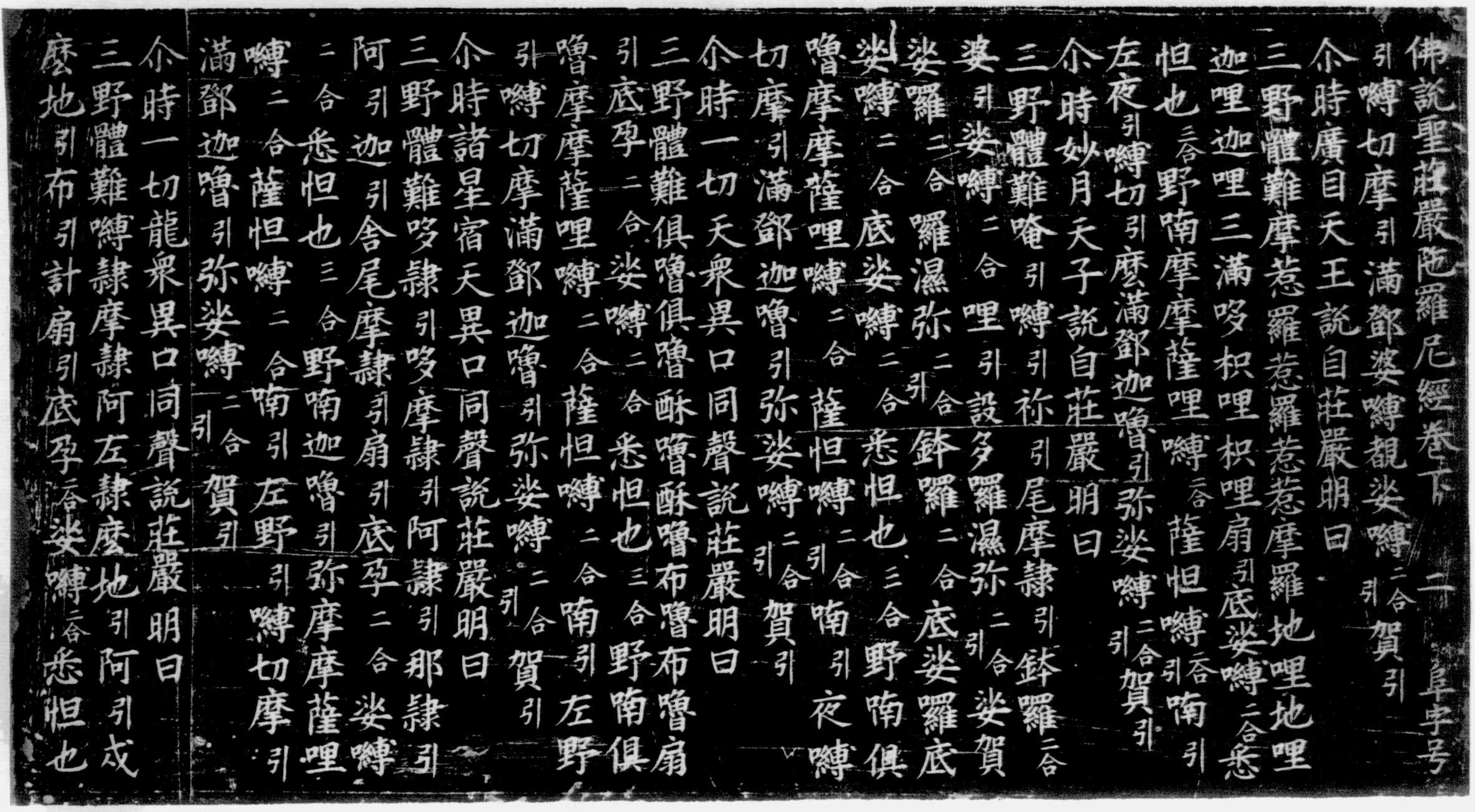
三野體難難尼（引）馱努史（引）迦你愈（二合引）哆訖哩（二合）目枳（引）入嚩（二合）隷（引）那弥（引）尾賀隷娑（引）哩（引）娑囉嚩底扇（引）底娑嚩（二合）悉怛也（三合）野喃摩摩薩哩嚩（二合）薩怛嚩（二合引）喃（引）左夜（引）嚩切摩（引）滿度（引）娑挽覩娑嚩（二合引）賀（引）

尒時持國天王説自莊嚴明曰

三野體難馱哩（引）難馱哩（引）馱囉尼馱哩（引）阿左愈（二合）帝布嚕母嚕扇（引）底孕（二合）娑嚩（二合）悉怛也（三合）野喃摩摩薩哩嚩（二合）薩怛嚩（二合）喃（引）左洛屭迦嚕（引）弥夜嚩切摩滿度（引）娑挽覩娑嚩（二合）賀（引）

尒時增長天王説自莊嚴明曰

三野體難暗拏哩（引）半多哩（引）迦囉（引）帝（引）迦囉半帝（引）迦囉嚕鼻（引）迦哩馱哩（引）迦曩迦鉢怛哩（二合引）嚕嚕弥乞义（二合）乞义（二合）弥（引）阿（引）乞义（二合）弥（引）波乞义（二合）扇（引）底孕（二合）娑嚩（二合）悉怛也（三合）野喃摩摩薩哩嚩（二合）薩怛嚩（二合）喃（引）左洛乞义（二合引）俱嚕夜



佛説聖莊嚴陁羅尼經卷下　二　皇字号

（引）嚩切摩（引）滿鄧娑嚩覩娑嚩（二合引）賀（引）

尒時廣目天王説自莊嚴明曰

三野體難摩惹羅惹羅惹惹摩羅地哩地哩迦哩迦哩三滿哆枳哩枳哩扇（引）底娑嚩（二合）悉怛也（三合）野喃摩摩薩哩嚩（二合）薩怛嚩（二合引）喃（引）左夜（引）嚩切（引）麼滿鄧迦嚕（引）弥娑嚩（二合引）賀（引）

尒時妙月天子説自莊嚴明曰

三野體難唵（引）嚩（引）祢（引）尾摩隷（引）鉢囉（二合）娑（引）娑嚩（二合）哩（引）設多囉濕弥（二合引）娑賀娑囉（二合）囉濕弥（二合引）鉢囉（二合）底娑囉底娑嚩（二合）底娑嚩（二合）悉怛也（三合）野喃俱嚕摩摩薩哩嚩（二合）薩怛嚩（二合引）喃（引）夜嚩切摩（引）滿鄧迦嚕（引）弥娑嚩（二合引）賀（引）

尒時一切天衆異口同聲説莊嚴明曰

三野體難俱嚕俱嚕酥嚕酥嚕布嚕布嚕扇（引）底孕（二合）娑嚩（二合）悉怛也（三合）野喃俱嚕摩摩薩哩嚩（二合）薩怛嚩（二合）喃（引）左野（引）嚩切摩滿鄧迦嚕（引）弥娑嚩（二合引）賀（引）

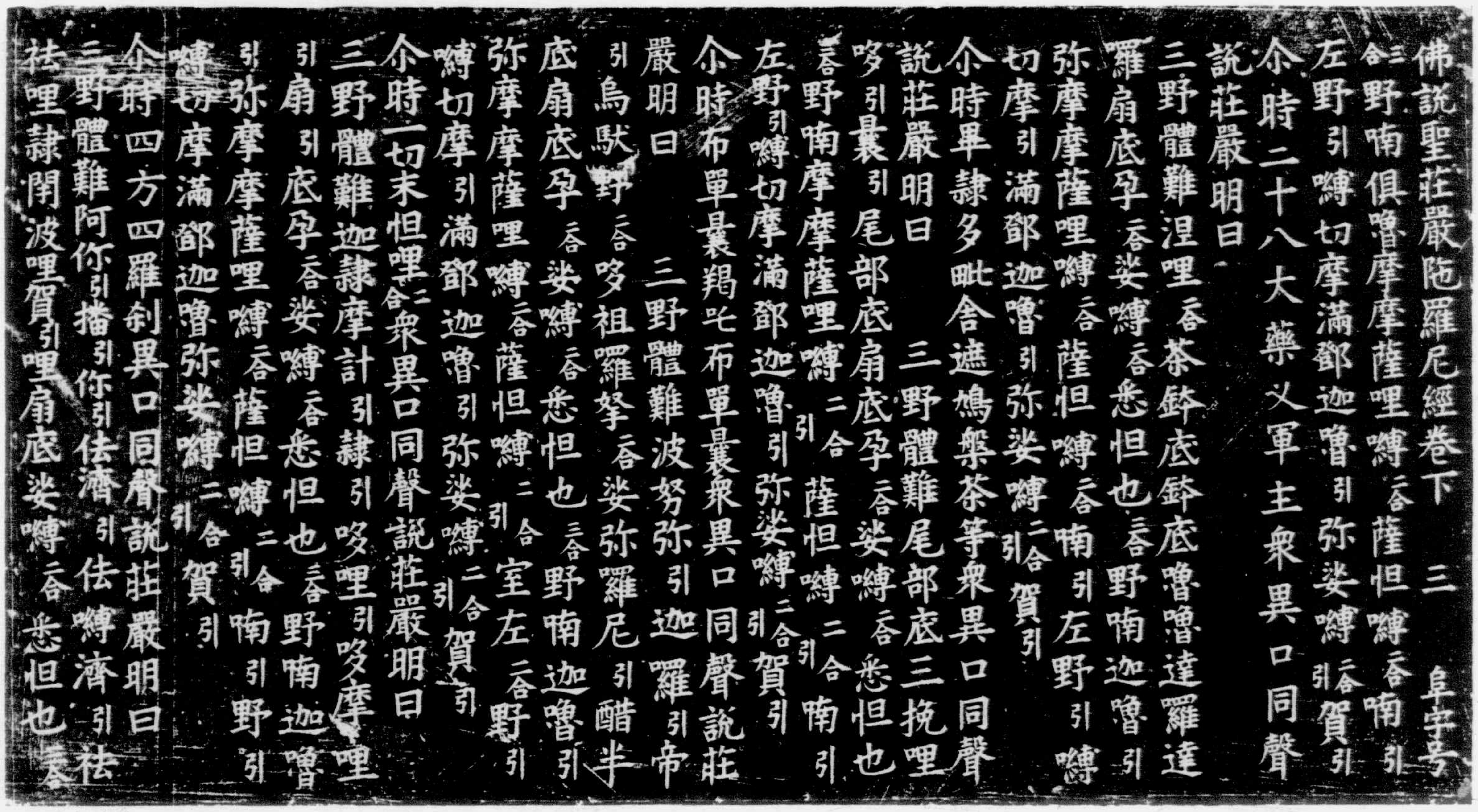
尒時諸星宿天異口同聲説莊嚴明曰

三野體難哆隷（引）哆摩隷（引）阿隷（引）那隷（引）阿（引）迦（引）舍尾摩隷（引）扇（引）底孕（二合）娑嚩（二合）悉怛也（三合）野喃迦嚕（引）弥摩摩薩哩嚩（二合）薩怛嚩（二合）喃（引）左野（引）嚩切摩（引）滿鄧迦嚕（引）弥娑嚩（二合引）賀（引）

尒時一切龍衆異口同聲説莊嚴明曰

三野體難嚩隷摩隷阿左隷麼地（引）阿（引）戍麼地（引）布（引）計扇（引）底孕（二合）娑嚩（二合）悉怛也

塔下九〇四九



佛說聖莊嚴陁羅尼經卷下　三　皐字号

（三合）野喃俱嚕摩摩薩哩嚩（二合）薩怛嚩（二合）喃（引）左野（引）嚩切摩滿鄧迦嚕（引）弥娑嚩（二合）（引）賀（引）

尒時二十八大藥叉軍主衆異口同聲說莊嚴明曰

三野體難涅哩（二合）荼鉢底鉢底嚕嚕達羅達羅扇底孕（二合）娑嚩（二合）悉怛也（二合）野喃迦嚕（引）弥摩摩薩哩嚩（二合）薩怛嚩（二合）喃（引）左野（引）嚩切摩（引）滿鄧迦嚕（引）弥娑嚩（二合）（引）賀（引）

尒時畢隷多毗舍遮鳩槃荼等衆異口同聲說莊嚴明曰　三野體難尾部底三挽哩哆（引）曩（引）尾部底扇底孕（二合）娑嚩（二合）悉怛也（二合）野喃摩摩薩哩嚩（二合）（引）薩怛嚩（二合）喃（引）左野（引）嚩切摩滿鄧迦嚕（引）弥娑嚩（二合）（引）賀（引）

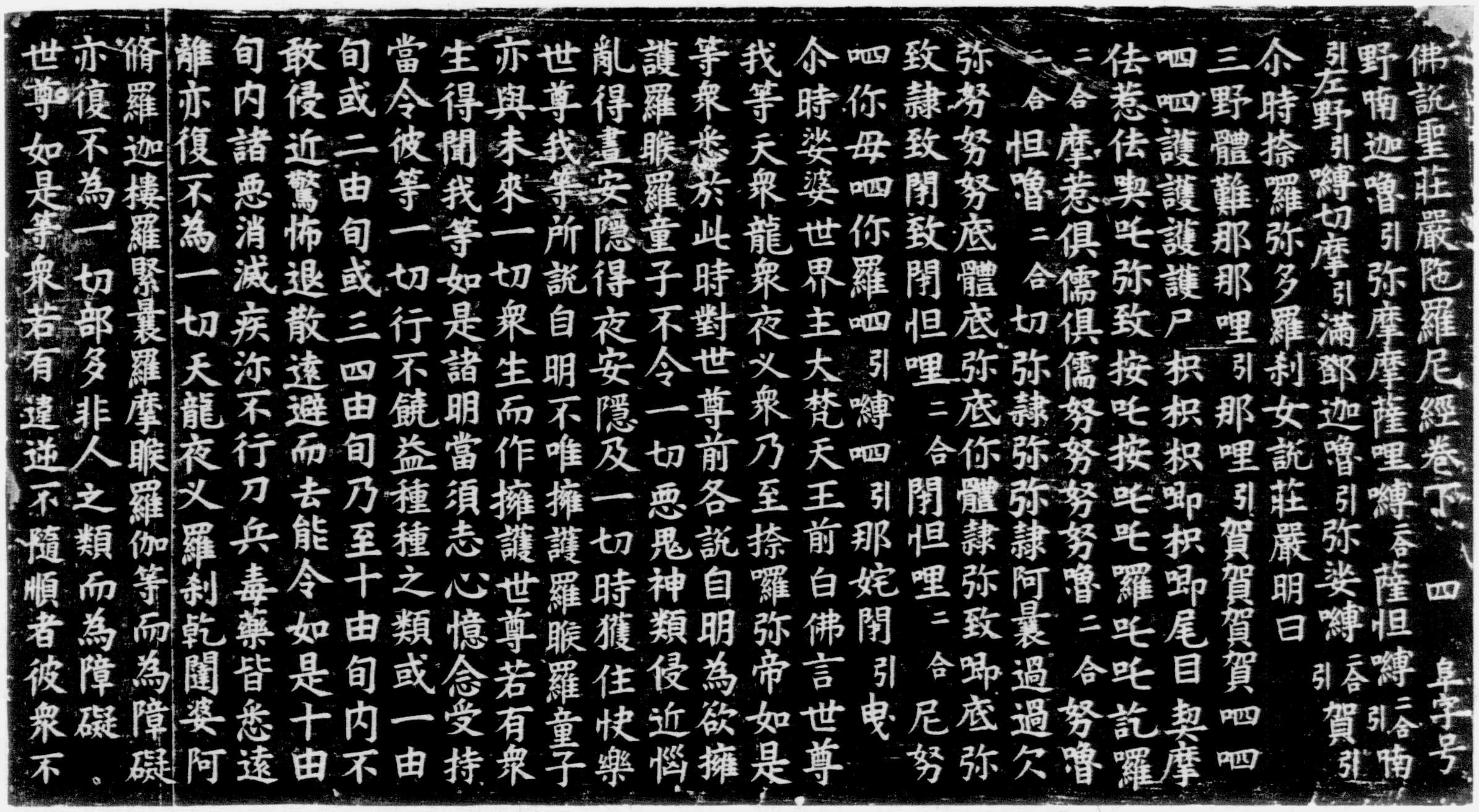
尒時布單曩羯吒布單曩衆異口同聲說莊嚴明曰　三野體難波努弥（引）迦囉（引）帝（引）烏馱野（二合）哆祖囉拏（二合）娑弥囉尼（引）醋半底扇底孕（二合）娑嚩（二合）悉怛也（三合）野喃迦嚕（引）弥摩摩薩哩嚩（二合）薩怛嚩（二合）（引）室左（二合）野（引）嚩切摩（引）滿鄧迦嚕（引）弥娑嚩（二合）（引）賀（引）

尒時一切末怛哩（二合）衆異口同聲說莊嚴明曰

三野體難迦隷摩計（引）隷（引）哆哩（引）哆摩哩（引）扇（引）底孕（二合）娑嚩（二合）悉怛也（二合）野喃迦嚕（引）弥摩摩薩哩嚩（二合）薩怛嚩（二合）喃（引）野（引）嚩切摩滿鄧迦嚕弥娑嚩（二合）（引）賀（引）

尒時四方四羅刹異口同聲說莊嚴明曰

三野體難阿你（引）播（引）你（引）佉濟（引）佉嚩濟（引）祛祛哩隷閉波哩賀（引）哩扇底娑嚩（二合）悉怛也（二合）



佛說聖莊嚴陁羅尼經卷下　四　皐字号

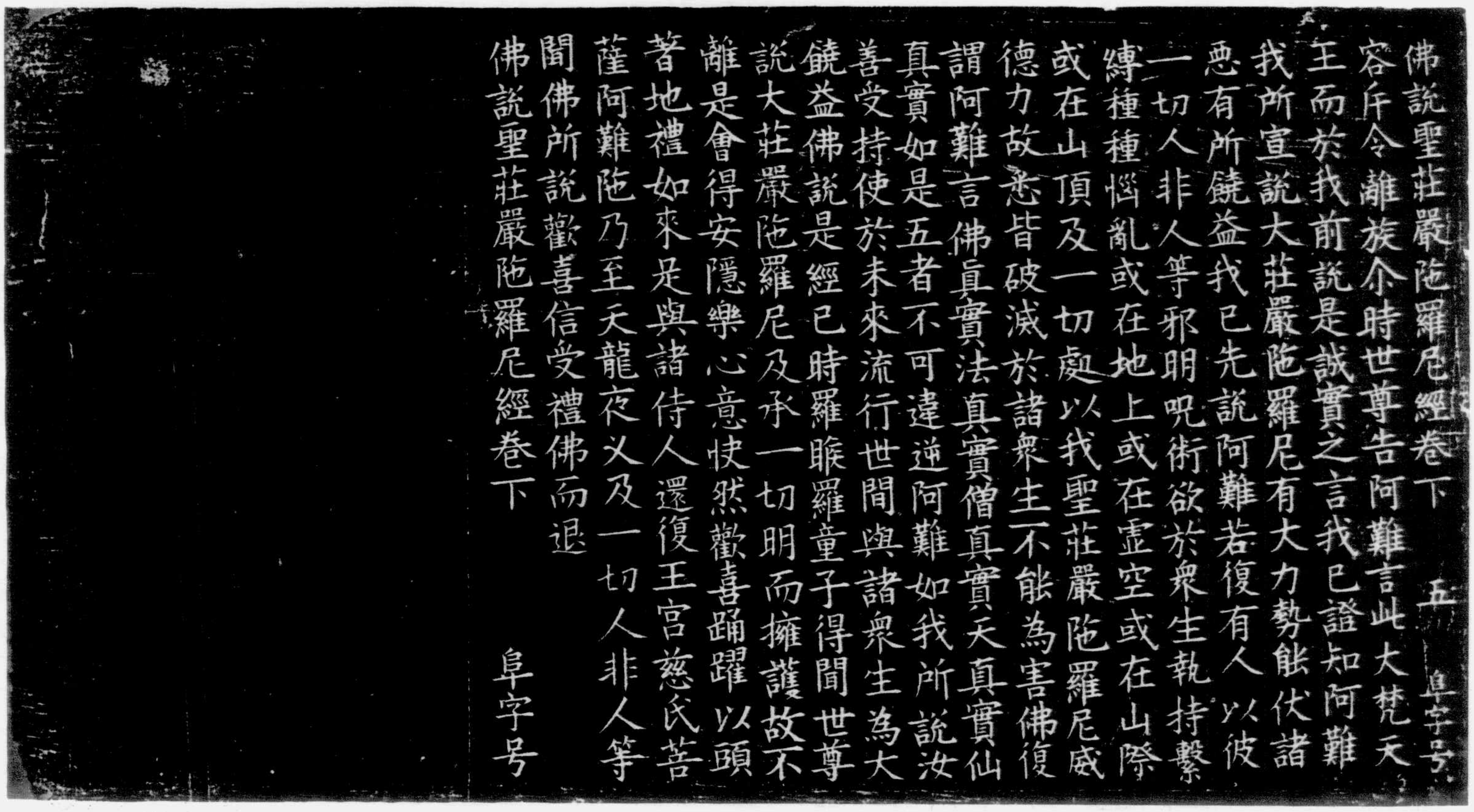
野喃迦嚕（引）弥摩摩薩哩嚩（二合）薩怛嚩（二合）（引）喃（引）左野（引）嚩切摩（引）滿鄧迦嚕（引）弥娑嚩（二合）（引）賀（引）

尒時捺羅弥多羅刹女說莊嚴明曰

三野體難那那哩（引）那哩（引）賀賀賀賀呬呬呬呬護護護護尸枳枳枳即枳即尾目契摩佉惹佉契吒弥致按吒按吒吒囉吒吒訖囉（二合）摩惹俱儒俱儒努努努努嚕（二合）努嚕（二合）怛嚕（二合）切弥隷弥弥隷阿曩過過欠弥努努底體底弥底你體隷弥致即底弥致隷致閉怛哩（二合）閉怛哩（二合）尼努呬你母呬你羅呬（引）嚩呬（引）那姹閉（引）曳

尒時娑婆世界主大梵天王前白佛言世尊我等天衆龍衆夜叉衆乃至捺囉弥帝如是等衆悉於此時對世尊前各說自明為欲擁護羅睺羅童子不令一切惡鬼神類侵近惱亂得晝安隱得夜安隱及一切時獲住快樂世尊我等所說自明不唯擁護羅睺羅童子亦與未來一切衆生而作擁護世尊若有衆生得聞我等如是諸明當須志心憶念受持當令彼等一切行不饒益種種之類或一由旬或二由旬或三四由旬乃至十由旬內不敢侵近驚怖退散遠避而去能令如是十由旬內諸惡消滅疾沴不行刀兵毒藥皆悉遠離亦復不為一切天龍夜叉羅刹乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊曩羅摩睺羅伽等而為障礙亦復不為一切部多非人之類而為障礙。世尊如是等衆若有違逆不隨順者彼衆不

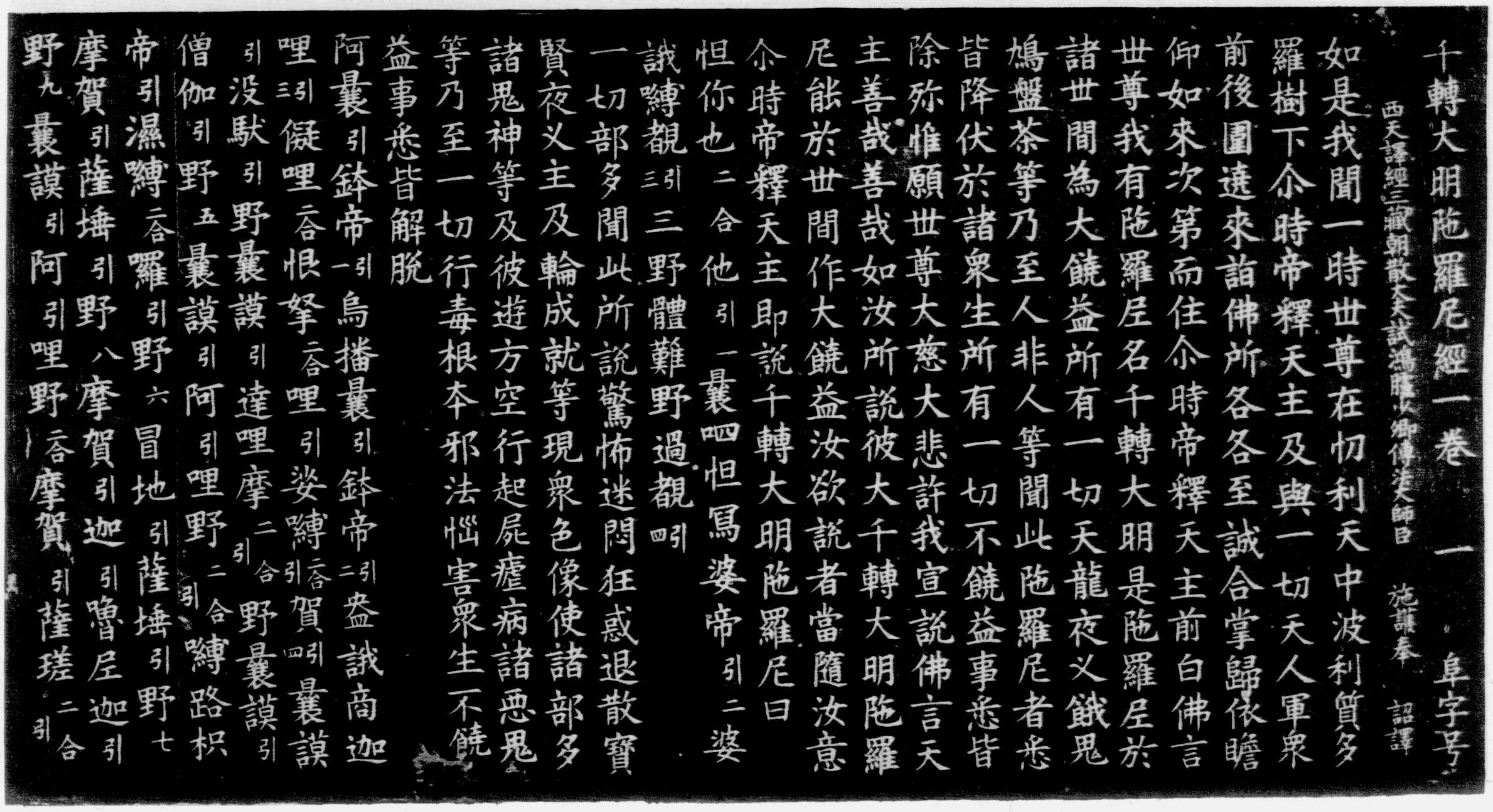
塔下九〇四八



佛說聖莊嚴陁羅尼經卷下　五　皁字号
容斥令離旋尒時世尊告阿難言此大梵天
王而於我前說是誠實之言我已證知阿難
我所宣說大莊嚴陁羅尼有大力勢能伏諸
惡有所饒益我已先說阿難若復有人以彼
一切人非人等邪明呪術欲於衆生執持繫
縛種種惱亂或在地上或在虛空或在山際
或在山頂及一切處以我聖莊嚴陁羅尼威
德力故悉皆破滅於諸衆生不能為害佛復
謂阿難言佛真實法真實僧真實天真實仙
真實如是五者不可違逆阿難如我所說汝
善受持使於未來流行世間與諸衆生為大
饒益佛說是經已時羅睺羅童子得聞世尊
說大莊嚴陁羅尼及承一切明而擁護故不
離是會得安隱樂心意快然歡喜踊躍以頭
著地禮如來足與諸侍人還復王宮慈氏菩
薩阿難陁乃至天龍夜义及一切人非人等
聞佛所說歡喜信受禮佛而退

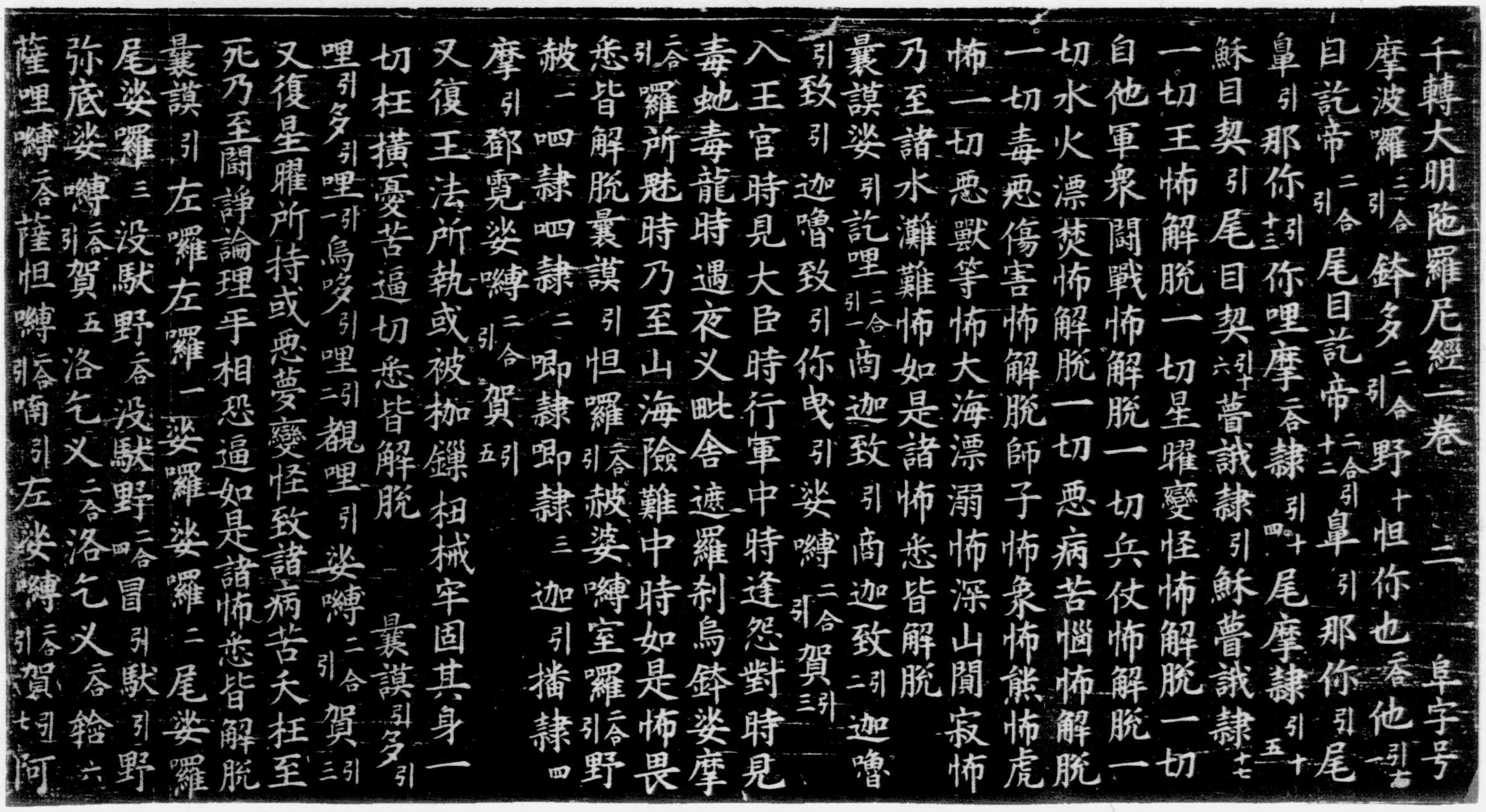
佛說聖莊嚴陁羅尼經卷下　皁字号

塔下九〇四七



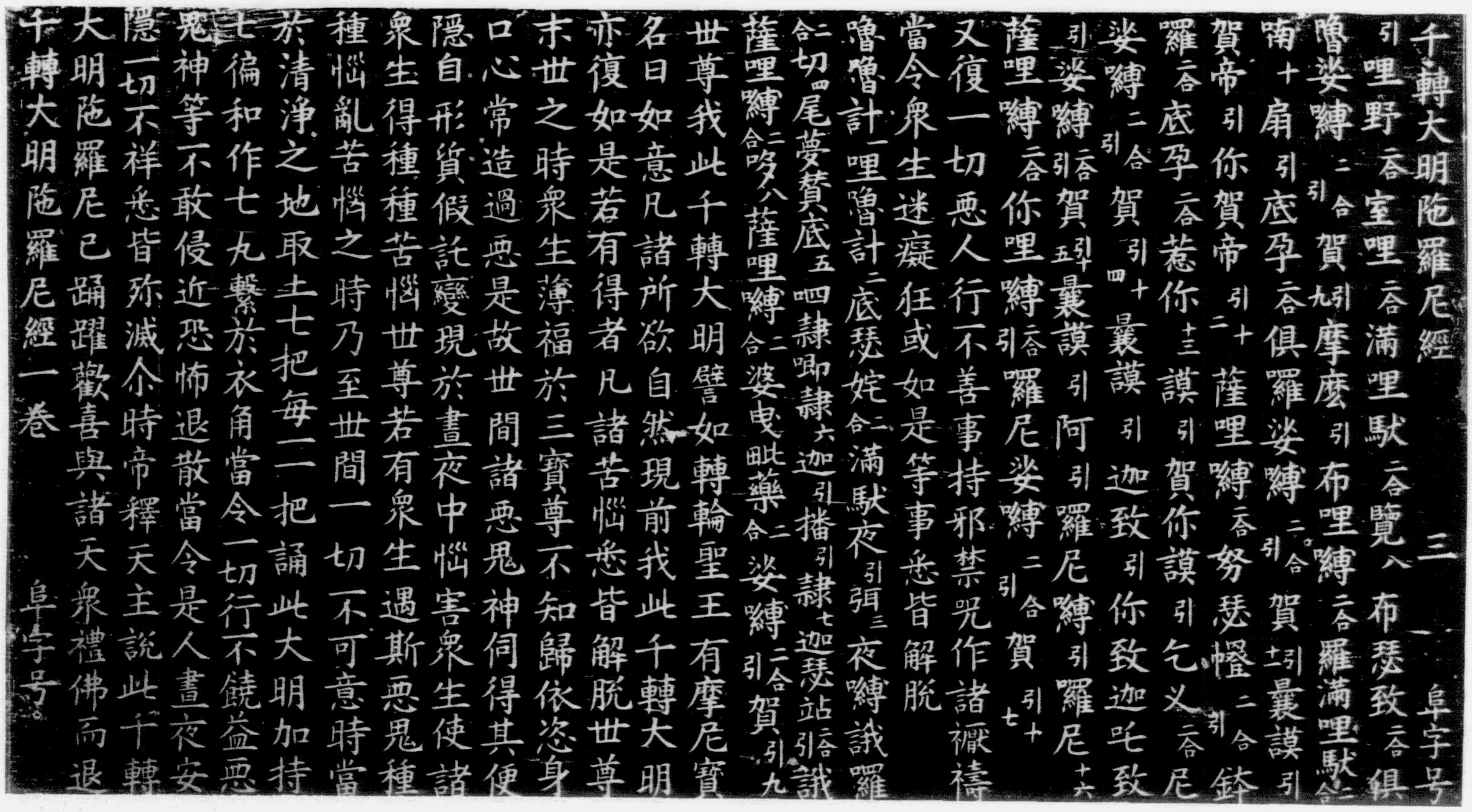
千轉大明陁羅尼經一卷　一　阜字号
（西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉　詔譯）
如是我聞一時世尊在忉利天中波利質多
羅樹下尒時帝釋天主及與一切天人軍衆
前後圍遶來詣佛所各各至誠合掌歸依瞻
仰如來次第而住尒時帝釋天主前白佛言
世尊我有陁羅尼名千轉大明是陁羅尼於
諸世間為大饒益所有一切天龍夜叉餓鬼
鳩盤茶等乃至人非人等聞此陁羅尼者悉
皆降伏於諸衆生所有一切不饒益事悉皆
除弥惟願世尊大慈大悲許我宣說佛言天
主善哉善哉如汝所說彼大千轉大明陁羅
尼能於世間作大饒益汝欲說者當隨汝意
尒時帝釋天主即說千轉大明陁羅尼曰
怛你也（二合）他（引一）曩㗚怛冩婆帝（引二）婆
誐嚩覩（引三）三野體難野過覩（四引）
一切部多聞此所說驚怖迷悶狂惑退散寶
賢夜叉主及輪成就等現衆色像使諸部多
諸鬼神等及彼遊方空行起屍瘧病諸惡鬼
等乃至一切行毒根本邪法惱害衆生不饒
益事悉皆解脫
阿曩（引）鉢帝（一引）烏播曩（引）鉢帝（二引）盎誐商迦
哩（三引）儗哩（二合）恨拏（二合）哩（引）娑嚩（二合引）賀（四引）曩謨
（引）没馱（引）野曩謨（引）達哩摩（二合引）野曩謨（引）
僧伽（引）野（五）曩謨（引）阿（引）哩野（二合引）嚩路枳
帝（引）濕嚩（二合）囉（引）野（六）冒地（引）薩埵（引）野（七）
摩賀（引）薩埵（引）野（八）摩賀（引）迦（引）嚕尼迦（引）
野（九）曩謨（引）阿（引）哩野（二合）摩賀（引）薩瑳（二合引）

塔下九〇四一



千轉大明陁羅尼經二卷　二　阜字号
摩波囉（三合引）鉢多（二合引）野（十）怛你也（二合）他（引十一）尾
目訖帝（二合引）尾目訖帝（二合引十二）皐（引）那你（引）尾
皐（引）那你（引十三）你哩摩（二合）隸（引十四）尾摩隸（引十五）
穌目契（引）尾目契（引十六）薈誐隸（引）穌薈誐隸（十七）
一切王怖解脫一切星曜變怪怖解脫一切
自他軍衆鬪戰怖解脫一切兵仗怖解脫一
切水火漂焚怖解脫一切惡病苦惱怖解脫
一切毒惡傷害怖解脫師子怖象怖熊怖虎
怖一切惡獸等怖大海漂溺怖深山閒寂怖
乃至諸水灘難怖如是諸怖悉皆解脫
曩謨娑（引）訖哩（二合引一）商迦致（引）商迦致（二引）迦嚕
（引）致（引）迦嚕致（引）你曳（引）娑嚩（二合引）賀（三引）
入王宮時見大臣時行軍中時逢怨對時見
毒蛇毒龍時遇夜叉毗舍遮羅剎烏鉢娑摩
（二合引）囉所魅時乃至山海險難中時如是怖畏
悉皆解脫曩謨（引）怛囉（二合引）赧娑嚩室囉（二合引）野
赧（一）呬隸呬隸（二）唧隸唧隸（三）迦（引）播隸（四）
摩（引）鄧霓娑嚩（二合引）賀（五引）
又復王法所執或被枷鏁杻械牢固其身一
切枉橫憂苦逼切悉皆解脫　曩謨（引）多（引）
哩（引）多（引）哩（一引）烏哆（引）哩（二引）覩哩（引）娑嚩（二合引）賀（三引）
又復星曜所持或惡夢變怪致諸病苦夭枉至
死乃至鬪諍論理手相恐逼如是諸怖悉皆解脫
曩謨（引）左囉左囉（一）娑囉娑囉（二）尾娑囉
尾娑囉（三）没馱野（二合）没馱野（二合四）冒（引）馱（引）野
弥底娑嚩（二合引）賀（五）洛乞叉（二合）洛乞叉（二合）鈴（六）
薩哩嚩（二合）薩怛嚩（二合引）喃（引）左娑嚩（二合引）賀（七引）阿

塔下九〇四〇



千轉大明陁羅尼經　三　一　阜字号
（引）哩野（二合）室哩（二合）滿哩馱（二合）覽（八）布瑟致（二合）俱
嚕娑縛（二合引）賀（引九）摩麼（引）布哩縛（二合）羅滿哩馱（二合）
喃（十）扇（引）底孕（二合）俱羅娑縛（二合。引）賀（引十一）曩謨（引）
賀帝（引）你賀帝（引十二）薩哩縛（二合）努瑟憕（二合引）鉢
囉（二合）底孕（二合）惹你（十三）謨（引）賀你謨（引）乞叉（二合）尼
娑縛（二合引）賀（引十四）曩謨（引）迦致（引）你致迦吒致
（引）娑縛（二合引）賀（引十五）曩謨（引）阿（引）囉尼縛（引）囉尼（十六）
薩哩縛（二合）你哩縛（二合引）囉尼娑縛（二合引）賀（引十七）
又復一切惡人行不善事持邪禁呪作諸禳禱
當令衆生迷癡狂或如是等事悉皆解脫
嚕嚕計（一）哩嚕計（二）底瑟姹（二合）滿馱夜（引）弭（三）夜嚩議囉
（二合）切（四）尾蔓賛底（五）呬隸呬隸（六）迦（引）播（引）隸（七）迦瑟站（二合引）議
薩哩嚩（二合）哆（八）薩哩嚩（二合）娑曳毗藥（二合）娑嚩（二合引）賀（引九）
世尊我此千轉大明譬如轉輪聖王有摩尼寶
名曰如意凡諸所欲自然現前我此千轉大明
亦復如是若有得者凡諸苦惱悉皆解脫世尊
末世之時衆生薄福於三寶尊不知歸依恣身
口心常造過惡是故世間諸惡鬼神伺得其便
隱自形質假託變現於晝夜中惱害衆生使諸
衆生得種種苦惱世尊若有衆生遇斯惡鬼種
種惱亂苦惱之時乃至世間一切不可意時當
於清淨之地取土七把每一把誦此大明加持
七偏和作七丸繫於衣角當令一切行不饒益惡
鬼神等不敢侵近恐怖退散當令是人晝夜安
隱一切不祥悉皆殄滅尒時帝釋天主說此千轉
大明陁羅尼已踊躍歡喜與諸天衆禮佛而退
千轉大明陁羅尼經一卷　阜字号

塔下九〇四〇

佛說花積樓閣陀羅尼經一卷　一　阜字号

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉　詔譯

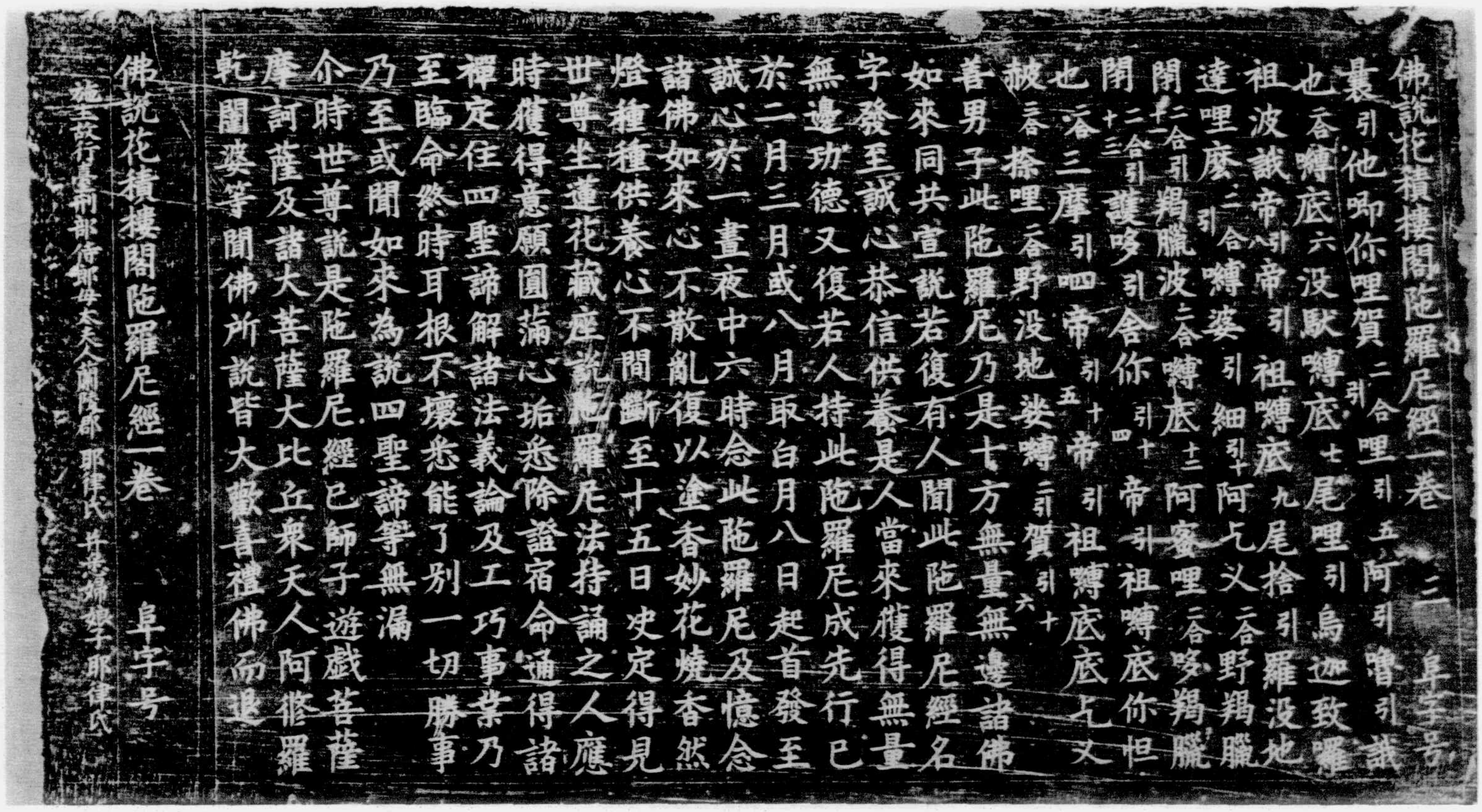
如是我聞一時世尊在阿耨達池無熱惱龍王宮與大比丘衆四百五十人俱復有師子遊戲菩薩等大菩薩衆具足千人一切皆得陀羅尼十地圓滿得灌頂已位居補處被大甲胄趣諸佛德心不退轉名稱普聞如是等菩薩摩訶薩悉從他方而來集會尒時師子遊戲菩薩摩訶薩從座而起偏袒右肩詣世尊前右膝著地合掌恭肅而白佛言世尊如佛福蘊當云何得又於如來作供養者云何因果無量無邊唯願如來慈悲開示作是說已凝心而住尒時佛告師子遊戲菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝今問我如來福蘊云何而得又於如來作供養者云何因果無量無邊汝當諦聽今為汝說佛言善男子如來有五法具足功德無量無邊云何五法所謂戒定慧解脱解脱知見善男子如來具足如是五法無量功德是故獲得福蘊無量無邊善男子若於如來作供養者當得涅盤若彼三乘隨其發心各各所見而得涅盤善男子若見如來應正等覺以清淨心諦信歸命尊重稱讚又以衣服卧具病緣醫藥一切所須而供養者所獲果報無量無邊善男子若復如來般涅盤後有得如來舍利如芥子等而供養者所獲果報於一切中最又復作種種福若於如來舍利作供養者其福最上師子遊戲若復有人持於寶聚如妙高山等布

花積樓閣陀羅尼　二　阜字号

施供養聲聞及辟支佛所獲果報不如在家及出家菩薩發無上正等覺心以一金錢布施供養如來應正覺以前方便善根於後方便善根百分不及一千分不及一百千分不及一乃至筭分數分譬喻分譬喻轉分乃至筭數譬喻所不能及善男子又復如來住世百年千年乃至百千年應化畢已般涅盤後以佛舍利而起妙塔若復有人於此塔所以香泥塗地作曼拏羅施設花鬘塗香燒香然燈志心供養乃至持一花一燈以為供養或持帚拂除去塵坌或以一掬水用為灑淨如是之人以志心故獲福無量是人先世所有罪業當墮阿鼻地獄以於塔所作供養故先世罪報皆悉除滅善男子若復有人發一念心歸命於佛又不中退復不輕慢是人當來於百劫千劫乃至百千劫中常感勝福生於人天不復墮落一切惡趣善男子我今說此花積樓閣陀羅尼經為欲利益安樂天上人間一切衆生故善男子若復有人得此花積樓閣陀羅尼經志心受持讀誦供養又復演彼真實義趣廣為人說是人永不墮一切惡趣亦不生卑下種族常生人天殊勝之處諸根圓滿獲宿命通具足種種甚深辯才恒得值遇佛法僧寶又得如來憶念覆護得菩提心永不退轉尒時世尊即說陀羅尼曰

怛你也（二合）他（引）馱囉尼馱囉尼（二）母你（引）鉢囉（二合）婆（引）娑縛（二合）哩（引三）悉地（引）賛捺哩（二合引四）

塔下九〇三九



佛說花積樓閣陀羅尼經一卷　三　阜字号

曩（引）他吻你哩賀（二合）哩（引五）阿（引）嚕（引）誐

也（二合）嚩底（六）没馱嚩底（七）尾哩（引）烏迦致囉

祖波誐帝（八引）帝（引）祖嚩底（九）尾捨（引）羅没地

達哩麽（引二合）嚩婆（引）細（引十）阿乞叉（二合）野羯臘

閉（二合引十一）羯臘波（二合）嚩底（十二）阿蜜哩（二合）哆羯臘

閉（二合引十三）護哆（引）舍你（引十四）帝（引）祖嚩底你怛

也（二合）三摩（引）呬帝（引十五）帝（引）祖嚩底底乞叉

赧（二合）捺哩（二合）野没地娑嚩（二合引）賀（引十六）

善男子此陀羅尼乃是十方無量無邊諸佛

如來同共宣說若復有人聞此陀羅尼經名

字發至誠心恭信供養是人當來獲得無量

無邊功德又復若人持此陀羅尼成先行已

於二月三月或八月取白月八日起首發至

誠心於一晝夜中六時念此陀羅尼及憶念

諸佛如來心不散亂復以塗香妙花燒香然

燈種種供養心不間斷至十五日決定得見

世尊坐蓮花藏座說陀羅尼法持誦之人應

時獲得意願圓滿心垢悉除證宿命通得諸

禪定住四聖諦解諸法義論及工巧事業乃

至臨命終時耳根不壞悉能了別一切勝事

乃至或聞如來為說四聖諦等無漏

尒時世尊說是陀羅尼經已師子遊戲菩薩

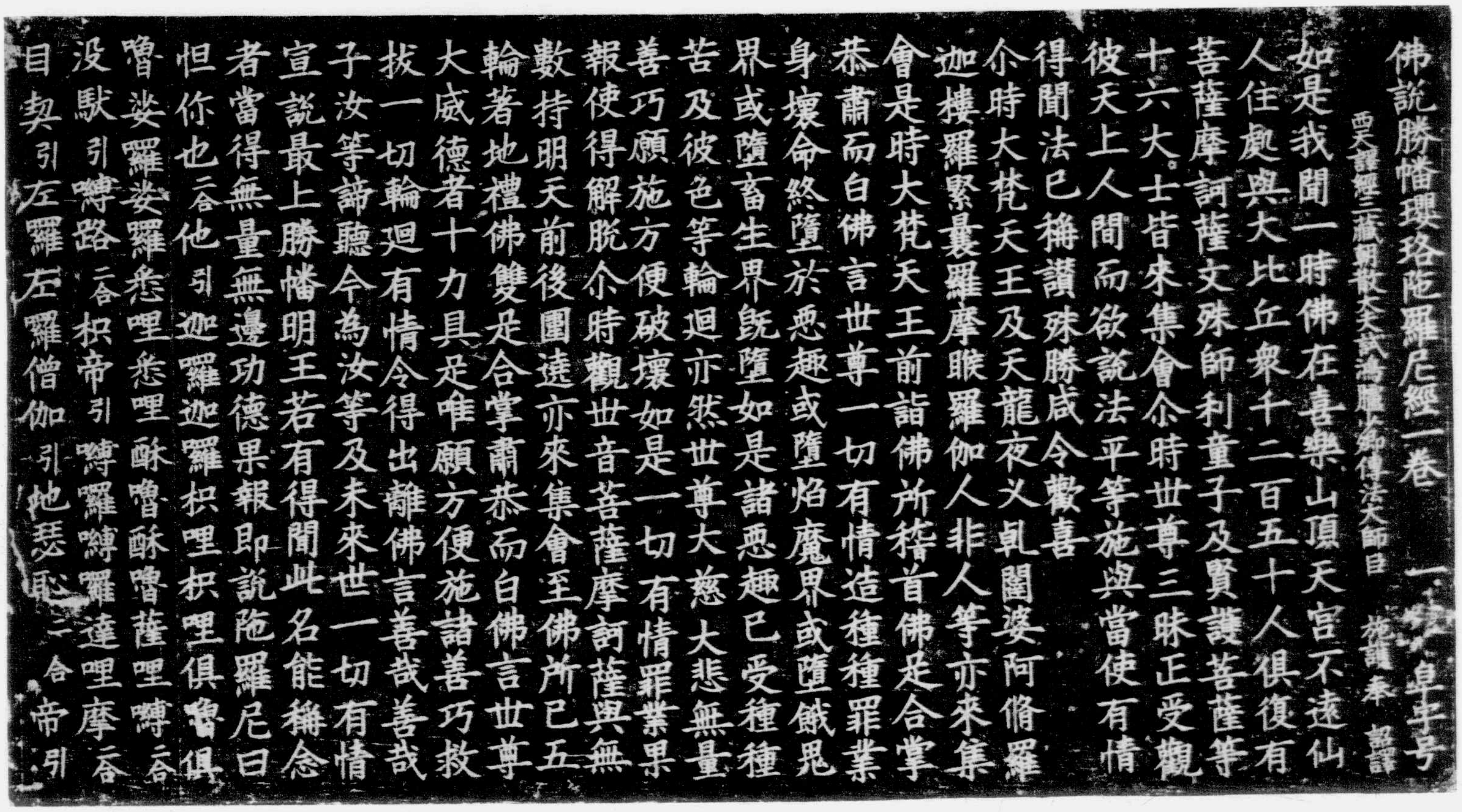
摩訶薩及諸大菩薩大比丘眾天人阿修羅

乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜禮佛而退

佛說花積樓閣陀羅尼經一卷　阜字号

施主故行臺刑部侍郎母太夫人蘭陵郡耶律氏　并亡婦娘子耶律氏

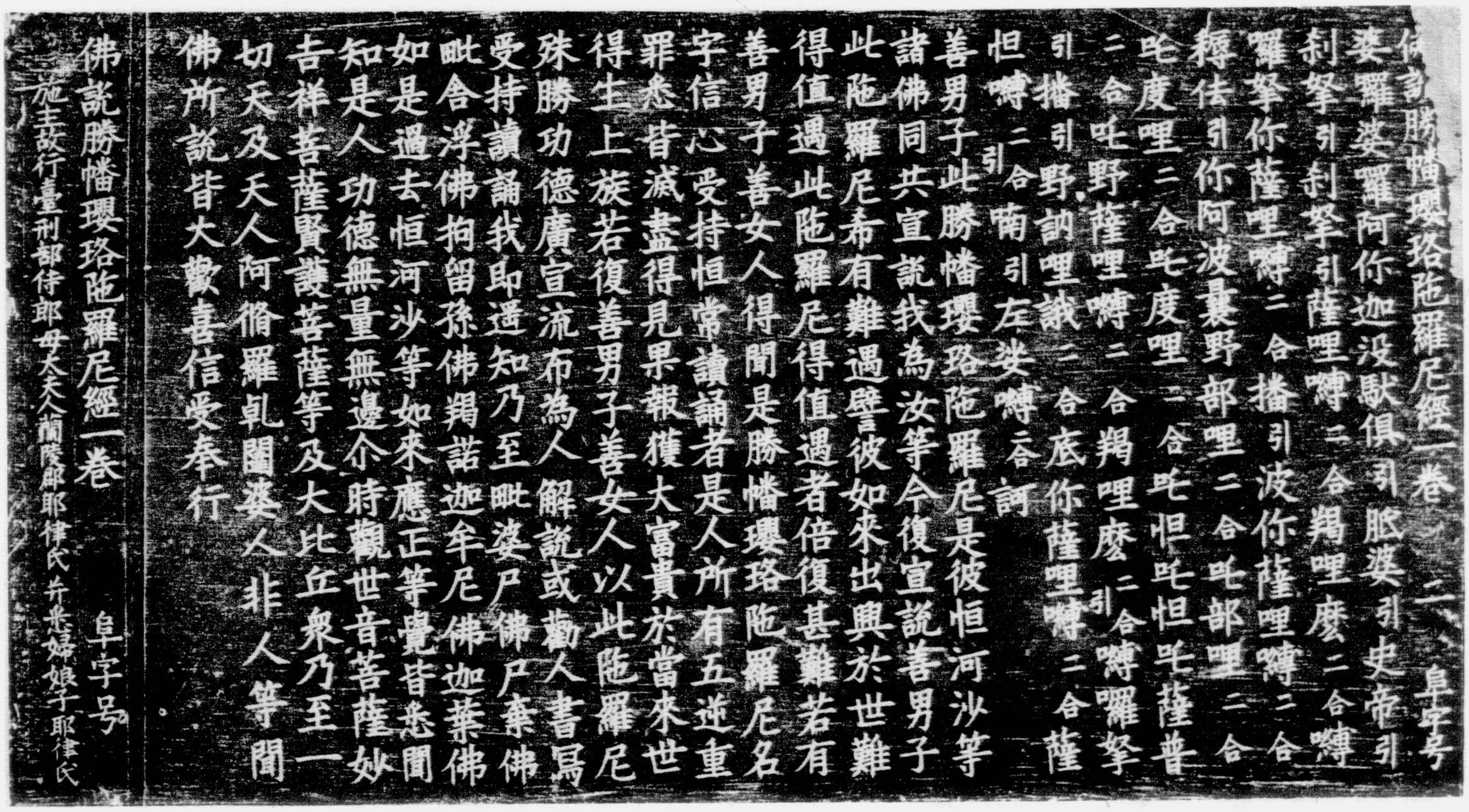
塔下九〇三八



佛說勝幡瓔珞陁羅尼經一卷　一　皇字号
西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉　詔譯
如是我聞一時佛在喜樂山頂天宮不遠仙人住處與大比丘衆千二百五十人俱復有菩薩摩訶薩文殊師利童子及賢護菩薩等十六大士皆來集會尒時世尊三昧正受觀彼天上人間而欲說法平等施與當使有情得聞法已稱讚殊勝咸令歡喜

尒時大梵天王及天龍夜乂乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊曩羅摩睺羅伽人非人等亦來集會是時大梵天王前詣佛所稽首佛足合掌恭肅而白佛言世尊一切有情造種種罪業身壞命終墮於惡趣或墮焰魔界或墮餓鬼界或墮畜生界既墮如是諸惡趣已受種種苦及彼色等輪迴亦然世尊大慈大悲無量善巧願施方便破壞如是一切有情罪業果報使得解脫尒時觀世音菩薩摩訶薩與無數持明天前後圍遶亦來集會至佛所已五輪著地禮佛雙足合掌肅恭而白佛言世尊大威德者十力具足唯願方便施諸善巧救拔一切輪迴有情令得出離佛言善哉善哉子汝等諦聽今為汝等及未來世一切有情宣說最上勝幡明王若有得聞此名能稱念者當得無量無邊功德果報即說陁羅尼曰

怛你也（二合）他（引）迦羅迦羅枳哩枳哩俱嚕俱嚕娑羅娑羅悉哩悉哩酥嚕酥嚕薩哩嚩（二合）没馱（引）嚩路（二合）枳帝（引）嚩羅嚩羅達哩摩（二合）目契（引）左羅左羅僧伽（引）地瑟恥（二合）帝（引）

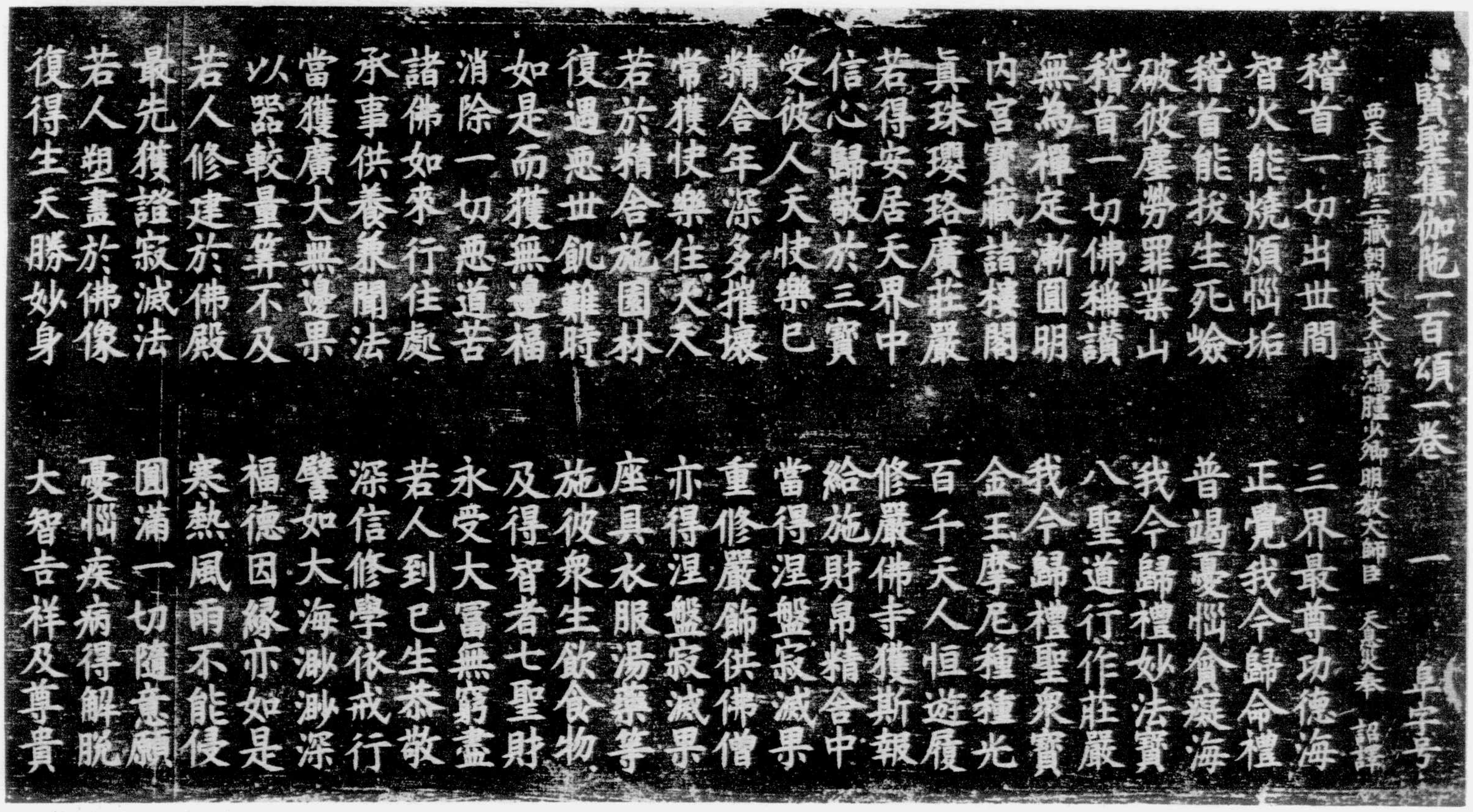


佛說勝幡瓔珞陁羅尼經一卷　二　皇字号
娑羅娑羅阿你迦没馱俱（引）胝娑（引）史帝（引）刹拏（引）刹拏（引）薩哩嚩（二合）羯哩麽（二合）嚩囉拏你薩哩嚩（二合）播（引）波你薩哩嚩（二合）穆佉（引）你阿波曩野部哩（二合）吒部哩（二合）吒度哩（二合）吒度哩（二合）吒怛吒怛吒薩普（二合）吒野薩哩嚩（二合）羯哩麽（二合引）嚩囉拏（引）播（引）野訥哩誐（二合）底你薩哩嚩（二合）薩怛嚩（二合引）南（引）左娑嚩（二合）訶

善男子此勝幡瓔珞陁羅尼是彼恒河沙等諸佛同共宣說我為汝等今復宣說善男子此陁羅尼希有難遇譬彼如來出興於世難得值遇此陁羅尼得值遇者倍復甚難若有善男子善女人得聞是勝幡瓔珞陁羅尼名字信心受持恒常讀誦者是人所有五逆重罪悉皆滅盡得見果報獲大富貴於當來世得生上族若復善男子善女人以此陁羅尼殊勝功德廣宣流布為人解說或勸人書寫受持讀誦我即遥知乃至毗婆尸佛尸棄佛毗舍浮佛拘留孫佛羯諾迦牟尼佛迦葉佛如是過去恒河沙等如來應正等覺皆悉聞知是人功德無量無邊尒時觀世音菩薩妙吉祥菩薩賢護菩薩等及大比丘衆乃至一切天及天人阿脩羅乾闥婆人非人等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說勝幡瓔珞陁羅尼經一卷　皇字号
施主故行臺刑部侍郎母夫人蘭陵郡耶律氏并息婦娘子耶律氏

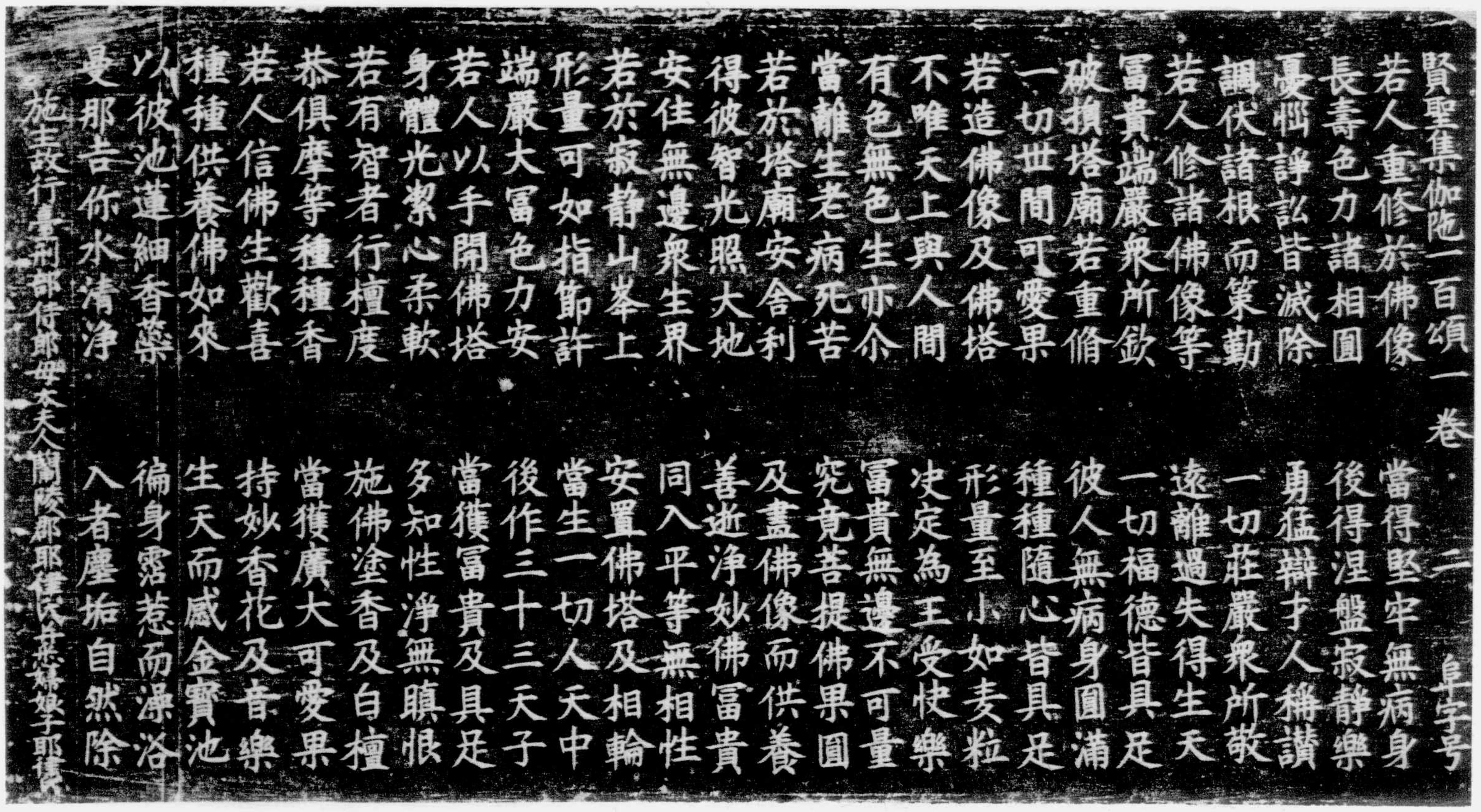
塔下九〇四六



賢聖集伽陁一百頌一卷　一　阜字号

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣　天息災奉　詔譯

稽首一切出世間　三界最尊功德海
智火能燒煩惱垢　正覺我今歸命禮
稽首能拔生死嶮　普竭憂惱貪癡海
破彼塵勞罪業山　我今歸禮妙法寶
稽首一切佛稱讚　八聖道行作莊嚴
無為禪定漸圓明　我今歸禮聖衆寶
內宮寶藏諸樓閣　金王摩尼種種光
眞珠瓔珞廣莊嚴　百千天人恒遊履
若得安居天界中　修嚴佛寺獲斯報
信心歸敬於三寶　給施財帛精舍中
受彼人天快樂已　當得涅盤寂滅果
精舍年深多摧壞　重修嚴飾供佛僧
常獲快樂住人天　亦得涅盤寂滅果
若於精舍施園林　座具衣服湯藥等
復遇惡世飢饉時　施彼衆生飲食物
如是而獲無邊福　及得智者七聖財
消除一切惡道苦　永受大富無窮盡
諸佛如來行住處　若人到已生恭敬
承事供養兼聞法　深信修學依戒行
當獲廣大無邊果　譬如大海渺渺深
以器較量算不及　福德因緣亦如是
若人修建於佛殿　寒熱風雨不能侵
最先獲證寂滅法　圓滿一切隨意願
若人塑畫於佛像　憂惱疾病得解脫
復得生天勝妙身　大智吉祥及尊貴

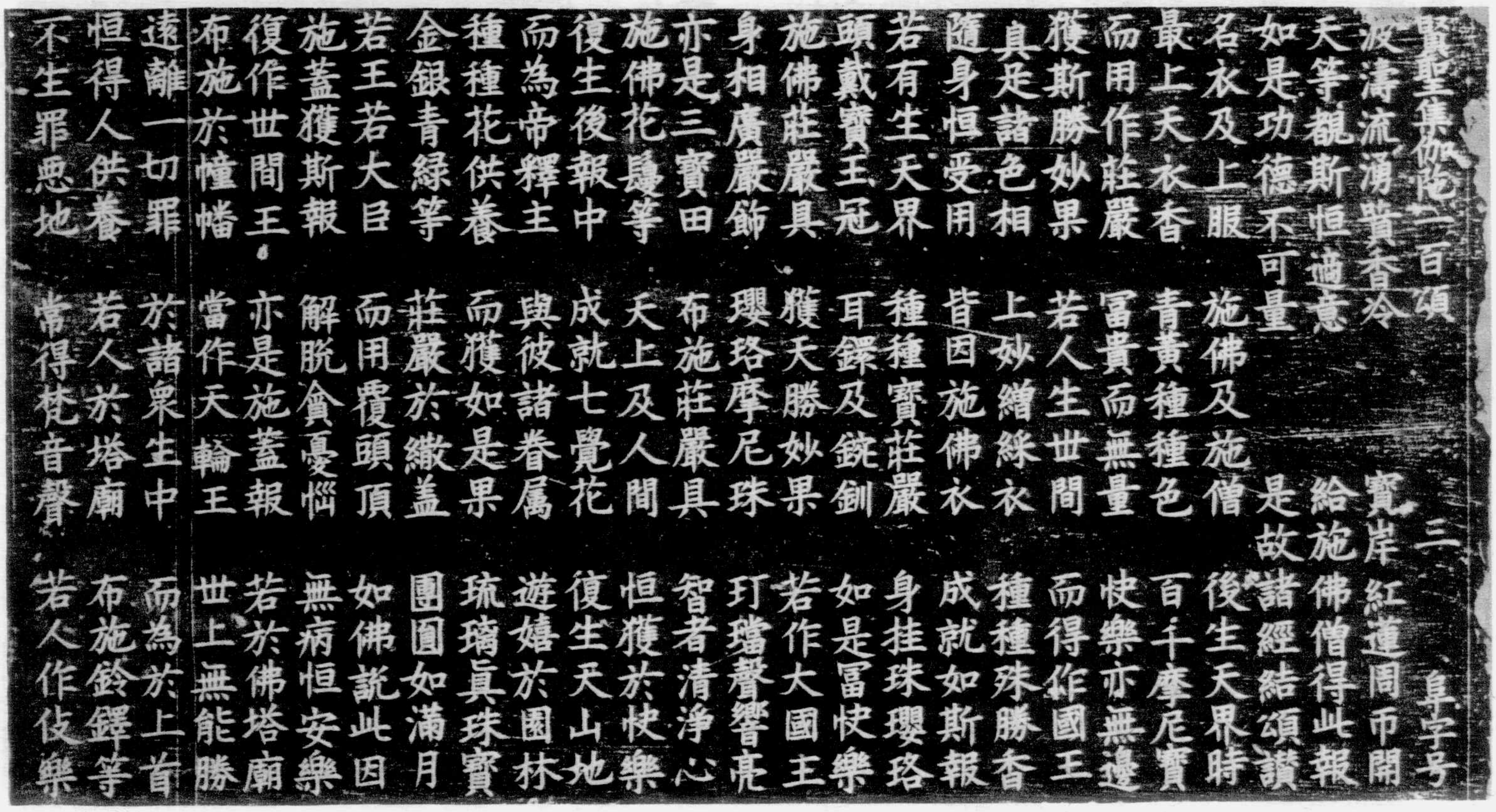


賢聖集伽陁一百頌一卷　二　阜字号

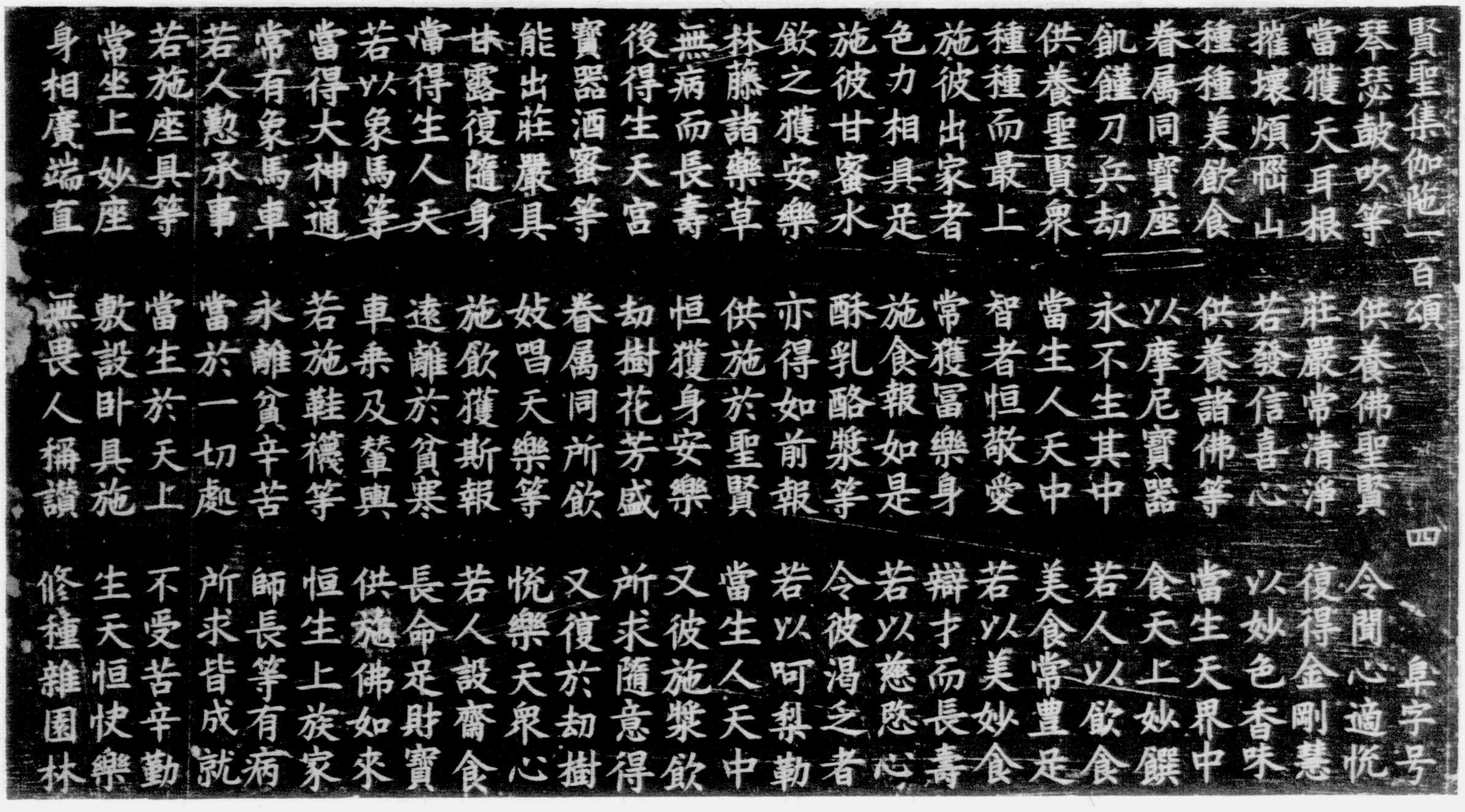
若人重修於佛像　當得堅牢無病身
長壽色力諸相圓　後得涅盤寂靜樂
憂惱諍訟皆滅除　勇猛辯才人稱讚
調伏諸根而策勤　一切莊嚴衆所敬
若人修諸佛像等　遠離過失得生天
富貴端嚴衆所欽　一切福德皆具足
破損塔廟若重脩　彼人無病身圓滿
一切世間可愛果　種種隨心皆具足
若造佛像及佛塔　形量至小如麦粒
不唯天上與人間　决定為王受快樂
有色無色生亦介　富貴無邊不可量
當離生老病死苦　究竟菩提佛果圓
若於塔廟安舍利　及畫佛像而供養
得彼智光照大地　善逝淨妙佛富貴
安住無邊衆生界　同入平等無相性
若於寂靜山峯上　安置佛塔及相輪
形量可如指節許　當生一切人天中
端嚴大富色力安　後作三十三天子
若人以手開佛塔　當獲富貴及具足
身體光潔心柔軟　多知性淨無瞋恨
若有智者行檀度　施佛塗香及白檀
恭俱摩等種種香　當獲廣大可愛果
若人信佛生歡喜　持妙香花及音樂
種種供養佛如來　生天而感金寶池
以彼池蓮細香藥　徧身露惹而澡浴
曼那吉你水清淨　入者塵垢自然除

施主故行臺刑部侍郎母太夫人蘭陵郡耶律氏并慈婦娘子耶律氏

塔下九〇四五

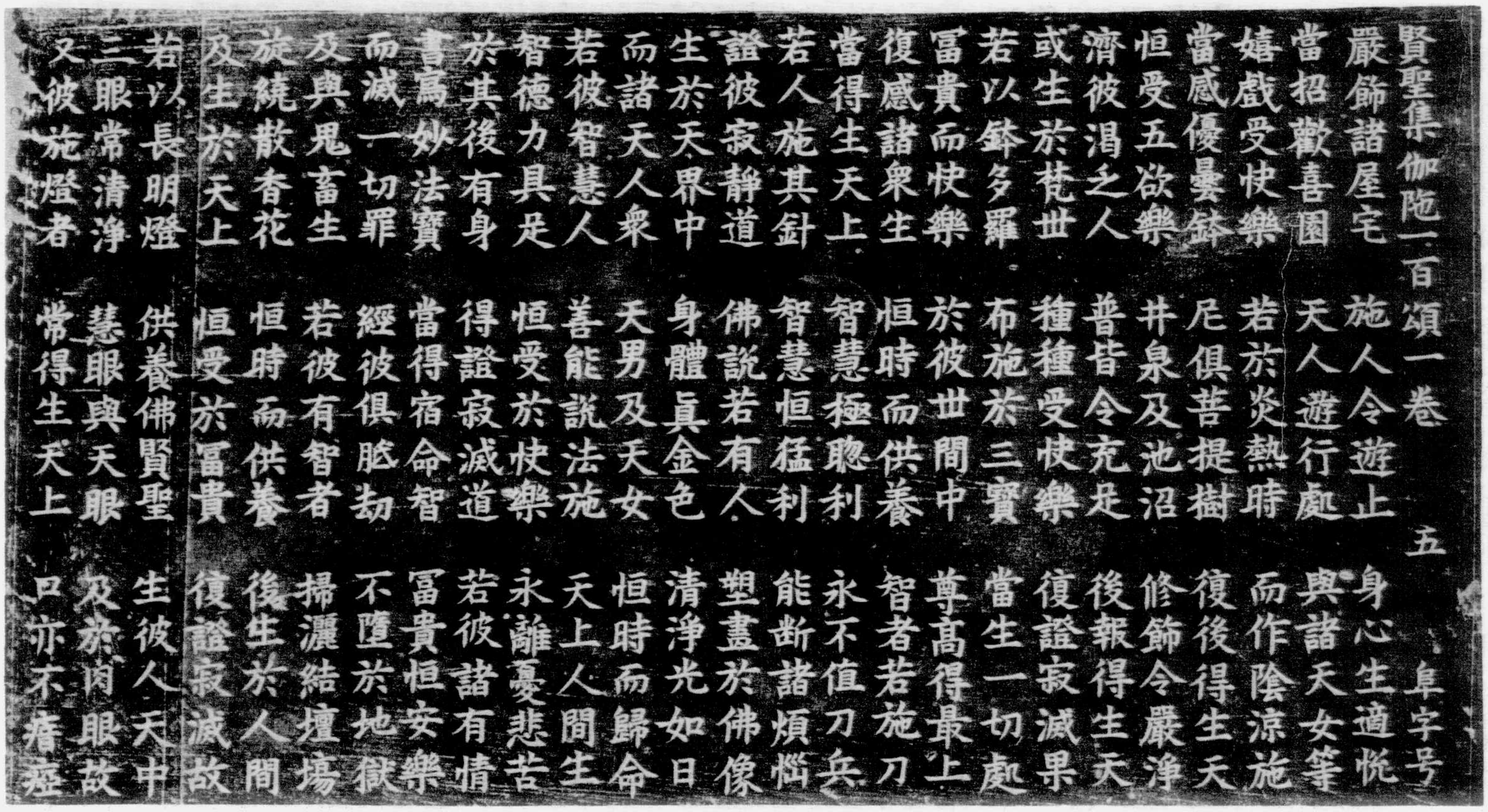


賢聖集伽陀一百頌　三　阜字号
波濤流湧贊香冷　寬岸紅蓮周帀開
天等觀斯恒適意　給施佛僧得此報
如是功德不可量　是故諸經結頌讚
名衣及上服　施佛及施僧　後生天界時
最上天衣香　青黄種種色　百千摩尼寶
而用作莊嚴　冨貴而無量　快樂亦無邊
獲斯勝妙果　若人生世間　而得作國王
具足諸色相　上妙繒綵衣　種種殊勝香
隨身恒受用　皆因施佛衣　成就如斯報
若有生天界　種種寶莊嚴　身挂珠瓔珞
頭戴寶王冠　耳鐶及銑釧　如是冨快樂
施佛莊嚴具　獲天勝妙果　若作大國王
身相廣嚴飾　瓔珞摩尼珠　玎璫聲響亮
亦是三寶田　布施莊嚴具　智者清淨心
施佛花鬘等　天上及人間　恒獲於快樂
復生後報中　成就七覺花　復生天山地
而為帝釋主　與彼諸眷屬　遊嬉於園林
種種花供養　而獲如是果　琉璃真珠寶
金銀青緑等　莊嚴於繖蓋　團圓如滿月
若王若大臣　而用覆頭頂　如佛說此因
施蓋獲斯報　解脫貪憂惱　無病恒安樂
復作世間王　亦是施蓋報　若於佛塔廟
布施於幢幡　當作天輪王　世上無能勝
遠離一切罪　於諸衆生中　而為於上首
恒得人供養　若人於塔廟　布施鈴鐸等
不生罪惡地　常得梵音聲　若人作伎樂



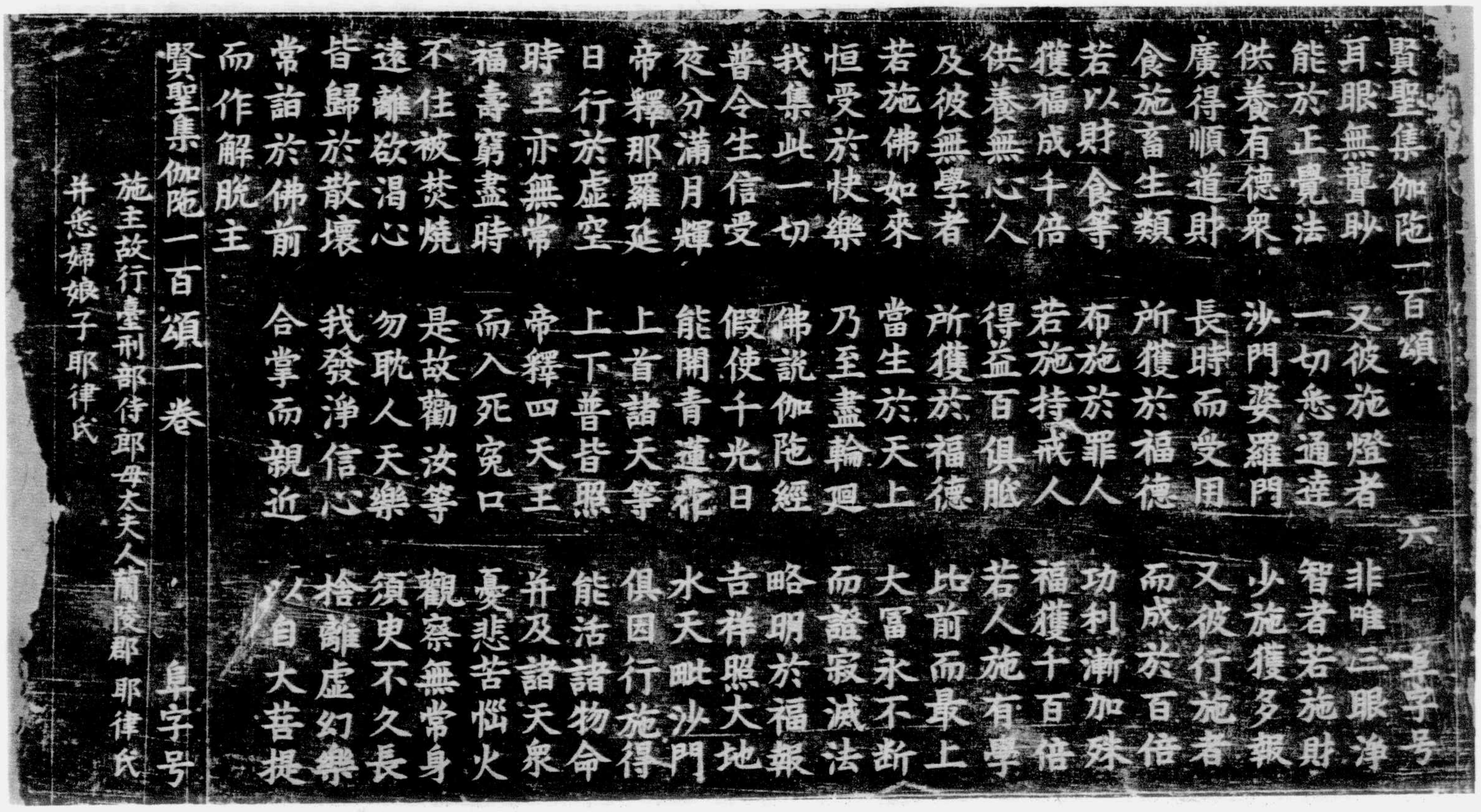
賢聖集伽陀一百頌　四　阜字号
琴瑟皷吹等　供養佛聖賢　令聞心適悅
當獲天耳根　莊嚴常清淨　復得金剛慧
摧壞煩惱山　若發信喜心　以妙色香味
種種美飲食　供養諸佛等　當生天界中
眷屬同寶座　以摩尼寶器　食天上妙饌
飢饉刀兵劫　永不生其中　若人以飲食
供養聖賢衆　當生人天中　美食常豐足
種種而最上　智者恒敬愛　若以美妙食
施彼出家者　常獲冨樂身　辯才而長壽
色力相具足　施食報如是　若以慈愍心
施彼甘蜜水　酥乳酪漿等　令彼渴乏者
飲之獲安樂　亦得如前報　若以呵梨勒
林藤諸藥草　供施於聖賢　當生人天中
無病而長壽　恒獲身安樂　又彼施漿飲
後得生天宮　劫樹花芳盛　所求隨意得
寶器酒蜜等　眷屬同所飲　又復於劫樹
能出莊嚴具　妓唱天樂等　悅樂天衆心
甘露復隨身　施飲獲斯報　若人設齋食
常得生人天　遠離於貧寒　長命足財寶
若以象馬等　車乘及輦輿　供施佛如來
當得大神通　若施鞋韈等　恒生上族家
常有象馬車　永離貧辛苦　師長等有病
若人懃承事　當於一切處　所求皆成就
若施座具等　當生於天上　不受苦辛勤
常坐上妙座　數設卧具施　生天恒快樂
身相廣端直　無畏人稱讚　修種雜園林

塔下九〇四四



賢聖集伽陁一百頌一卷　五　皐字号

嚴飾諸屋宅　施人令遊止　身心生適悅
當招歡喜園　天人遊行處　與諸天女等
嬉戲受快樂　若於炎熱時　而作陰涼施
當感優曇鉢　尼俱菩提樹　復後得生天
恒受五欲樂　井泉及池沼　修飾令嚴淨
濟彼渴之人　普皆令充足　後報得生天
或生於梵世　種種受快樂　復證寂滅果
若以鉢多羅　布施於三寶　當生一切處
富貴而快樂　於彼世間中　尊高得最上
復感諸衆生　恒時而供養　智者若施刀
當得生天上　智慧極聰利　永不值刀兵
若人施其針　智慧恒猛利　能斷諸煩惱
證彼寂靜道　佛說若有人　塑畫於佛像
生於天界中　身體真金色　清淨光如日
而諸天人衆　天男及天女　恒時而歸命
若彼智慧人　善能說法施　天上人間生
智德力具足　恒受於快樂　永離憂悲苦
於其後有身　得證寂滅道　若彼諸有情
書寫妙法寶　當得宿命智　富貴恒安樂
而滅一切罪　經彼俱胝劫　不墮於地獄
及與鬼畜生　若彼有智者　掃灑結壇場
旋繞散香花　恒時而供養　後生於人間
及生於天上　恒受於富貴　復證寂滅故
若以長明燈　供養佛賢聖　生彼人天中
三眼常清淨　慧眼與天眼　及於肉眼故
又彼施燈者　常得生天上　口亦不瘖瘂



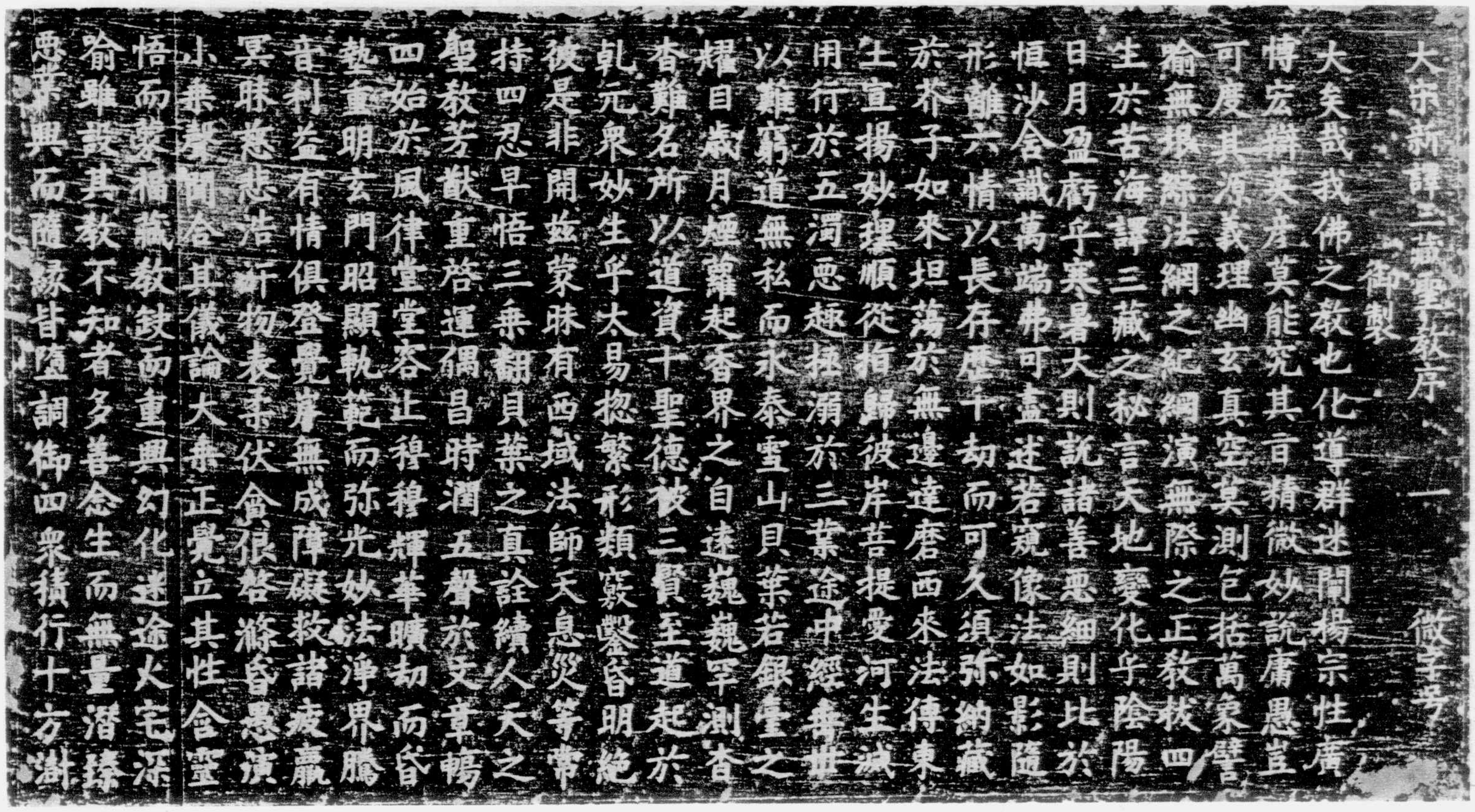
賢聖集伽陁一百頌　六　皐字号

耳眼無聾眇　又彼施燈者　非唯三眼淨
能於正覺法　一切悉通達　智者若施財
供養有德衆　沙門婆羅門　少施獲多報
廣得順道財　長時而受用　又彼行施者
食施畜生類　所獲於福德　而成於百倍
若以財食等　布施於罪人　功利漸加殊
獲福成千倍　若施持戒人　福獲千百倍
供養無心人　得益百俱胝　若人施有學
及彼無學者　所獲於福德　比前而最上
若施佛如來　當生於天上　大富永不斷
恒受於快樂　乃至盡輪迴　而證寂滅法
我集此一切　佛說伽陁經　略明於福報
普令生信受　假使千光日　吉祥照大地
夜分滿月輝　能開青蓮花　水天毗沙門
帝釋那羅延　上首諸天等　俱因行施得
日行於虛空　上下普皆照　能活諸物命
時至亦無常　帝釋四天王　并及諸天衆
福壽窮盡時　而入死冤口　憂悲苦惱火
不住被焚燒　是故勸汝等　觀察無常身
遠離欲渴心　勿耽人天樂　須臾不久長
皆歸於散壞　我發淨信心　捨離虛幻樂
常詣於佛前　合掌而親近　以自大菩提
而作解脫主

賢聖集伽陁一百頌一卷　皐字号

施主故行臺刑部侍郎母太夫人蘭陵郡　耶律氏
并慈婦娘子耶律氏

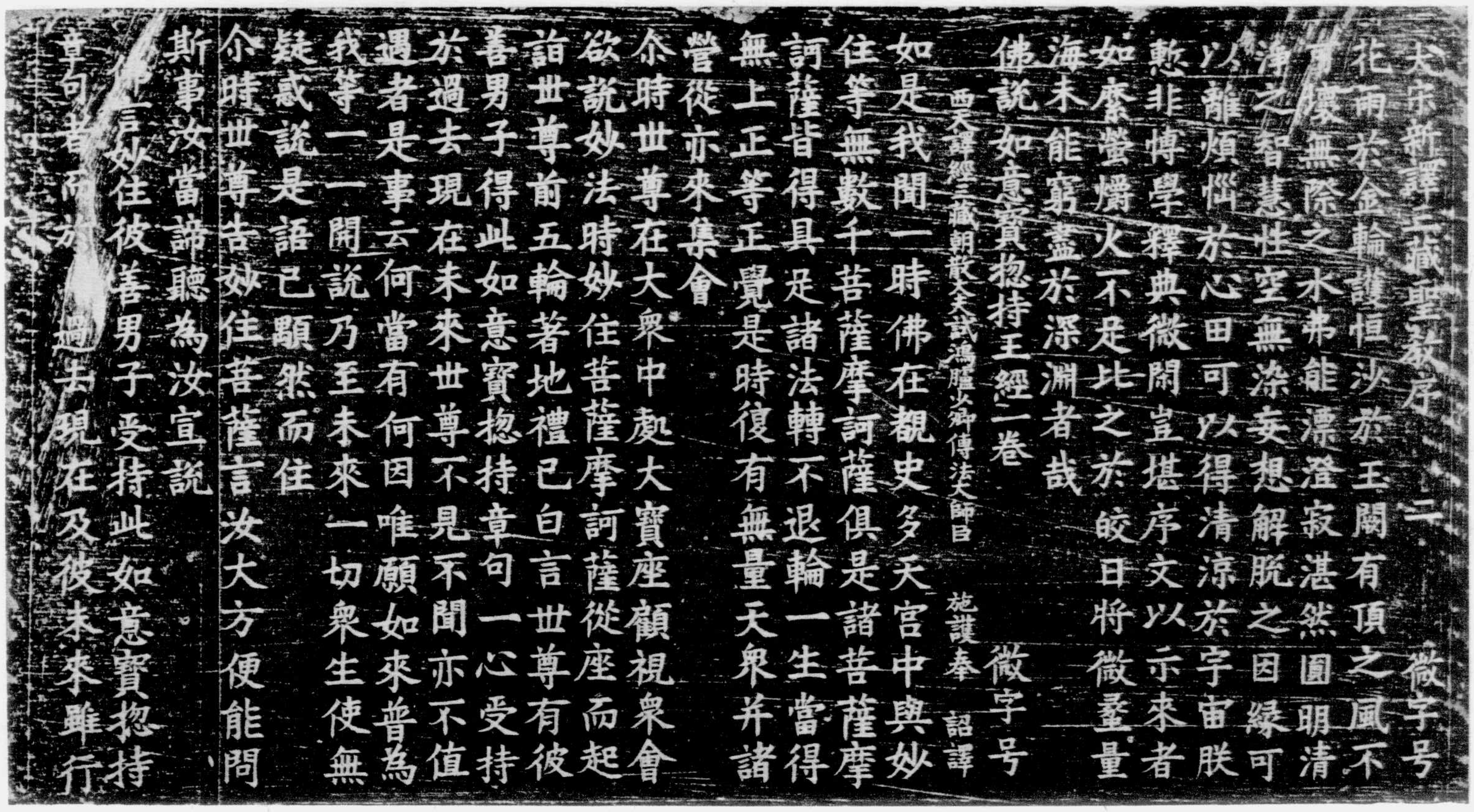
塔下九〇四三



大宋新譯三藏聖教序　一　微字号

御製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗性廣
博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈
可度其源義理幽玄真空莫測包括萬象譬
喻無垠綜法網之紀綱演無際之正教拔四
生於苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰陽
日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於
恒沙含識萬端佛可盡述若窺像法如影隨
形離六情以長存歷千劫而可久須弥納藏
於芥子如來坦蕩於無邊達磨西来法傳東
土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅
用行於五濁惡趣拯溺於三葉途中經無世
以難窮道無私而永泰雪山貝葉若銀臺之
耀目歲月煙蘿起香界之自遠巍巍罕測杳
杳難名所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易揔繁形類竅鑿昏明絕
彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等帶
持四忍早悟三乘翻貝葉之真詮續人天之
聖教芳猷重啓運偶昌時潤五聲於文章轉
四始於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而昏
墊重明玄門昭顯執範而弥光妙法淨界騰
音利益有情俱登覺岸無成障礙救諸疲羸
冥昧慈悲浩浙物表柔伏貪很啓滌昏愚演
小乘聲聞含其儀論大乘正覺立其性含靈
悟而蒙福藏教欽而重興幻化迷途火宅深
喻雖設其教不知者多善念生而無量潛臻
惡業興而隨緣皆墮調御四衆積行十方湛



大宋新譯三藏聖教序　二　微字号

花雨於金輪護恒沙於王闕有頂之風不
可壞無際之水弗能漂澄寂湛然圓明清
淨之智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇宙朕
慙非博學釋典微開豈堪序文以示来者
如麼螢爝火不是比之於皎日將微蠡量
海未能窮盡於深淵者哉

佛說如意寶揔持王經一卷　微字号

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉　詔譯

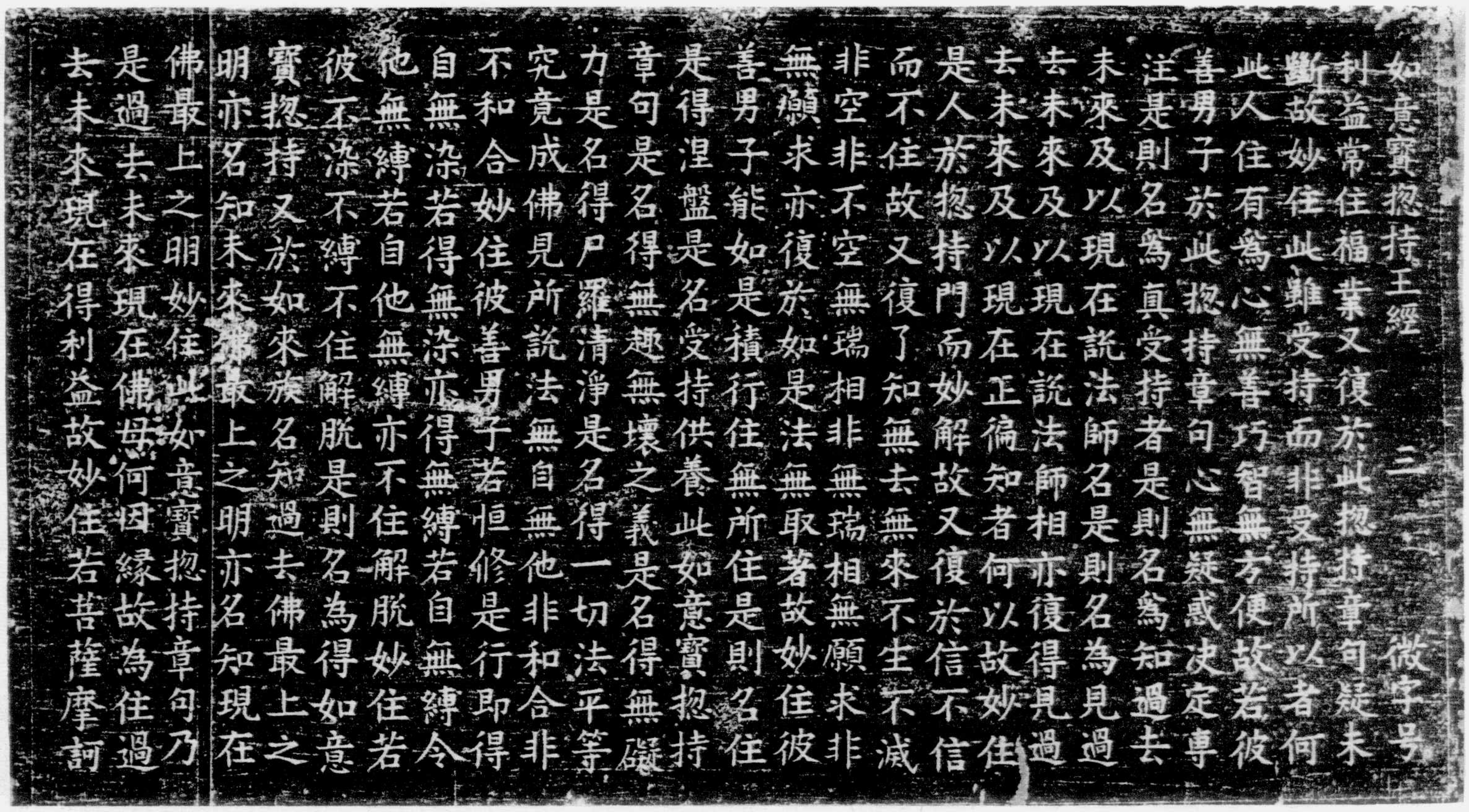
如是我聞一時佛在覩史多天宮中與妙
住等無數千菩薩摩訶薩俱是諸菩薩摩
訶薩皆得具足諸法轉不退輪一生當得
無上正等正覺是時復有無量天衆并諸
營從亦來集會

尒時世尊在大衆中處大寶座顧視衆會
欲說妙法時妙住菩薩摩訶薩從座而起
詣世尊前五輪著地禮已白言世尊有彼
善男子得此如意寶揔持章句一心受持
於過去現在未來世尊不見不聞亦不值
遇者是事云何當有何因唯願如來普為
我等一一開說乃至未來一切衆生使無
疑惑說是語已顯然而住

尒時世尊告妙住菩薩言汝大方便能問
斯事汝當諦聽為汝宣說

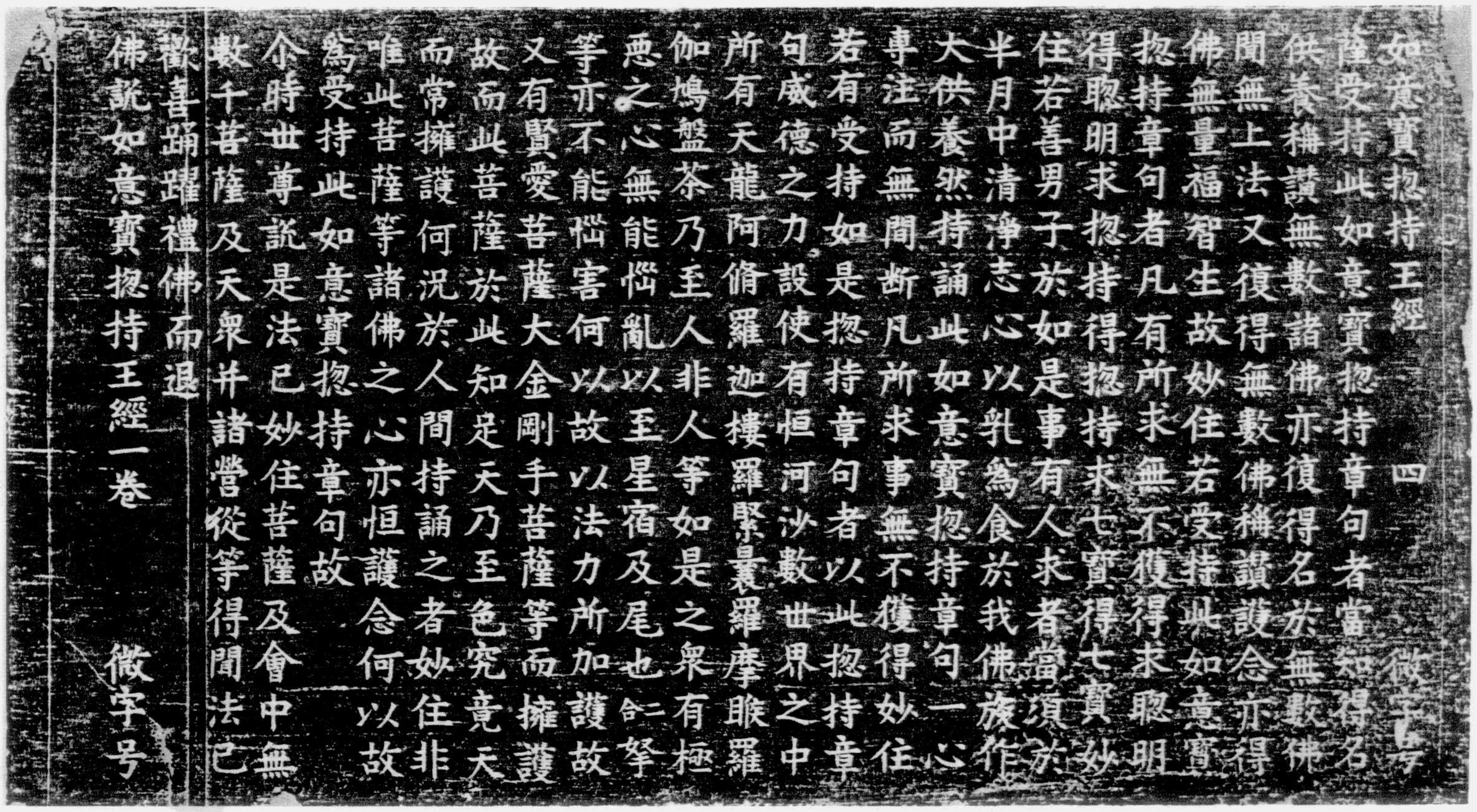
佛言妙住彼善男子受持此如意寶揔持
章句者而於過去現在及彼未來雖行

塔下九〇三七



如意寶揔持王經　三　微字号

利益常住福業又復於此揔持章句疑未斷故妙住此雖受持而非受持所以者何此人住有爲心無善巧智無方便故若彼善男子於此揔持章句心無疑惑決定專注是則名爲真受持者是則名爲知過去未來及以現在說法師名是則名為見過去未來及以現在說法師相亦復得見過去未來及以現在正徧知者何以故妙住是人於揔持門而妙解故又復於信不信而不住故又復了知無去無來不生不滅非空非不空無瑞相非無瑞相無願求非無願求亦復於如是法無取著故妙住彼善男子能如是積行住無所住是則名住是得涅盤是名受持供養此如意寶揔持章句是名得無趣無壞之義是名得無礙力是名得尸羅清淨是名得一切法平等究竟成佛見所說法無自無他非和合非不和合妙住彼善男子若恒修是行即得自無染若得無染亦得無縛若自無縛令他無縛若自他無縛亦不住解脫妙住若彼不染不縛不住解脫是則名為得如意寶揔持又於如來族名知過去佛最上之明亦名知未來佛最上之明亦名知現在佛最上之明妙住此如意寶揔持章句乃是過去未來現在佛母何因緣故為住過去未來現在得利益故妙住若菩薩摩訶

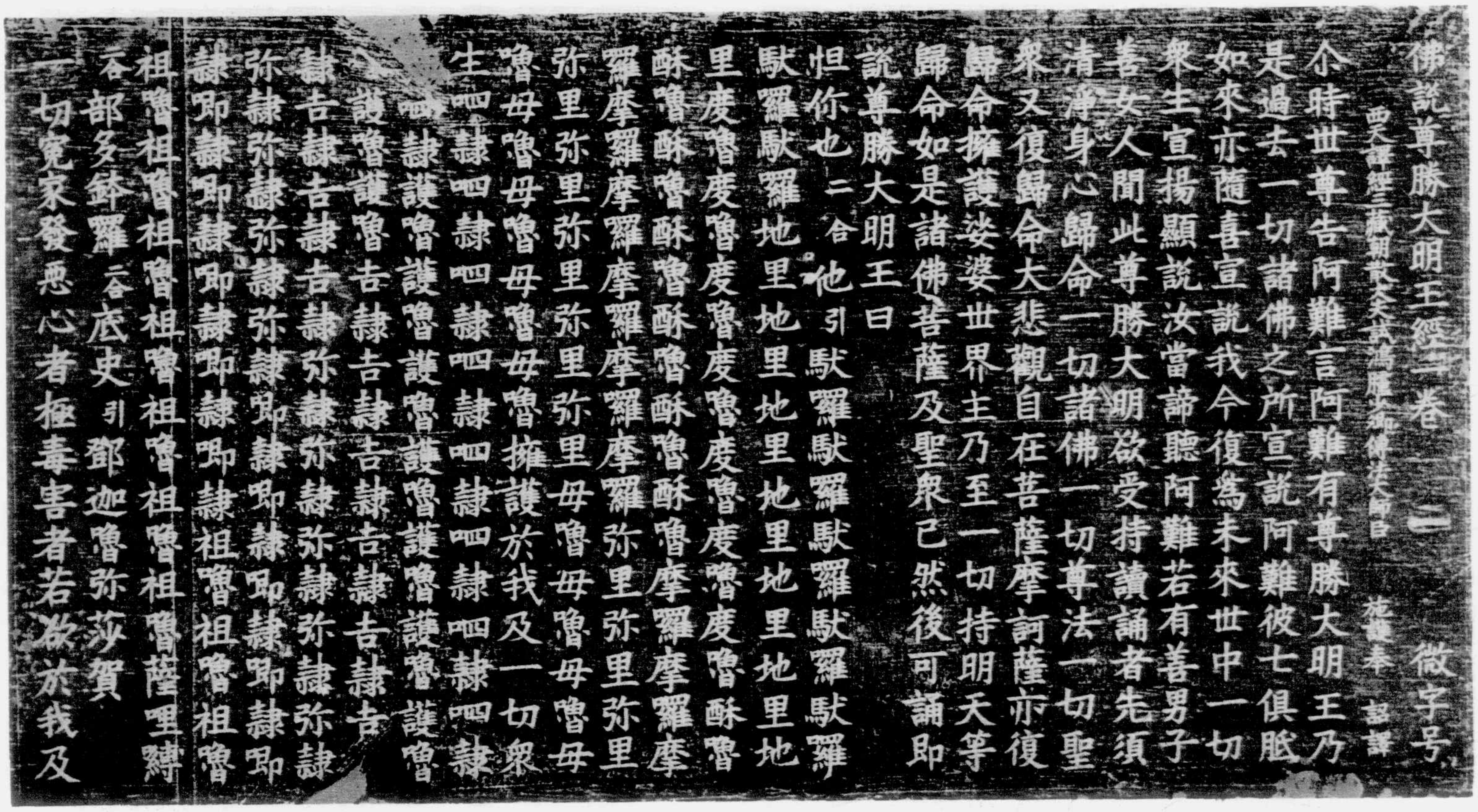


如意寶揔持王經　四　微字号

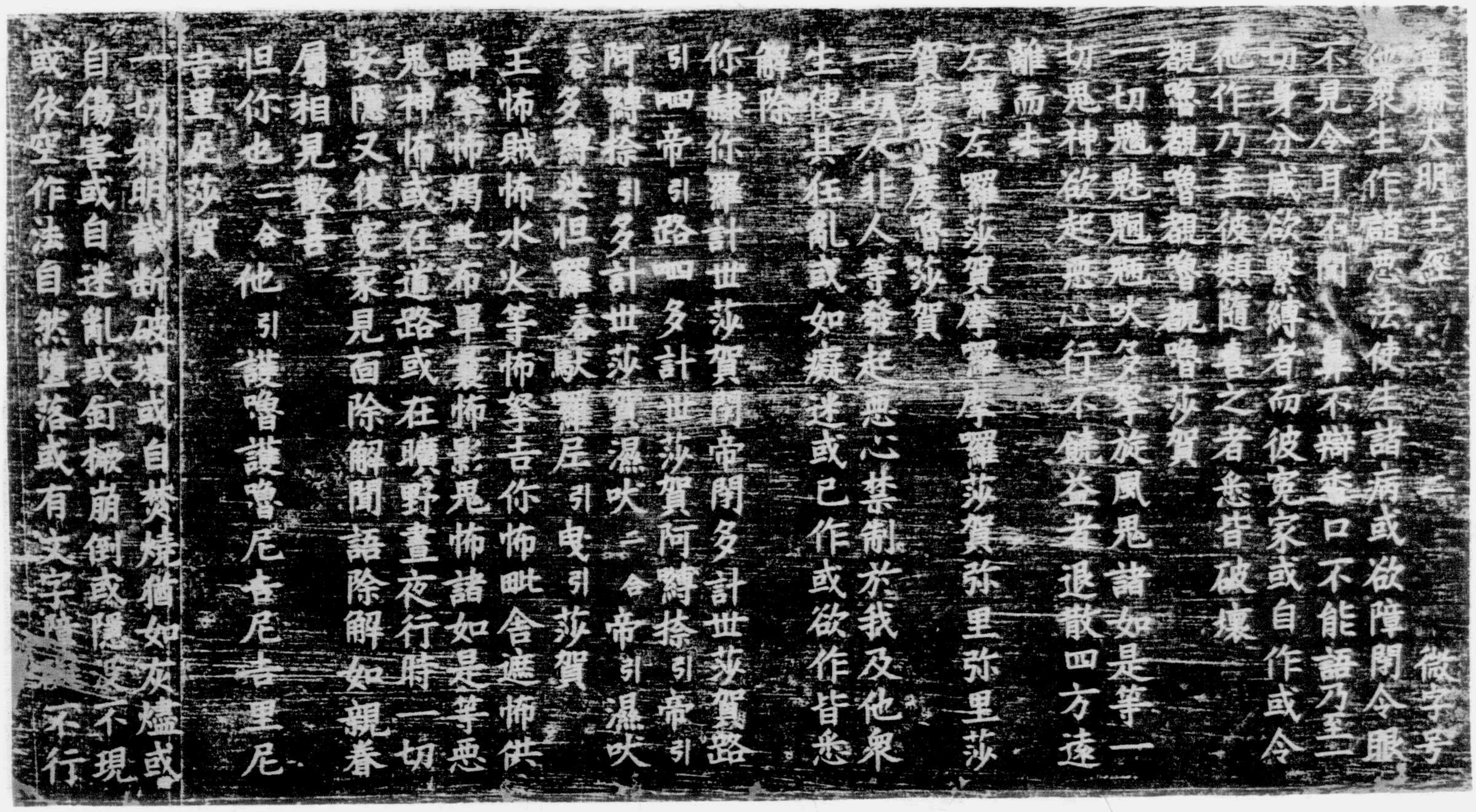
薩受持此如意寶揔持章句者當知得名供養稱讚無數諸佛亦復得名於無數佛聞無上法又復得無數佛稱讚護念亦得佛無量福智生故妙住若受持此如意寶揔持章句者凡有所求無不獲得求聰明得聰明求揔持得揔持求七寶得七寶妙住若善男子於如是事有人求者當須於半月中清淨志心以乳爲食於我佛旋作大供養然持誦此如意寶揔持章句一心專注而無間斷凡所求事無不獲得妙住若有受持如是揔持章句者以此揔持章句威德之力設使有恒河沙數世界之中所有天龍阿脩羅迦樓羅緊曩羅摩睺羅伽鳩盤茶乃至人非人等如是之衆有極惡之心無能惱亂以至星宿及尾也（合二）拏等亦不能惱害何以故以法力所加護故又有賢愛菩薩大金剛手菩薩等而擁護故而此菩薩於此知是天乃至色究竟天而常擁護何況於人間持誦之者妙住非唯此菩薩等諸佛之心亦恒護念何以故爲受持此如意寶揔持章句故

尒時世尊說是法已妙住菩薩及會中無數千菩薩及天衆并諸營從等得聞法已歡喜踴躍禮佛而退

佛說如意寶揔持王經一卷　微字号

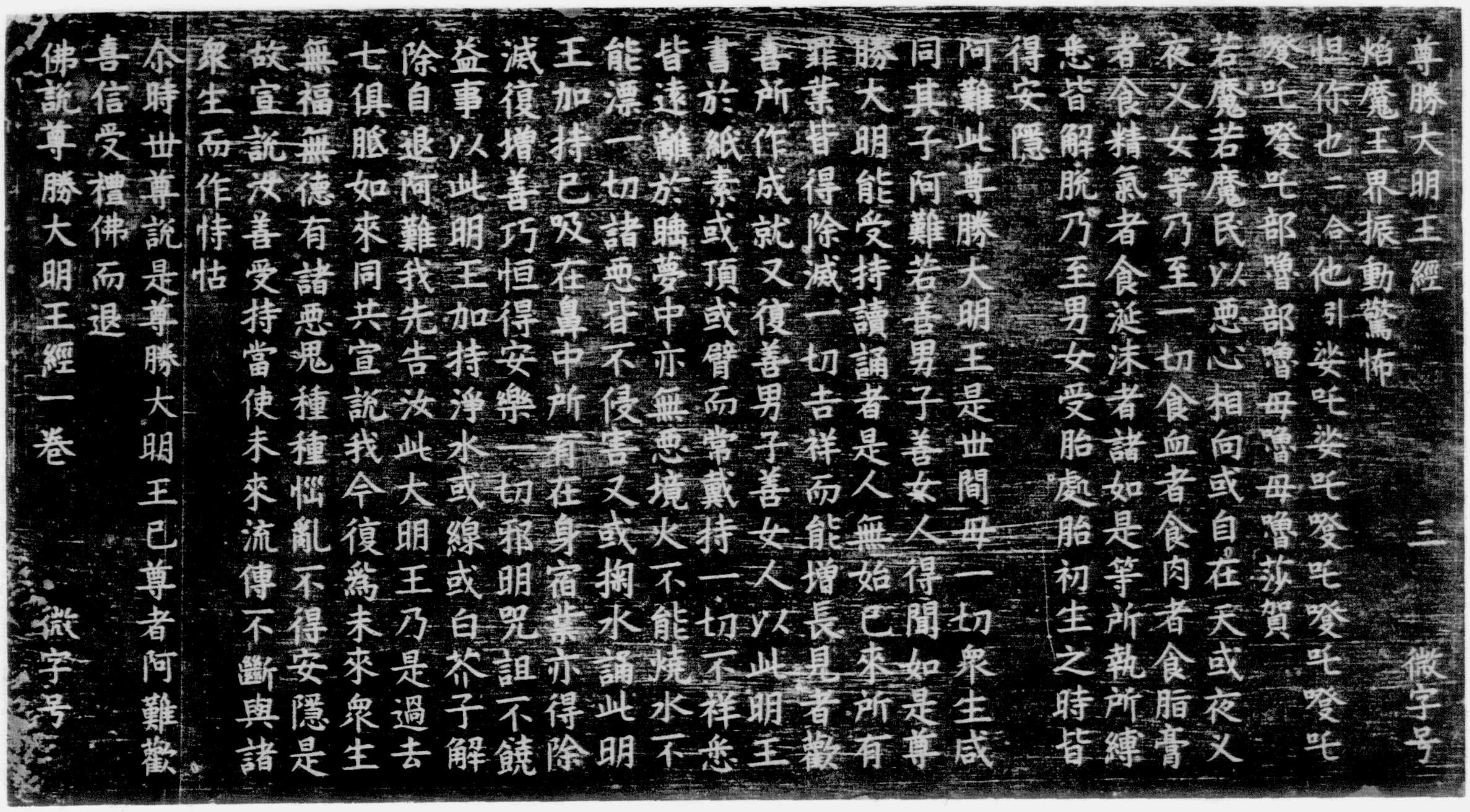


佛說尊勝大明王經一卷　二　微字号
西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉　詔譯
尒時世尊告阿難言阿難有尊勝大明王乃
是過去一切諸佛之所宣說阿難彼七俱胝
如來亦隨喜宣說我今復為未來世中一切
衆生宣揚顯說汝當諦聽阿難若有善男子
善女人聞此尊勝大明欲受持讀誦者先須
清淨身心歸命一切諸佛一切尊法一切聖
衆又復歸命大悲觀自在菩薩摩訶薩亦復
歸命擁護娑婆世界主乃至一切持明天等
歸命如是諸佛菩薩及聖衆已然後可誦即
說尊勝大明王曰
怛你也（二合）他（引）馱羅馱羅馱羅馱羅
馱羅馱羅地里地里地里地里地里地里地
里度嚕度嚕度嚕度嚕度嚕度嚕度嚕酥嚕
酥嚕酥嚕酥嚕酥嚕酥嚕酥嚕摩羅摩羅摩
羅摩羅摩羅摩羅摩羅摩羅弥里弥里弥里
弥里弥里弥里弥里弥里母嚕母嚕母嚕母
嚕母嚕母嚕母嚕母嚕擁護於我及一切衆
生呬隷呬隷呬隷呬隷呬隷呬隷呬隷呬隷
呬隷護嚕護嚕護嚕護嚕護嚕護嚕護嚕護嚕
護嚕護嚕吉隷吉隷吉隷吉隷吉隷吉
隷吉隷吉隷吉隷弥隷弥隷弥隷弥隷弥隷
弥隷弥隷弥隷弥隷耶隷耶隷耶隷耶隷耶
隷耶隷耶隷耶隷耶隷耶隷祖嚕祖嚕祖嚕
祖嚕祖嚕祖嚕祖嚕祖嚕祖嚕祖嚕祖嚕薩哩縛
（二合）部多鉢羅（二合）底史（引）鄧迦嚕弥莎賀
一切寃家發惡心者極毒害者若欲於我及



尊勝大明王經　二　微字号
他衆生作諸惡法使生諸病或欲障閉令眼
不見令耳不聞鼻不辯香口不能語乃至一
切身分咸欲繫縛者而彼寃家或自作或令
他作乃至彼類隨喜之者悉皆破壞
觀嚕觀嚕觀嚕觀嚕莎賀
一切魑魅魍魎吠多拏旋風鬼諸如是等一
切鬼神欲起惡心行不饒益者退散四方遠
離而去
左羅左羅莎賀摩羅摩羅莎賀弥里弥里莎
賀度嚕度嚕莎賀
一切人非人等發起惡心禁制於我及他衆
生使其狂亂或如癡迷或已作或欲作皆悉
解除
你隷你羅計世莎賀閉帝閉多計世莎賀路
（引）呬帝（引）路呬多計世莎賀阿縛捺（引）帝（引）
阿縛捺（引）多計世莎賀濕吠（二合）帝（引）濕吠
（二合）多縛娑怛羅（二合）馱羅尼（引）曳（引）莎賀
王怖賊怖水火等怖拏吉你怖毗舍遮怖供
畔拏怖羯吒布單曩怖影鬼怖諸如是等惡
鬼神怖或在道路或在曠野晝夜行時一切
安隱又復寃家見面除解鬭語除解如親眷
屬相見歡喜
怛你也（二合）他（引）護嚕護嚕尼吉尼吉里尼
吉里尼莎賀
一切邪明截斷破壞或自焚燒猶如灰燼或
自傷害或自迷亂或釘橛崩倒或隱没不現
或依空作法自然墮落或有文字隨[illegible]不行

塔下九〇一三



尊勝大明王經　三　微字号

焰魔王界振動驚怖

怛你也（二合）他（引）娑吒娑吒發吒發吒發吒發吒發吒部嚕部嚕母嚕母嚕莎賀

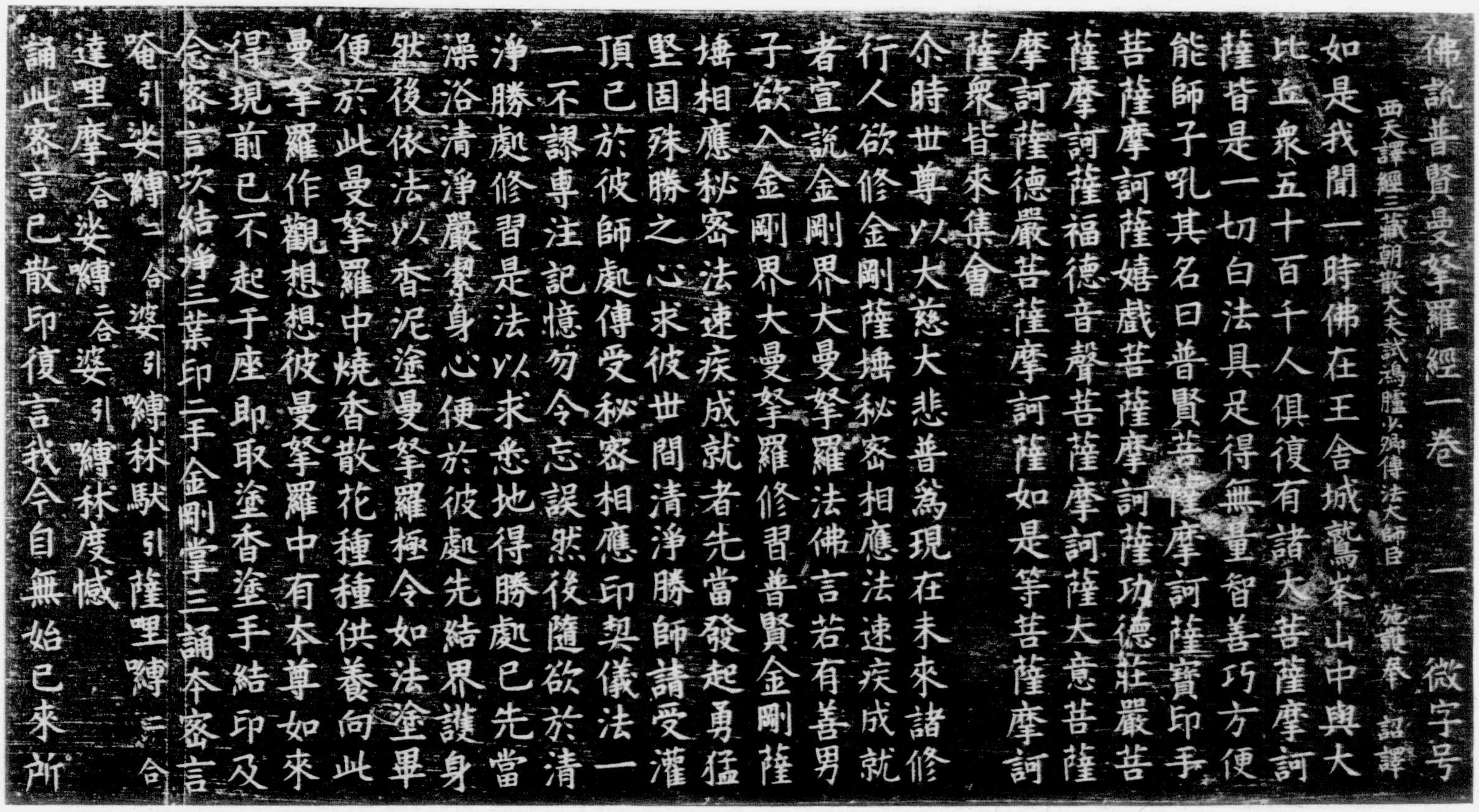
若魔若魔民以惡心相向或自在天或夜叉夜叉女等乃至一切食血者食肉者食脂膏者食精氣者食涎沫者諸如是等所執所縛悉皆解脫乃至男女受胎處胎初生之時皆得安隱

阿難此尊勝大明王是世間母一切衆生咸同其子阿難若善男子善女人得聞如是尊勝大明能受持讀誦者是人無始已來所有罪業皆得除滅一切吉祥而能增長見者歡喜所作成就又復善男子善女人以此明王書於紙素或頂或臂而常戴持一切不祥悉皆遠離於睡夢中亦無惡境火不能燒水不能漂一切諸惡皆不侵害又或掬水誦此明王加持已吸在鼻中所有在身宿業亦得除滅復增善巧恒得安樂一切邪明呪詛不饒益事以此明王加持淨水或線或白芥子解除自退阿難我先告汝此大明王乃是過去七俱胝如來同共宣說我今復爲未來衆生無福無德有諸惡鬼種種惱亂不得安隱是故宣說汝善受持當使未來流傳不斷與諸衆生而作恃怙

尒時世尊說是尊勝大明王已尊者阿難歡喜信受禮佛而退

佛說尊勝大明王經一卷　微字号

塔下九〇一四



佛說普賢曼拏羅經一卷　一　微字号

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉　詔譯

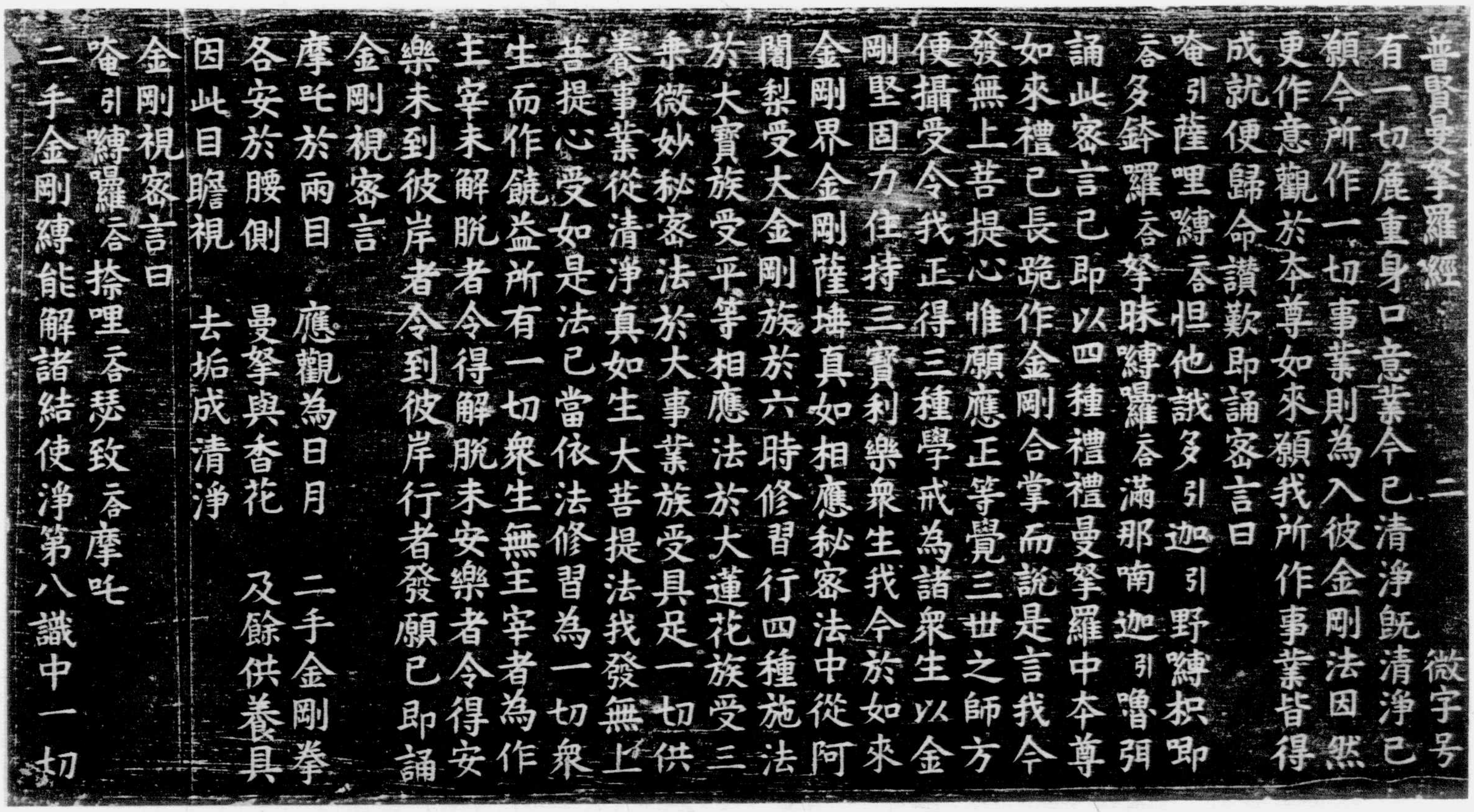
如是我聞一時佛在王舍城鷲峯山中與大比丘衆五十百千人俱復有諸大菩薩摩訶薩皆是一切白法具足得無量智善巧方便能師子吼其名曰普賢菩薩摩訶薩寶印手菩薩摩訶薩嬉戲菩薩摩訶薩功德莊嚴菩薩摩訶薩福德音聲菩薩摩訶薩大意菩薩摩訶薩德嚴菩薩摩訶薩如是等菩薩摩訶薩衆皆來集會

尒時世尊以大慈大悲普爲現在未來諸修行人欲修金剛薩埵秘密相應法速疾成就者宣說金剛界大曼拏羅法佛言若有善男子欲入金剛界大曼拏羅修習普賢金剛薩埵相應秘密法速疾成就者先當發起勇猛堅固殊勝之心求彼世間清淨勝師請受灌頂已於彼師處傳受秘密相應印契儀法一一不謬專注記憶勿令忘誤然後隨欲於清淨勝處修習是法以求悉地得勝處已先當澡浴清淨嚴潔身心便於彼處先結界護身然後依法以香泥塗曼拏羅極令如法塗畢便於此曼拏羅中燒香散花種種供養向此曼拏羅作觀想想彼曼拏羅中有本尊如來得現前已不起于座即取塗香塗手結印及念密言次結淨三葉印二手金剛掌三誦本密言

唵（引）娑嚩（二合）婆（引）嚩秫駄（引）薩哩嚩（二合）達哩摩（二合）娑嚩（二合）婆（引）嚩秫度憾

誦此密言已散印復言我今自無始已來所

塔下九〇一四



普賢曼拏羅經　二　微字号

有一切麁重身口意業今已清淨既清淨已願令所作一切事業則為入彼金剛法因然更作意觀於本尊如來願我所作事業皆得成就便歸命讚歎即誦密言曰

唵（引）薩哩嚩（二合）怛他誐多（引）迦（引）野嚩枳唧（二合）多鉢羅（二合）拏昧嚩囉（二合）滿那喃迦（引）嚕弭

誦此密言已即以四種禮禮曼拏羅中本尊如來禮已長跪作金剛合掌而說是言我今發無上菩提心惟願應正等覺三世之師方便攝受令我正得三種學戒為諸衆生以金剛堅固力住持三寶利樂衆生我今於如來金剛界金剛薩埵真如相應秘密法中從阿闍梨受大金剛族於六時修習行四種施法於大寶族受平等相應法於大蓮花族受三乘微妙秘密法於大事業族受具足一切供養事業從清淨真如生大菩提法我發無上菩提心受如是法已當依法修習為一切衆生而作饒益所有一切衆生無主宰者為作主宰未解脫者令得解脫未安樂者令得安樂未到彼岸者令到彼岸行者發願已即誦

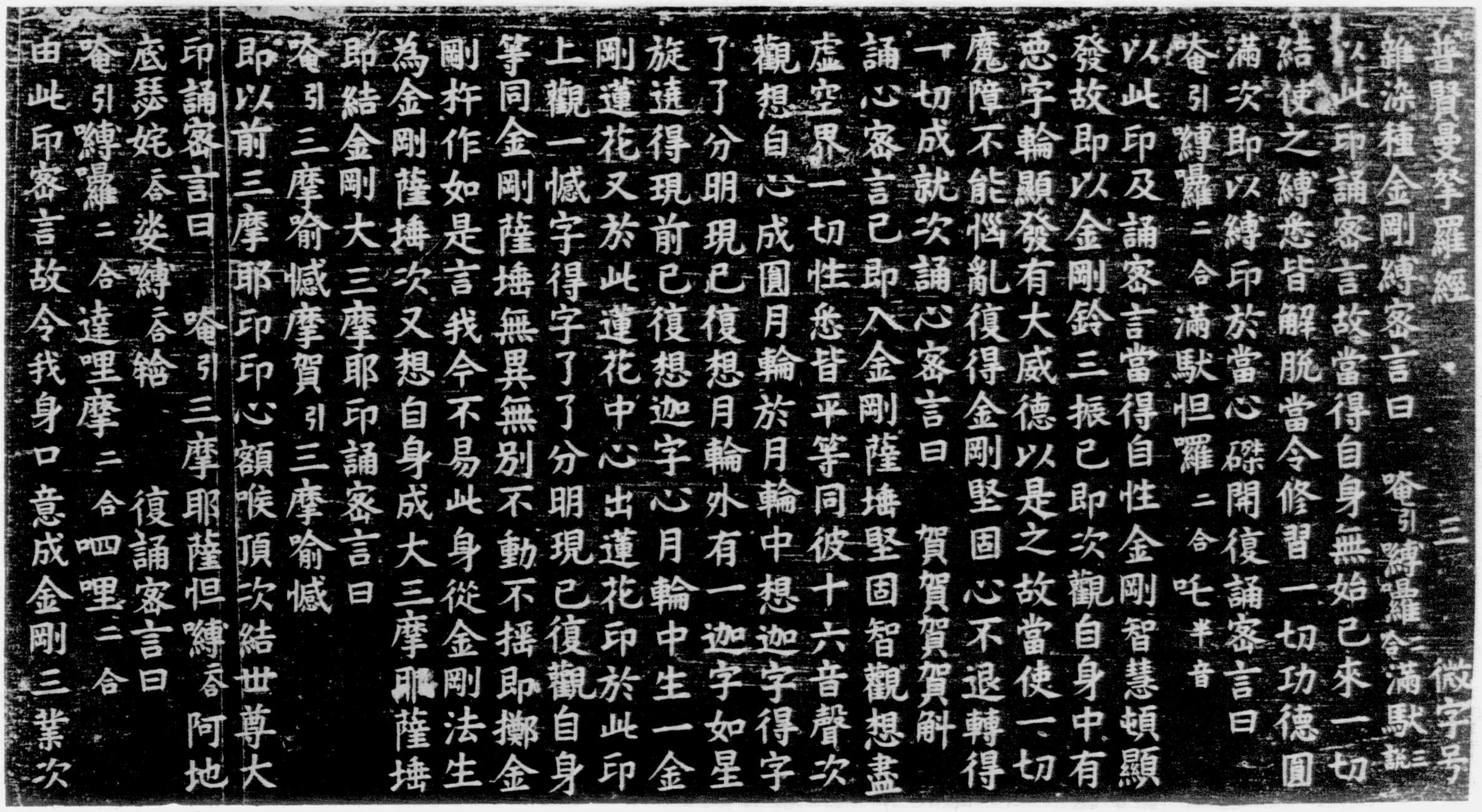
金剛視密言
摩吒於兩目　應觀為日月　二手金剛拳
各安於腰側　曼拏與香花　及餘供養具
因此目瞻視　去垢成清淨

金剛視密言曰

唵（引）嚩囉（二合）捺哩（二合）瑟致（二合）摩吒

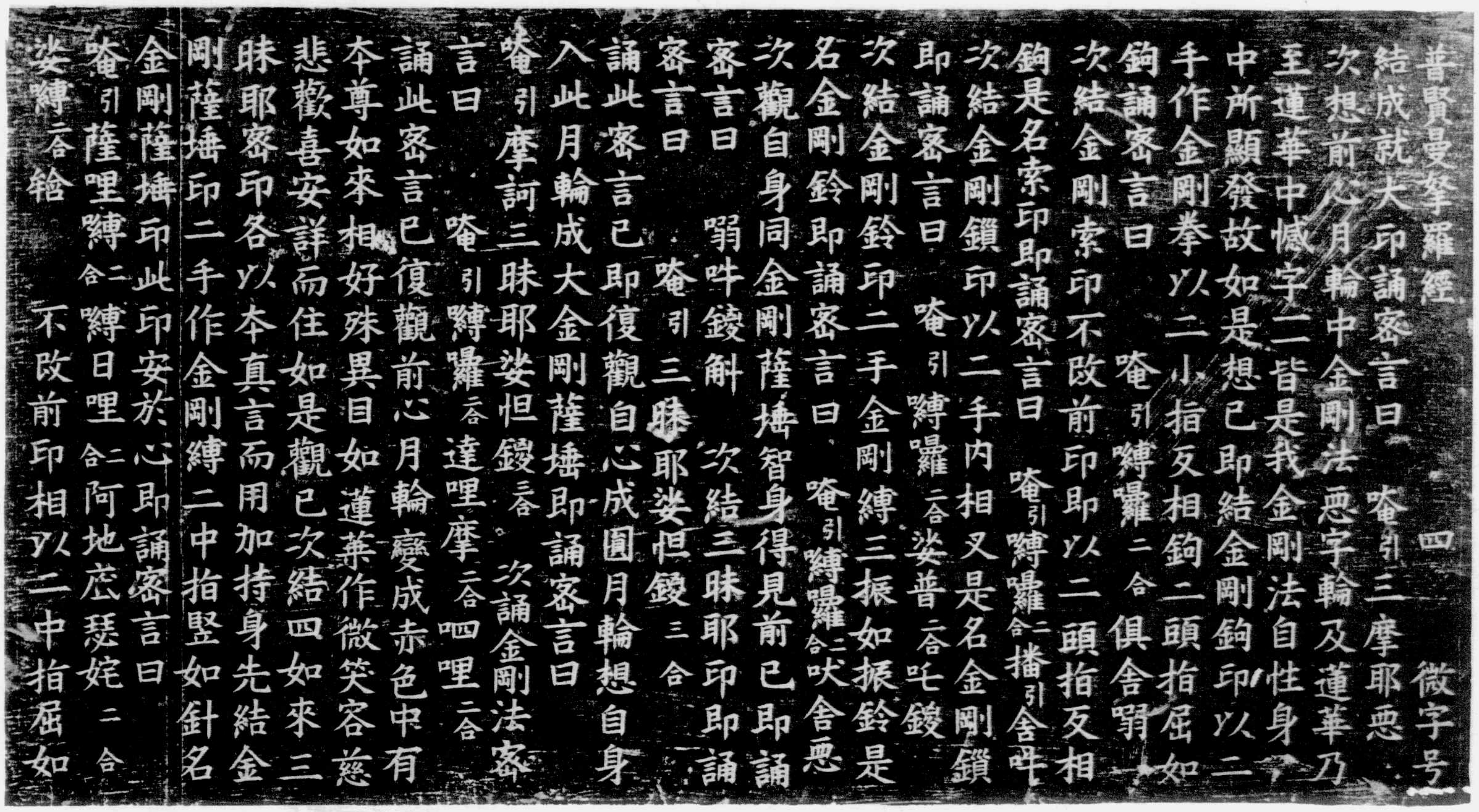
二手金剛縛能解諸結使淨第八識中一切

塔下九〇一四



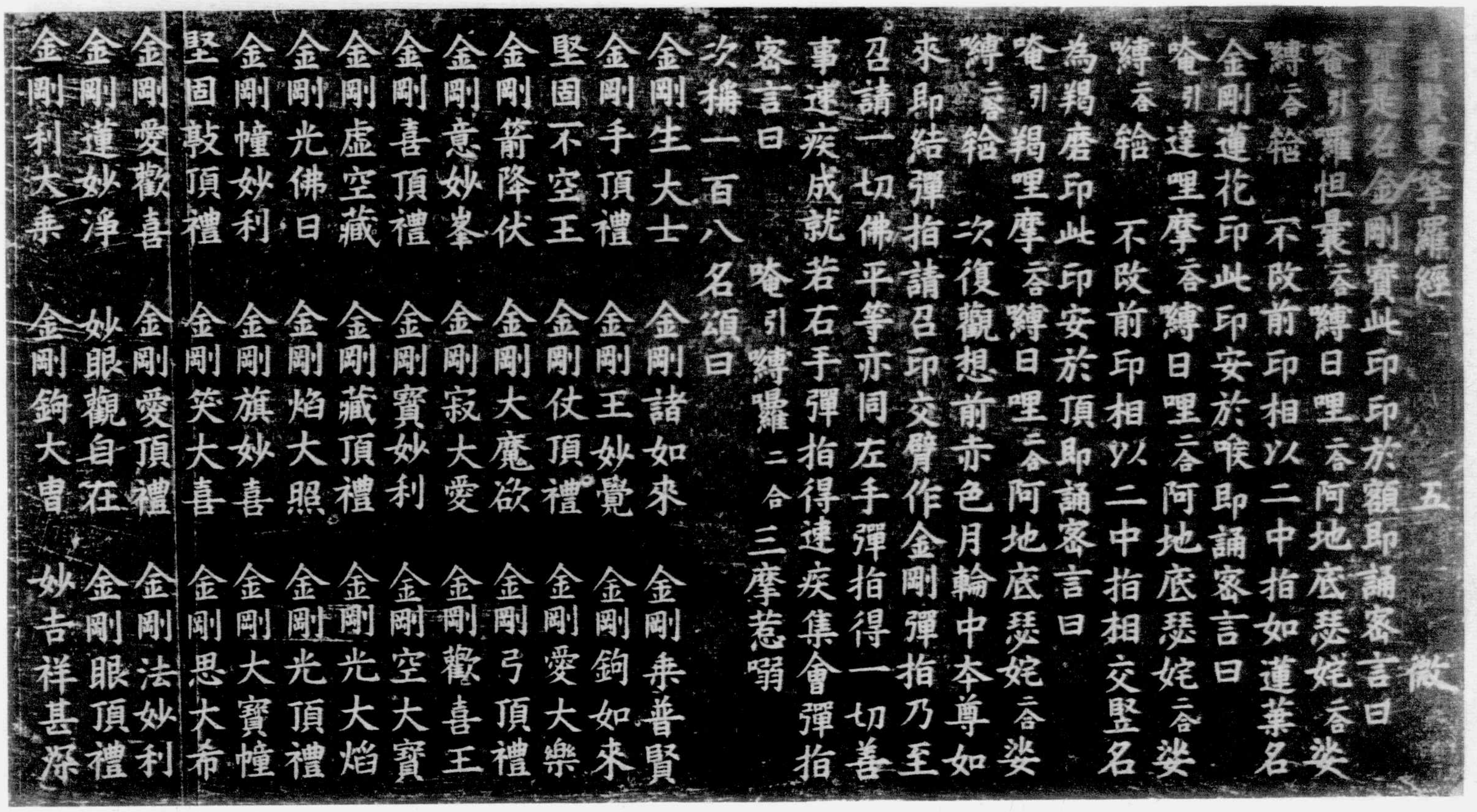
普賢曼拏羅經　三　微字号
雜染種金剛縛密言曰　唵（引）嚩囉（二合）滿馱（三）
以此印誦密言故當得自身無始已來一切
結使之縛悉皆解脫當令修習一切功德圓
滿次即以縛印於當心磔開復誦密言曰
唵（引）嚩囉（二合）滿馱怛羅（二合）吒（半音）
以此印及誦密言當得自性金剛智慧頓顯
發故即以金剛鈴三振已即次觀自身中有
惡字輪顯發有大威德以是之故當使一切
魔障不能惱亂復得金剛堅固心不退轉得
一切成就次誦心密言曰　賀賀賀賀斛
誦心密言已即入金剛薩埵堅固智觀想盡
虛空界一切性悉皆平等同彼十六音聲次
觀想自心成圓月輪於月輪中想迦字得字
了了分明現已復想月輪外有一迦字如星
旋遶得現前已復想迦字心月輪中生一金
剛蓮花又於此蓮花中心出蓮花印於此印
上觀一憾字得字了了分明現已復觀自身
等同金剛薩埵無異無別不動不搖即擲金
剛杵作如是言我今不易此身從金剛法生
為金剛薩埵次又想自身成大三摩耶薩埵
即結金剛大三摩耶印誦密言曰
唵（引）三摩喻憾摩賀（引）三摩喻憾
即以前三摩耶印印心額喉頂次結世尊大
印誦密言曰　唵（引）三摩耶薩怛嚩（二合）阿地
底瑟姹（二合）娑嚩（二合）鋡　復誦密言曰
唵（引）嚩囉（二合）達哩摩（二合）呬哩（二合）
由此印密言故令我身口意成金剛三業次

塔下九〇一四



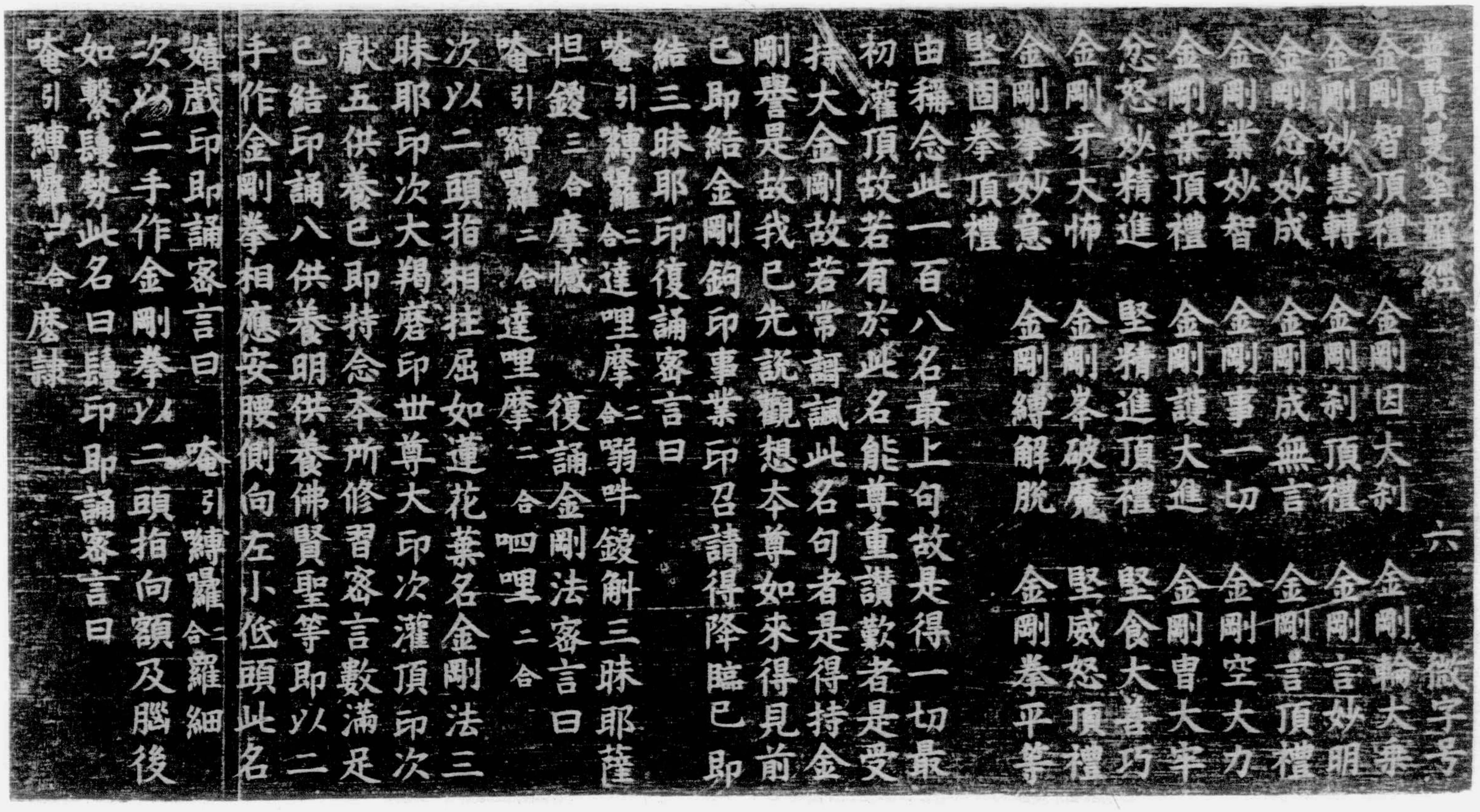
普賢曼拏羅經　四　微字号
結成就大印誦密言曰　唵（引）三摩耶惡
次想前心月輪中金剛法惡字輪及蓮華乃
至蓮華中憾字二皆是我金剛法自性身
中所顯發故如是想已即結金剛鉤印以二
手作金剛拳以二小指反相鉤二頭指屈如
鉤誦密言曰　唵（引）嚩囉（二合）俱舍弱
次結金剛索印不改前印即以二頭指反相
鉤是名索印即誦密言曰　唵（引）嚩囉（二合）播（引）舍吽
次結金剛鎖印以二手內相叉是名金剛鎖
即誦密言曰　唵（引）嚩囉（二合）娑普（二合）吒鑁
次結金剛鈴印二手金剛縛三振如振鈴是
名金剛鈴即誦密言曰　唵（引）嚩囉（二合）吠舍惡
次觀自身同金剛薩埵智身得見前已即誦
密言曰　弱吽鑁斛　次結三昧耶印即誦
密言曰　唵（引）三昧耶娑怛鑁（三合）
誦此密言已即復觀自心成圓月輪想自身
入此月輪成大金剛薩埵即誦密言曰
唵（引）摩訶三昧耶娑怛鑁（二合）　次誦金剛法密
言曰　唵（引）嚩囉（二合）達哩摩（二合）呬哩（二合）
誦此密言已復觀前心月輪變成赤色中有
本尊如來相好殊異目如蓮華作微笑容慈
悲歡喜安詳而住如是觀已次結四如來三
昧耶密印各以本真言而用加持身先結金
剛薩埵印二手作金剛縛二中指豎如針名
金剛薩埵印此印安於心即誦密言曰
唵（引）薩哩嚩（二合）嚩日哩（二合）阿地底瑟姹（二合）
娑嚩（二合）鋡　不改前印相以二中指屈如

塔下九〇一五



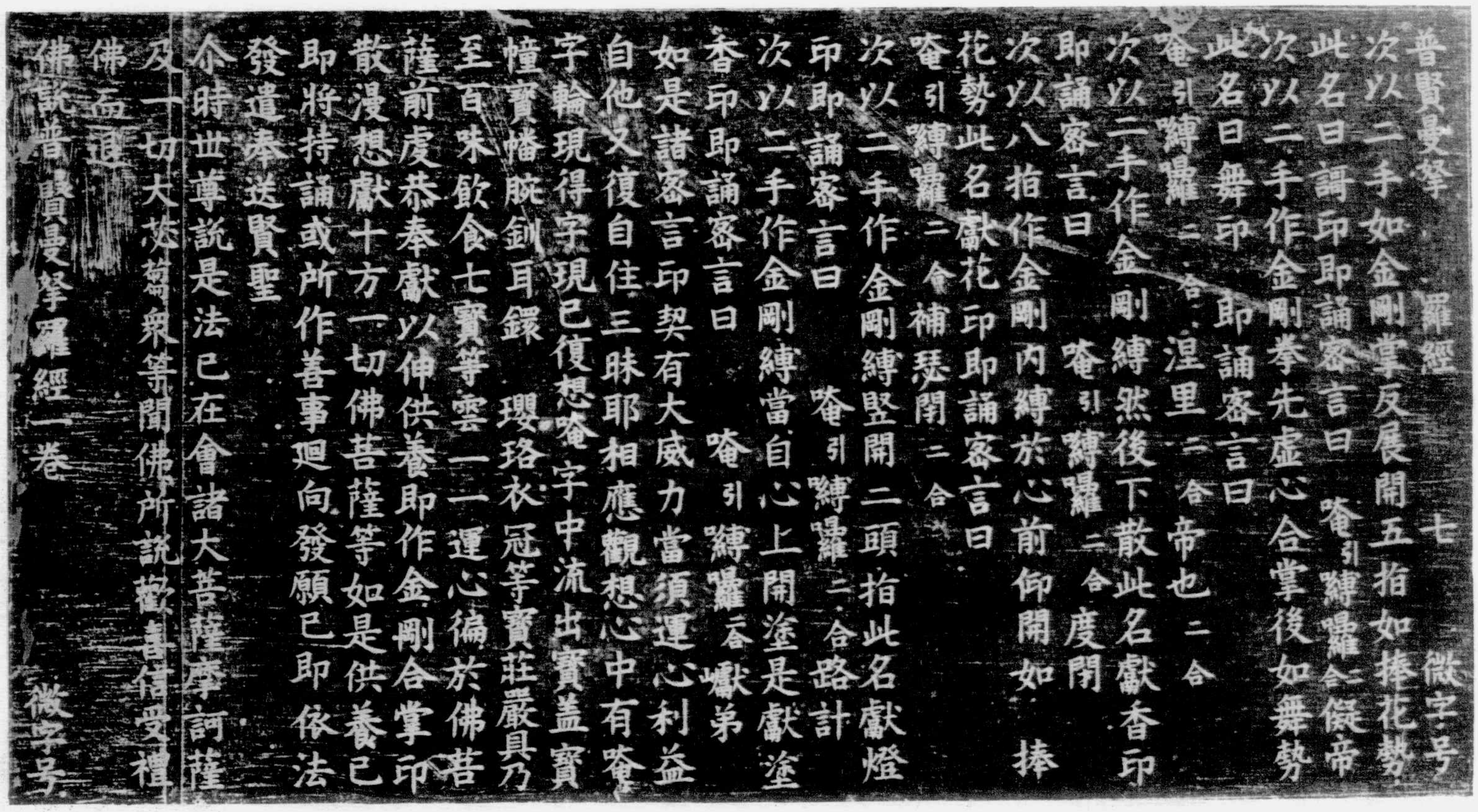
普賢曼拏羅經　五　微
實是名金剛寶此印印於額即誦密言曰
唵（引）羅怛曩（二合）嚩日哩（二合）阿地底瑟姹（二合）娑
嚩（二合）鈐　不改前印相以二中指如蓮葉名
金剛蓮花印此印安於喉即誦密言曰
唵（引）達哩摩（二合）嚩日哩（二合）阿地底瑟姹（二合）娑
嚩（二合）鈐　不改前印相以二中指相交竪名
為羯磨印此印安於頂即誦密言曰
唵（引）羯哩摩（二合）嚩日哩（二合）阿地底瑟姹（二合）娑
嚩（二合）鈐　次復觀想前赤色月輪中夲尊如
來即結彈指請召印交臂作金剛彈指乃至
召請一切佛平等亦同左手彈指得一切善
事速疾成就若右手彈指得速疾集會彈指
密言曰　唵（引）嚩日羅（二合）三摩惹弱
次稱一百八名頌曰
金剛生大士　金剛諸如来　金剛乘普賢
金剛手頂禮　金剛王妙覺　金剛鉤如来
堅固不空王　金剛仗頂禮　金剛愛大樂
金剛箭降伏　金剛大魔欲　金剛弓頂禮
金剛意妙峯　金剛寂大愛　金剛歡喜王
金剛喜頂禮　金剛寶妙利　金剛空大寶
金剛虛空藏　金剛藏頂禮　金剛光大焰
金剛光佛日　金剛焰大照　金剛光頂禮
金剛幢妙利　金剛旗妙喜　金剛大寶幢
堅固轂頂禮　金剛笑大喜　金剛思大希
金剛愛歡喜　金剛愛頂禮　金剛法妙利
金剛蓮妙淨　妙眼觀自在　金剛眼頂禮
金剛利大乘　金剛鉤大曹　妙吉祥甚深

塔下九〇一五



普賢曼拏羅經　六　微字号
金剛智頂禮　金剛因大刹　金剛輪大乘
金剛妙慧轉　金剛刹頂禮　金剛言妙明
金剛念妙成　金剛成無言　金剛言頂禮
金剛業妙智　金剛事一切　金剛空大力
金剛業頂禮　金剛護大進　金剛曹大牢
忿怒妙精進　堅精進頂禮　堅食大善巧
金剛牙大怖　金剛峯破魔　堅威怒頂禮
金剛拳妙意　金剛縛解脫　金剛拳平等
堅固拳頂禮
由稱念此一百八名最上句故是得一切最
初灌頂故若有於此名能尊重讚歎者是受
持大金剛故若常誦諷此名句者是得持金
剛譽是故我已先說觀想夲尊如來得見前
已即結金剛鉤印事業印召請得降臨已即
結三昧耶印復誦密言曰
唵（引）嚩日羅（二合）達哩摩（二合）弱吽鑁斛三昧耶薩
怛鑁（三合）摩憾　復誦金剛法密言曰
唵（引）嚩日羅（二合）達哩摩（二合）呬哩（二合）
次以二頭指相拄屈如蓮花葉名金剛法三
昧耶印次大羯磨印世尊大印次灌頂印次
獻五供養已即持念夲所修習密言數滿足
已結印誦八供養明供養佛賢聖等即以二
手作金剛拳相應安腰側向左小低頭此名
嬉戲印即誦密言曰　唵（引）嚩日羅（二合）羅細
次以二手作金剛拳以二頭指向額及腦後
如繫鬘勢此名曰鬘印即誦密言曰
唵（引）嚩日羅（二合）麼隷

塔下九〇一六



普賢曼拏羅經　七　微字号

次以二手如金剛掌反展開五指如捧花勢此名曰調印即誦密言曰　唵（引）縛囉（二合）儗帝

次以二手作金剛拳先虛心合掌後如舞勢此名曰舞印即誦密言曰

唵（引）縛囉（二合）涅里（二合）帝也（二合）

次以二手作金剛縛然後下散此名獻香印即誦密言曰　唵（引）縛囉（二合）度閉

次以八指作金剛內縛於心前仰開如　捧花勢此名獻花印即誦密言曰

唵（引）縛囉（二合）補瑟閉（二合）

次以二手作金剛縛竪開二頭指此名獻燈印即誦密言曰　唵（引）縛囉（二合）路計

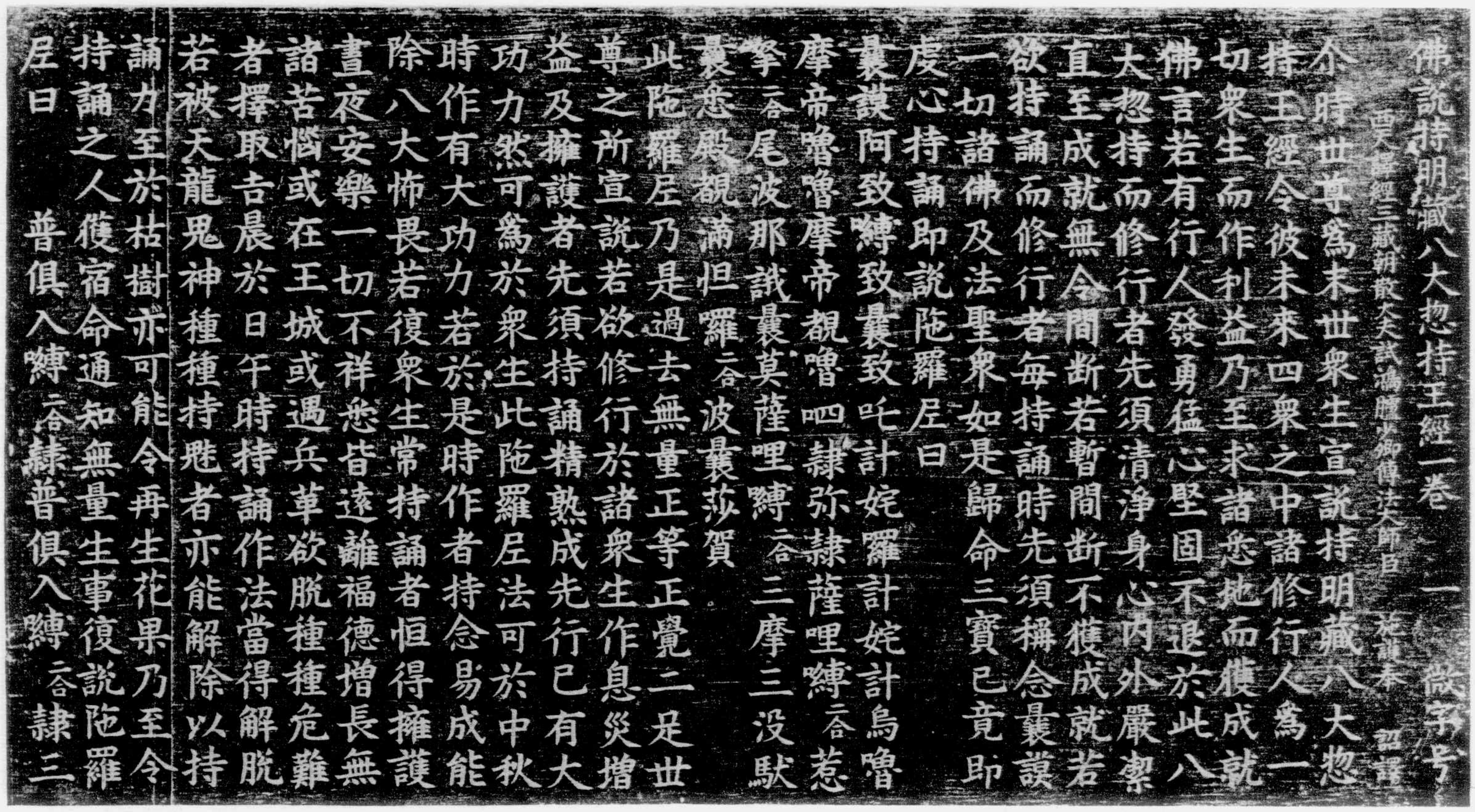
次以二手作金剛縛當自心上開塗是獻塗香印即誦密言曰　唵（引）縛囉（二合）巘弟

如是諸密言印契有大威力當須運心利益自他又復自住三昧耶相應觀想心中有唵字輪現得字現已復想唵字中流出寶蓋寶幢寶幡腕釧耳鐶　瓔珞衣冠等寶莊嚴具乃至百味飲食七寶等雲一一運心徧於佛菩薩前虔恭奉獻以伸供養即作金剛合掌印散漫想獻十方一切佛菩薩等如是供養已即將持誦或所作善事迴向發願已即依法發遣奉送賢聖

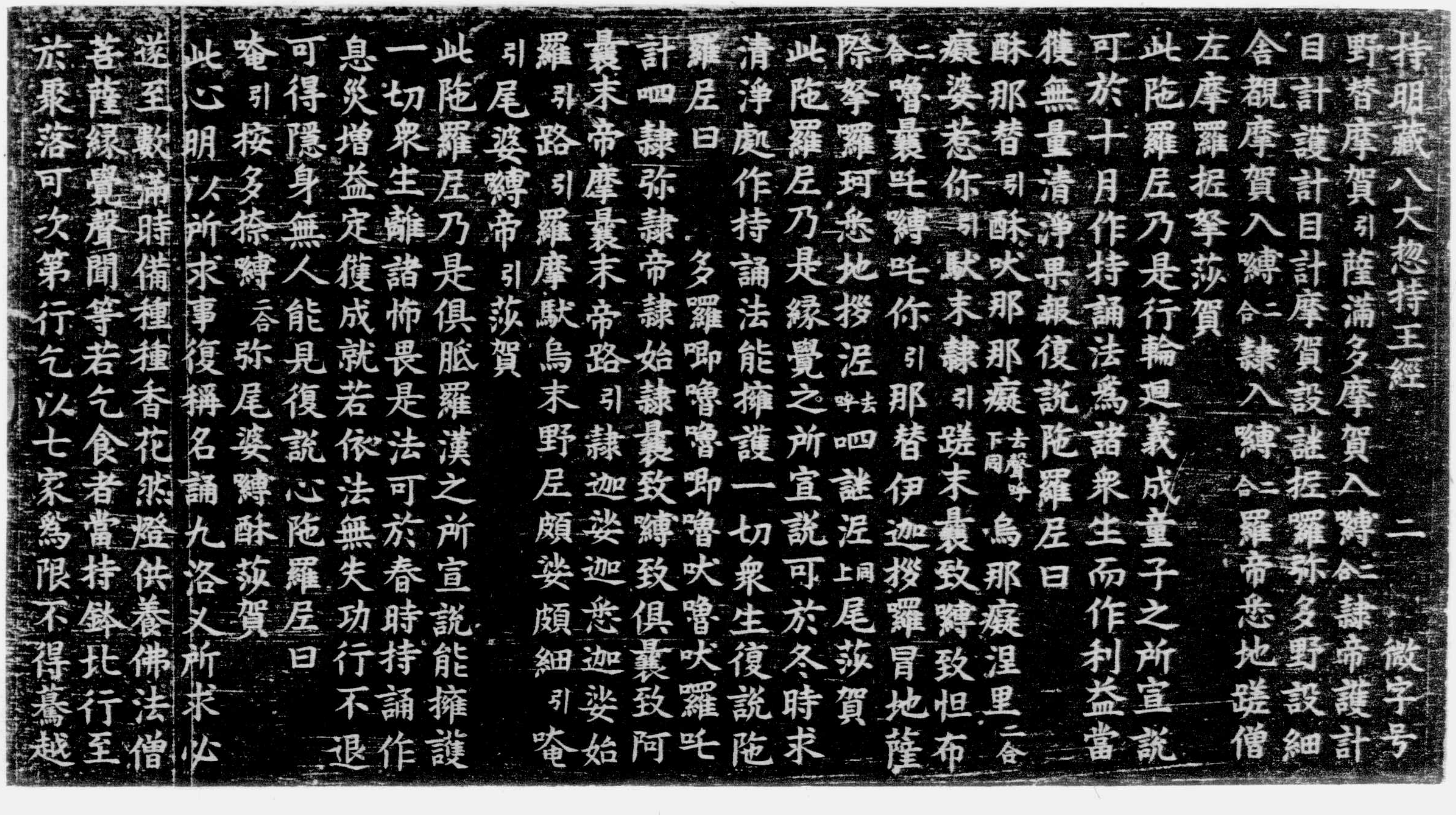
尒時世尊說是法已在會諸大菩薩摩訶薩及一切大苾蒭衆等聞佛所說歡喜信受禮佛而退

佛說普賢曼拏羅經一卷　微字号

塔下九〇一六



佛說持明藏八大揔持王經一卷　一　微字号
西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉　詔譯
尒時世尊爲末世衆生宣說持明藏八大揔
持王經令彼未來四衆之中諸修行人爲一
切衆生而作利益乃至求諸悉地而獲成就
佛言若有行人發勇猛心堅固不退於此八
大揔持而修行者先須清淨身心內外嚴潔
直至成就無令間斷若暫間斷不獲成就若
欲持誦而修行者每持誦時先須稱念曩謨
一切諸佛及法聖衆如是歸命三寶已竟即
虔心持誦即說陁羅尼曰
曩謨阿致嚩致曩致吒計娓羅計娓計烏嚕
摩帝嚕嚕摩帝覩嚕呬隸弥隸薩哩嚩（二合）惹
拏（二合）尾波那誐曩莫薩哩嚩（二合）三摩三没馱
曩悉殿覩滿怛羅（二合）波曩莎賀
此陁羅尼乃是過去無量正等正覺二足世
尊之所宣說若欲修行於諸衆生作息災增
益及擁護者先須持誦精熟成先行已有大
功力然可爲於衆生此陁羅尼法可於中秋
時作有大功力若於是時作者持念易成能
除八大怖畏若復衆生常持誦者恒得擁護
晝夜安樂一切不祥悉皆遠離福德增長無
諸苦惱或在王城或遇兵革欲脫種種危難
者擇取吉晨於日午時持誦作法當得解脫
若被天龍鬼神種種持魅者亦能解除以持
誦力至於枯樹亦可能令再生花果乃至令
持誦之人獲宿命通知無量生事復說陁羅
尼曰　普俱入嚩（二合）隸普俱入嚩（二合）隸三



持明藏八大揔持王經　二　微字号
野替摩賀（引）薩滿多摩賀入嚩（二合）隸帝護計
目計護計目計摩賀設謎捉羅弥多野設細
舍覩摩賀入嚩（二合）隸入嚩（二合）羅帝悉地蹉僧
左摩羅捉拏莎賀
此陁羅尼乃是行輪迴義成童子之所宣說
可於十月作持誦法爲諸衆生而作利益當
獲無量清淨果報復說陁羅尼曰
酥那替（引）酥吠那那癡（去聲呼下同）烏那癡涅里（二合）
癡婆惹你（引）馱末隸（引）蹉末曩致嚩致怛布
（二合）嚕曩吒嚩吒你（引）那替伊迦撥羅冒地薩
際拏羅珂悉地撥涅（去呼）呬謎涅（同上）尾莎賀
清淨處作持誦法能擁護一切衆生復說陁
羅尼曰　多羅唧嚕嚕唧嚕吠嚕吠羅吒
計呬隸弥隸帝隸始隸曩致嚩致俱曩致阿
曩末帝摩曩末帝路（引）隸迦婆迦悉迦婆始
羅（引）路（引）羅摩馱烏末野尼頗婆頗細（引）唵
（引）尾婆嚩帝（引）莎賀
此陁羅尼乃是俱胝羅漢之所宣說能擁護
一切衆生離諸怖畏是法可於春時持誦作
息災增益定獲成就若依法無失功行不退
可得隱身無人能見復說心陁羅尼曰
唵（引）桉多捺嚩（二合）弥尾婆嚩酥莎賀
此心明以所求事復稱名誦九洛叉所求必
遂至數滿時備種種香花然燈供養佛法僧
菩薩緣覺聲聞等若乞食者當持鉢比行至
於聚落可次第行乞以七家爲限不得驀越

塔下九〇二二

持明藏八大摠持王經　三　微字号

而彼七家所施之後福及七族所供養花可求迦羅尾羅花及龍花等而爲最上復說陁羅尼曰　娑縛你娑縛你娑縛曩目契嚕半弥僧呬（引）摩賀迦波祢（引）唵（引）唧（引）隸弥隸唵（引）迦伊底尾你虞賀鈴（引）蹉曩野莎賀、此陁羅尼乃是預流之所宣說是法可於夏時持誦以求成就作法之處當求屍林或兩河間或橋上建立持誦若爲他人作擁護者先求清淨童女合線貫珠誦一洛叉所求成就或取自身左肋上血搵白蓮花護摩誦八百徧所求皆得或以黑猫兒死豬死人等左眼睛同研和合并三金同爲丸用娑羅樹汁同服所求必得成就復說陁羅尼曰

阿迦細（引）迦細（引）曩迦細（引）誐拏迦羅細（引）鉢羅（合二）拏那旦鉢羅（合二）拏那縛怛縛（合二）唵（引）尾馱摩賀（引）尾馱細（引）那閉多那閉嚕嚕弭呬唧隸弥隸阿吤多吤拏哩野弥覩野曩謨薩哩縛（合二）没馱三没地三娑縛（合二）喃莎賀

此陁羅尼乃是無能勝菩薩之所宣說若有志心持誦經其一年必獲色力殊勝吉祥安樂具足功德名稱遠聞復說陁羅尼曰

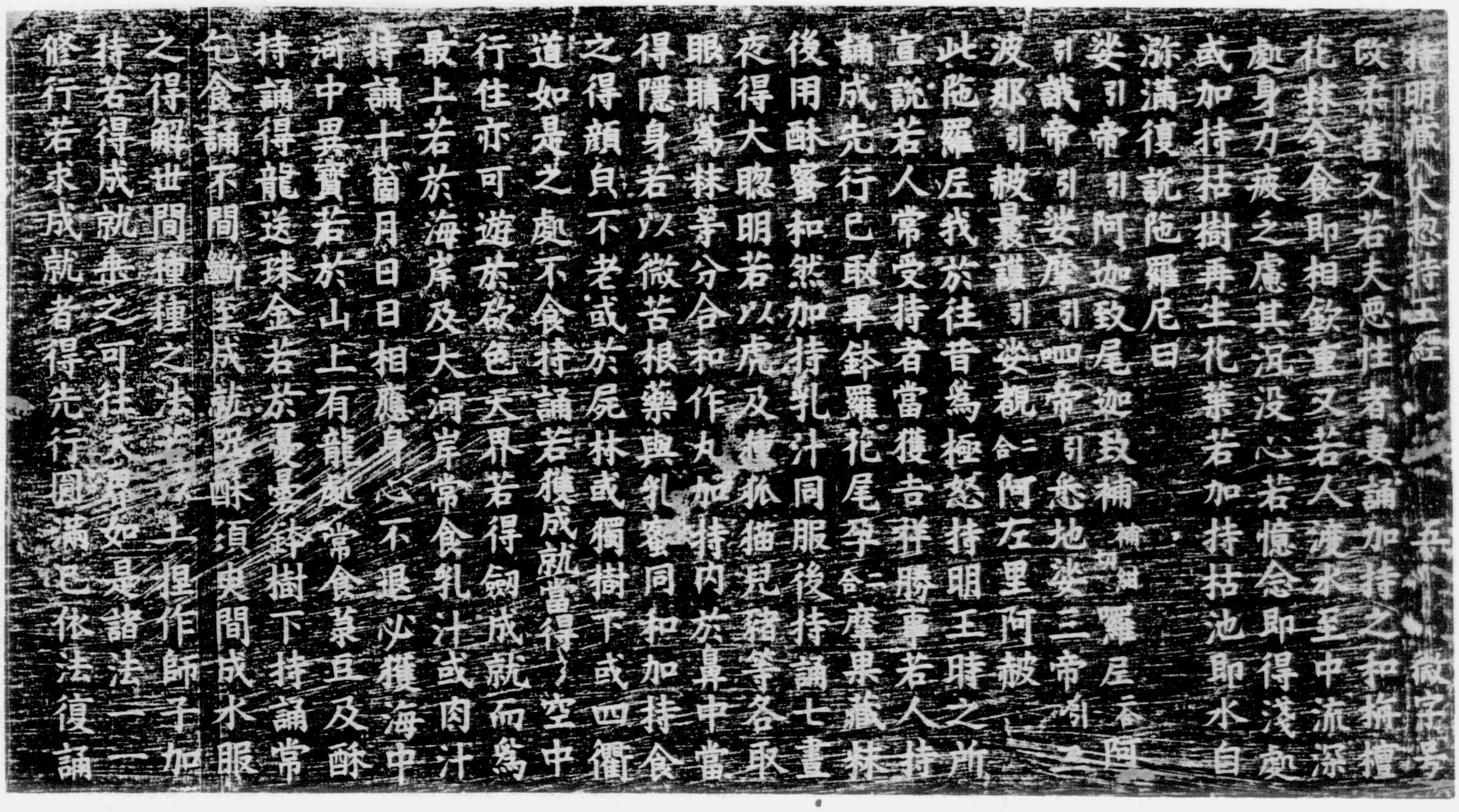
曩謨羅旦曩（合二）怛羅（合二）夜野曩謨娜誐弥鼻曩謨羅俱舍縛哩曳（合二）曩謨馱覩毗藥（合二）迦（引）曳（引）曳（引）阿曩閉尾惹你（引）具具烏没馱（合二）佉誐作羯羅（合二）莎賀

此陁羅尼乃是阿那含之所宣說能救一切病苦若有患者行人執其手誦此加持乳汁

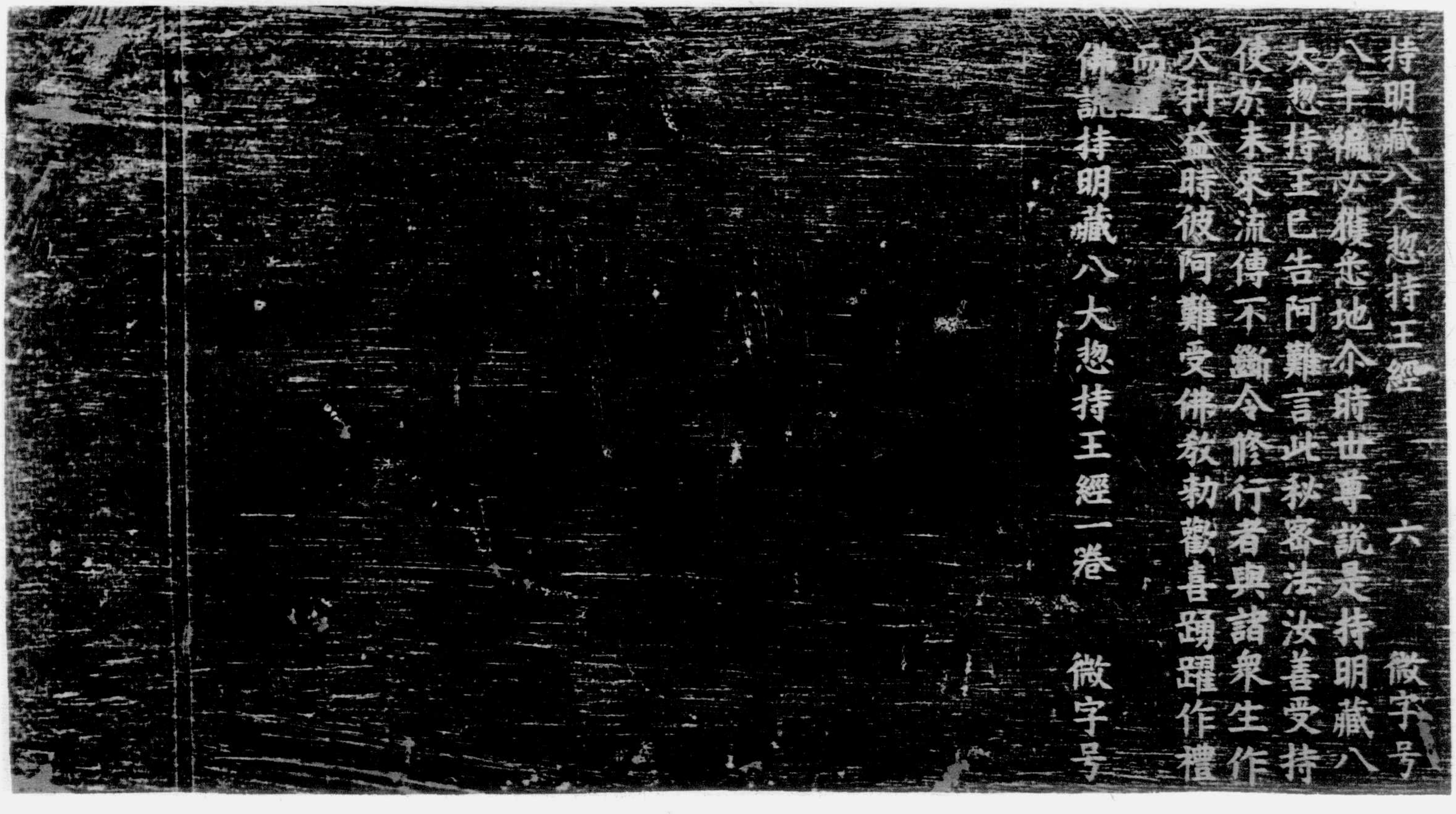
持明藏八大摠持王經　四　微字号

令服及令洗身設臨命終亦可除差或呪摩曩尸羅藥安病人耳中亦得除差若有行人成先行已欲求悉地者或執數珠或輪但依法持誦行人設使無福以法力故亦獲成就復說陁羅尼曰　波散你（引）迦羅里波散你（引）摩迦（引）里波散你（引）摩迦（引）里波散你（引）多迦（引）里多迦（引）里波散你（引）摩里迦（引）里波散你（引）嚕羅里波散你（引）波散曩迦（引）里帝曩謨阿左哩野（合二）波（引）那（引）喃（引）唵（引）波散你（引）酥路弥計莎賀

此陁羅尼我於往昔爲菩薩時名妙意持明天於四足中現身說此陁羅尼而作利益若有志心受持者所願具足若有衆生造衆惡業當墮畜生者以此陁羅尼威德力故除滅先罪定生人天此陁羅尼能成就種種事業若復有人欲求成就種種事業者當須修先行法得圓滿已然後將所求成就物於大持明王前或日三時或六時持誦每一時誦千徧爲限不得虧闕直至悉地得悉地已所作圓滿若人欲降寃家者當面南坐手畫寃家頭面手按呪之寃自降伏若人一日三時恒持誦者得一切人欽伏若人面向南以烏麻作護摩者心所求事一一皆得若以鉢置地手按加持之必獲多施又若加持酥食之永不患瘧及常輕安又若女人無乳加持酥及豐[illegible]之有乳又若女人無子加持栴檀花爲粖一日三時點額或以藥繫項或繫手臂定生福子又若女人惡性者夫誦加持之即性

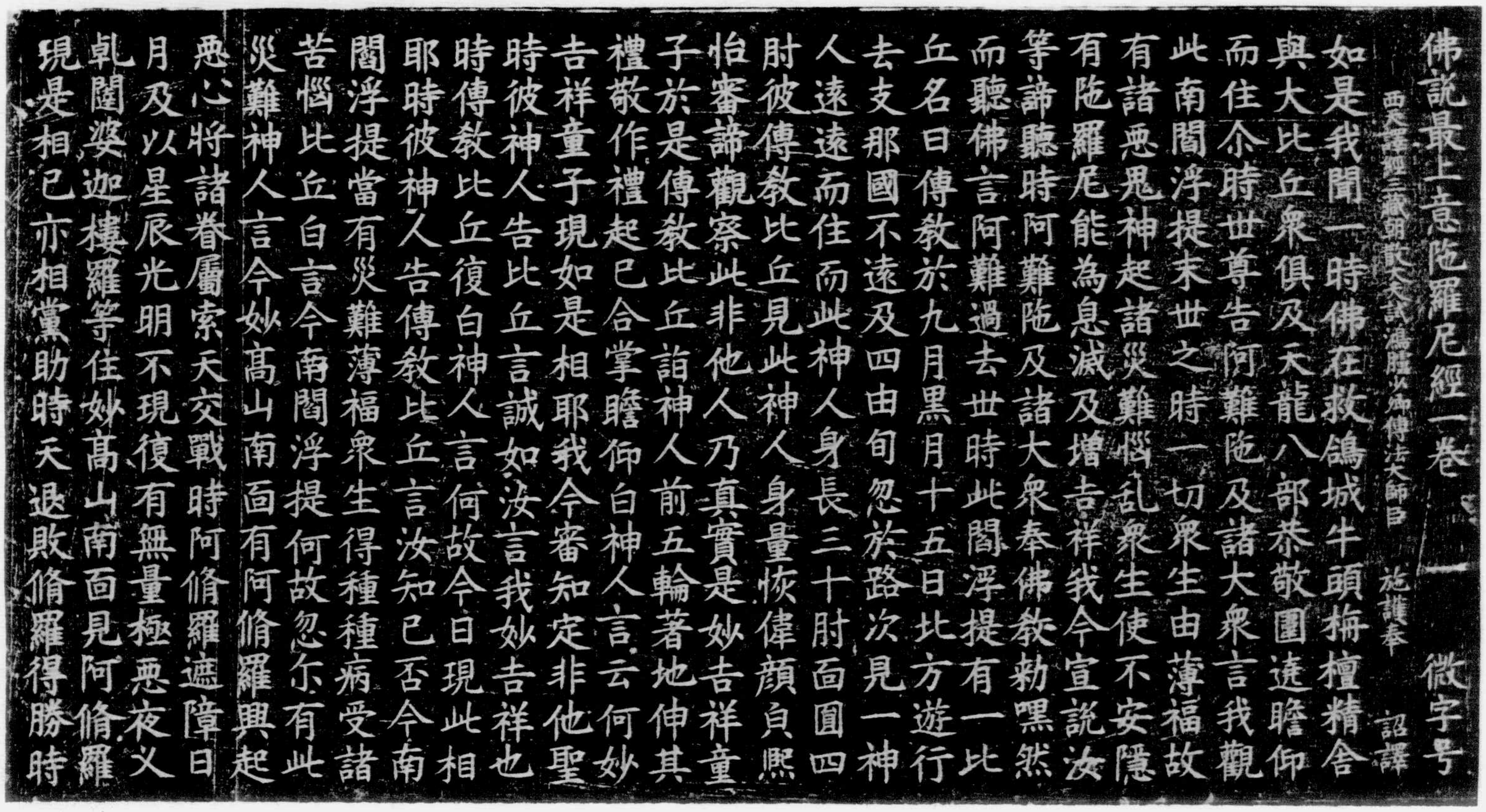


持明藏八大惣持王經　五　微字号
改柔善又若夫惡性者妻誦加持之和擶檀
花抹令食即相欽重又若人渡水至中流深
處身力疲之處其沉沒心若憶念即得淺處
或加持枯樹再生花葉若加持枯池即水自
㳽滿復說陁羅尼曰
娑引帝引阿迦致尾迦致補（補紺切）羅尼（呑）阿
引誐帝引娑摩引呬帝引悉地娑三帝引二
波那引韈曩謨引娑覩（合二）阿左里阿韈
此陁羅尼我於往昔為極怒持明王時之所
宣說若人常受持者當獲吉祥勝事若人持
誦成先行已取畢鉢羅花尾孕（合二）摩果藏林
後用酥蜜和然加持乳汁同服後持誦七晝
夜得大聰明若以虎及獐狐猫兒豬等各取
眼睛為抹等分合和作丸加持內於鼻中當
得隱身若以微苦根藥與乳蜜同和加持食
之得顏貟不老或於屍林或獨樹下或四衢
道如是之處不食持誦若獲成就當得入空中
行住亦可遊於欲色天界若得劍成就而為
最上若於海岸及大河岸常食乳汁或肉汁
持誦十箇月日日相應身心不退必獲海中
河中異寶若於山上有龍處常食菉豆及酥
持誦得龍送珠金若於憂曇鉢樹下持誦常
乞食誦不間斷至成就咒酥須臾間成水服
之得解世間種種之法[illegible]上揑作師子加
持若得成就無之可往天宮如是諸法一一
脩行若求成就者得先行圓滿已依法復誦

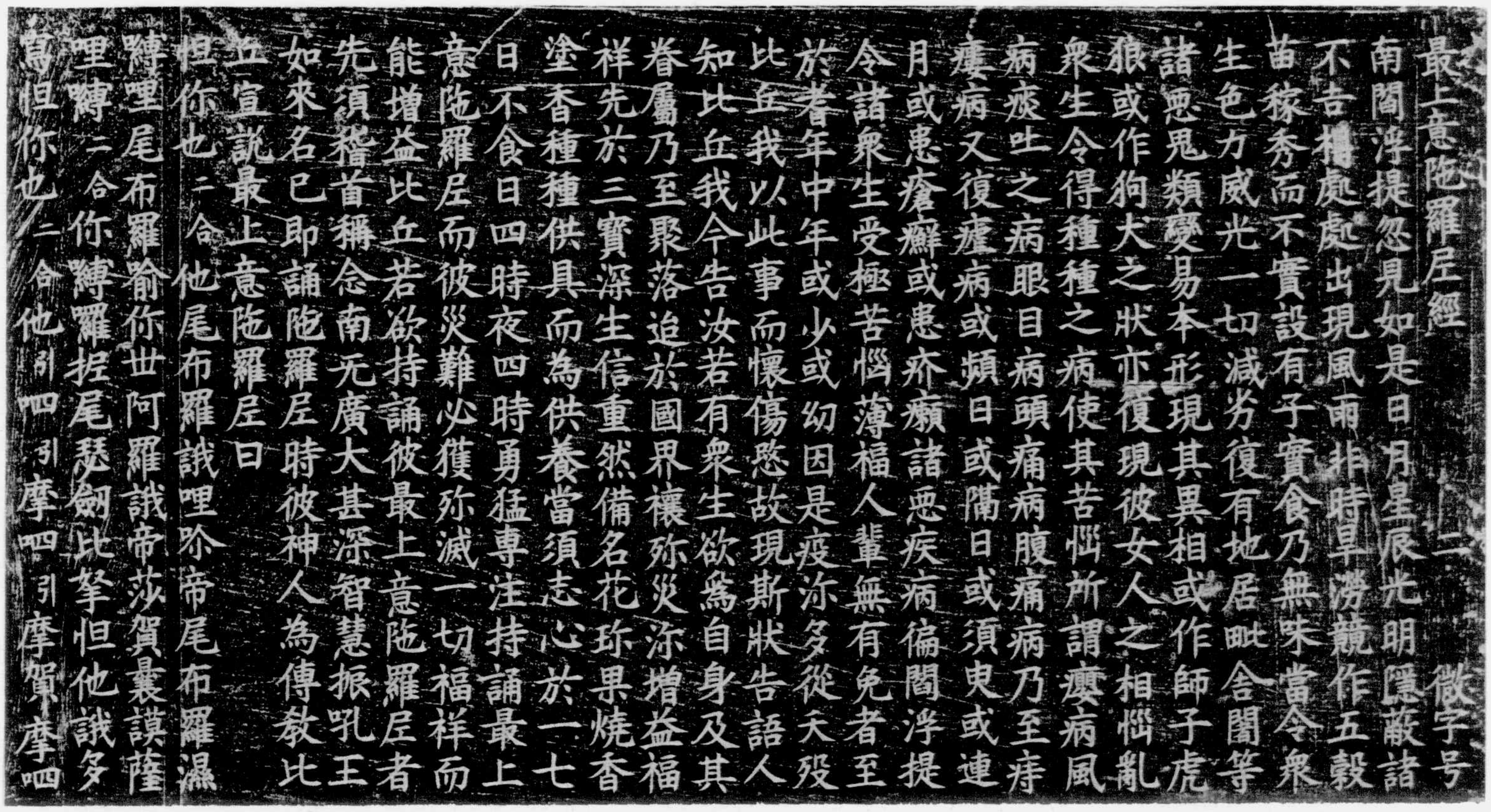


持明藏八大惣持王經　六　微字号
八千徧必獲悉地尒時世尊說是持明藏八
大惣持王已告阿難言此秘密法汝善受持
使於未來流傳不斷令修行者與諸衆生作
大利益時彼阿難受佛教勅歡喜踊躍作禮
而退
佛說持明藏八大惣持王經一卷　微字号

塔下九〇二三

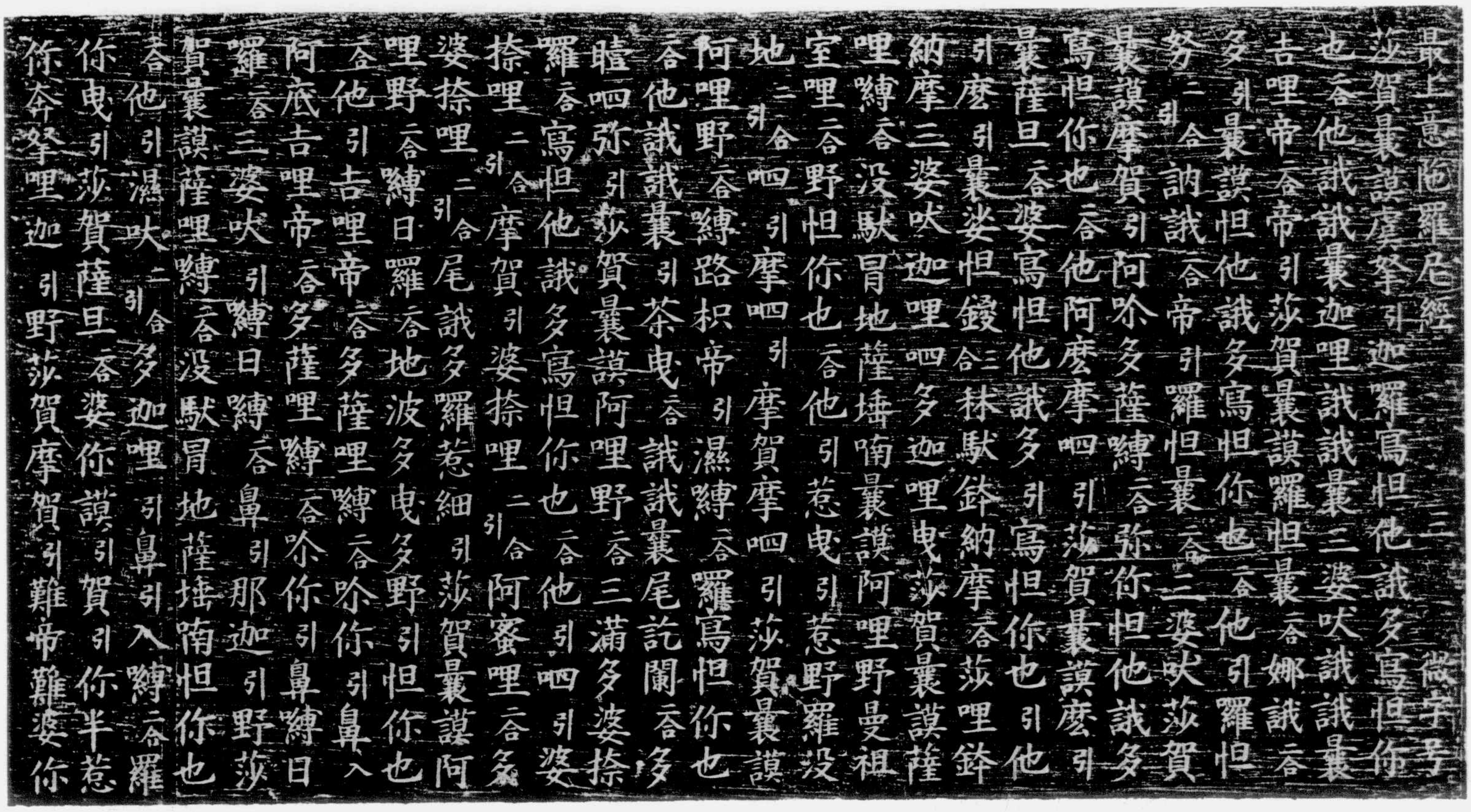


佛說最上意陀羅尼經一卷　一　微字号
西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉　詔譯
如是我聞一時佛在救鴿城牛頭栴檀精舍
與大比丘衆俱及天龍八部恭敬圍遶瞻仰
而住尒時世尊告阿難陀及諸大衆言我觀
此南閻浮提末世之時一切衆生由薄福故
有諸惡鬼神起諸災難惱乱衆生使不安隱
有陀羅尼能為息滅及增吉祥我今宣說汝
等諦聽時阿難陀及諸大衆奉佛教勅嘿然
而聽佛言阿難過去世時此閻浮提有一比
丘名曰傳教於九月黑月十五日北方遊行
去支那國不遠及四由旬忽於路次見一神
人遠遠而住而此神人身長三十肘面圓四
肘彼傳教比丘見此神人身量恢偉顔貌熈
怡審諦觀察此非他人乃真實是妙吉祥童
子於是傳教比丘詣神人前五輪著地伸其
禮敬作禮起已合掌瞻仰白神人言云何妙
吉祥童子現如是相耶我今審知定非他聖
時彼神人告比丘言誠如汝言我妙吉祥也
時傳教比丘復白神人言何故今日現此相
耶時彼神人告傳教比丘言汝知已否今南
閻浮提當有災難薄福衆生得種種病受諸
苦惱比丘白言今南閻浮提何故忽尒有此
災難神人言今妙高山南面有阿脩羅興起
惡心將諸眷屬索天交戰時阿脩羅遮障日
月及以星辰光明不現復有無量極惡夜叉
乹闥婆迦樓羅等住妙高山南面見阿脩羅
現是相已亦相黨助時天退敗脩羅得勝時

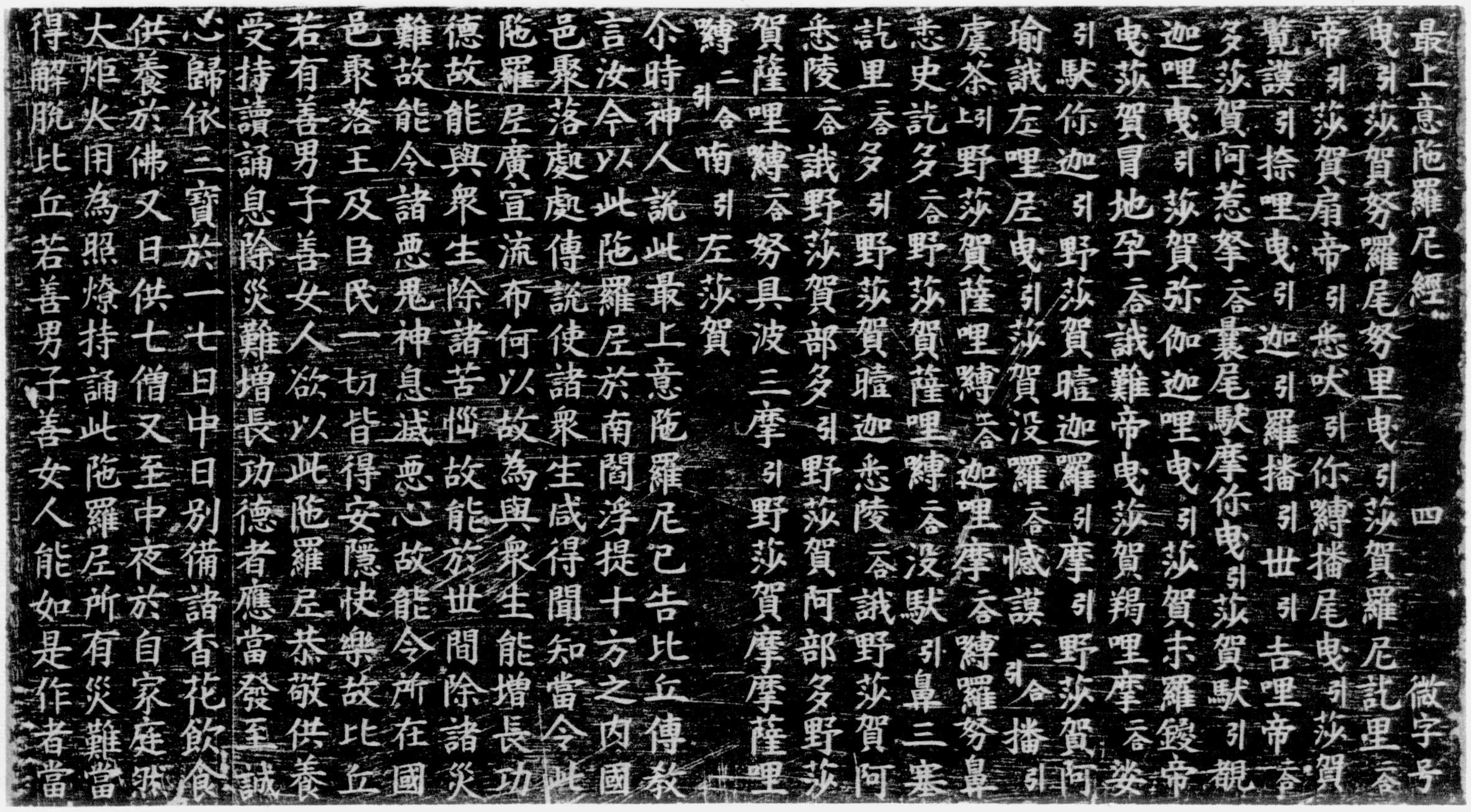


最上意陀羅尼經　二　微字号
南閻浮提忽見如是日月星辰光明隱蔽諸
不吉相處處出現風雨非時旱澇競作五穀
苗稼秀而不實設有子實食乃無味當令衆
生色力威光一切減劣復有地居毗舍闍等
諸惡鬼類變易本形現其異相或作師子虎
狼或作狗犬之狀亦復現彼女人之相惱亂
衆生令得種種之病使其苦惱所謂癭病風
病痰吐之病眼目病頭痛病腹痛病乃至痔
瘻病又復瘧病或頻日或隔日或須臾或連
月或患瘡癬或患疥癩諸惡疾病偏閻浮提
令諸衆生受極苦惱薄福人輩無有免者至
於耆年中年或少或幼因是疫沴多從夭殁
比丘我以此事而懷傷愍故現斯狀告語人
知比丘我今告汝若有衆生欲為自身及其
眷屬乃至聚落迨於國界禳弥災沴增益福
祥先於三寶深生信重然備名花珎果燒香
塗香種種供具而為供養當須志心於一七
日不食日四時夜四時勇猛專注持誦最上
意陀羅尼而彼災難必獲弥滅一切福祥而
能增益比丘若欲持誦彼最上意陀羅尼者
先須稽首稱念南无廣大甚深智慧振吼王
如來名已即誦陀羅尼時彼神人為傳教比
丘宣說最上意陀羅尼曰
怛你也（二合）他尾布羅識哩呢帝尾布羅濕
嚩哩尾布羅嚩你世阿羅識帝莎賀曩謨薩
哩嚩（二合）你嚩羅捏尾瑟劍比拏怛他識多
喃怛你也（二合）他（引）呬（引）摩呬（引）摩賀摩呬

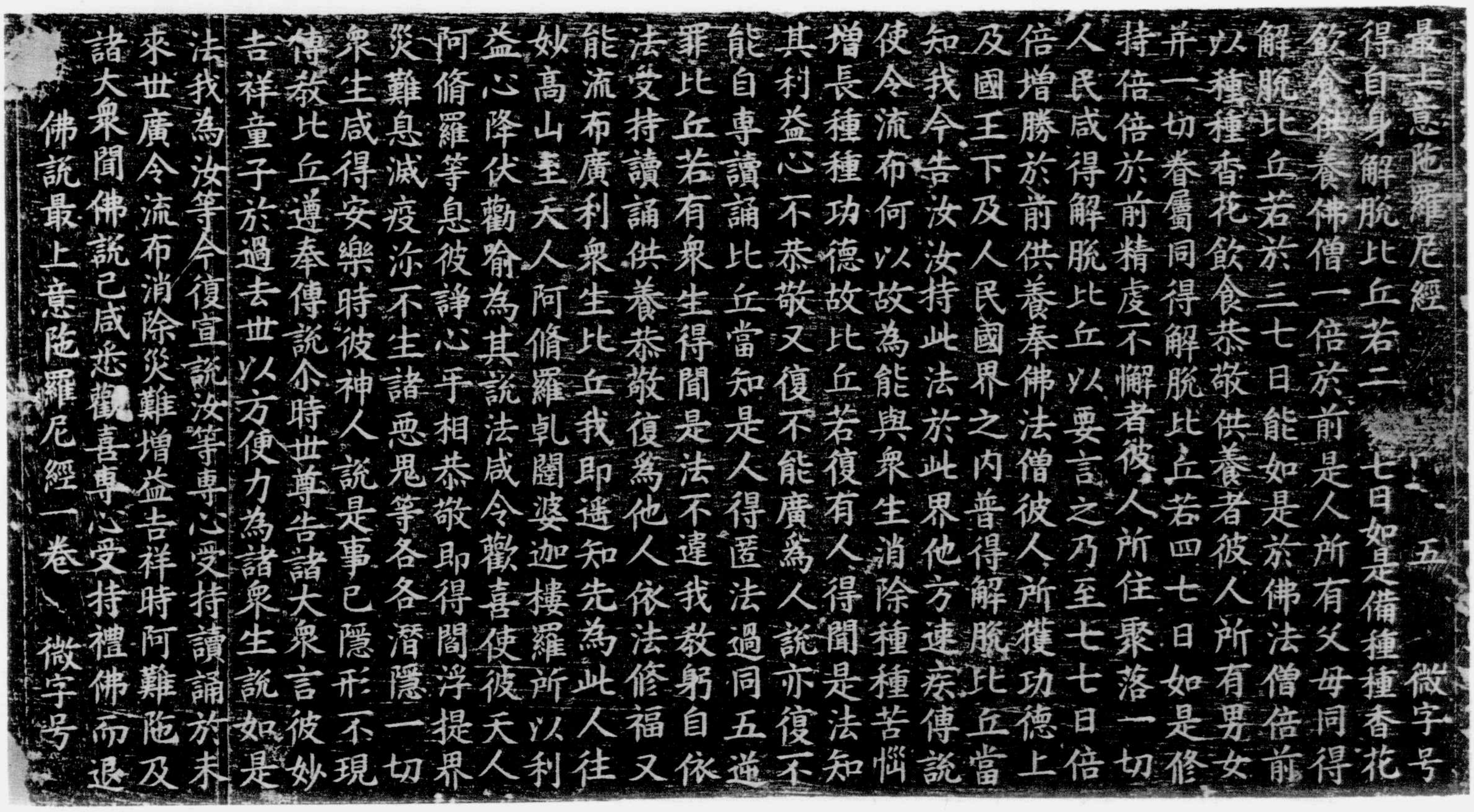
塔下九〇一八



最上意陀羅尼經　三　微字号
莎賀曩謨虞拏（引）迦羅寫怛他誐多寫怛你
也（二合）他誐誐曩迦哩誐誐曩三婆吠誐誐曩
吉哩帝（二合）帝（引）莎賀曩謨羅怛曩（二合）娜誐（二合）
多（引）曩謨怛他誐多寫怛你也（二合）他（引）羅怛
努（二引合）訥誐（二合）帝（引）羅怛曩（二合）三婆吠莎賀
曩謨摩賀（引）阿弥多薩縛（二合）弥你怛他誐多
寫怛你也（二合）他阿麼摩呬（引）莎賀曩謨麼（引）
曩薩旦（二合）婆寫怛他誐多（引）寫怛你也（引）他
（引）麼（引）曩婆怛鏺（三合）秫馱鉢納摩（二合）莎哩鉢
納摩三婆吠迦哩呬多迦哩曳莎賀曩謨薩
哩縛（二合）没馱冐地薩埵喃曩謨阿哩野曼祖
室哩（二合）野怛你也（二合）他（引）惹曳（引）惹野羅没
地（三引合）呬（引）摩呬（引）摩賀摩呬（引）莎賀曩謨
阿哩野（二合）縛路枳帝（引）濕縛（二合）羅寫怛你也
（二合）他誐誐曩（引）荼曳（二合）誐誐曩尾訖闌（二合）多
瞎呬弥（引）莎賀曩謨阿哩野（二合）三滿多婆捺
羅（二合）寫怛他誐多寫怛你也（二合）他（引）呬（引）婆
捺哩（二引合）摩賀（引）婆捺哩（二引合）阿蜜哩（二合）多
婆捺哩（二引合）尾誐多羅惹細（引）莎賀曩謨阿
哩野（二合）縛日羅（二合）地波多曳多野（引）怛你也
（三合）他（引）吉哩帝（二合）多薩哩縛（二合）弥你（引）鼻（入）
阿底吉哩帝（二合）多薩哩縛（二合）弥你（引）鼻縛日
羅（二合）三婆吠（引）縛日縛（二合）鼻（引）那迦（引）野莎
賀曩謨薩哩縛（二合）没馱冐地薩埵喃怛你也
（二合）他（引）濕吠（二引合）多迦哩（引）鼻（引）入縛（二合）羅
你曳（引）莎賀薩旦（二合）婆你謨（引）賀（引）你半惹
你奔拏哩迦（引）野莎賀摩賀（引）難帝難婆你



最上意陀羅尼經　四　微字号
曳（引）莎賀努羅尾努里曳（引）莎賀羅尼訖里（二合）
帝（引）莎賀扇帝（引）悉吠（引）你縛播尾曳（引）莎賀
覽謨（引）捺哩曳（引）迦（引）羅播（引）世（引）吉哩帝（二合）
多莎賀阿惹拏（二合）曩尾駄摩你曳（引）莎賀駄（引）覩
迦哩曳（引）莎賀弥伽迦哩曳（引）莎賀末羅鏺帝
曳莎賀冐地孕（二合）誐難帝曳莎賀羯哩摩（二合）娑
（引）駄你迦（引）野莎賀瞎迦羅（引）摩（引）野莎賀阿
瑜誐左哩尼曳（引）莎賀没羅（二合）憾謨（二引合）播（引）
虞荼（上引）野莎賀薩哩縛（二合）迦哩摩（二合）縛羅努鼻
悉史訖多（二合）野莎賀薩哩縛（二合）没駄（引）鼻三塞
訖里（二合）多（引）野莎賀瞎迦悉陵（二合）誐野莎賀阿
悉陵（二合）誐野莎賀部多（引）野莎賀阿部多野莎
賀薩哩縛（二合）努具波三摩（引）野莎賀摩摩薩哩
縛（二引合）喃（引）左莎賀
尒時神人說此最上意陀羅尼已告比丘傳教
言汝今以此陀羅尼於南閻浮提十方之內國
邑聚落處處傳說使諸眾生咸得聞知當今此
陀羅尼廣宣流布何以故為與眾生能增長功
德故能與衆生除諸苦惱故能於世間除諸災
難故能令諸惡鬼神息滅惡心故能令所在國
邑聚落王及臣民一切皆得安隱快樂故比丘
若有善男子善女人欲以此陀羅尼恭敬供養
受持讀誦息除災難增長功德者應當發至誠
心歸依三寶於一七日中日別備諸香花飲食
供養於佛又日供七僧又至中夜於自家庭然
大炬火用為照燎持誦此陀羅尼所有災難當
得解脫比丘若善男子善女人能如是作者當

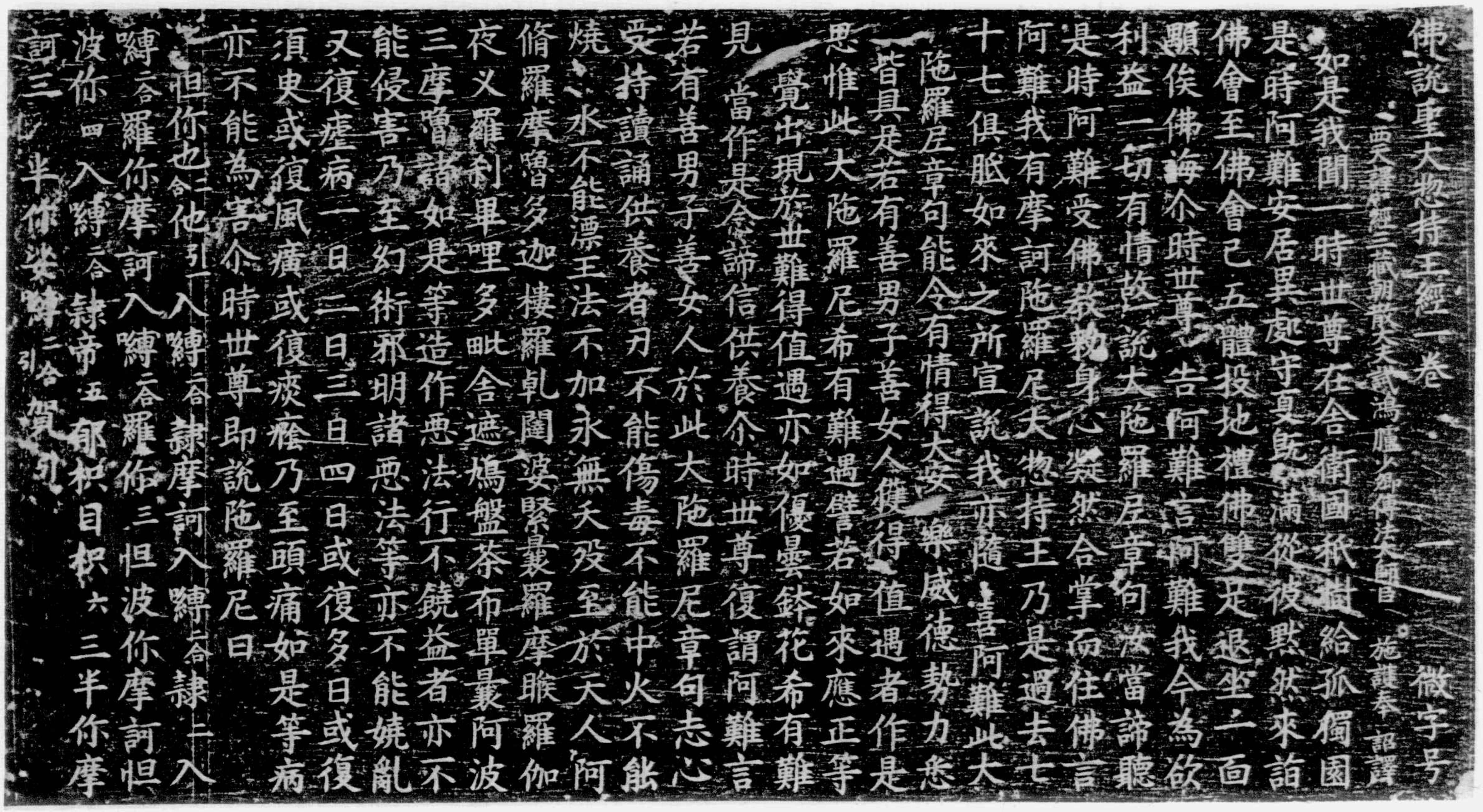


最上意陁羅尼經　五　微字号

得自身解脫比丘若二七日如是備種種香花飲食供養佛僧一倍於前是人所有父母同得解脫比丘若於三七日能如是於佛法僧倍前以種種香花飲食恭敬供養者彼人所有男女并一切眷屬同得解脫比丘若四七日如是修持倍倍於前精虔不懈者彼人所住聚落一切人民咸得解脫比丘以要言之乃至七七日倍倍增勝於前供養奉佛法僧彼人所獲功德上及國王下及人民國界之內普得解脫比丘當知我今告汝汝持此法於此界他方速疾傳說使令流布何以故為能與衆生消除種種苦惱增長種種功德故比丘若復有人得聞是法知其利益心不恭敬又復不能廣為人說亦復不能自專讀誦比丘當知是人得匿法過同五逆罪比丘若有衆生得聞是法不違我教躬自依法受持讀誦供養恭敬復為他人依法修福又能流布廣利衆生比丘我即遙知先為此人往妙高山王天人阿脩羅乹闥婆迦樓羅所以利益心降伏勸喻為其說法咸令歡喜使彼天人阿脩羅等息彼諍心互相恭敬即得閻浮提界災難息滅疫沴不生諸惡鬼等各各潛隱一切衆生咸得安樂時彼神人說是事已隱形不現傳教比丘遵奉傳說尒時世尊告諸大衆言彼妙吉祥童子於過去世以方便力為諸衆生說如是法我為汝等今復宣說汝等專心受持讀誦於未來世廣令流布消除災難增益吉祥時阿難陁及諸大衆聞佛說已咸悉歡喜專心受持禮佛而退

佛說最上意陁羅尼經一卷　微字号

塔下九〇二〇

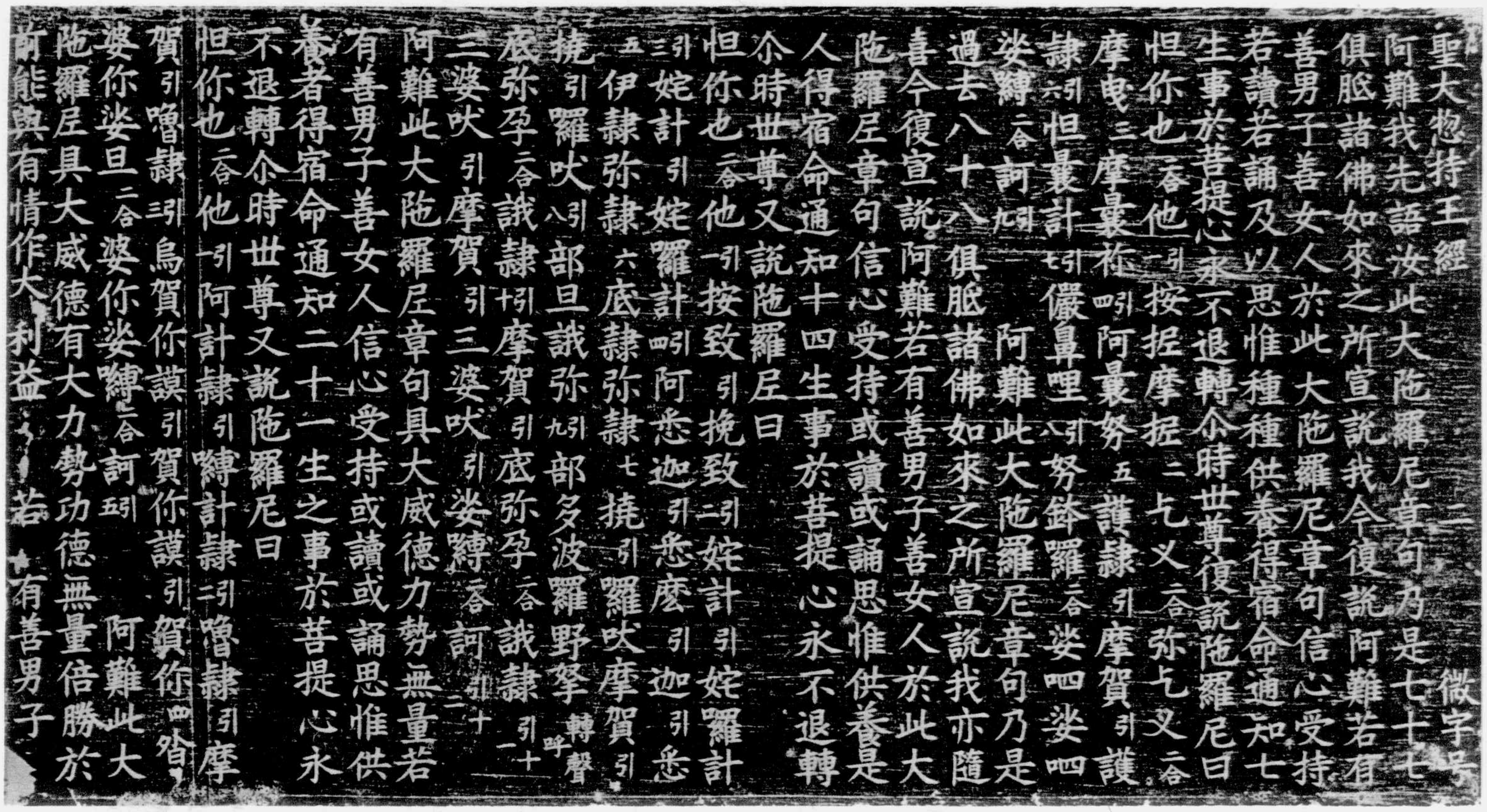


佛說聖大揔持王經一卷　微字号

（西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉　詔譯）

如是我聞一時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園是時阿難安居畢處守夏既滿從彼黙然來詣佛會至佛會已五體投地禮佛雙足退坐一面顒俟佛海尒時世尊告阿難言阿難我今為欲利益一切有情故說大陁羅尼章句汝當諦聽是時阿難受佛教勑身心凝然合掌而住佛言阿難我有摩訶陁羅尼大揔持王乃是過去七十七俱胝如來之所宣說我亦隨喜阿難此大陁羅尼章句能令有情得大安樂威德勢力悉皆具足若有善男子善女人健得值遇者作是思惟此大陁羅尼希有難遇譬若如來應正等覺出現於世難得值遇亦如優曇鉢花希有難見當作是念諦信供養尒時世尊復謂阿難言若有善男子善女人於此大陁羅尼章句志心受持讀誦供養者刀不能傷毒不能中火不能燒水不能漂王法不加永無夭歿至於天人阿脩羅摩嚕多迦樓羅乹闥婆緊曩羅摩睺羅伽夜叉羅刹畢哩多毗舍遮鳩盤荼布單曩阿波三摩嚕諸如是等造作惡法行不饒益者亦不能侵害乃至幻術邪明諸惡法等亦不能嬈亂又復瘧病一日二日三日四日或復多日或復須臾或復風癀或復痰癊乃至頭痛如是等病亦不能為害尒時世尊即說陁羅尼曰

怛你也（三合）他（引一）入嚩（二合）隸摩訶入嚩（二合）隸（二）入嚩（二合）羅你摩訶入嚩（二合）羅你（三）怛波你摩訶怛波你（四）入嚩（二合）隸帝（五）郁枳目枳（六）三半你摩訶三（七）半你娑嚩（二合引）賀（引）



聖大揔持王經　二　微字号

阿難我先語汝此大陁羅尼章句乃是七十七俱胝諸佛如來之所宣說我今復說阿難若有善男子善女人於此大陁羅尼章句信心受持若讀若誦及以思惟種種供養得宿命通知七生事於菩提心永不退轉尒時世尊復說陁羅尼曰

怛你也（二合）他（一引）按捉摩捉（二）乜叉（二合）弥乜叉（二合）摩曳（三）摩曩祢（四引）阿曩努（五）護隷（引）摩賀（引）護隷（六引）怛曩計（七引）儼鼻哩（八引）努鉢囉（二合）娑吧娑吧娑嚩（二合）訶（九引）

阿難此大陁羅尼章句乃是過去八十八俱胝諸佛如來之所宣說我亦隨喜今復宣說阿難若有善男子善女人於此大陁羅尼章句信心受持或讀或誦思惟供養是人得宿命通知十四生事於菩提心永不退轉尒時世尊又說陁羅尼曰

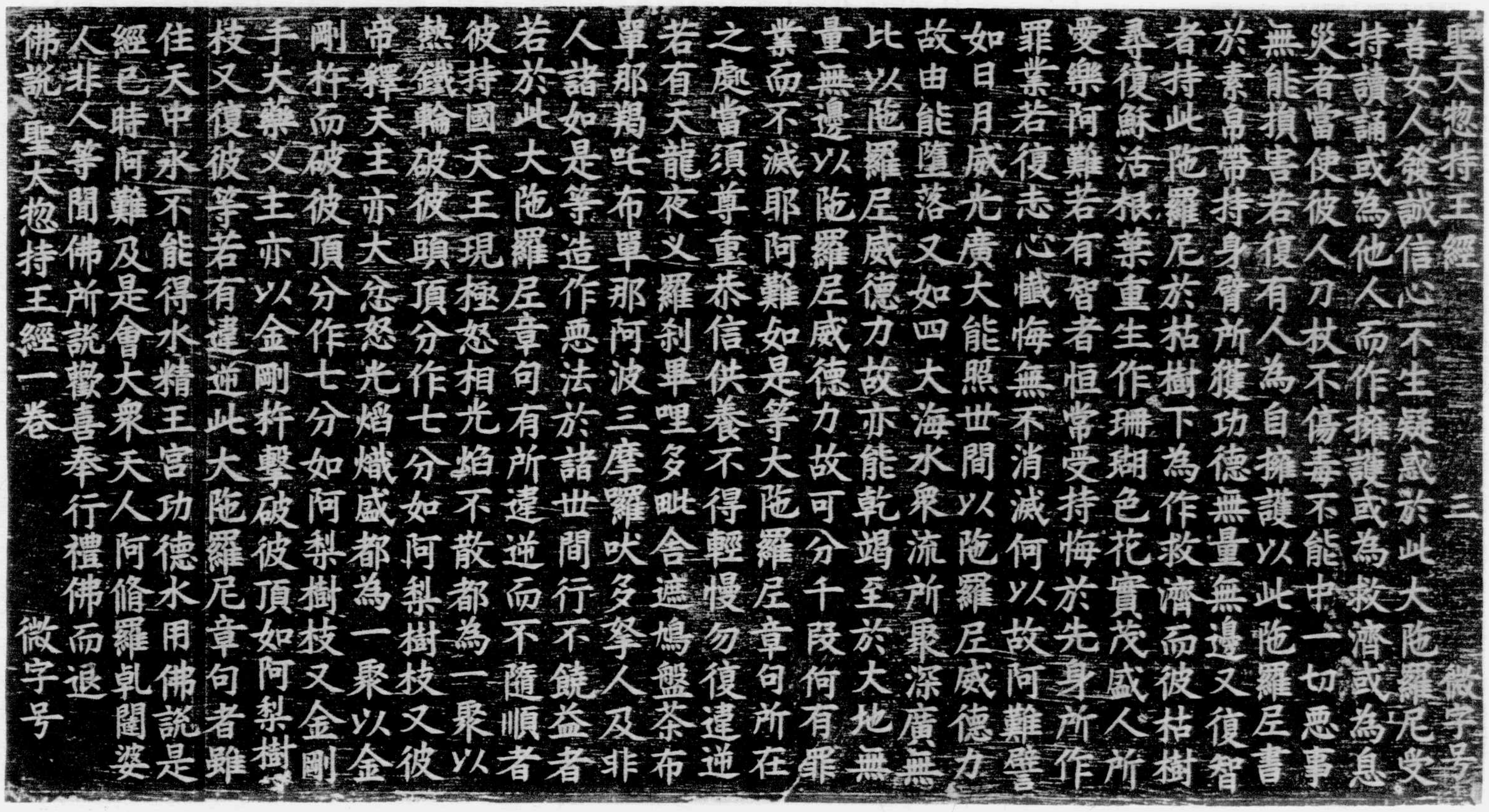
怛你也（二合）他（一引）按致（引）挽致（二引）姹計（引）姹羅計（三引）姹計（引）姹羅計（四引）阿悉迦（引）悉麼（引）迦（引）悉（五）伊隷弥隷（六）底隷弥隷（七）撓（引）羅吠摩賀（引）撓（引）羅吠（八引）部旦識弥（九引）部多波羅野拏（轉呼聲）底弥孕（二合）識隷（十引）摩賀（引）底弥孕（二合）識隷（引十一）三婆吠（引）摩賀（引）三婆吠（引）娑嚩（二合）訶（引十二）

阿難此大陁羅尼章句具大威德力勢無量若有善男子善女人信心受持或讀或誦思惟供養者得宿命通知二十一生之事於菩提心永不退轉尒時世尊又說陁羅尼曰

怛你也（二合）他（一引）阿計隷（引）嚩計隷（二引）嚕隷（引）摩賀（引）嚕隷（三引）烏賀你謨（引）賀你謨（引）賀你（四）[illegible]婆你娑旦（二合）婆你娑嚩（二合）訶（五引）

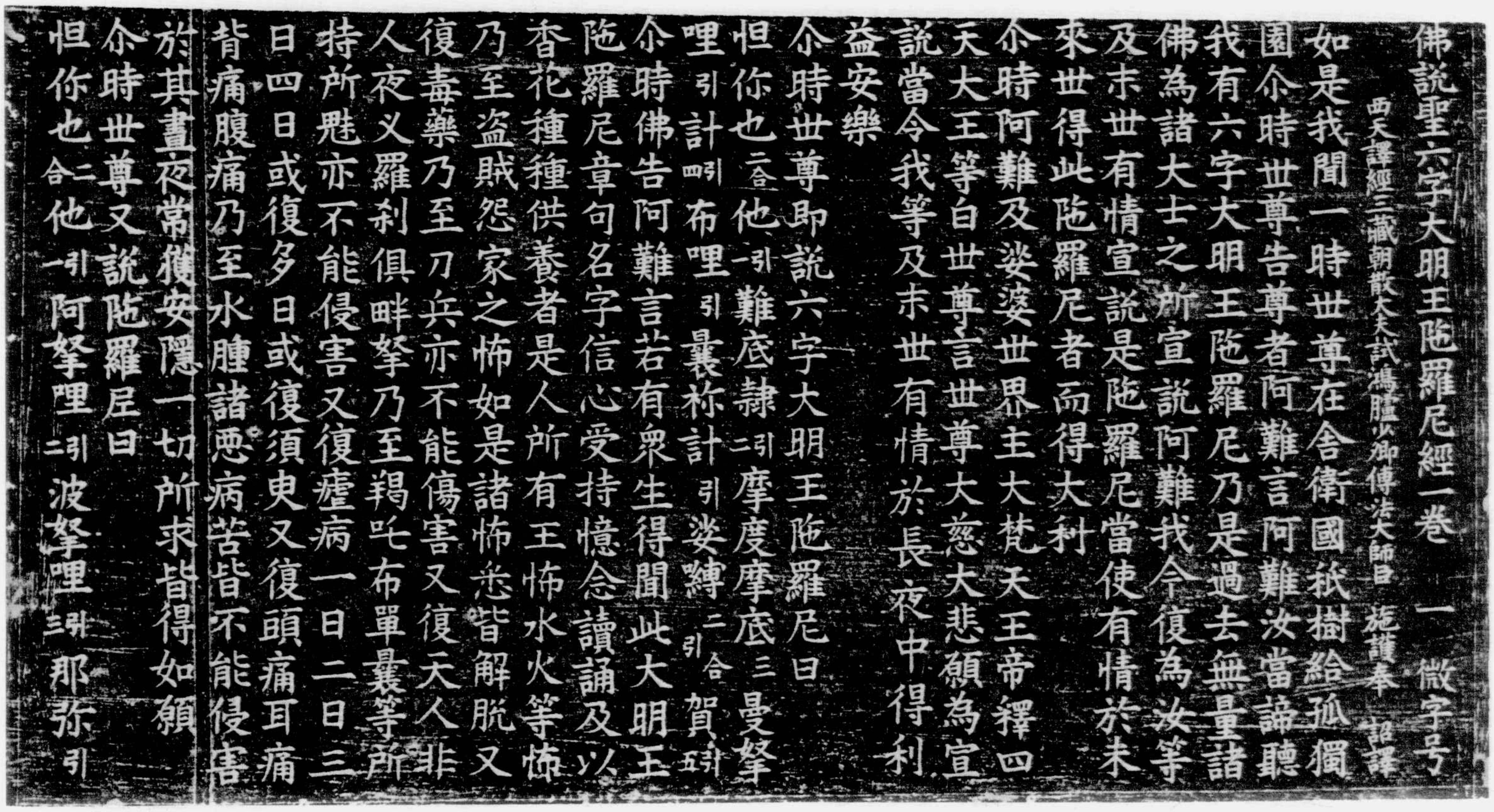
阿難此大陁羅尼具大威德有大力勢功德無量倍勝於前能與有情作大利益若有善男子

塔下九〇二一



聖大惣持王經　三　微字号
善女人發誠信心不生疑惑於此大陁羅尼受
持讀誦或為他人而作擁護或為救濟或為息
災者當使彼人刀杖不傷毒不能中一切惡事
無能損害若復有人為自擁護以此陁羅尼書
於素帛帶持身臂所獲功德無量無邊又復智
者持此陁羅尼於枯樹下為作救濟而彼枯樹
尋復穌活根葉重生作珊瑚色花實茂盛人所
愛樂阿難若有智者恒常受持悔於先身所作
罪業若復志心懺悔無不消滅何以故阿難譬
如日月威光廣大能照世間以陁羅尼威德力
故由能墮落又如四大海水衆流所聚深廣無
比以陁羅尼威德力故亦能乾竭至於大地無
量無邊以陁羅尼威德力故可分千段何有罪
業而不滅耶阿難如是等大陁羅尼章句所在
之處當須尊重恭信供養不得輕慢勿復違逆
若有天龍夜叉羅刹畢哩多毗舍遮鳩盤茶布
單那羯吒布單那阿波三摩羅吠多拏人及非
人諸如是等造作惡法於諸世間行不饒益者
若於此大陁羅尼章句有所違逆而不隨順者
彼持國天王現極怒相光焰不散都為一聚以
熱鐵輪破彼頭頂分作七分如阿梨樹枝又彼
帝釋天主亦大忿怒光焰熾盛都為一聚以金
剛杵而破彼頂分作七分如阿梨樹枝又金剛
手大藥叉主亦以金剛杵擊破彼頂如阿梨樹
枝又復彼等若有違逆此大陁羅尼章句者雖
住天中永不能得水精王宮功德水用佛說是
經已時阿難及是會大衆天人阿脩羅乹闥婆
人非人等聞佛所說歡喜奉行禮佛而退
佛說聖大惣持王經一卷　微字号

塔下九〇二一



佛說聖六字大明王陁羅尼經一卷　一　微字号

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉　詔譯

如是我聞一時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告尊者阿難言阿難汝當諦聽我有六字大明王陁羅尼乃是過去無量諸佛為諸大士之所宣說阿難我今復為汝等及末世有情宣說是陁羅尼當使有情於未來世得此陁羅尼者而得大利

尒時阿難及娑婆世界主大梵天王帝釋四天大王等白世尊言世尊大慈大悲願為宣說當令我等及末世有情於長夜中得利益安樂

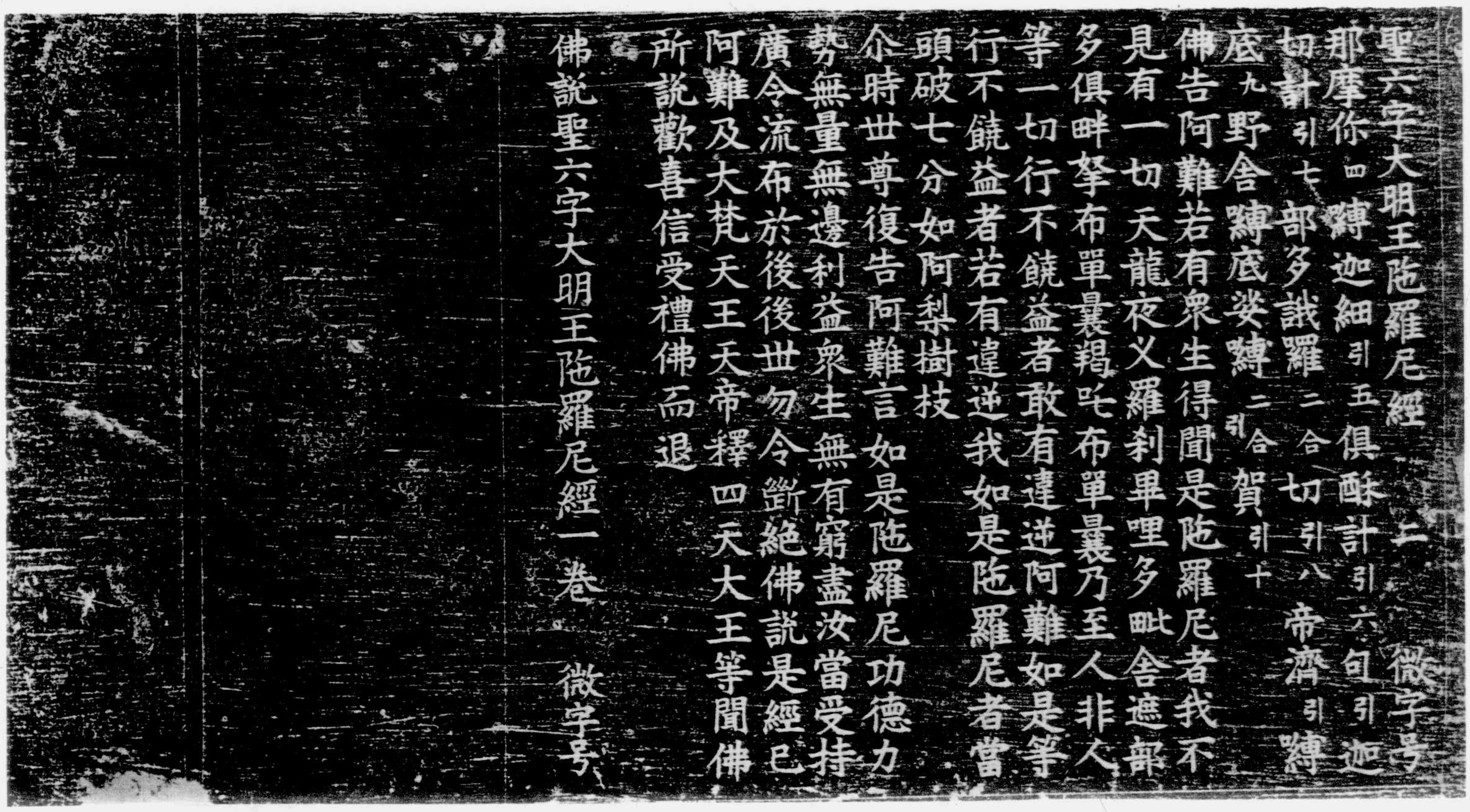
尒時世尊即說六字大明王陁羅尼曰

怛你也（二合）他（一引）難底隸（二引）摩度摩底（三）曼拏哩（引）計（四引）布哩（引）曩祢計（引）娑縛（二合引）賀（五引）

尒時佛告阿難言若有衆生得聞此大明王陁羅尼章句名字信心受持憶念讀誦及以香花種種供養者是人所有王怖水火等怖乃至盜賊怨家之怖如是諸怖悉皆解脫又復毒藥乃至刀兵亦不能傷害又復天人非人夜乂羅刹俱畔拏乃至羯吒布單曩等所持所魅亦不能侵害又復瘧病一日二日三日四日或復多日或復須臾又復頭痛耳痛背痛腹痛乃至水腫諸惡病苦皆不能侵害於其晝夜常獲安隱一切所求皆得如願

尒時世尊又說陁羅尼曰

怛你也（二合）他（一引）阿拏哩（二引）波拏哩（三引）那弥（引）



聖六字大明王陁羅尼經　二　微字号

那摩你（四）縛迦細（引五）俱酥計（引六）句（引）迦切計（引七）部多誐羅（二合）切（引八）帝濟（引）縛底（九）野舍縛底娑縛（二合引）賀（引十）

佛告阿難若有衆生得聞是陁羅尼者我不見有一切天龍夜乂羅刹畢哩多毗舍遮部多俱畔拏布單曩羯吒布單曩乃至人非人等一切行不饒益者敢有違逆阿難如是等行不饒益者若有違逆我如是陁羅尼者當頭破七分如阿梨樹枝

尒時世尊復告阿難言如是陁羅尼功德力勢無量無邊利益衆生無有窮盡汝當受持廣令流布於後後世勿令斷絕佛說是經已阿難及大梵天王天帝釋四天大王等聞佛所說歡喜信受禮佛而退

佛說聖六字大明王陁羅尼經一卷　微字号

塔下九〇一七

大宋新譯三藏聖教序　一　旦字号

御製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙説庸愚豈可度其源義理幽玄眞空莫測包括萬象譬喻無垠綜法網之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則説諸善惡細則比於恒沙含識萬端弗可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須弥納藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指[illegible]歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途中經垂世以難窮道無私而永泰雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道資十聖德被三賢至道起於乾元衆妙生乎太易揔繁形類竅鑒昏明絶彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻貝葉之眞詮續人天之聖教芳猷重啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始於風律堂堂容上穆穆輝華曠劫而昏墊重明玄門昭顯軌範而弥光妙法淨界騰音刹益有情俱登覺岸無成障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物表柔伏貪佷啓滌昏愚演小乘聲聞合其儀論大乘正覺立其性含靈悟而蒙福藏教鈌而重興幻化迷途火宅深喻雖設其教不知者多善念生而無量潛臻惡業興而隨[illegible]緣皆墮

大宋新譯三藏聖教序　二　旦字号

調御四衆積行十方澍花雨於金輪護恒沙於王闕有頂之風不可壞無際之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之智慧性空無染妄想解脫之因緣可以離煩惱於心田可以得清涼於宇宙朕勲非博學釋典微關豈堪序文以示來者如摩螢爝火不足比之於皎日將微蠡量海未能窮盡於深淵者哉

佛說衆許摩訶帝經卷第一　旦字号

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣法賢奉　詔譯

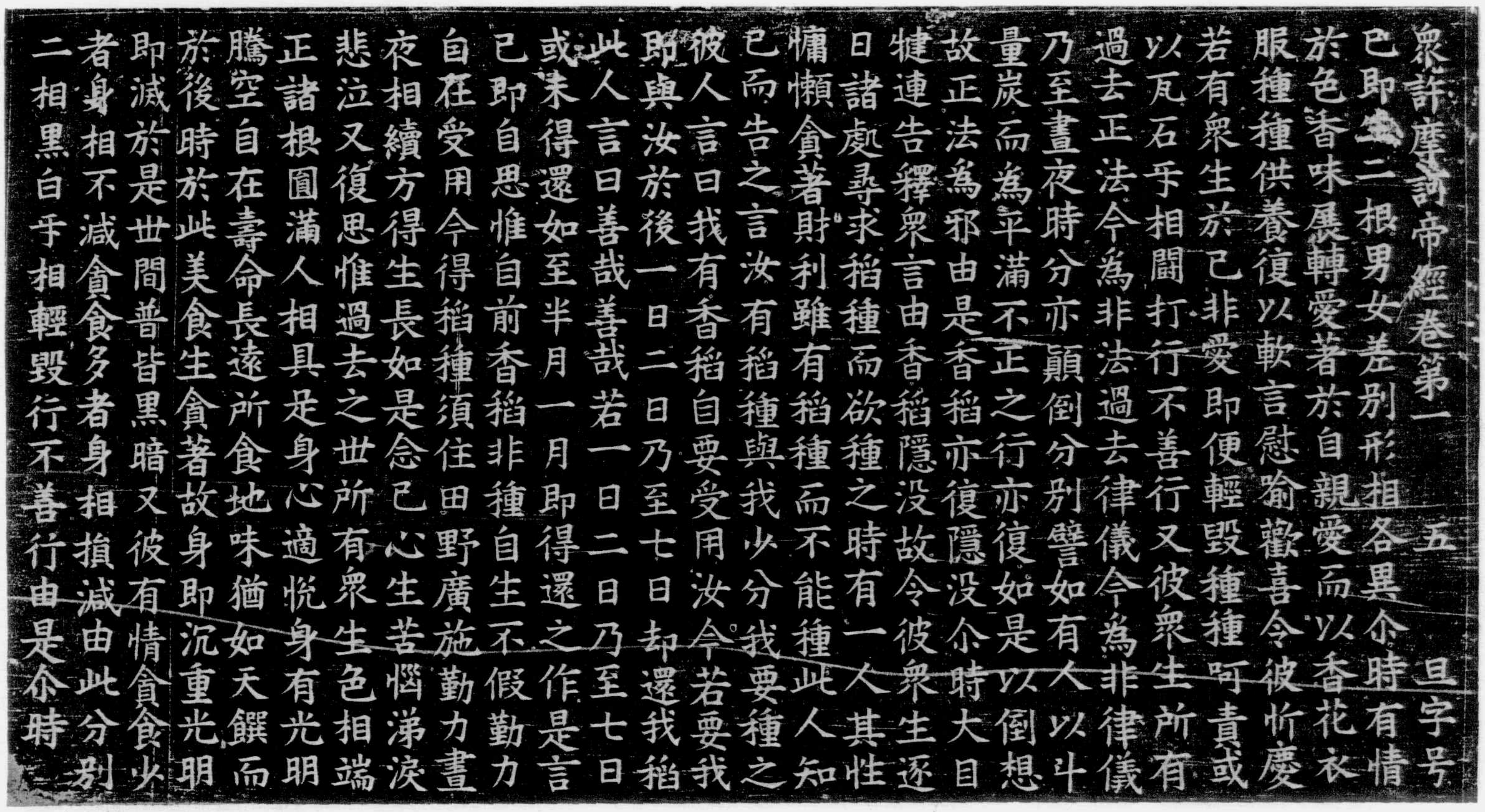
如是我聞一時佛在迦毗羅國尼俱陁林中尒時迦毗羅國有大釋衆而自思惟我佛世尊於過去世何處所生何姓何族有何因緣而思惟已告諸衆曰釋迦世尊於過去世何處所生何姓何族有何因緣我等今者欲往佛所而問此義如佛所説依教受持如是言已與大釋衆即往佛所頭面禮足依位而坐尒時迦毗羅國大釋衆白佛言世尊我等大釋衆住迦毗羅國精舍之中而忽思惟我佛世尊於過去世何處所生何姓何族有何因緣我等不知今與釋衆來詣佛所而問此義唯願世尊爲我宣説我等得聞依教受持尒時世尊爲斷衆疑即説此義告釋衆曰我先不欲宣説此義何以故所有諸魔外道若聞此事而復謗言沙門憍荅摩自説其美所樂即説非樂不説有何所益尒時大目揵連在大衆中即從坐起瞻仰尊顔目不暫捨世尊[illegible]告目連彼諸釋衆[illegible]樂聞於我過去之

衆許摩訶帝經卷第一　三　旦字号

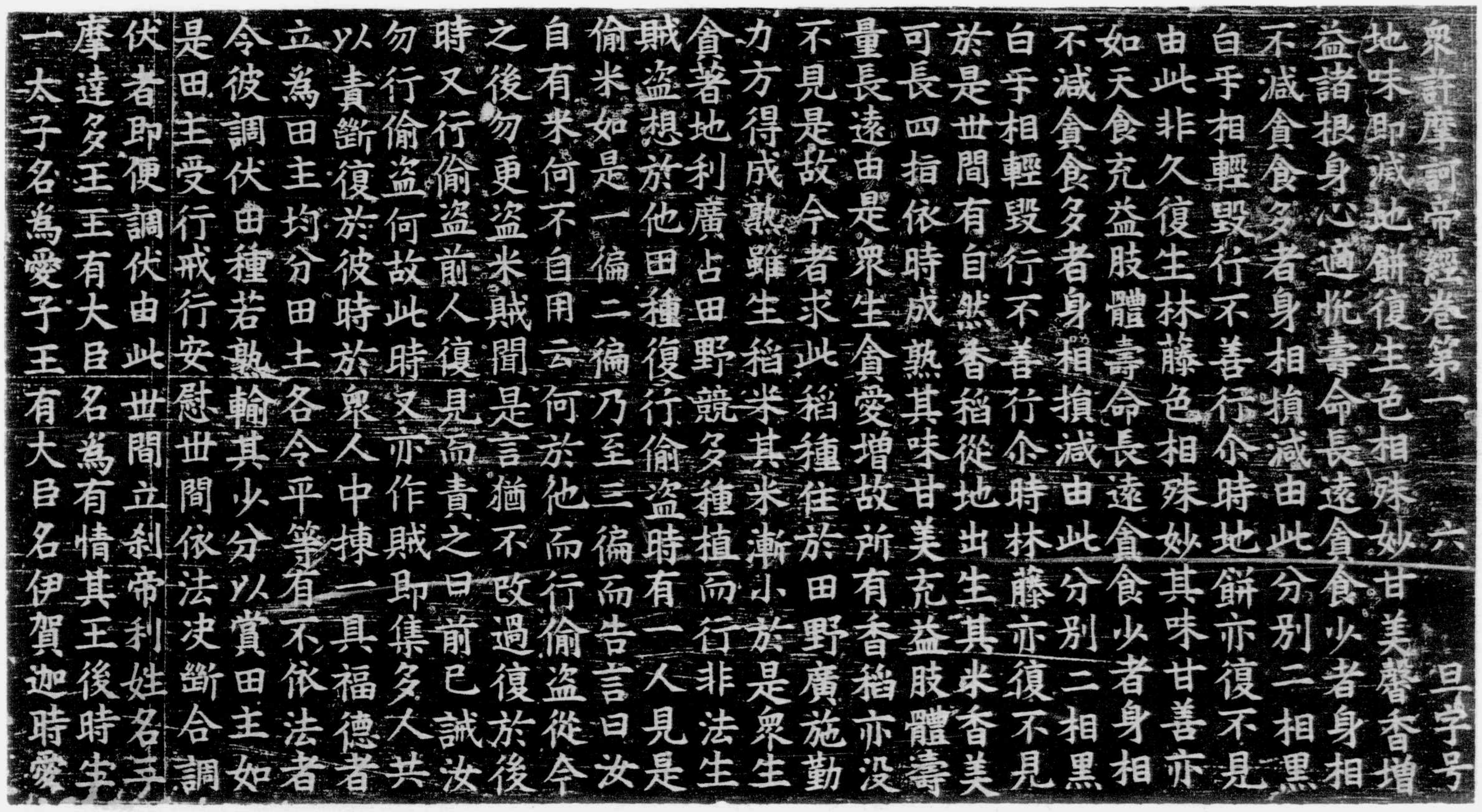
事所生之處何姓何族有何因緣汝今志心而爲宣說尒時會中大目揵連默然思惟經須臾頃収僧伽梨衣安在頭邊右脇枕卧累足不動入三摩地而復觀察世尊過去之世所生之處若姓若族及因緣事如實了知無其錯謬即便出定於大衆前復坐本座尊者大目揵連告釋衆曰我於三昧觀彼憍荅摩往昔之事世界壞時彼諸衆生命終之後而得往生徧静天中生彼天已諸根圓滿身相端嚴衆苦不生身心適悅色相光明騰空自在以天甘味而爲飲食壽量長時無中夭者尒時大地大水所生滿虛空中猶如大海風吹波浪如煎熟乳其水清凉爲彼後時一切衆生所食清淨最上地味尒時大目揵連復告衆言當尒刧壞衆生生徧静天者以彼天中福壽俱盡捨徧静天生於人間所生之身亦如天界身相端嚴諸根無缺妙色廣大自有身光恒常照耀長壽喜樂騰空自在於其尒時無日月星辰無歲數月時等亦無男女衆生之相出生地味以爲飲食如是地味甘美細妙有情食已而生愛著於其後時貪味轉盛忽令身體而得沉重所有身光忽然不見於是世間普皆黑暗尒時有情見是世間普皆黑暗種種驚惶心生憂惱由是世間出現日月及星曜等始分晝夜及其時候如是有情壽命長遠無諸病惱於其地味貪著多者色相損減而獲醜惡貪著少〻者其身色

衆許摩訶帝經卷第一　四　旦字号

相恒自端嚴如是隨心分別二相黑白果報而彼衆生手相憎嫉而成不善以不善故由此地味即便隱没以隱没故令諸衆生心生熱惱作如是言今無所食深苦深苦又復思惟最上地味云何隱没未來衆生云何得食令生苦惱疲乏之患而不可知不可言說尒時大地之中不久之間即生地餅其味殊妙馨香甘美如迦梨尼迦羅花而諸衆生食此地餅充益身體長壽安樂身相端嚴氣力增盛若諸衆生貪食多者色相損減貪食少者色相如故無其損減由此分別二相黑白而手相非行不善業令彼地餅隱没不見以不見故而諸衆生復生苦惱作如是言深苦深苦又復思惟所生地餅云何隱没其義不知而諸有情即得飢困疲乏之苦未來衆生當於何食由是不久爲彼衆生復生林藤其色殊妙香味甘美如是有情食此林藤氣力增盛壽量長遠形色端嚴人相具足又彼衆生貪食多者色相損減貪食少者色相如故如是有情分別二相黑白而手相非行不善業由是林藤隱没不見既不見已令諸衆生心生熱惱作如是言苦哉苦哉如是美味云何隱没其義不知我等云何而得飲食由是不久大地之中出生自然上味香稻其稻依時自然成熟尒時衆生即取食之亦甚香美充益肢體壽量長遠由是尒時食於香稻漸覺腹內有所妨㝵而即思惟云何除去作是念



衆許摩訶帝經卷第一　五　旦字号
已即[illegible]二根男女差別形相各異尒時有情
於色香味展轉愛著於自親愛而以香花衣
服種種供養復以軟言慰喻歡喜令彼忻慶
若有衆生於已非愛即便輕毀種種訶責或
以瓦石手相鬪打行不善行又彼衆生所有
過去正法今為非法過去律儀今為非律儀
乃至晝夜時分亦顛倒分別譬如有人以斗
量炭而為平滿不正之行亦復如是以倒想
故正法為邪由是香稻亦復隱没尒時大目
犍連告釋衆言由香稻隱没故令彼衆生逐
日諸處尋求稻種而欲種之時有一人其性
慵懶貪著財利雖有稻種而不能種此人知
已而告之言汝有稻種與我少分我要種之
彼人言曰我有香稻自要受用汝今若要我
即與汝於後一日二日乃至七日却還我稻
此人言曰善哉善哉若一日二日乃至七日
或未得還如至半月一月即得還之作是言
已即自思惟自前香稻非種自生不假勤力
自在受用今得稻種須住田野廣施勤力晝
夜相續方得生長如是念已心生苦惱涕淚
悲泣又復思惟過去之世所有衆生色相端
正諸根圓滿人相具足身心適悦身有光明
騰空自在壽命長遠所食地味猶如天饌而
於後時於此美食生貪著故身即沉重光明
即滅於是世間普皆黑暗又彼有情貪食少
者身相不減貪食多者身相損減由此分別
二相黑白手相輕毀行不善行由是尒時

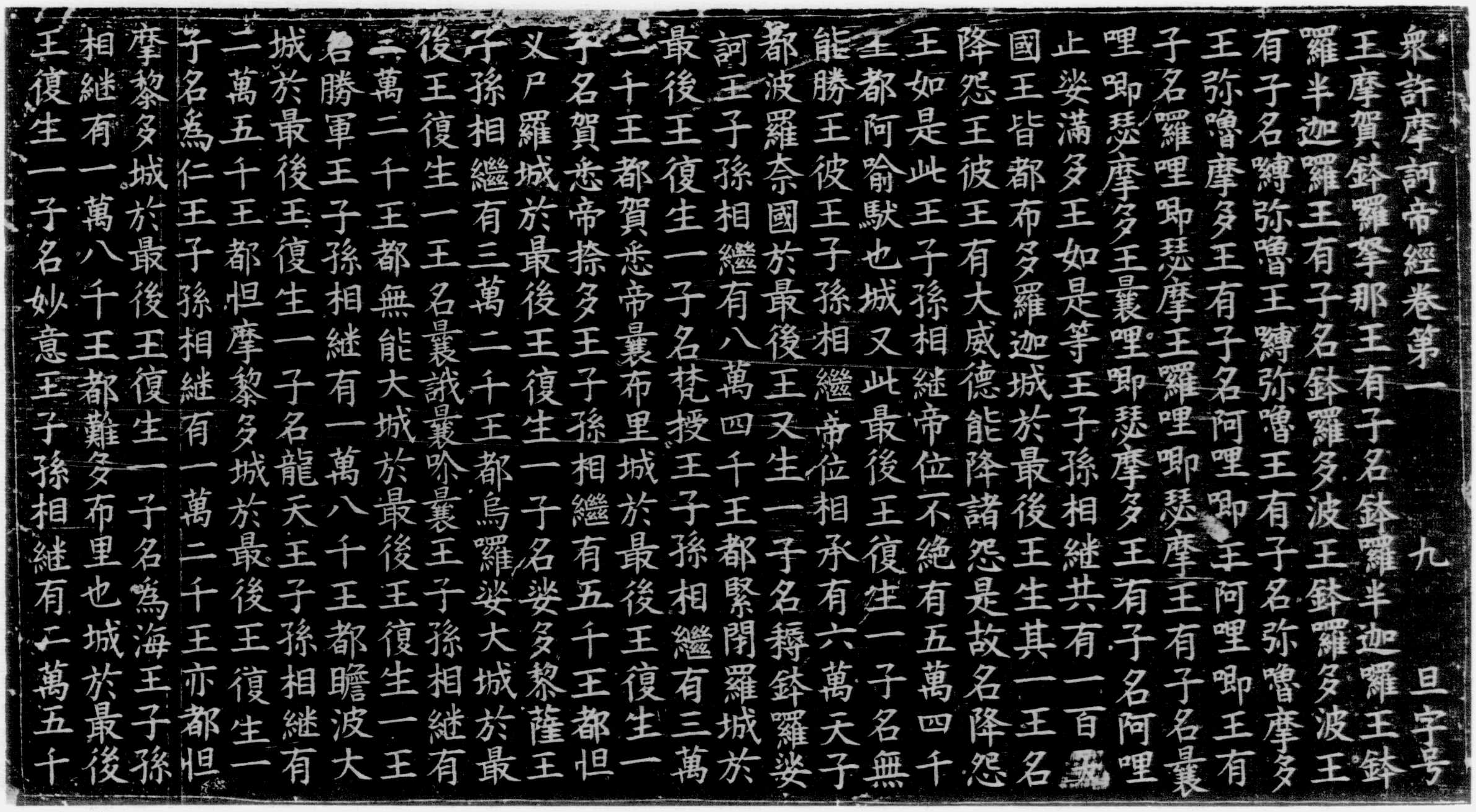


衆許摩訶帝經卷第一　六　旦字号
地味即減地餅復生色相殊妙甘美馨香增
益諸根身心適悦壽命長遠貪食少者身相
不減貪食多者身相損減由此分別二相黑
白手相輕毀行不善行尒時地餅亦復不見
由此非久復生林藤色相殊妙其味甘善亦
如天食充益肢體壽命長遠貪食少者身相
不減貪食多者身相損減由此分別二相黑
白手相輕毀行不善行尒時林藤亦復不見
於是世間有自然香稻從地出生其米香美
可長四指依時成熟其味甘美充益肢體壽
量長遠由是衆生貪愛增故所有香稻亦没
不見是故今者求此稻種往於田野廣施勤
力方得成熟雖生稻米其米漸小於是衆生
貪著地利廣占田野競多種植而行非法生
賊盜想於他田種復行偷盜時有一人見是
偷米如是一徧二徧乃至三徧而告言曰汝
自有米何不自用云何於他而行偷盜從今
之後勿更盜米賊聞是言猶不改過復於後
時又行偷盜前人復見而責之曰前已誡汝
勿行偷盜何故此時又亦作賊即集多人共
以責斷復於彼時於衆人中揀一具福德者
立為田主均分田土各令平等有不依法者
令彼調伏由種若熟輸其少分以賞田主如
是田主受行戒行安慰世間依法决斷合調
伏者即便調伏由此世間立刹帝利姓名字
摩達多王王有大臣名為有情其王後時生
一太子名為愛子王有大臣名伊賀迦時愛

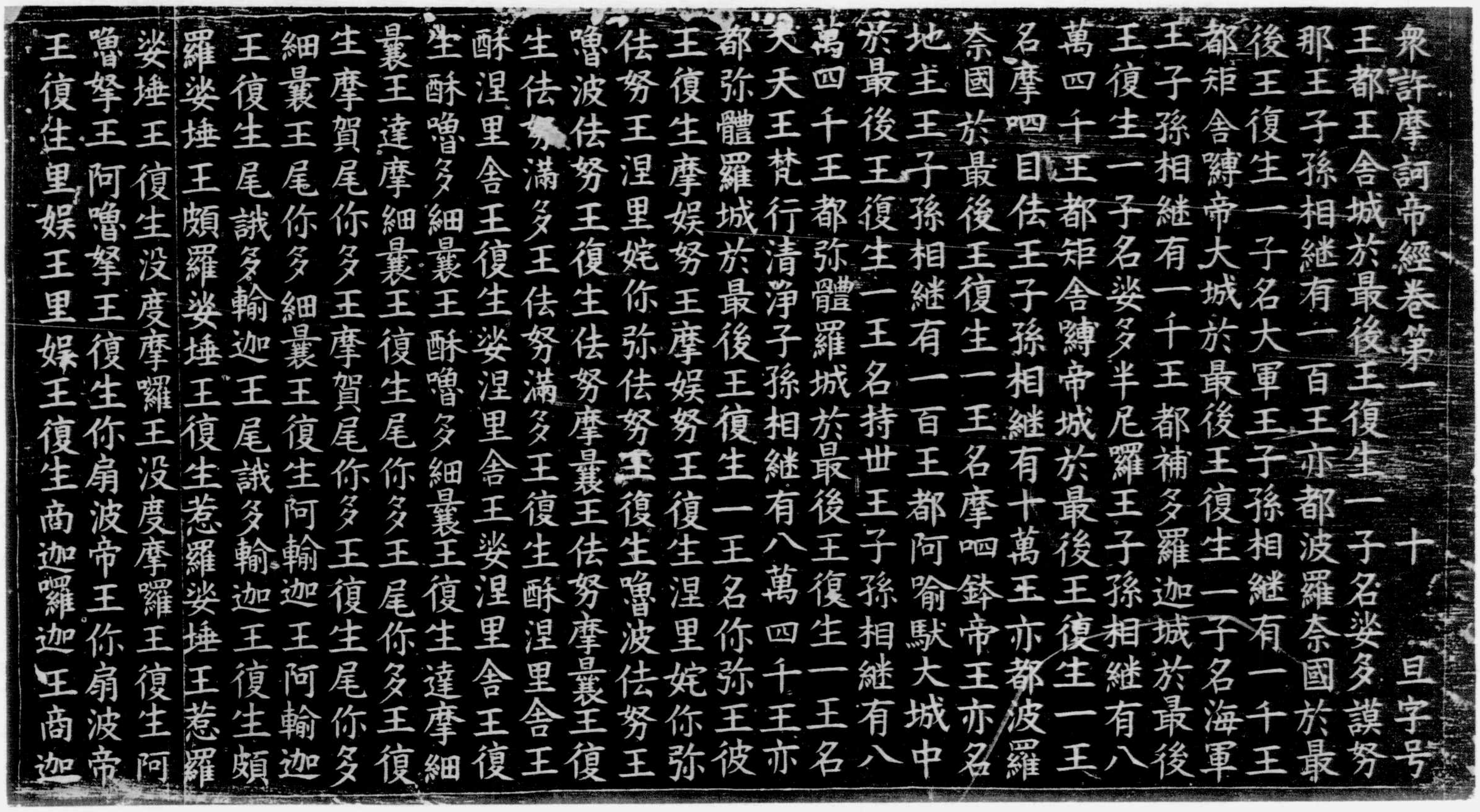
塔下九〇二六

衆許摩訶帝經卷第一　七　旦字号
子王生一太子名曰善友彼有大臣名帝羅
迦時善友王復生一子名曰最上彼有大臣
名阿跋羅建姹最上王有子名曰戒行彼有
大臣名哆羅惹伽其王頂上生一肉皰其皰
柔軟常以兜羅綿拂拂於肉皰無諸疼痛其
皰後熟自然破裂生一童子福德端嚴具三
十二相衆所愛重因以立名名頂生王纔下
王頂即入内宮尒時戒行王内宮之中有六
萬宮人各有妳乳俱白王言我有妳乳願妳
太子由此因緣亦名我妳王尒時世間所有
衆生智慧漸增能細思惟稱量分别微細之
事或是或非及工巧等是故立名號摩努沙
尒時六大天子壽命無量有六大臣一名有
情二名伊賀羅三名帝羅迦四名阿跋羅建
姹五名多羅惹伽六名摩努惹如是六大臣
聰明多智能治世間有大威德時頂生王於
其右股生一肉皰其皰柔軟常以兜羅綿拂
拂於肉皰離諸疼痛於後皰熟自然開裂生
一童子身相端嚴具三十二相名為尼嚕有
大智慧福德無量為金輪王統四天下尼嚕
輪王於其後時在左股上亦生一皰其皰柔
軟常以兜羅綿拂拂於肉皰無諸疼痛皰後
還熟自然開裂生一童子端正殊妙具三十
二相名烏波尼嚕智慧深遠福德無量為銀
輪王統三天下烏波尼嚕王還於後時向右
足上生一肉皰其皰柔軟亦以兜羅綿拂拂
於肉皰無諸疼痛於後皰熟自然開裂生一

衆許摩訶帝經卷第一　八　旦字号
童子身相端嚴具三十二相名室尼嚕福
慧深厚為銅輪王統二天下室尼嚕王於左
足上有一肉皰其皰柔軟以兜羅綿拂拂於
肉皰無諸疼痛於後皰熟自然開裂生一童
子色相端正具三十二相名摩尼嚕福慧深
厚為鐵輪王統一天下尒時大目揵連告釋
衆言如是王位相継至今其數極多如是衆
許王有子名為愛王愛王有子名善友王善
友王有子名最上王最上王有子名戒行王
戒行王有子名頂生王頂生王有子名尼嚕
王尼嚕王有子名烏波尼嚕王烏波尼嚕王
有子名室尼嚕王室尼嚕王有子名摩尼嚕
王摩尼嚕王有子名嚕唧王嚕唧王有子名
酥嚕唧王酥嚕唧王有子名母唧王母唧王
有子名母唧鱗捺王母唧鱗捺王有子名阿
誐王阿誐王有子名阿儗羅他王阿儗羅他
王有子名婆儗羅他王婆儗羅他王有子名
娑誐羅王娑誐羅王有子名摩賀娑誐羅王
摩賀娑誐羅王有子名舍矩祢王舍矩祢王
有子名摩賀舍矩祢王摩賀舍矩祢王有子
名矩舍王矩舍王有子名烏波矩舍王烏波
矩舍王有子名摩賀矩舍王摩賀矩舍王有
子名酥捺哩舍曩王酥捺哩舍曩王有子名
摩賀酥捺哩舍曩王摩賀酥捺哩舍曩王有
子名鉢羅拏耶王鉢羅拏耶王有子名摩賀
鉢羅拏耶王摩賀鉢羅拏耶王有子名鉢羅
拏[illegible]王鉢羅拏那王有子名摩賀鉢羅拏那

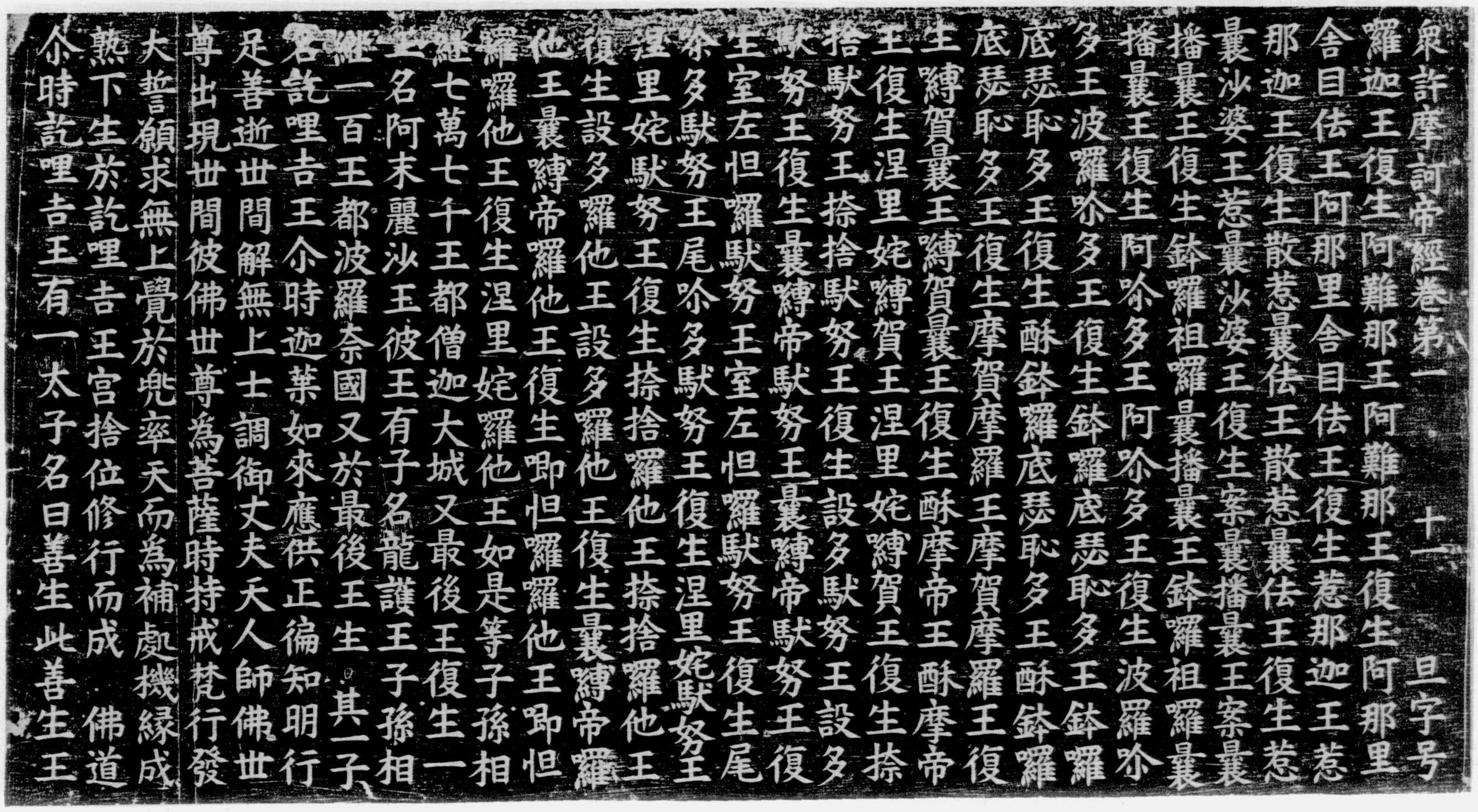


衆許摩訶帝經卷第一　九　旦字号
王摩賀鉢羅拏那王有子名鉢羅半迦羅王鉢
羅半迦羅王有子名鉢羅多波王鉢羅多波王
有子名縛弥嚕王縛弥嚕王有子名弥嚕摩多
王弥嚕摩多王有子名阿哩唧王阿哩唧王有
子名羅哩唧瑟摩王羅哩唧瑟摩王有子名曩
哩唧瑟摩多王曩哩唧瑟摩多王有子名阿哩
上娑滿多王如是等王子孫相継共有一百五
國王皆都布多羅迦城於最後王生其一王名
降怨王彼王有大威德能降諸怨是故名降怨
王如是此王子孫相継帝位不絶有五萬四千
王都阿喻駄也城又此最後王復生一子名無
能勝王彼王子孫相繼帝位相承有六萬天子
都波羅奈國於最後王又生一子名穪鉢羅娑
訶王子孫相繼有八萬四千王都緊閉羅城於
最後王復生一子名梵授王子孫相繼有三萬
二千王都賀悉帝曩布里城於最後王復生一
子名賀悉帝捺多王子孫相繼有五千王都怛
叉尸羅城於最後王復生一子名娑多黎薩王
子孫相繼有三萬二千王都烏羅娑大城於最
後王復生一王名曩誐曩吩曩王子孫相継有
三萬二千王都無能大城於最後王復生一王
名勝軍王子孫相継有一萬八千王都瞻波大
城於最後王復生一子名龍天王子孫相継有
一萬五千王都怛摩黎多城於最後王復生一
子名為仁王子孫相継有一萬二千王亦都怛
摩黎多城於最後王復生一子名為海王子孫
相継有一萬八千王都難多布里也城於最後
王復生一子名妙意王子孫相継有二萬五千

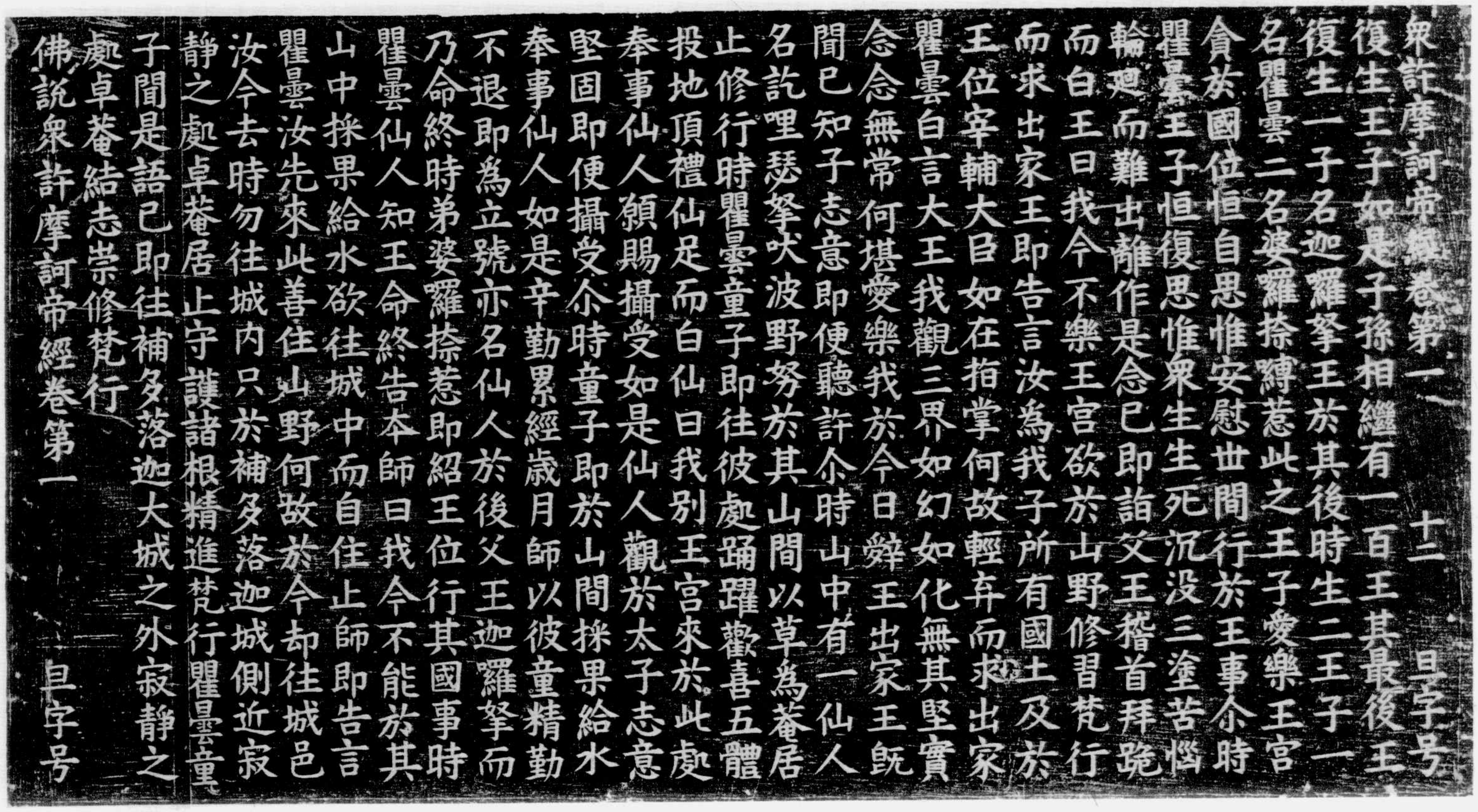


衆許摩訶帝經卷第一　十　旦字号
王都王舍城於最後王復生一子名娑多謨努
那王子孫相継有一百王亦都波羅奈國於最
後王復生一子名大軍王子孫相継有一千王
都矩舍縛帝大城於最後王復生一子名海軍
王子孫相継有一千王都補多羅迦城於最後
王復生一子名娑多半尼羅王子孫相継有八
萬四千王都矩舍縛帝城於最後王復生一王
名摩呬目佉王子孫相継有十萬王亦都波羅
奈國於最後王復生一王名摩呬鉢帝王亦名
地主王子孫相継有一百王都阿喻駄大城中
於最後王復生一王名持世王子孫相継有八
萬四千王都弥體羅城於最後王復生一王名
大天王梵行清淨子孫相継有八萬四千王亦
都弥體羅城於最後王復生一王名你弥王彼
王復生摩娛努王摩娛努王復生涅里姹你弥
佉努王涅里姹你弥佉努王復生嚕波佉努王
嚕波佉努王復生佉努摩曩王佉努摩曩王復
生佉努滿多王佉努滿多王復生酥涅里舍王
酥涅里舍王復生娑涅里舍王娑涅里舍王復
生酥嚕多細曩王酥嚕多細曩王復生達摩細
曩王達摩細曩王復生尾你多王尾你多王復
生摩賀尾你多王摩賀尾你多王復生尾你多
細曩王尾你多細曩王復生阿輸迦王阿輸迦
王復生尾誐多輸迦王尾誐多輸迦王復生頗
羅娑埵王頗羅娑埵王復生惹羅娑埵王惹羅
娑埵王復生没度摩囉王没度摩囉王復生阿
嚕拏王阿嚕拏王復生你扇波帝王你扇波帝
王復生里娛王里娛王復生商迦囉迦王商迦

塔下九〇二八

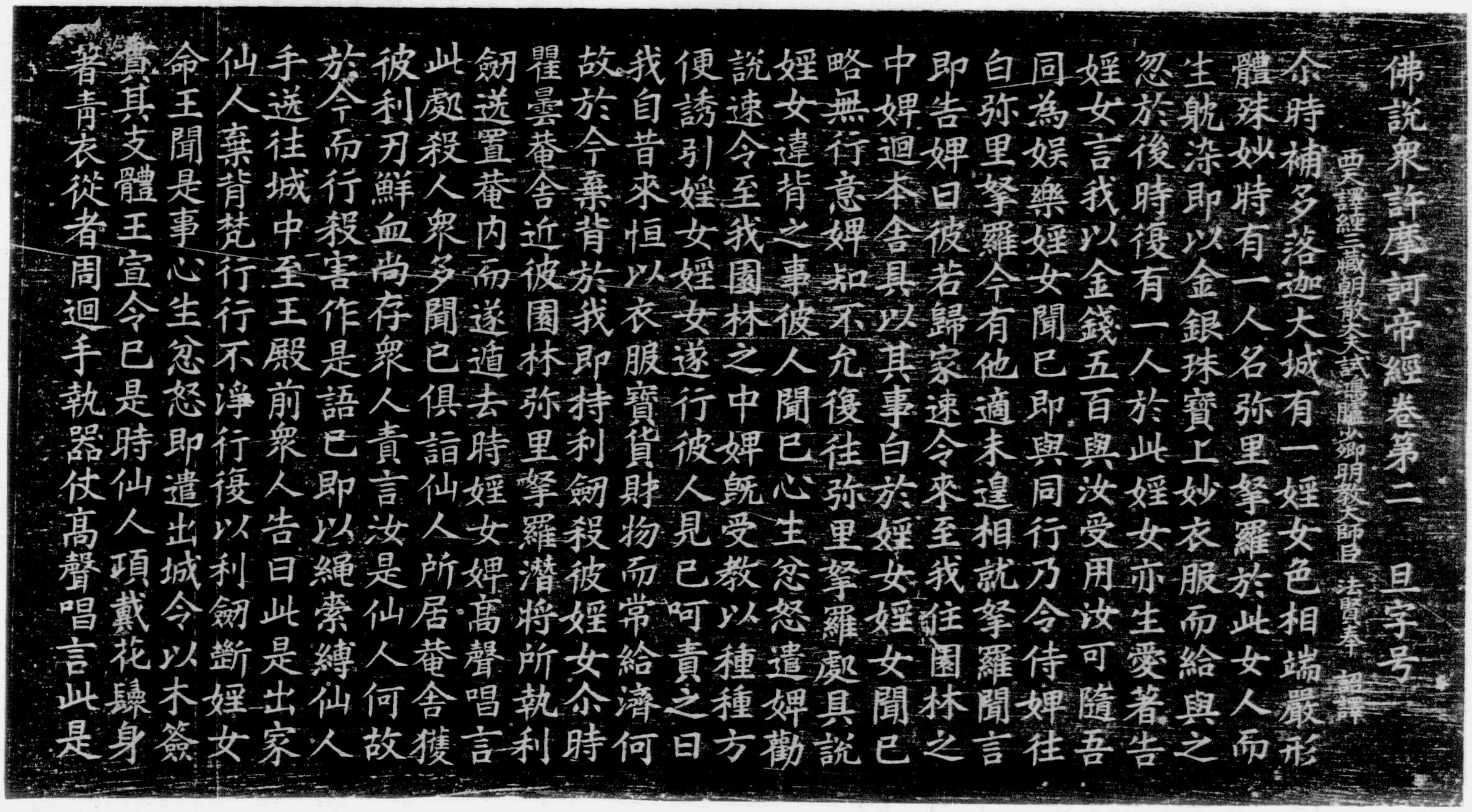


衆許摩訶帝經卷第一　十一　旦字号
囉迦王復生阿難那王阿難那王復生阿那里
舍目佉王阿那里舍目佉王復生惹那迦王惹
那迦王復生散惹曩佉王散惹曩佉王復生惹
曩沙婆王惹曩沙婆王復生案曩播曩王案曩
播曩王復生鉢囉祖囉曩播曩王鉢囉祖囉曩
播曩王復生阿㖷多王阿㖷多王復生波羅㖷
多王波羅㖷多王復生鉢囉底瑟恥多王鉢囉
底瑟恥多王復生酥鉢囉底瑟恥多王酥鉢囉
底瑟恥多王復生摩賀摩羅王摩賀摩羅王復
生嚩賀曩王嚩賀曩王復生酥摩帝王酥摩帝
王復生涅里姹嚩賀王涅里姹嚩賀王復生捺
捨駄努王捺捨駄努王復生設多駄努王設多
駄努王復生曩嚩帝駄努王曩嚩帝駄努王復
生室左怛囉駄努王室左怛囉駄努王復生尾
㖷多駄努王尾㖷多駄努王復生涅里姹駄努王
涅里姹駄努王復生捺捨囉他王捺捨囉他王
復生設多囉他王設多囉他王復生曩嚩帝囉
他王曩嚩帝囉他王復生即怛囉囉他王即怛
囉他王復生涅里姹囉他王如是等子孫相
繼七萬七千王都僧迦大城又最後王復生一
王名阿末麗沙王彼王有子名龍護王子孫相
繼一百王都波羅奈國又於最後王生其一子
名訖哩吉王尒時迦葉如來應供正徧知明行
足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世
尊出現世間彼佛世尊為菩薩時持戒梵行發
大誓願求無上覺於兜率天而為補處機緣成
熟下生於訖哩吉王宮捨位修行而成　佛道
尒時訖哩吉王有一太子名曰善生此善生王



衆許摩訶帝經卷第一　十二　旦字号
復生王子如是子孫相繼有一百王其最後王
復生一子名迦羅拏王於其後時生二王子一
名瞿曇二名婆羅捺嚩惹此之王子愛樂王宮
貪於國位恒自思惟安慰世間行於王事尒時
瞿曇王子恒復思惟衆生生死沉没三塗苦惱
輪迴而難出離作是念已即詣父王稽首拜跪
而白王曰我今不樂王宮欲於山野修習梵行
而求出家王即告言汝為我子所有國土及於
王位宰輔大臣如在指掌何故輕弃而求出家
瞿曇白言大王我觀三界如幻如化無其堅實
念念無常何堪愛樂我於今日辭王出家王既
聞已知子志意即便聽許尒時山中有一仙人
名訖哩瑟拏吠波野努於其山間以草為菴居
止修行時瞿曇童子即往彼處踊躍歡喜五體
投地頂禮仙足而白仙曰我別王宮來於此處
奉事仙人願賜攝受如是仙人觀於太子志意
堅固即便攝受尒時童子即於山間採果給水
奉事仙人如是辛勤累經歲月師以彼童精勤
不退即為立號亦名仙人於後父王迦羅拏而
乃命終時弟婆羅捺惹即紹王位行其國事時
瞿曇仙人知王命終告本師曰我今不能於其
山中採果給水欲往城中而自住止師即告言
汝今去時勿往城內只於補多落迦城側近寂
靜之處卓菴居止守護諸根精進梵行瞿曇童
子聞是語已即往補多落迦大城之外寂靜之
處卓菴結志崇修梵行
佛說衆許摩訶帝經卷第一　旦字号

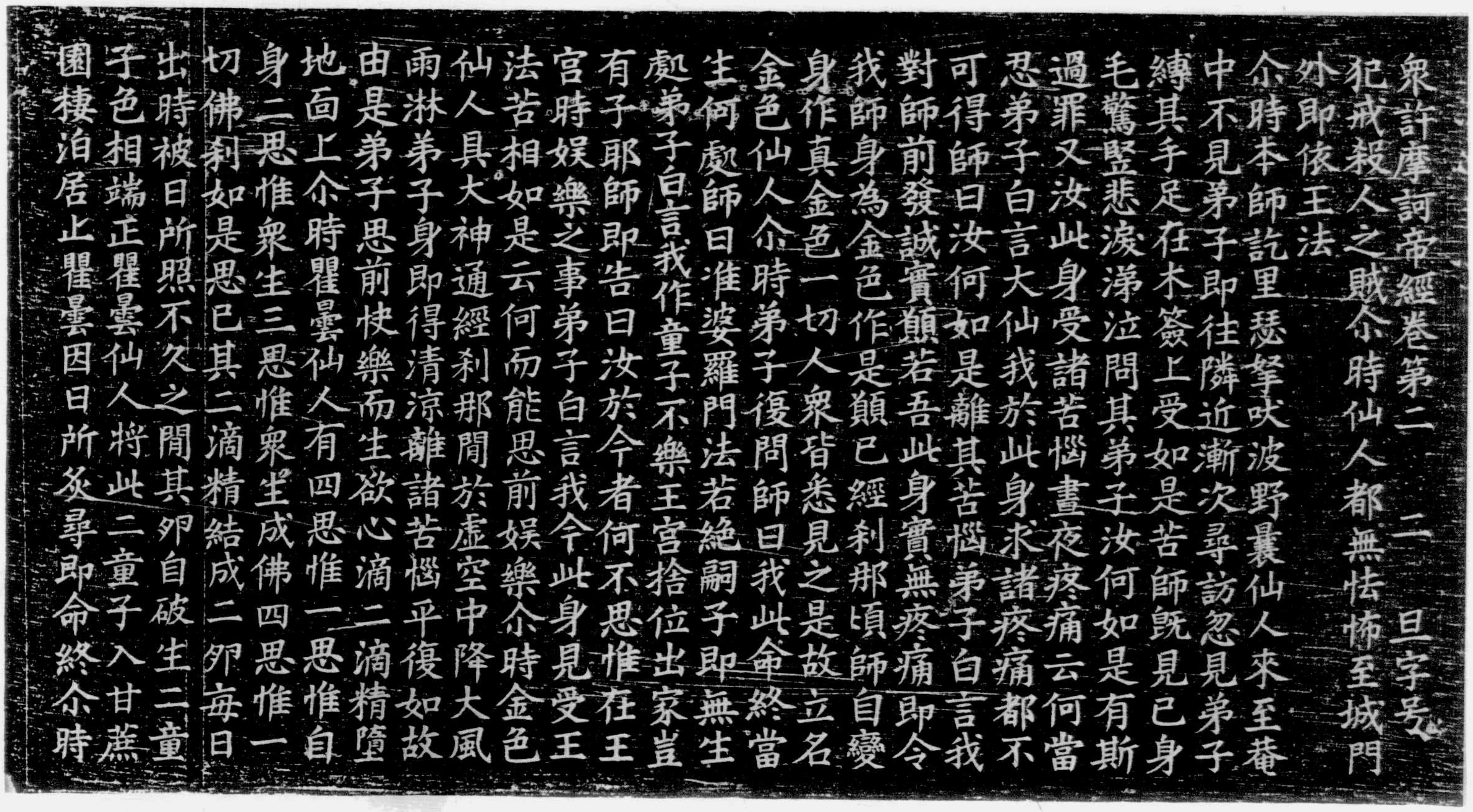
塔下九〇二九



佛說衆許摩訶帝經卷第二　旦字号

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣法賢奉　詔譯

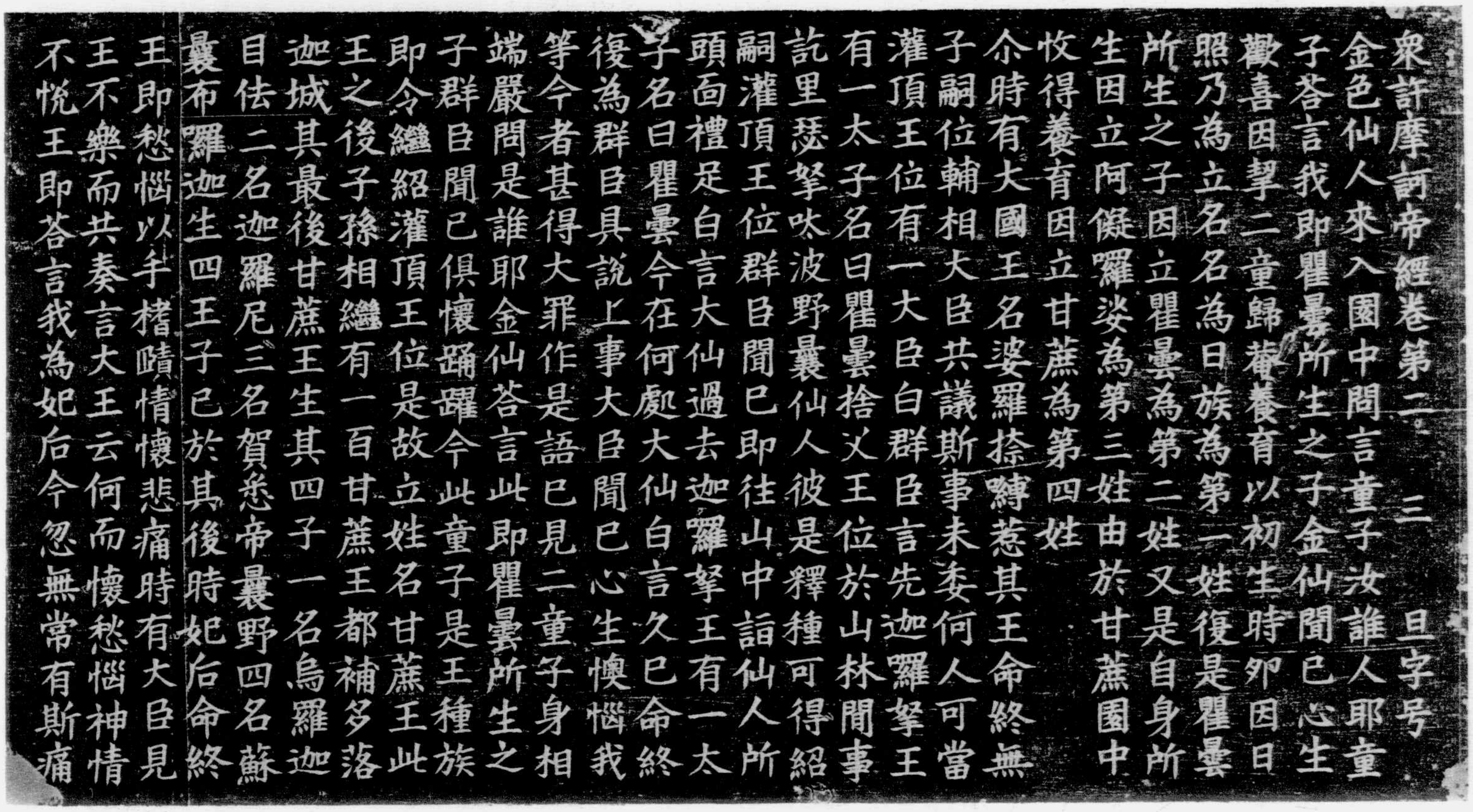
尒時補多落迦大城有一婬女色相端嚴形體殊妙時有一人名弥里拏羅於此女人而生躭染即以金銀珠寶上妙衣服而給與之忽於後時復有一人於此婬女亦生愛著告婬女言我以金錢五百與汝受用汝可隨吾同為娛樂婬女聞已即與同行乃令侍婢往白弥里拏羅今有他適未遑相就拏羅聞言即告婢曰彼若歸家速令來至我往園林之中婢迴本舍具以其事白於婬女婬女聞已略無行意婢知不允復往弥里拏羅處具說婬女違背之事彼人聞已心生忿怒遣婢勸說速令至我園林之中婢既受教以種種方便誘引婬女婬女遂行彼人見已呵責之曰我自昔來恒以衣服寶貨財物而常給濟何故於今棄背於我即持利劒殺彼婬女尒時瞿曇菴舍近彼園林弥里拏羅潛將所執利劒送置菴內而遂逃去時婬女婢高聲唱言此處殺人衆多聞已俱詣仙人所居菴舍獲彼利刃鮮血尚存衆人責言汝是仙人何故於今而行殺害作是語已即以繩索縛仙人手送往城中至王殿前衆人告曰此是出家仙人棄背梵行行不淨行復以利劒斷婬女命王聞是事心生忿怒即遣出城令以木籤貫其支體王宣令已是時仙人頂戴花鬘身著青衣從者周迴手執器仗高聲唱言此是



衆許摩訶帝經卷第二　旦字号

犯戒殺人之賊尒時仙人都無怯怖至城門外即依王法

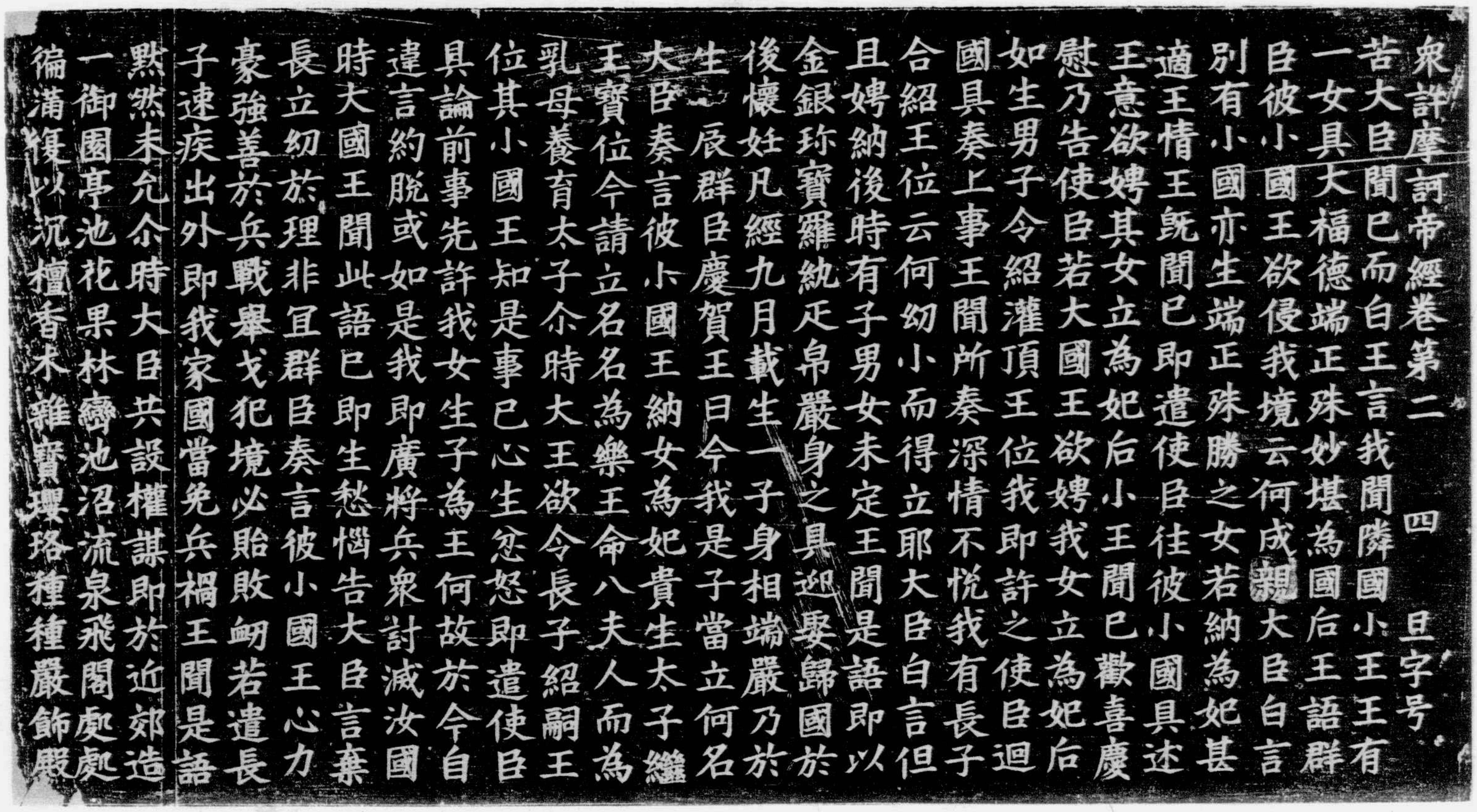
尒時本師訖里瑟拏吠波野曩仙人來至菴中不見弟子即往隣近漸次尋訪忽見弟子縛其手足在木籤上受如是苦師既見已身毛驚竪悲淚滂泣問其弟子汝何如是有斯過罪又汝此身受諸苦惱晝夜疼痛云何當忍弟子白言大仙我於此身求諸疼痛都不可得師曰汝何如是離其苦惱弟子白言我對師前發誠實願若吾此身實無疼痛即令我師身為金色作是願已經剎那頃師自變身作真金色一切人衆皆悉見之是故立名金色仙人尒時弟子復問師曰我此命終當生何處師曰准婆羅門法若絶嗣子即無生處弟子白言我作童子不樂王宮捨位出家豈有子耶師即告曰汝於今者何不思惟在王宮時娛樂之事弟子白言我今此身見受王法苦相如是云何而能思前娛樂尒時金色仙人具大神通經剎那間於虛空中降大風雨淋弟子身即得清涼離諸苦惱平復如故由是弟子思前快樂而生欲心滴二滴精墮地面上尒時瞿曇仙人有四思惟一思惟自身二思惟衆生三思惟衆生成佛四思惟一切佛剎如是思已其二滴精結成二卵每日出時被日所照不久之間其卵自破生二童子色相端正瞿曇仙人將此二童子入甘蔗園棲泊居止瞿曇因日所炙尋即命終尒時



衆許摩訶帝經卷第二　三　旦字号

金色仙人來入國中問言童子汝誰人耶童子荅言我即瞿曇所生之子金仙聞已心生歡喜因挈二童歸菴養育以初生時卵因日照乃為立名名為日族為第一姓復是瞿曇所生之子因立瞿曇為第二姓又是自身所生因立阿儗羅娑為第三姓由於甘蔗園中收得養育因立甘蔗為第四姓

尒時有大國王名婆羅捺囀惹其王命終無子嗣位輔相大臣共議斯事未委何人可當灌頂王位有一大臣白群臣言先迦羅拏王有一太子名曰瞿曇捨乂王位於山林間事訖里瑟拏吠波野曩仙人彼是釋種可得紹嗣灌頂王位群臣聞已即往山中詣仙人所頭面禮足白言大仙過去迦羅拏王有一太子名曰瞿曇今在何處大仙白言久已命終復為群臣具說上事大臣聞已心生懊惱我等今者甚得大罪作是語已見二童子身相端嚴問是誰耶金仙荅言此即瞿曇所生之子群臣聞已俱懷踊躍今此童子是王種族即令繼紹灌頂王位是故立姓名甘蔗王此王之後子孫相繼有一百甘蔗王都補多落迦城其最後甘蔗王生其四子一名烏羅迦目佉二名迦羅尼三名賀悉帝曩野四名蘇曩布羅迦生四王子已於其後時妃后命終王即愁惱以手楮賾情懷悲痛時有大臣見王不樂而共奏言大王云何而懷愁惱神情不悅王即荅言我為妃后今忽無常有斯痛



衆許摩訶帝經卷第二　四　旦字号

苦大臣聞已而白王言我聞隣國小王王有一女具大福德端正殊妙堪為國后王語群臣彼小國王欲侵我境云何成親大臣白言別有小國亦生端正殊勝之女若納為妃甚適王情王既聞已即遣使臣往彼小國具述王意欲娉其女立為妃后小王聞已歡喜慶慰乃告使臣若大國王欲娉我女立為妃后如生男子令紹灌頂王位我即許之使臣迴國具奏上事王聞所奏深情不悅我有長子合紹王位云何幼小而得立耶大臣白言但且娉納後時有子男女未定王聞是語即以金銀珎寶羅紈疋帛嚴身之具迎娶歸國於後懷妊凡經九月載生一子身相端嚴乃於生辰群臣慶賀王曰今我是子當立何名大臣奏言彼小國王納女為妃貴生太子繼王寶位今請立名名為樂王命八夫人而為乳母養育太子尒時大王欲令長子紹嗣王位其小國王知是事已心生忿怒即遣使臣具論前事先許我女生子為王何故於今自違言約脫或如是我即廣將兵衆討滅汝國時大國王聞此語已即生愁惱告大臣言棄長立幼於理非宜群臣奏言彼小國王心力豪強善於兵戰舉戈犯境必貽敗衂若遣長子速疾出外即我家國當免兵禍王聞是語默然未允尒時大臣共設權謀即於近郊造一御園亭池花果林巒池沼流泉飛閣處處徧滿復以沉檀香木雜寶瓔珞種種嚴飾殿

塔下九〇三一

衆許摩訶帝經卷第二　五　旦
宇樓觀尒時大王長子與諸臣僚出城遊賞
見此園林訪問左右是誰所有從臣對曰此
是御園太子聞已即時迴馬左右勸請暫入
觀覽太子告曰皇王御苑我何敢往從臣復
白若是臣下及諸庶民即不得入國王長子
遊翫無妨是時太子即便入園作樂嬉戲有
一大臣上請於王先造御園今已成就請王
觀看王聞所奏即時臨幸俯近苑圍忽聞作
樂王心疑慮大臣白言太子先是在此作樂
王遂赫怒我造此園未曾遊觀云何太子先
入作樂其罪難捨即令出國大臣諫諍王怒
不已尋下詔命許將僕從及其眷屬與限七
日出離國城太子承父王勅即與臣僚及諸
親愛出補多落迦大城去城匪遥而自安止
王復遣令遠處居住時雪山側婆儗羅河岸
邊有一仙人名迦毗羅淨持梵行菴居修道
太子復將眷屬依止仙人採獵禽獸以活其
命於後太子憶念色慾顏容瘦悴仙人疑問
太子具言我思婬樂而致斯苦仙人白言勿
於親姊而行欲事餘可隨意太子躭著男女
衆多稚戲喧鬧日月滋甚仙人心不虛靜根
識散亂即告太子我今欲往別處營居太子
聞之深自慙慼大仙於此修行歲久道果
已就不可遷移我於今辰將領眷屬別求住
止仙人聞已甚適本心即於菴居側近之處
揀殊勝地以金瓶水澆地為界令太子住其
後人民熾盛眷屬繁多依界修城因建國土

衆許摩訶帝經卷第二　六　旦
名迦毗羅國復於後時有賢人指引別造一
城名曰指城王於此城亦號都邑
尒時尾嚕荼迦王問大臣曰我之太子今在
何處大臣白言今在雪山南婆儗羅河側迦
毗羅城建二大城以為都邑臣僚士庶骨肉
眷屬富盛繁多有如大國時尾嚕荼迦甘蔗
王曲躬俛首問大臣言我之童子能有此事
大臣白言太子仁德致茲雄盛因立姓氏尾
嚕荼迦甘蔗王命終之後能仁嗣位能仁有
子名烏羅迦目迦王烏羅迦目迦王有子名
若迦抳王若迦抳王有子名賀悉帝王賀悉
帝王有子名努布羅迦王努布羅迦王有子
名烏布羅迦王如是子孫相継有五萬五千
王都迦毗羅太城於後復有一王名十車王
十車王後有九十車王九十車王後有百車
王百車王後有畫車王畫車王後有最勝車
王最勝車王後有牢車王牢車王後有十弓
王十弓王後有九十弓王九十弓王後有百
弓王百弓王後有最勝弓王最勝弓王之後
有畫弓王畫弓王之後有牢弓王此王於南
閻浮提弓射第一時牢弓王有其二子一名
星賀賀努王二名師子吼王尒時星賀賀努
王生其四子一名淨飯王二名白飯王三曰
斛飯王四名甘露飯王淨飯王有二子一名
悉達多二名難陁白飯王有二子一名娑帝
踈嚕二名婆捺哩迦斛飯王有二子一名摩
賀曩麼二名阿你樓馱甘露飯王有二子一

衆許摩訶帝經卷第二　七　　旦字号
名阿難陀二名提婆達多淨飯王有女名蘇
鉢羅白飯王有女名鉢怛羅摩黎斛飯王有
女名跋捺黎甘露飯王有女名細縛羅悉達
多有子名羅怙羅此之佛子是過去衆許王
種族今值佛世隨佛出家了　悟生死善斷
輪迴契證真空而成聖位
尒時大目揵連説是語已即從座起合掌向
佛佛言汝復本座善哉善哉汝能為諸苾芻
説於釋種過去所生種姓之事令諸苾芻快
得善利長夜安隱時諸釋衆皆大歡喜信受
奉行　尒時迦毗羅國主星賀賀努王具大
福德資財無量人民熾盛國土豐實去此不
遠有一國土名曰天指城有王名蘇鉢囉沒
馱其國大富金銀珎寶處處盈滿彼王有妃
名龍弭袮身色端嚴諸相具足於其國內有
一長者宿植善本福德純厚眷屬熾盛庫藏
衆多如毗沙門天王
尒時長者有一園苑衆卉名花流泉浴池亭
臺樓閣異獸靈禽無不具足時蘇鉢囉沒馱
王與其妃后及諸眷屬来於此園作樂遊戲
時彼妃后見此園林種種華㡬心生愛
樂即告於王我要此園恒以遊戲王白妃
言惟此園林長者所有云何能得我為國
王當自刱造即命國人大興園苑泉池臺觀
勝絶第一名龍弭袮園尒時酥鉢囉沒馱王
長夜思惟我今云何得生一子為金輪王如
是思念忽於後時妃乃有娠懷妊九月誕生

衆許摩訶帝經卷第二　八　　旦字号
一女顔皃端正諸相具足福德智慧於其世
間最為殊勝如是衆人覩斯福相俱言希有
應是毗首羯摩天所作或是幻化所成女生
之後一日二日至三七日王為此女集諸戚
里及群臣等慶賀作樂即為立名名為摩耶
其女身相而有八乳相師占曰此女後時當
生貴子紹灌頂王位又於後時復生一女端
嚴福相最為其上初生之時有大光明徧照
國城祥瑞非常因慶賀日即為立名名摩賀
摩耶相師占曰此女生男具三十二相為金
輪王
尒時酥鉢囉沒馱王聞彼星賀賀努王太子
具有賢德即遣使人告彼國王我有二女一
名摩耶二名摩賀摩耶初生之時相師占言
此之二女若後生子具三十二相為金輪王
星賀賀努王聞已告淨飯太子曰酥鉢囉沒
馱王欲娉二女與汝為妻若後生子必作輪
王即遣釋種五百人等往彼迎女尒時邊國
別有一族名半拏嚩率領兵衆於其要路欲
行劫奪釋衆知已慮遭患害具述上事請王
同行王即白言我今年老猒於戎事令子淨
飯躬自討伐如獲勝捷當自立顊
尒時星賀賀努王選練四兵付釋種等與子
淨飯同殺惡族迎女迴歸即白王言王先所
宣令別立顊其義云何王即告言汝於今者
當納一女以為己妻如後有子善加保護令

衆許摩訶帝經卷第二　九　旦字号
嗣國位及王殁後其大臣等共立淨飯太子
即紹王位時王國界人民豐盛王與夫人及
諸宮嬪恒受快樂時釋迦菩薩在兜率天宮
欲生人間作五種觀察一觀種姓菩薩思惟
若婆羅門吠舍首陁種姓非上非我所生若
刹帝利我即當生以彼時人重富貴故若生
下姓人所不重今為攝化衆生令彼歸依是
故當生刹帝利家二觀國土若其國土最上
殊勝有上味甘蔗香美稻米肥力大牛無諸
貧乞及鬪諍事如是國土名為中國我即往
生恐彼有情而興毀言菩薩過去修大勝因
云何於今却生邊地三觀時分若有增劫八
萬歲時有情根鈍智慧愚劣非為法器是故
不生若於減劫百歲之時雖近五濁彼時衆
生根性猛利機器成熟是故菩薩即乃下生
四觀上族若淨飯王自過去世成劫之初衆
許王後子孫相繼至淨飯王俱是輪王之族
是故菩薩即往受生五觀母身若是女人智
慧甚深福德無量諸相端嚴持戒清潔過去
諸佛同與受記我即受生今見摩耶具上功
德復是王種即乃生彼尒時菩薩作是觀已
復告六欲天子汝今諦聽我當下生南贍部
洲託質摩耶汝等為我降甘露雨令我受樂
天子告言南贍部洲有六大悪人一老迦葉
二摩娑迦梨虞婆子三娑惹野尾囉致子四
阿阶多繼捨迦摩羅五迦䴪（切身）野六儞誐
囉他（切身）帝子南贍部洲復有六裸形外道

衆許摩訶帝經卷第二　十　旦字号
一俱吒多努婆羅門二酥嚕拏多努婆羅門
三摩儗婆羅門四梵受婆羅門五布娑迦囉
婆羅門六路呬䴪（切身）婆羅門南贍部洲復
有六大力士一烏捺羅矩羅摩子二阿羅拏
三迦羅摩四酥跋捺羅五波里沒羅惹迦六
散耶摩拏縛迦如是一十八種難可調伏尒
時人間有一仙人年已衰老名烏盧尾羅迦
葉思惟言曰當此國土福勝之地可十二由
旬於其中間堪為菩薩安坐說法之處願得
菩薩速降人間為我說法令我長夜甚得善
利　尒時菩薩告兜率天子汝今為我動一
切樂諸天聞已競奏音樂尒時菩薩吹大法
螺其聲高遠過於天樂一切音韻如是南贍
部洲一十八種難調有情菩薩以無㝵辯振
大法音令彼有情自然降伏亦復如是而說
偈言

師子一吼衆獸伏　金剛一杵群峯碎
修羅無數一輪降　世間黒暗一日破

尒時六欲天子及天帝釋觀見菩薩乗六牙
白象下兜率天處摩耶腹即降甘露守護母
腹清淨安隱而說偈曰

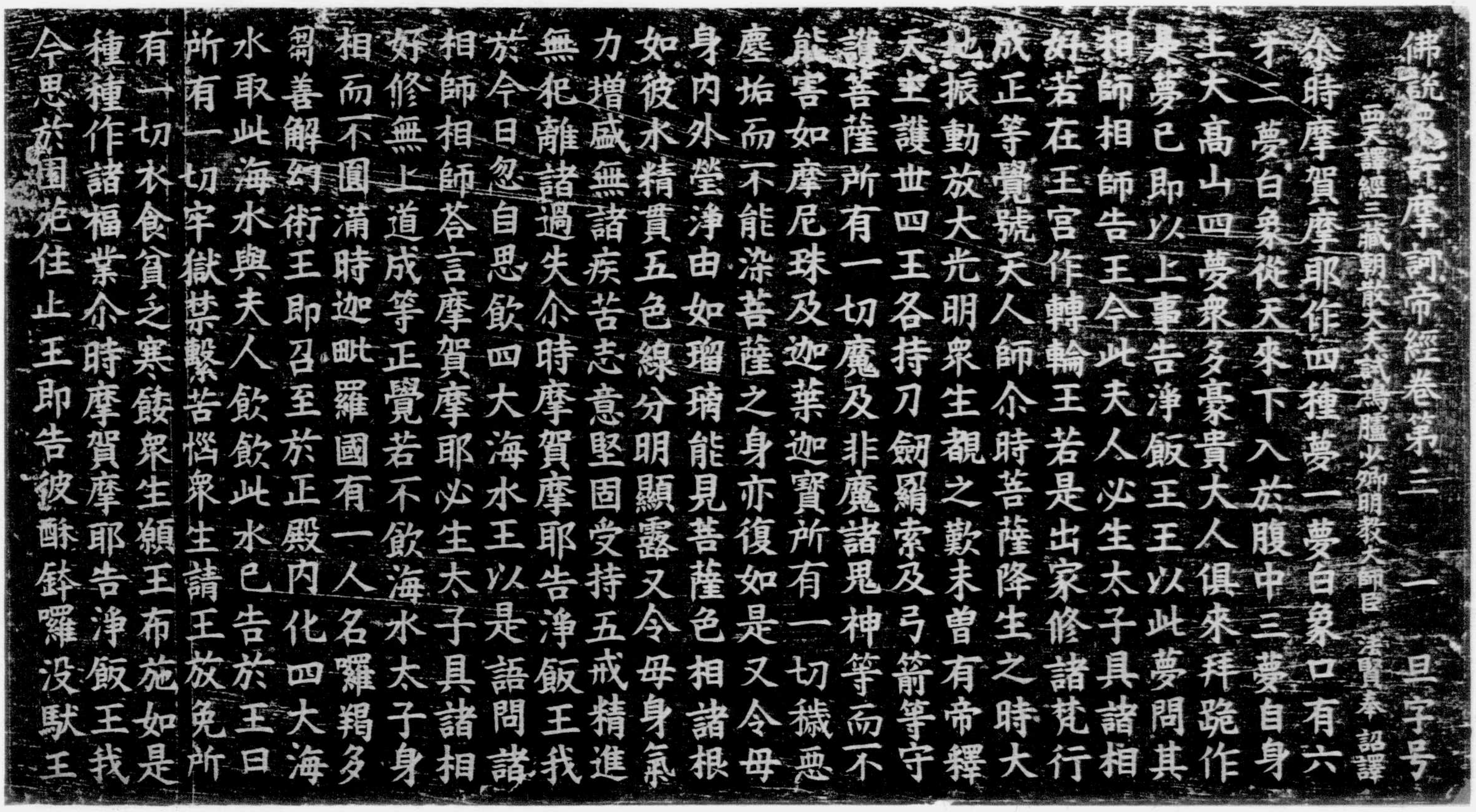
我觀天子下閻浮　甘蔗王宮而受生
為利有情酬宿願　如日初出放光明

佛說衆許摩訶帝經卷第二　旦字号

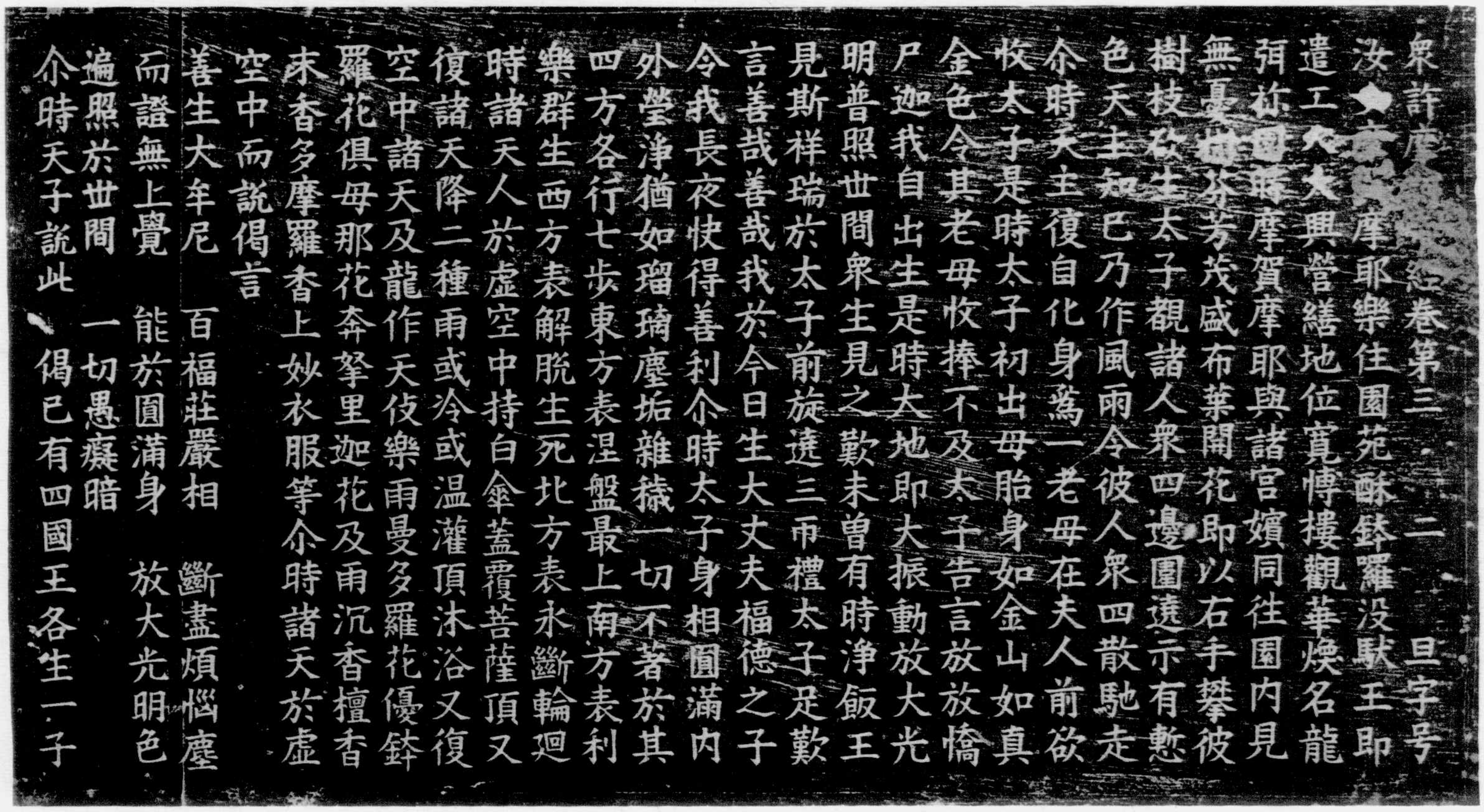
施主

維皇統四年歲次甲子四月壬午朔十七日戊戌辰時成造

塔下九〇三四



佛說衆許摩訶帝經卷第三　一　旦字号
（西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣法賢奉詔譯）
尒時摩賀摩耶作四種夢一夢白象口有六
牙二夢白象從天來下入於腹中三夢自身
上大高山四夢衆多豪貴大人俱來拜跪作
是夢已即以上事告淨飯王王以此夢問其
相師相師告王今此夫人必生太子具諸相
好若在王宮作轉輪王若是出家修諸梵行
成正等覺號天人師尒時菩薩降生之時大
地振動放大光明衆生覩之歎未曾有帝釋
天主護世四王各持刀劒羂索及弓箭等守
護菩薩所有一切魔及非魔諸鬼神等而不
能害如摩尼珠及迦葉迦寶所有一切穢惡
塵垢而不能染菩薩之身亦復如是又令母
身内外瑩淨由如瑠璃能見菩薩色相諸根
如彼水精貫五色線分明顯露又令母身氣
力增盛無諸疾苦志意堅固受持五戒精進
無犯離諸過失尒時摩賀摩耶告淨飯王我
於今日忽自思飲四大海水王以是語問諸
相師相師荅言摩賀摩耶必生太子具諸相
好修無上道成等正覺若不飲海水太子身
相而不圓滿時迦毗羅國有一人名羅羂多
罰善解幻術王即召至於正殿内化四大海
水取此海水與夫人飲飲此水已告於王曰
所有一切牢獄禁繫苦惱衆生請王放免所
有一切衣食貧乏寒餧衆生願王布施如是
種種作諸福業尒時摩賀摩耶告淨飯王我
今思於園苑住止王即告彼酥鉢羅没馱王

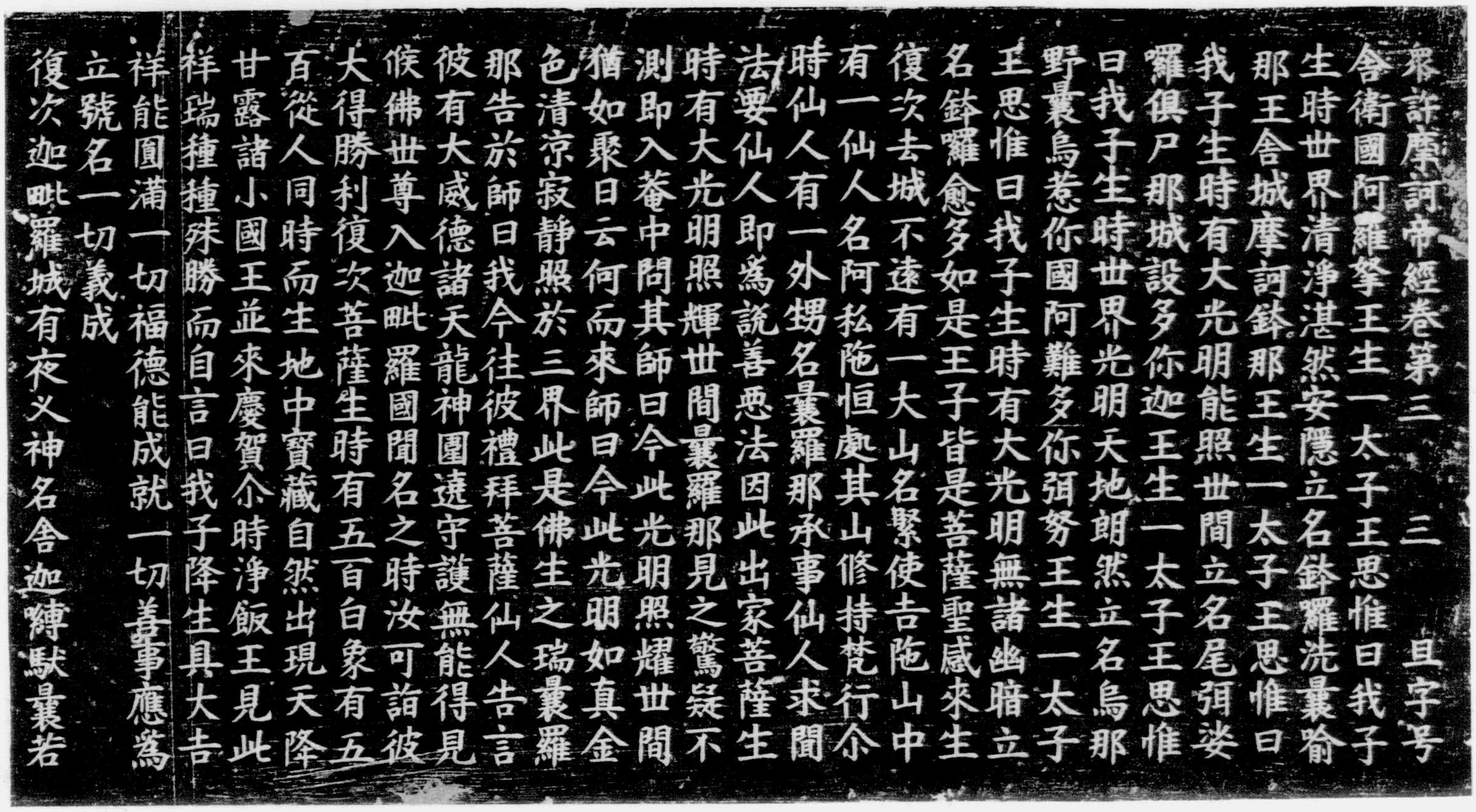


衆許摩[illegible]經卷第三　二　旦字号
汝[illegible]摩耶樂住園苑酥鉢羅没馱王即
遣工[illegible]大興營繕地位寬博樓觀華煥名龍
弭祢園將摩賀摩耶與諸宮嬪同往園内見
無憂樹芬芳茂盛布葉開花即以右手攀彼
樹枝[illegible]生太子覩諸人衆四邊圍遶示有慙
色天主知已乃作風雨令彼人衆四散馳走
尒時天主復自化身爲一老母在夫人前欲
收太子是時太子初出母胎身如金山如真
金色令其老母收捧不及太子告言放放憍
尸迦我自出生是時大地即大振動放大光
明普照世間衆生見之歎未曾有時淨飯王
見斯祥瑞於太子前旋遶三帀禮太子足歎
言善哉善哉我於今日生大丈夫福德之子
今我長夜快得善利尒時太子身相圓滿内
外瑩淨猶如瑠璃塵垢雜穢一切不著於其
四方各行七步東方表涅盤最上南方表利
樂群生西方表解脫生死北方表永斷輪迴
時諸天人於虛空中持白傘蓋覆菩薩頂又
復諸天降二種雨或冷或温灌頂沐浴又復
空中諸天及龍作天伎樂雨曼多羅花優鉢
羅花俱母那花奔拏里迦花及雨沉香檀香
末香多摩羅香上妙衣服等尒時諸天於虛
空中而說偈言

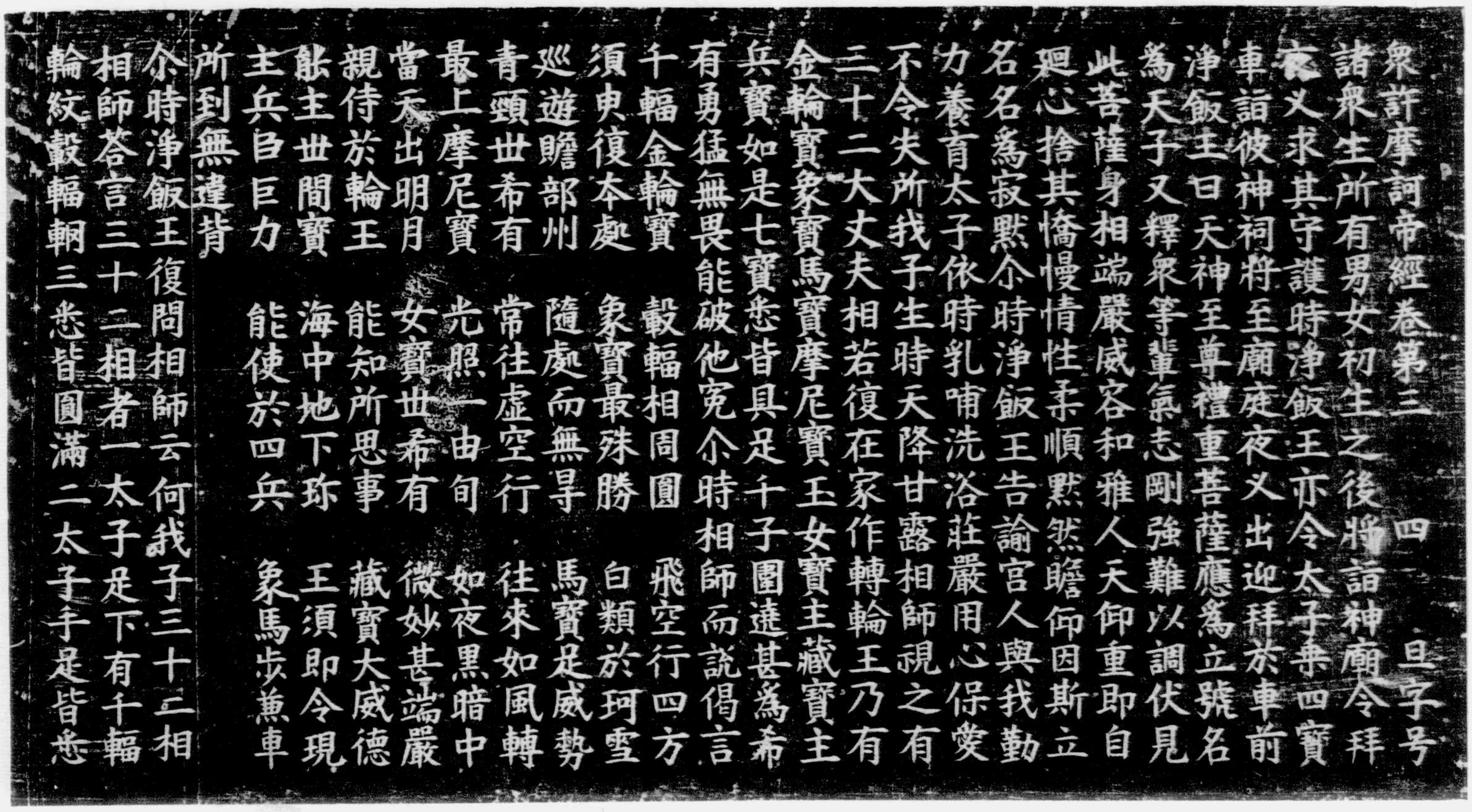
善生大牟尼　百福莊嚴相　斷盡煩惱塵
而證無上覺　能於圓滿身　放大光明色
遍照於世間　一切愚癡暗

尒時天子說此偈已有四國王各生一子

塔下九〇三五



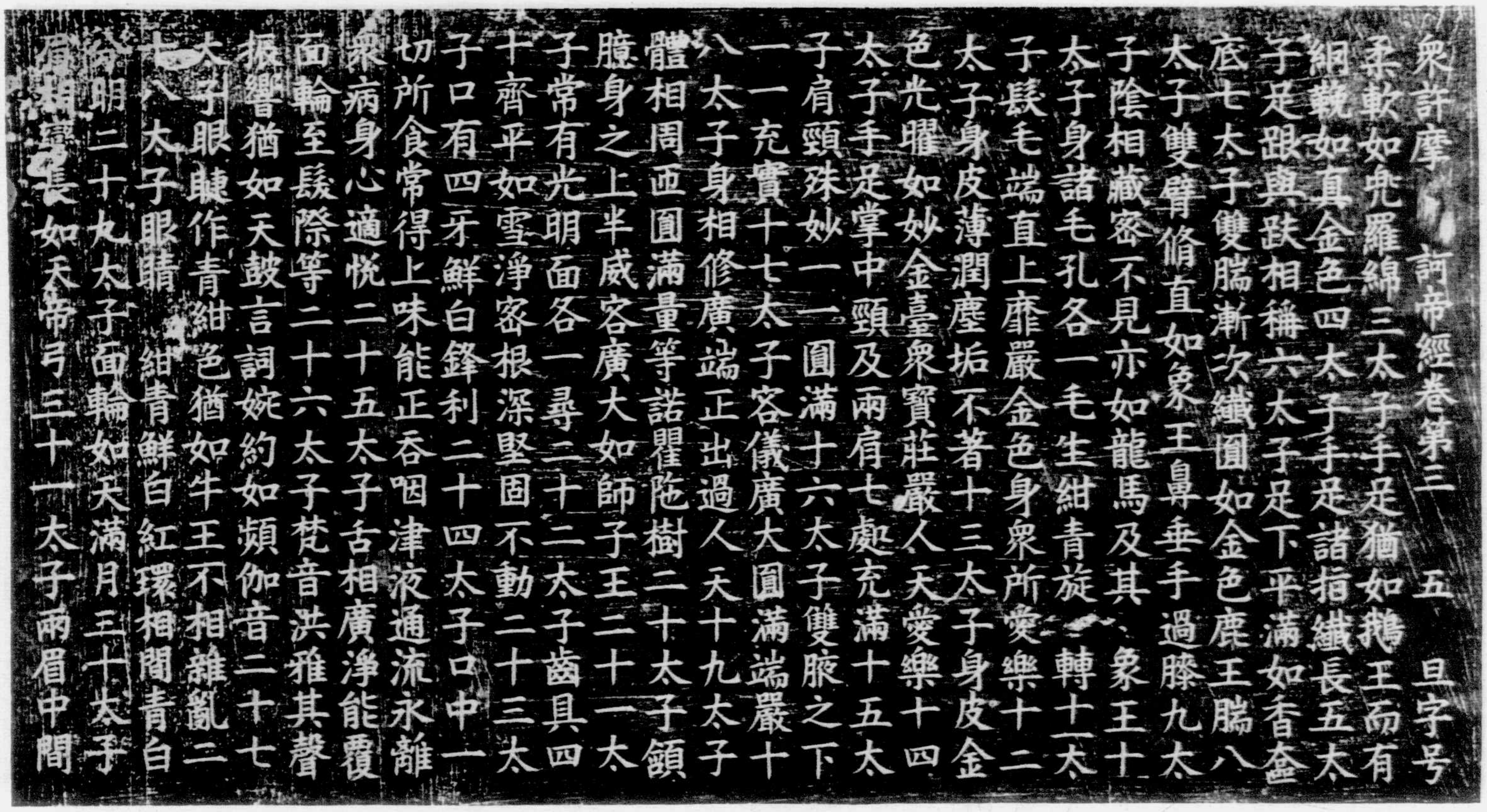
衆許摩訶帝經卷第三　三　旦字号
舍衛國阿羅拏王生一太子王思惟曰我子
生時世界清淨湛然安隱立名鉢羅洗曩踰
那王舍城摩訶鉢那王生一太子王思惟曰
我子生時有大光明能照世間立名尾弭娑
囉俱尸那城設多你迦王生一太子王思惟
曰我子生時世界光明天地朗然立名烏那
野曩烏惹你國阿難多你弭努王生一太子
王思惟曰我子生時有大光明無諸幽暗立
名鉢囉愈多如是王子皆是菩薩聖感來生
復次去城不遠有一大山名緊使吉陁山中
有一仙人名阿私陁恒處其山修持梵行尒
時仙人有一外甥名曩羅那承事仙人求聞
法要仙人即爲說善惡法因此出家菩薩生
時有大光明照輝世間曩羅那見之驚疑不
測即入菴中問其師曰今此光明照耀世間
猶如衆日云何而來師曰今此光明如真金
色清凉寂靜照於三界此是佛生之瑞曩羅
那告於師曰我今往彼禮拜菩薩仙人告言
彼有大威德諸天龍神圍遶守護無能得見
候佛世尊入迦毗羅國聞名之時汝可詣彼
大得勝利復次菩薩生時有五百白象有五
百從人同時而生地中寶藏自然出現天降
甘露諸小國王並來慶賀尒時淨飯王見此
祥瑞種種殊勝而自言曰我子降生具大吉
祥能圓滿一切福德能成就一切善事應爲
立號名一切義成
復次迦毗羅城有夜义神名舍迦嚩馱曩若



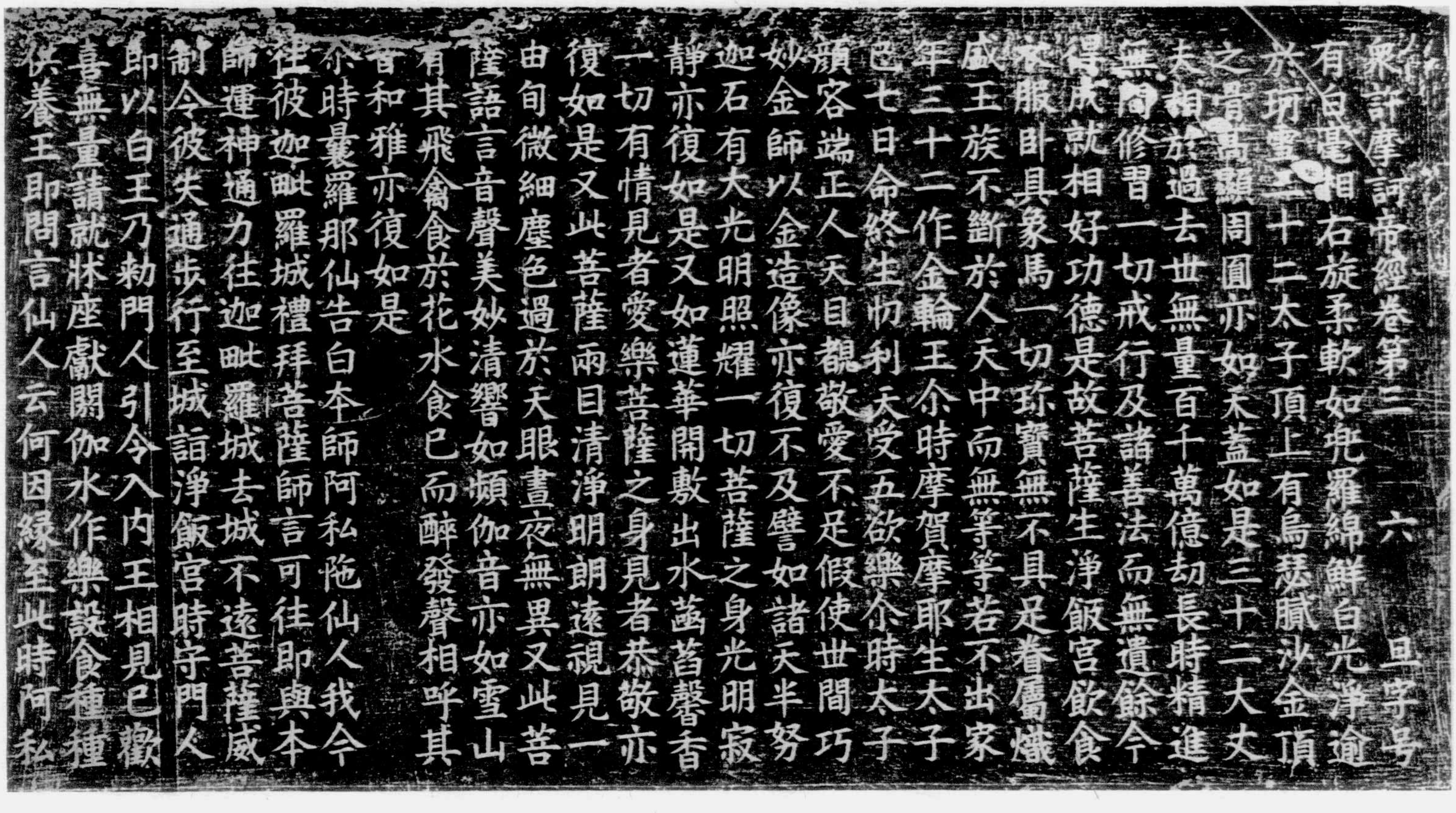
衆許摩訶帝經卷第三　四　旦字号
諸衆生所有男女初生之後將詣神廟令拜
夜义求其守護時淨飯王亦令太子乘四寶
車詣彼神祠將至廟庭夜义出迎拜於車前
淨飯王曰天神至尊禮重菩薩應爲立號名
爲天子又釋衆等輩氣志剛強難以調伏見
此菩薩身相端嚴威容和雅人天仰重即自
廻心捨其憍慢情性柔順默然瞻仰因斯立
名名爲寂默尒時淨飯王告諭宫人與我勤
力養育太子依時乳哺洗浴莊嚴用心保愛
不令失所我子生時天降甘露相師覩之有
三十二大丈夫相若復在家作轉輪王乃有
金輪寶象寶馬寶摩尼寶玉女寶主藏寶主
兵寶如是七寶悉皆具足千子圍遶甚爲希
有勇猛無畏能破他寃尒時相師而說偈言

千輻金輪寶　轂輻相周圓　飛空行四方
須臾復本處　象寶最殊勝　白類於珂雪
巡遊贍部州　隨處而無㝵　馬寶足威勢
青頸世希有　常往虛空行　往來如風轉
最上摩尼寶　光照一由旬　如夜黑暗中
當天出明月　女寶世希有　微妙甚端嚴
親侍於輪王　能知所思事　藏寶大威德
能主世間寶　海中地下珎　王須即令現
主兵自巨力　能使於四兵　象馬歩兵車
所到無違背

尒時淨飯王復問相師云何我子三十二相
相師荅言三十二相者一太子足下有千輻
輪紋轂輻輞三悉皆圓滿二太子手足皆悉

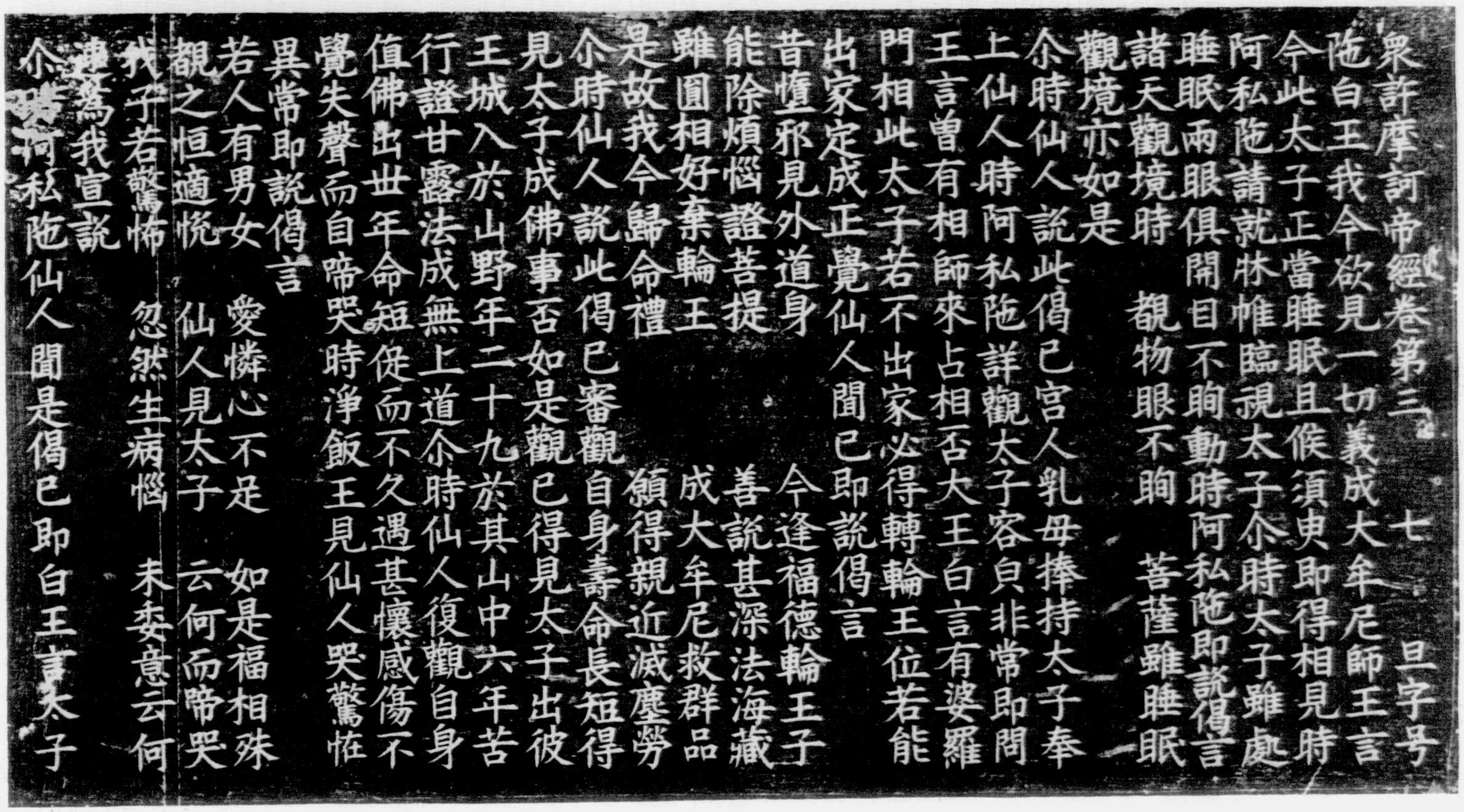


衆許摩訶帝經卷第三　五　旦字号
柔軟如兜羅綿三太子手足猶如鵝王而有
網鞔如真金色四太子手足諸指纖長五太
子足跟與趺相稱六太子足下平滿如香奩
底七太子雙腨漸次纖圓如金色鹿王腨八
太子雙臂脩直如象王鼻垂手過膝九太
子陰相藏密不見亦如龍馬及其象王十
太子身諸毛孔各一毛生紺青旋轉十一太
子鬂毛端直上靡嚴金色身衆所愛樂十二
太子身皮薄潤塵垢不著十三太子身皮金
色光曜如妙金臺衆寶莊嚴人天愛樂十四
太子手足掌中頸及兩肩七處充滿十五太
子肩頸殊妙一一圓滿十六太子雙腋之下
一一充實十七太子容儀廣大圓滿端嚴十
八太子身相修廣端正出過人天十九太子
體相周匝圓滿量等諾瞿陁樹二十太子頷
臆身之上半威容廣大如師子王二十一太
子常有光明面各一尋二十二太子齒具四
十齊平如雪淨密根深堅固不動二十三太
子口有四牙鮮白鋒利二十四太子口中一
切所食常得上味能正吞咽津液通流永離
衆病身心適悅二十五太子舌相廣淨能覆
面輪至髮際等二十六太子梵音洪雅其聲
振響猶如天鼓言詞婉約如頻伽音二十七
太子眼睫作青紺色猶如牛王不相雜亂二
十八太子眼睛紺青鮮白紅環相間青白
分明二十九太子面輪如天滿月三十太子
眉相脩長如天帝弓三十一太子兩眉中間



衆許摩訶帝經卷第三　六　旦字号
有白毫相右旋柔軟如兜羅綿鮮白光淨逾
於珂雪三十二太子頂上有烏瑟膩沙金頂
之骨高顯周圓亦如天蓋如是三十二大丈
夫相於過去世無量百千萬億劫長時精進
無間修習一切戒行及諸善法而無遺餘今
得成就相好功德是故菩薩生淨飯宮飲食
衣服卧具象馬一切珎寶無不具足眷屬熾
盛王族不斷於人天中而無等等若不出家
年三十二作金輪王尒時摩賀摩耶生太子
已七日命終生忉利天受五欲樂尒時太子
顏容端正人天目覩敬愛不足假使世間巧
妙金師以金造像亦復不及譬如諸天半努
迦石有大光明照耀一切菩薩之身光明寂
靜亦復如是又如蓮華開敷出水菡萏馨香
一切有情見者愛樂菩薩之身見者恭敬亦
復如是又此菩薩兩目清淨明朗遠視見一
由旬微細塵色過於天眼晝夜無異又此菩
薩語言音聲美妙清響如頻伽音亦如雪山
有其飛禽食於花水食已而醉發聲相呼其
音和雅亦復如是
尒時曩羅那仙告白本師阿私陁仙人我今
往彼迦毗羅城禮拜菩薩師言可往即與本
師運神通力往迦毗羅城去城不遠菩薩威
制令彼失通步行至城詣淨飯宮時守門人
即以白王乃勑門人引令入內王相見已歡
喜無量請就牀座獻閼伽水作樂設食種種
供養王即問言仙人云何因緣至此時阿私

塔下九〇七四



衆許摩訶帝經卷第三　七　旦字号

陁白王我今欲見一切義成大牟尼師王言今此太子正當睡眠且候須臾即得相見時阿私陁請就林帷臨視太子尒時太子雖處睡眠兩眼俱開目不眴動時阿私陁即說偈言

諸天觀境時　觀物眼不眴　菩薩雖睡眠
觀境亦如是

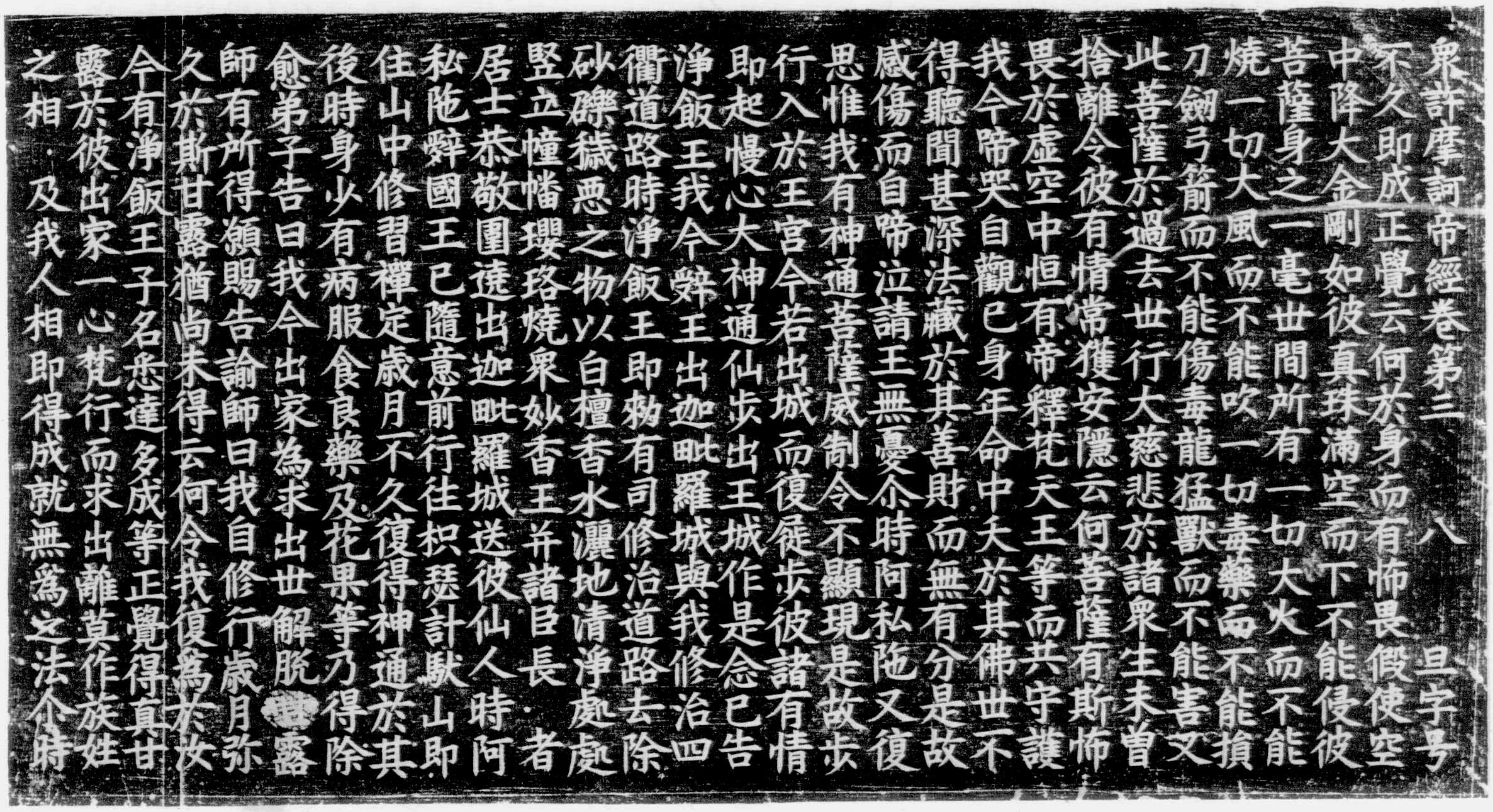
尒時仙人說此偈已宮人乳母捧持太子奉上仙人時阿私陁詳觀太子容貟非常即問王言曾有相師來占相否大王白言有婆羅門相此太子若不出家必得轉輪王位若能出家定成正覺仙人聞已即說偈言

昔墮邪見外道身　今逢福德輪王子
能除煩惱證菩提　善說甚深法海藏
雖圓相好棄輪王　成大牟尼救群品
是故我今歸命禮　願得親近滅塵勞

尒時仙人說此偈已審觀自身壽命長短得見太子成佛事否如是觀已得見太子出彼王城入於山野年二十九於其山中六年苦行證甘露法成無上道尒時仙人復觀自身值佛出世年命短促而不久遇甚懷感傷不覺失聲而自啼哭時淨飯王見仙人哭驚惶異常即說偈言

若人有男女　愛憐心不足　如是福相殊
覩之恒適悅　仙人見太子　云何而啼哭
我子若驚怖　忽然生病惱　未委意云何
速爲我宣說

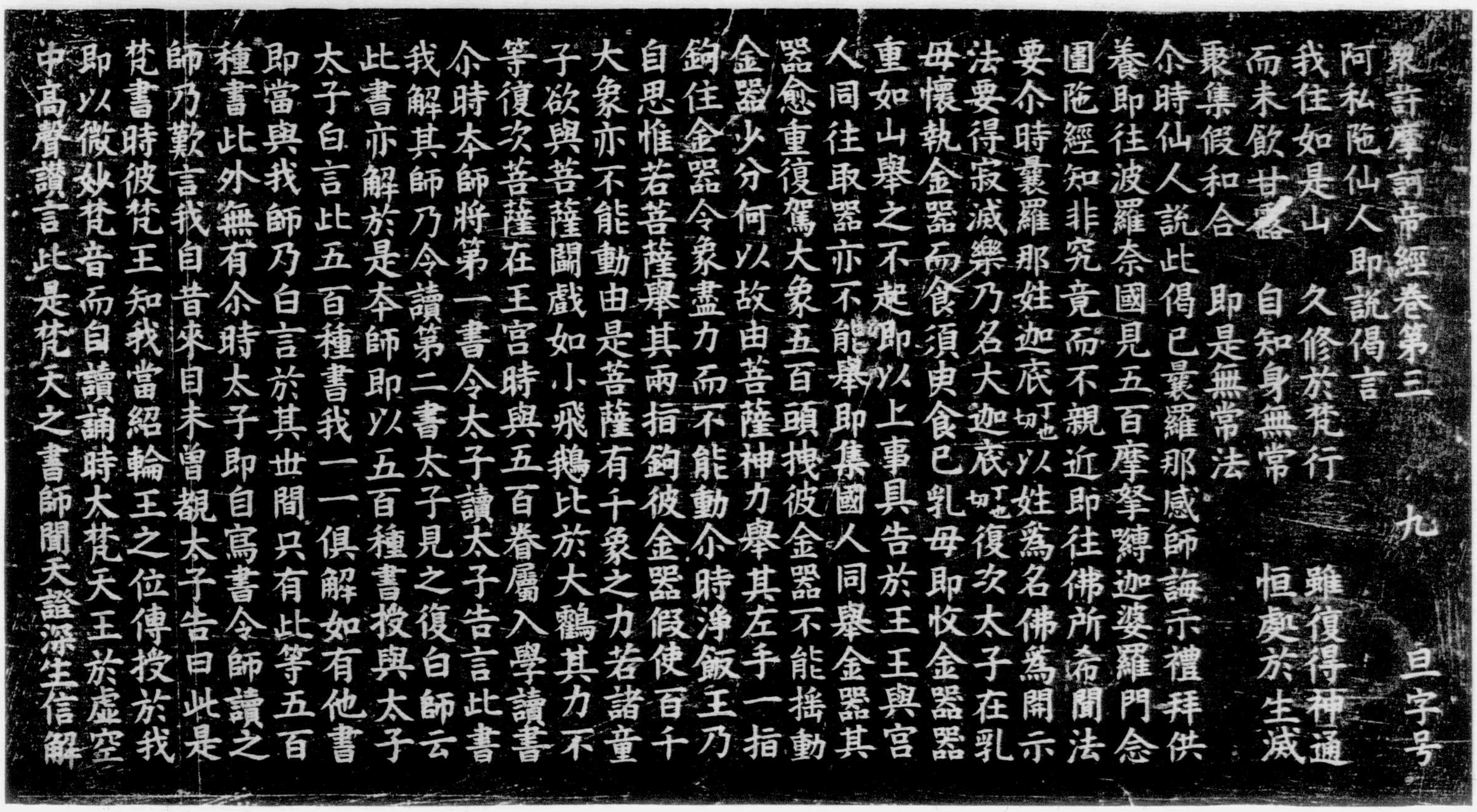
尒時阿私陁仙人聞是偈已即白王言太子



衆許摩訶帝經卷第三　八　旦字号

不久即成正覺云何於身而有怖畏假使空中降大金剛如彼真珠滿空而下不能侵彼菩薩身之一毫世間所有一切大火而不能燒一切大風而不能吹一切毒藥而不能損刀劒弓箭而不能傷毒龍猛獸而不能害又此菩薩於過去世行大慈悲於諸衆生未曾捨離令彼有情常獲安隱云何菩薩有斯怖畏於虛空中恒有帝釋梵天王等而共守護我今啼哭自觀已身年命中夭於其佛世不得聽聞甚深法藏於其善財而無有分是故感傷而自啼泣請王無憂尒時阿私陁又復思惟我有神通菩薩威制令不顯現是故步行入於王宮今若出城而復徒步彼諸有情即起慢心大神通仙步出王城作是念已告淨飯王我今辭王出迦毗羅城與我修治四衢道路時淨飯王即勑有司修治道路去除砂礫穢惡之物以白檀香水灑地清淨處處竪立幢幡瓔珞燒衆妙香王并諸臣長者居士恭敬圍遶出迦毗羅城送彼仙人時阿私陁辭國王已隨意前行往枳瑟計馱山即住山中修習禪定歲月不久復得神通於其後時身少有病服食良藥及花果等乃得除愈弟子告曰我今出家為求出世解脫甘露師有所得願賜告諭師曰我自修行歲月弥久於斯甘露猶尚未得云何令我復為於汝今有淨飯王子名悉達多成等正覺得真甘露於彼出家一心梵行而求出離莫作族姓之相及我人相即得成就無為之法尒時

塔下九〇七一

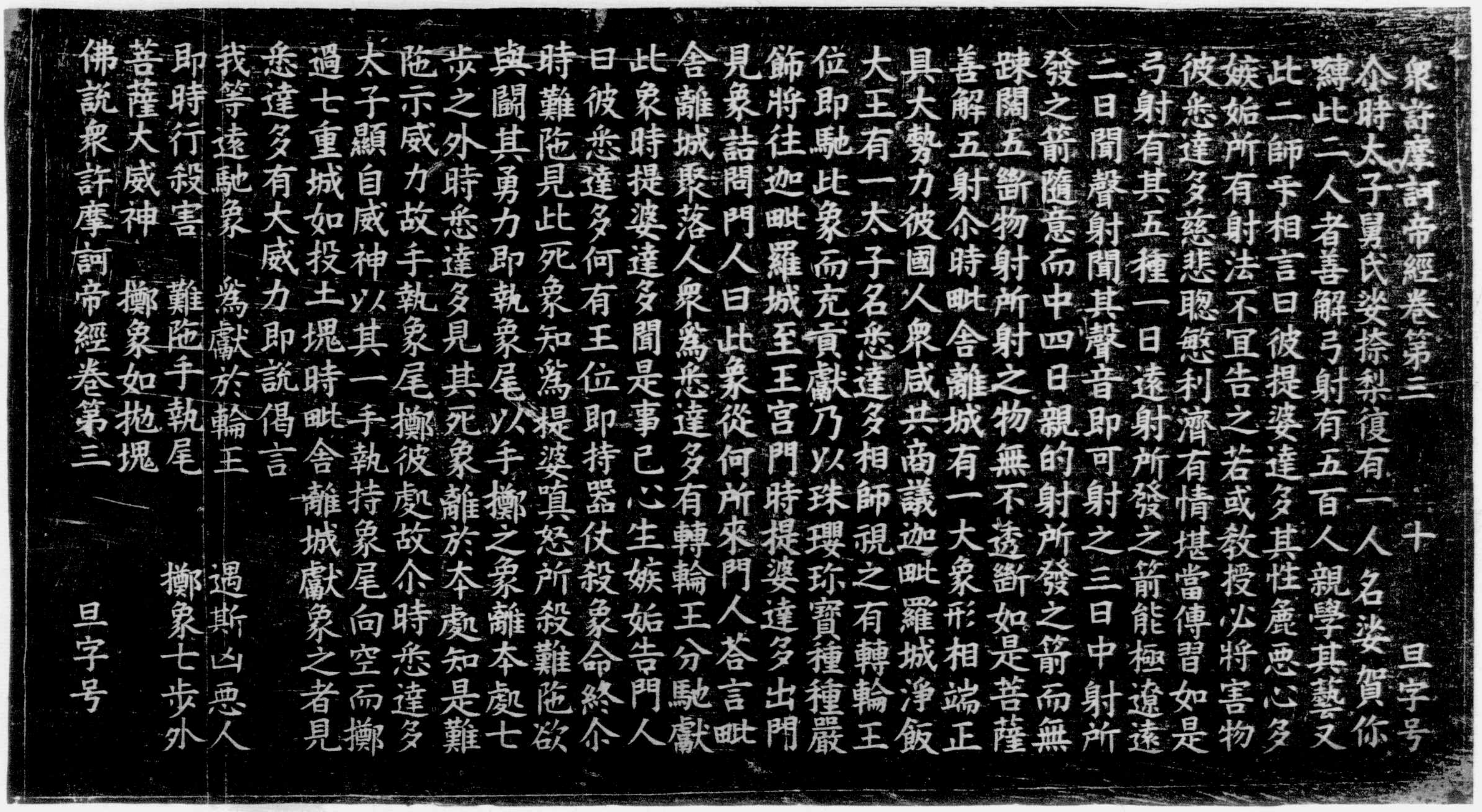


衆許摩訶帝經卷第三　九　旦字号

阿私陁仙人即説偈言

我住如是山　久修於梵行　雖復得神通
而未飲甘露　自知身無常　恒處於生滅
聚集假和合　即是無常法

尒時仙人説此偈已曩羅那感師誨示禮拜供養即往波羅奈國見五百摩拏嚩迦婆羅門念圍陁經知非究竟而不親近即往佛所希聞法要尒時曩羅那姓迦底（丁也切）以姓爲名佛爲開示法要得寂滅樂乃名大迦底（丁也切）復次太子在乳母懷執金器而食須臾食已乳母即收金器器重如山舉之不起即以上事具告於王王與宮人同往取器亦不能舉即集國人同舉金器其器愈重復駕大象五百頭拽彼金器不能揺動金器少分何以故由菩薩神力舉其左手一指鉤住金器令象盡力而不能動尒時淨飯王乃自思惟若菩薩舉其兩指鉤彼金器假使百千大象亦不能動由是菩薩有千象之力若諸童子欲與菩薩鬬戲如小飛鵝比於大鶴其力不等復次菩薩在王宮時與五百眷屬入學讀書尒時本師將第一書令太子讀太子告言此書我解其師乃令讀第二書太子見之復白師云此書亦解於是本師即以五百種書授與太子太子白言此五百種書我一一俱解如有他書即當與我師乃白言於其世間只有此等五百種書此外無有尒時太子即自寫書令師讀之師乃歎言我自昔來自未曾覩太子告曰此是梵書時彼梵王知我當紹輪王之位傳授於我即以微妙梵音而自讀誦時大梵天王於虛空中高聲讚言此是梵天之書師聞天讃深生信解



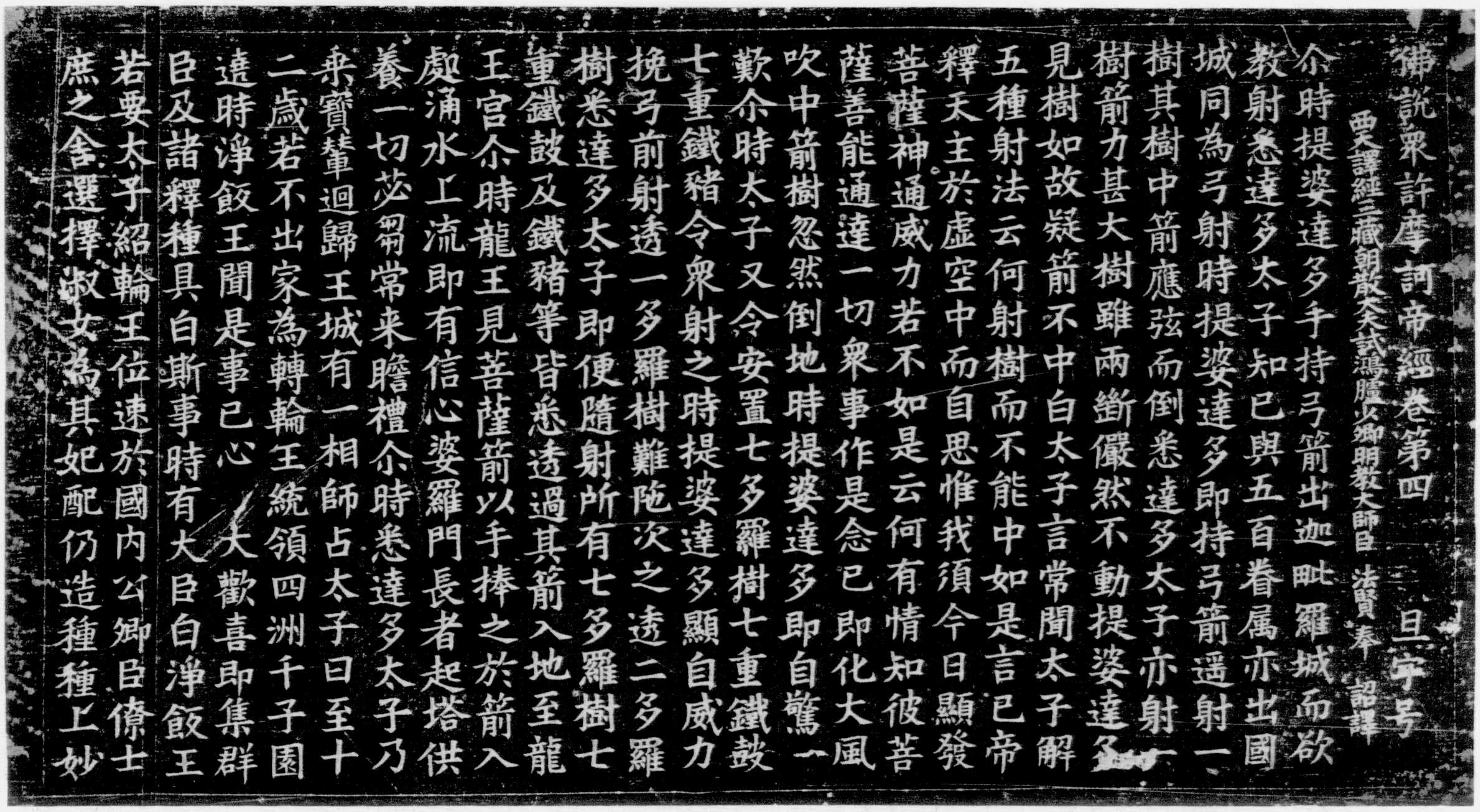
衆許摩訶帝經卷第三　十　旦字号

尒時太子舅氏娑捺梨復有一人名娑賀你嚩此二人者善解弓射有五百人親學其藝又比二師手相言曰彼提婆達多其性麁惡心多嫉妬所有射法不宜告之若或教授必將害物彼悉達多慈悲聰慜利濟有情堪當傳習如是弓射有其五種一曰遠射所發之箭能極遼遠二曰聞聲射聞其聲音即可射之三曰中射所發之箭隨意而中四曰親的射所發之箭而無蹉闕五斷物射所射之物無不透斷如是菩薩善解五射尒時毗舍離城有一大象形相端正具大勢力彼國人衆咸共商議迦毗羅城淨飯大王有一太子名悉達多相師視之有轉輪王位即馳此象而充貢獻乃以珠瓔珎寶種種嚴飾將往迦毗羅城至王宮門時提婆達多出門見象詰問門人曰此象從何所來門人荅言毗舍離城聚落人衆爲悉達多有轉輪王分馳獻此象時提婆達多聞是事已心生嫉妬告門人曰彼悉達多何有王位即持器仗殺象命終尒時難陁見此死象知爲提婆瞋怒所殺難陁欲與鬬其勇力即執象尾以手擲之象離本處七步之外時悉達多見其死象離於本處知是難陁示威力故手執象尾擲彼處故尒時悉達多太子顯自威神以其一手執持象尾向空而擲過七重城如投土塊時毗舍離城獻象之者見悉達多有大威力即説偈言

我等遠馳象　爲獻於輪王　遇斯凶惡人
即時行殺害　難陁手執尾　擲象七步外
菩薩大威神　擲象如拋塊

佛説衆許摩訶帝經卷第三　旦字号

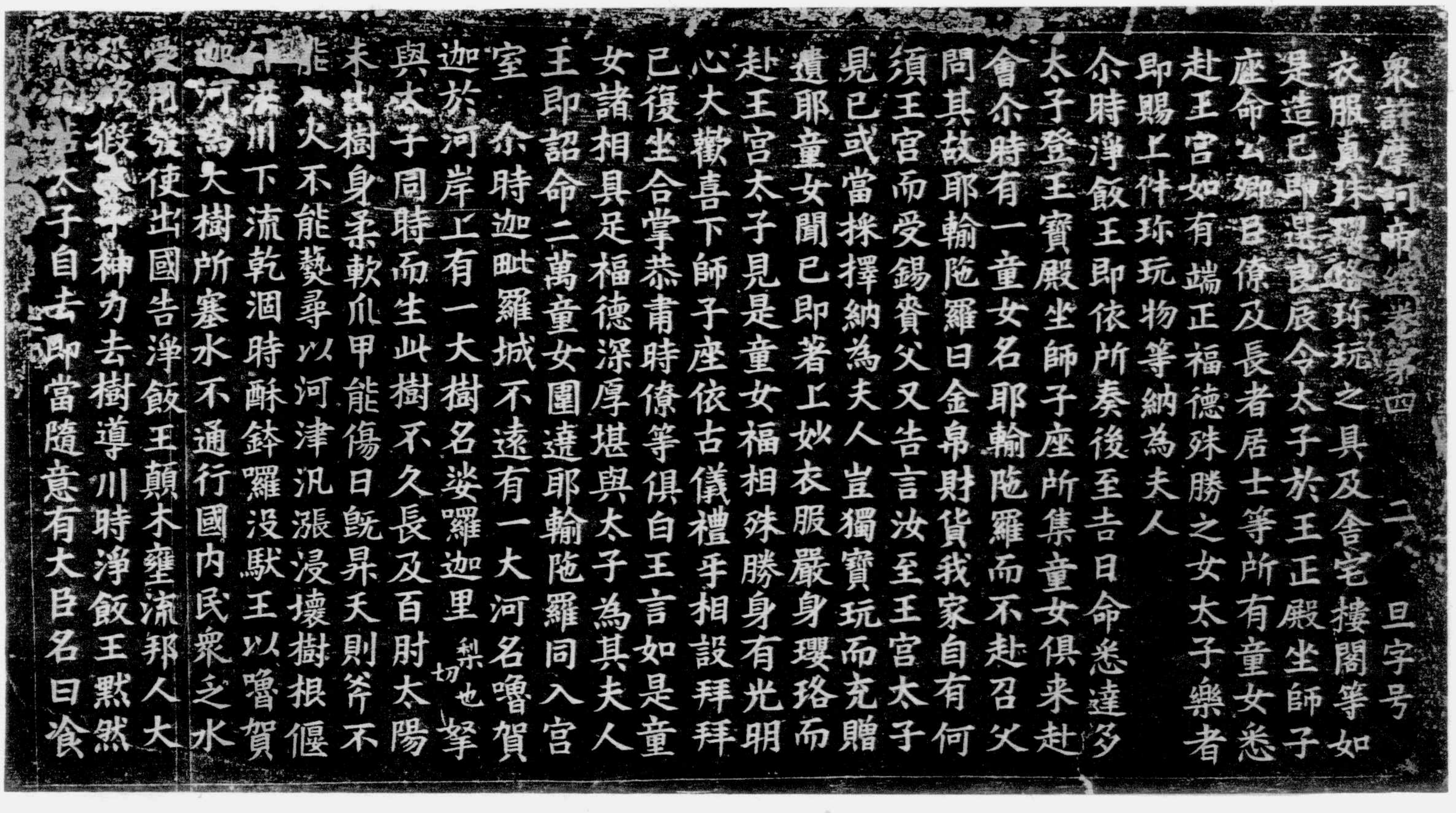
塔下九〇七二



佛說衆許摩訶帝經卷第四　　旦字号

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣法賢奉　詔譯

尒時提婆達多手持弓箭出迦毗羅城而欲教射悉達多太子知已與五百眷屬亦出國城同為弓射時提婆達多即持弓箭遥射一樹其樹中箭應弦而倒悉達多太子亦射一樹箭力甚大樹雖兩斷儼然不動提婆達多見樹如故疑箭不中白太子言常聞太子解五種射法云何射樹而不能中如是言已帝釋天主於虛空中而自思惟我須今日顯發菩薩神通威力若不如是云何有情知彼菩薩善能通達一切衆事作是念已即化大風吹中箭樹忽然倒地時提婆達多即自驚一歎尒時太子又令安置七多羅樹七重鐵鼓七重鐵猪令衆射之時提婆達多顯自威力挽弓前射透一多羅樹難陁次之透二多羅樹悉達多太子即便隨射所有七多羅樹七重鐵鼓及鐵猪等皆悉透過其箭入地至龍王宮尒時龍王見菩薩箭以手捧之於箭入處涌水上流即有信心婆羅門長者起塔供養一切苾芻常来瞻禮尒時悉達多太子乃乗寶輦迴歸王城有一相師占太子曰至十二歲若不出家為轉輪王統領四洲千子圍遶時淨飯王聞是事已心大歡喜即集群臣及諸釋種具白斯事時有大臣白淨飯王若要太子紹輪王位速於國内公卿臣僚士庶之舍選擇淑女為其妃配仍造種種上妙

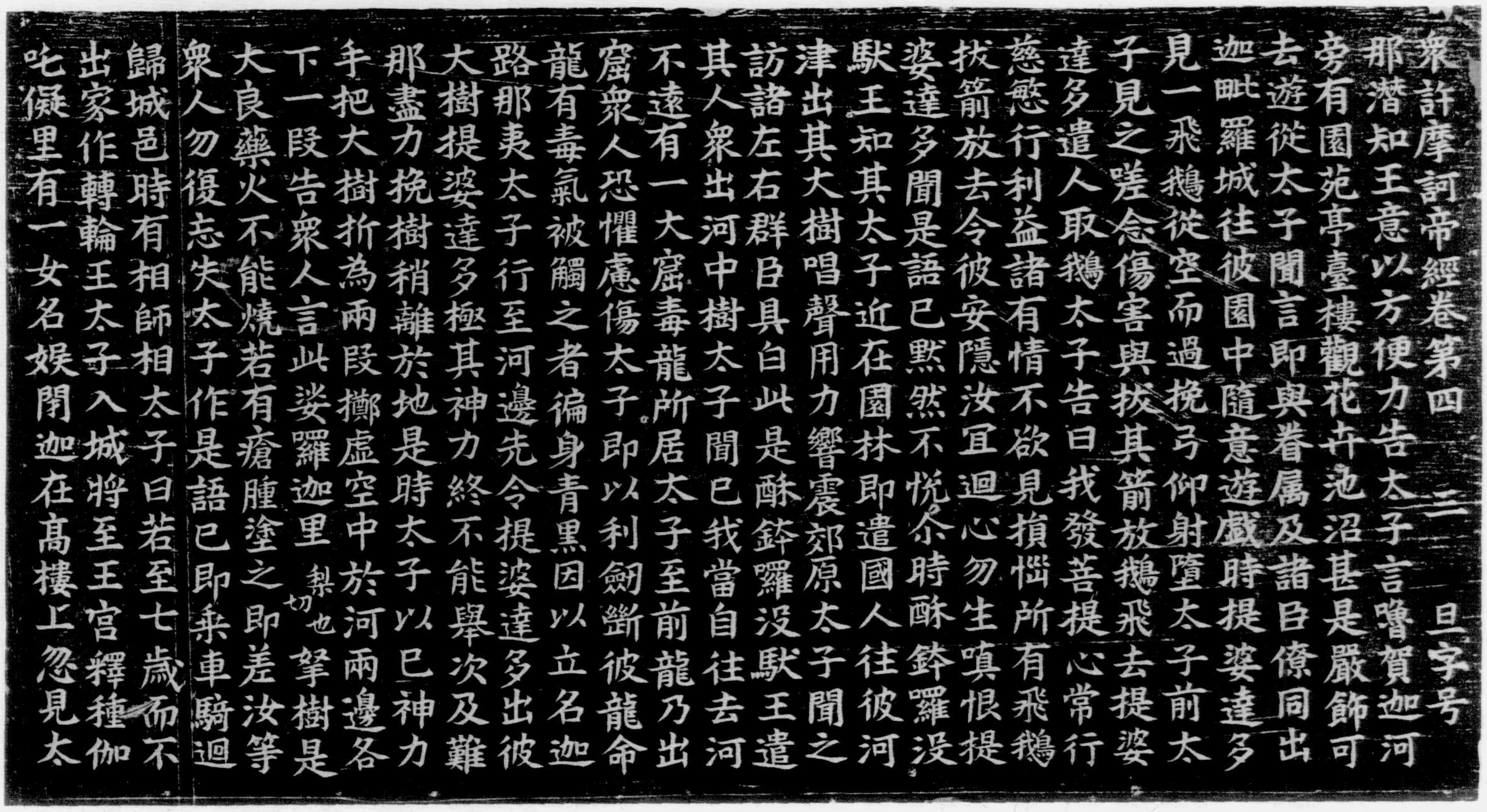


衆許摩訶帝經卷第四　二　旦字号

衣服真珠瓔珞珍玩之具及舍宅樓閣等如是造已即選良辰令太子於王正殿坐師子座命公卿臣僚及長者居士等所有童女悉赴王宮如有端正福德殊勝之女太子樂者即賜上件珍玩物等納為夫人

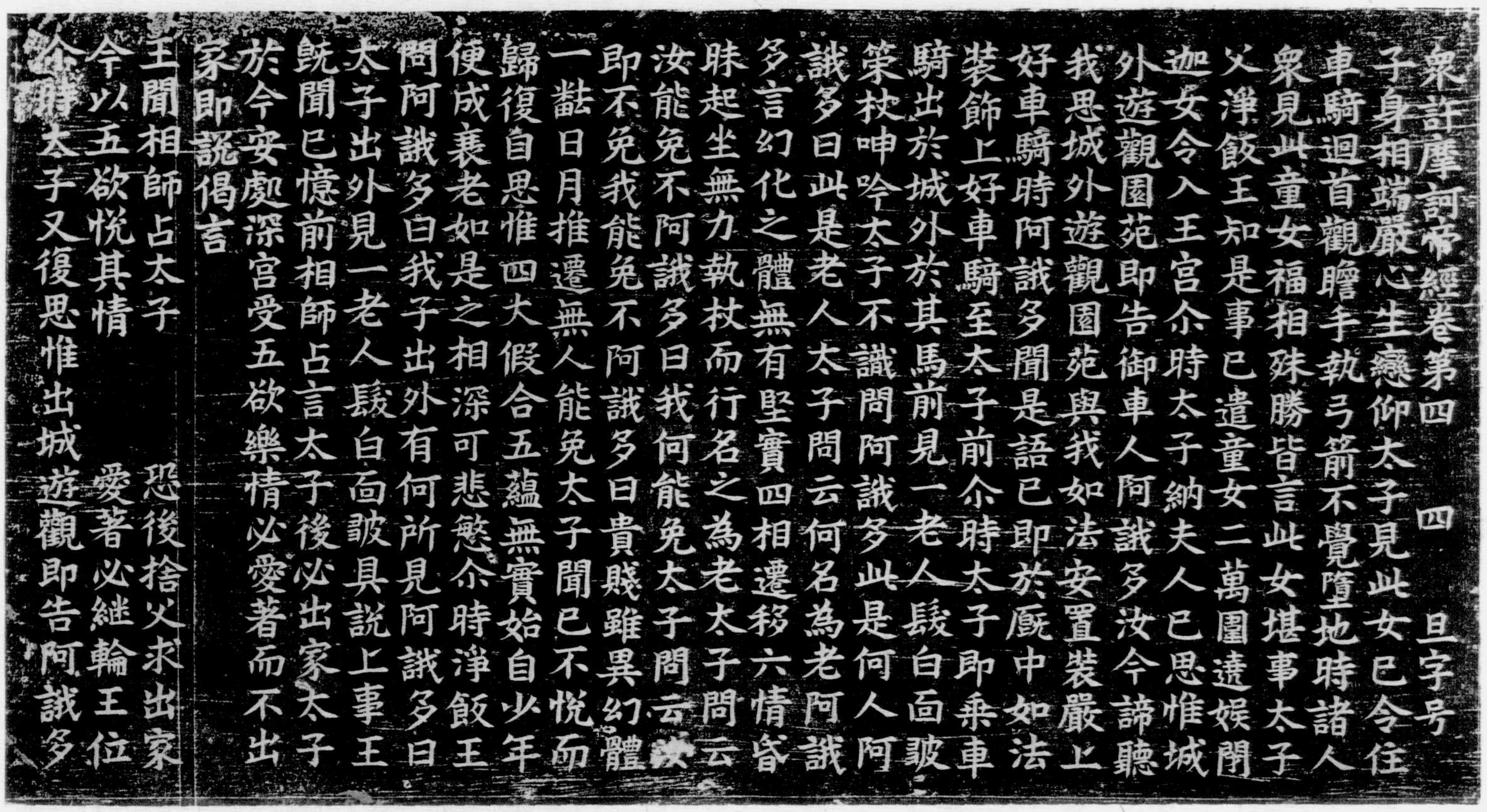
尒時淨飯王即依所奏後至吉日命悉達多太子登王寶殿坐師子座所集童女俱来赴會尒時有一童女名耶輸陁羅而不赴召父問其故耶輸陁羅曰金帛財貨我家自有何須王宮而受錫賚父又告言汝至王宮太子見已或當揀擇納為夫人豈獨寶玩而充贈遺耶童女聞已即著上妙衣服嚴身瓔珞而赴王宮太子見是童女福相殊勝身有光明心大歡喜下師子座依古儀禮手相設拜拜已復坐合掌恭肅時僚等俱白王言如是童女諸相具是福德深厚堪與太子為其夫人王即詔命二萬童女圍遶耶輸陁羅同入宮室　尒時迦毗羅城不遠有一大河名嚕賀迦於河岸上有一大樹名娑囉迦里（梨也切）挈與太子同時而生此樹不久長及百肘太陽未出樹身柔軟爪甲能傷日既昇天則斧不能入火不能爇尋以河津汎漲浸壞樹根偃仆溺川下流乾涸時酥鉢囉没馱王以嚕賀迦河為大樹所塞水不通行國内民衆乏水受用發使出國告淨飯王顛末壅流邦人大恐故假太子神力去樹導川時淨飯王默然[illegible]告太子自去即當隨意有大臣名曰飡

塔下九〇七三



衆許摩訶帝經卷第四　三　旦字号

那潛知王意以方便力告太子言嚕賀迦河旁有園苑亭臺樓觀花卉池沼甚是嚴飾可去遊從太子聞言即與眷屬及諸臣僚同出迦毗羅城往彼園中隨意遊戲時提婆達多見一飛鵝從空而過挽弓仰射墮太子前太子見之嗟念傷害與拔其箭放鵝飛去提婆達多遣人取鵝太子告曰我發菩提心常行慈愍行利益諸有情不欲見損惱所有飛鵝拔箭放去令彼安隱汝宜迴心勿生嗔恨提婆達多聞是語已嘿然不悅尒時酥鉢羅没馱王知其太子近在園林即遣國人往彼河津出其大樹唱聲用力響震郊原太子聞之訪諸左右群臣具白此是酥鉢囉没馱王遣其人衆出河中樹太子聞已我當自往去河不遠有一大窟毒龍所居太子至前龍乃出窟衆人恐懼慮傷太子即以利劍斷彼龍命龍有毒氣被觸之者徧身青黑因以立名迦路那夷太子行至河邊先令提婆達多出彼大樹提婆達多極其神力終不能舉次及難那盡力挽樹稍離於地是時太子以巳神力手把大樹折為兩段擲虛空中於河兩邊各下一段告衆人言此娑囉迦里（梨也切）挐樹是大良藥火不能燒若有瘡腫塗之即差汝等衆人勿復忘失太子作是語已即乘車騎迴歸城邑時有相師相太子曰若至七歲而不出家作轉輪王太子入城將至王宮釋種伽吒儗里有一女名娱閉迦在高樓上忽見太



衆許摩訶帝經卷第四　四　旦字号

子身相端嚴心生戀仰太子見此女已令住車騎迴首觀瞻手執弓箭不覺墮地時諸人衆見此童女福相殊勝皆言此女堪事太子父淨飯王知是事已遣童女二萬圍遶娱閉迦女令入王宮尒時太子納夫人已思惟城外遊觀園苑即告御車人阿誐多汝今諦聽我思城外遊觀園苑與我如法安置裝嚴上好車騎時阿誐多聞是語已即於廄中如法裝飾上好車騎至太子前尒時太子即乘車騎出於城外於其馬前見一老人鬢白面皺策杖呻吟太子不識問阿誐多此是何人阿誐多曰此是老人太子問云何名為老阿誐多言幻化之體無有堅實四相遷移六情皆昧起坐無力執杖而行名之為老太子問云汝能免不阿誐多曰我何能免太子問云汝即不免我能免不阿誐多曰貴賤雖異幻體一豁日月推遷無人能免太子聞已不悅而歸復自思惟四大假合五蘊無實始自少年便成衰老如是之相深可悲愍尒時淨飯王問阿誐多曰我子出外有何所見阿誐多曰太子出外見一老人鬢白面皺具說上事王既聞已憶前相師占言太子後必出家太子於今安處深宮受五欲樂情必愛著而不出家即說偈言

王聞相師占太子　恐後捨父求出家
今以五欲悅其情　愛著必繼輪王位

尒時太子又復思惟出城遊觀即告阿誐多

塔下九〇七五

衆許摩訶帝經卷第四　五　　旦字号

汝今諦聽我思城外遊觀園苑與我如前安置裝嚴上好車騎時阿識多聞是語已即往廐中如法裝飾上好車騎至太子前尒時太子即乘車騎出於城外於其馬前見一病人形體羸瘦心神劣弱太子不識問阿識多曰此是何人阿識多荅言此是病人太子問云何名為病車匿荅云四大之體互相乖反而有病生形容瘦悪心識無安此名為病太子問云汝能免耶阿識多言亦不能免又復問言汝既不免我免得不阿識多言俱是幻質云何獨免太子聞已即歸王宮復自思惟假合之身衆病所集衆生愚迷深可憐愍時淨飯王問阿識多曰太子出外有何所見尒時阿識多具説上事王既聞已恐子出家復令宮中以五欲樂娛侍太子即説偈言

色聲香味觸最妙　　娛樂深宮太子情
若生愛樂而貪著　　應不出家求覺道

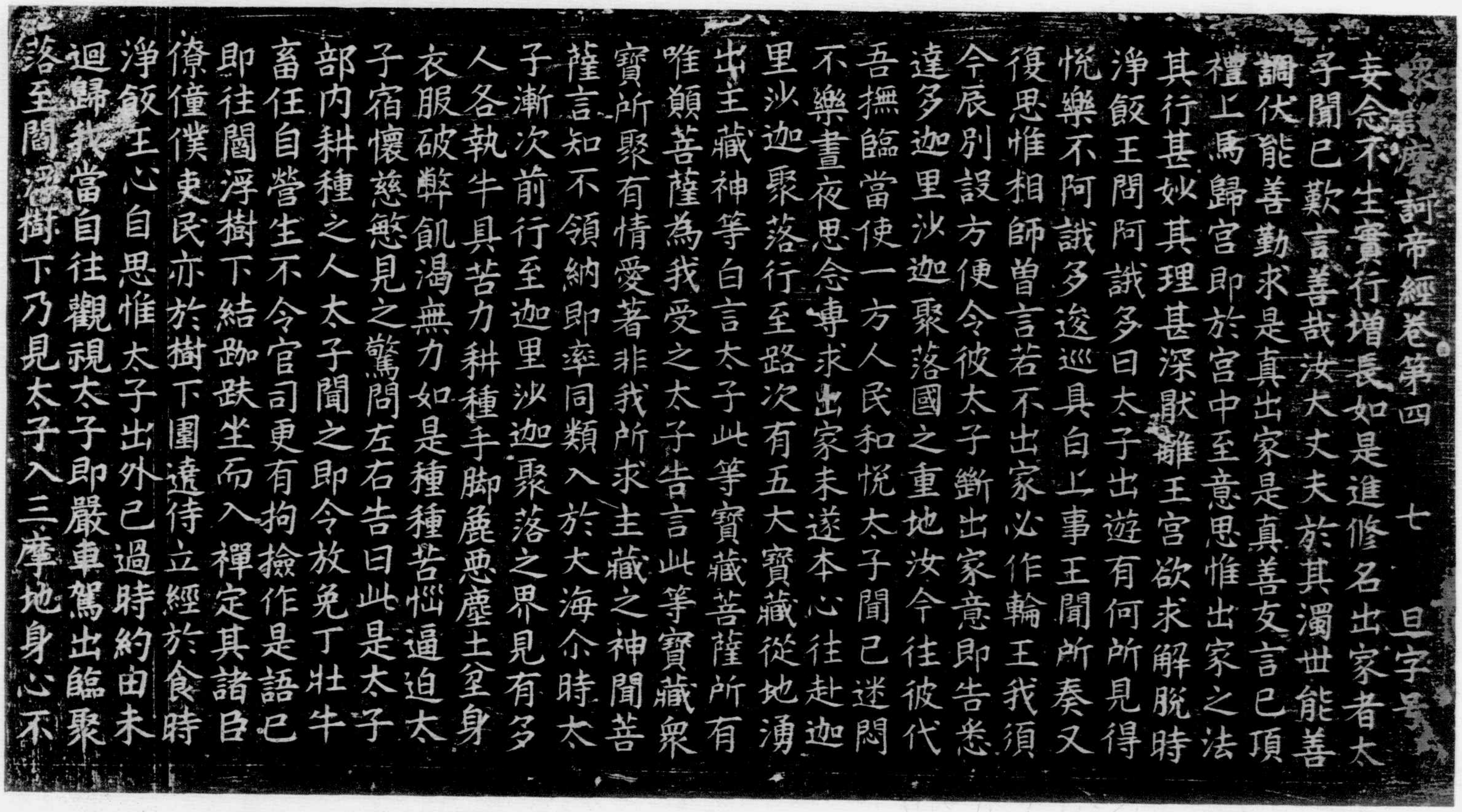
尒時太子復自思惟出城遊觀即告阿識多汝今諦聽我思城外遊觀園苑與我如前安置裝嚴上好車騎時阿識多聞是語已即往廐中如法裝飾上好車騎至太子前尒時太子即乘車騎出於城外於其馬前見一死人氣絶神逝猶如土木瓦石無所知覺男女眷屬圍繞悲哭問阿識多曰此是何人阿識多荅云此是死人太子復問云何名死阿識多荅云有為之體壽有短長一旦無常永別親眷此名為死太子聞已問阿識多曰汝能免不阿識多荅云亦不可免太子問云汝

衆許摩訶帝經卷第四　六　　旦字号

身不免我應免得阿識多荅曰三界無常生滅不住太子之身亦復如是太子尒時心不適悅却歸王宮至王宮已而復思惟無常之法念念不住乃至有色無色非想非非想處無有免斯無常大患於諸衆生深可悲愍作是念已情不適悅尒時淨飯大王問阿識多曰太子出外有何所見尒時阿識多具如上事一一宣説王既聞已思念昔時有婆羅門占相太子福德淳厚諸相具足決定出家成正覺道即令宮内以五欲樂種種適悅令彼愛著捨出家意即説偈言

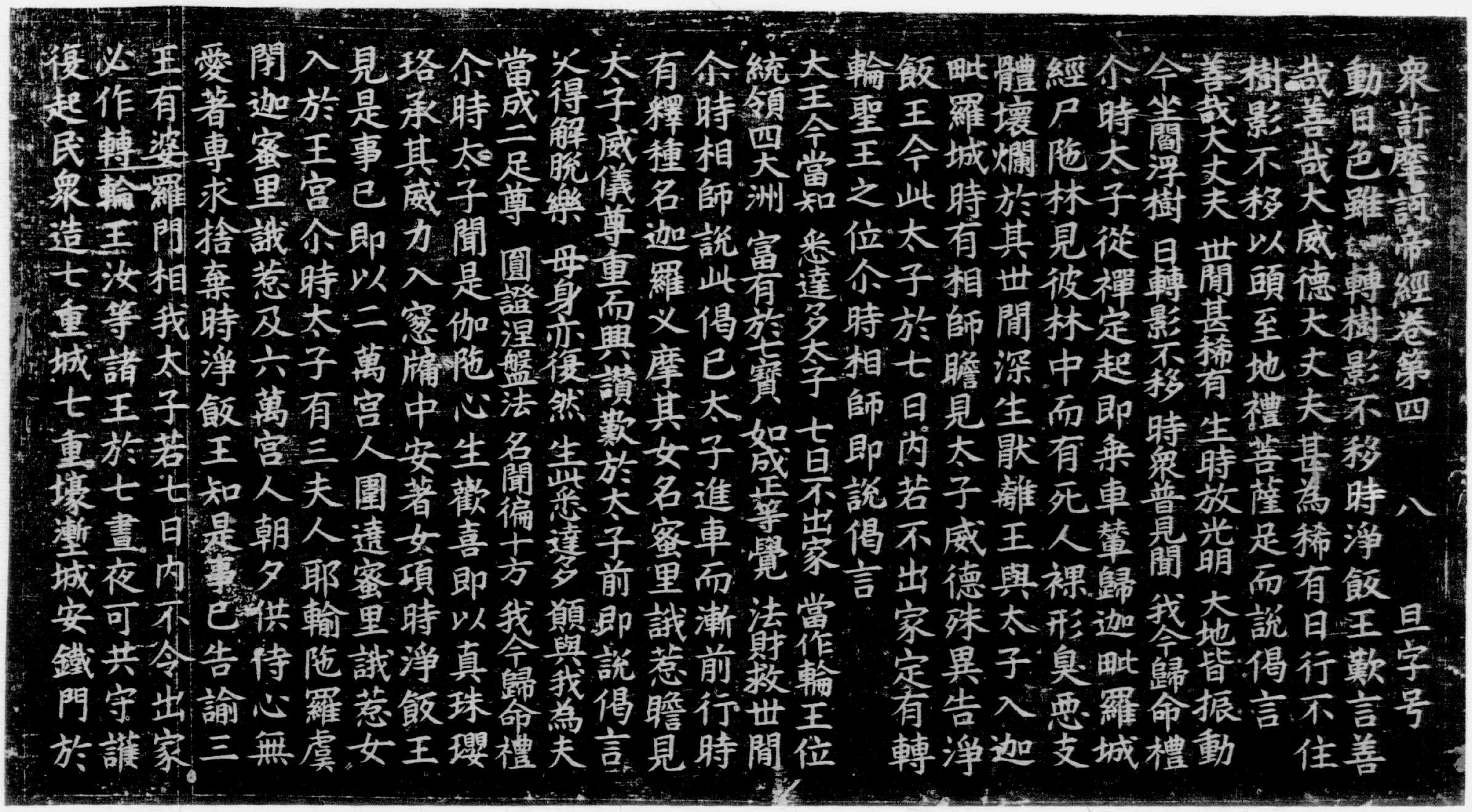
我以五欲大富貴　　適悅太子天中天
令彼無心求出家　　付與輪王最上位

尒時悉達多太子復自思惟出城遊觀即告阿識多我思城外遊觀園苑與我如前安置裝嚴上好車騎於是阿識多即往廐中如法裝飾上好車騎至太子前尒時太子即乘車騎出外遊觀時兜率天子作是思惟今茲菩薩出城遊觀求出家縁我應當作沙門之相持鉢乞食現太子前作是念已即剃鬚髮身被法服手持應器住立馬首太子見已迴問阿識多此何人耶阿識多荅言是出家人太子問云何名出家阿識多荅言此人了悟生死誓斷輪迴修菩提因求解脱果剃除鬚髮身被法服清淨身心此名出家太子聞已心生踊躍即便下馬而問苾芻云何出家有何利益苾芻荅言夫出家者離其親愛不著榮樂恒修梵行堅守律儀棄背塵勞禁縛根識



衆許摩訶帝經卷第四　七　旦字号

妄念不生實行增長如是進修名出家者太子聞已歎言善哉汝大丈夫於其濁世能善調伏能善勤求是真出家是真善友言已頂禮上馬歸宮即於宮中至意思惟出家之法其行甚妙其理甚深猒離王宮欲求解脫時淨飯王問阿誐多曰太子出遊有何所見得悅樂不阿誐多逡巡具白上事王聞所奏又復思惟相師曾言若不出家必作輪王我須令辰別設方便令彼太子斷出家意即告悉達多迦里沙迦聚落國之重地汝今往彼代吾撫臨當使一方人民和悅太子聞已迷悶不樂晝夜思念專求出家未遂本心往赴迦里沙迦聚落行至路次有五大寶藏從地湧出主藏神等白言太子此等寶藏菩薩所有唯願菩薩為我受之太子告言此等寶藏衆寶所聚有情愛著非我所求主藏之神聞菩薩言知不領納即率同類入於大海尒時太子漸次前行至迦里沙迦聚落之界見有多人各執牛具苦力耕種手脚麁惡塵土坌身衣服破弊飢渴無力如是種種苦惱逼迫太子宿懷慈愍見之驚問左右告曰此是太子部內耕種之人太子聞之即令放免丁壯牛畜任自營生不令官司更有拘撿作是語已即往閻浮樹下結跏趺坐而入禪定其諸臣僚僮僕吏民亦於樹下圍遶侍立經於食時淨飯王心自思惟太子出外已過時約由未迴歸我當自往觀視太子即嚴車駕出臨聚落至閻浮樹下乃見太子入三摩地身心不



衆許摩訶帝經卷第四　八　旦字号

動目色雖轉樹影不移時淨飯王歎言善哉善哉大威德大丈夫甚為稀有日行不住樹影不移以頭至地禮菩薩足而說偈言

善哉大丈夫　世間甚稀有　生時放光明　大地皆振動
今坐閻浮樹　日轉影不移　時衆普見聞　我今歸命禮

尒時太子從禪定起即乘車輦歸迦毗羅城經尸陁林見彼林中而有死人裸形臭惡支體壞爛於其世間深生猒離王與太子入迦毗羅城時有相師瞻見太子威德殊異告淨飯王今此太子於七日內若不出家定有轉輪聖王之位尒時相師即說偈言

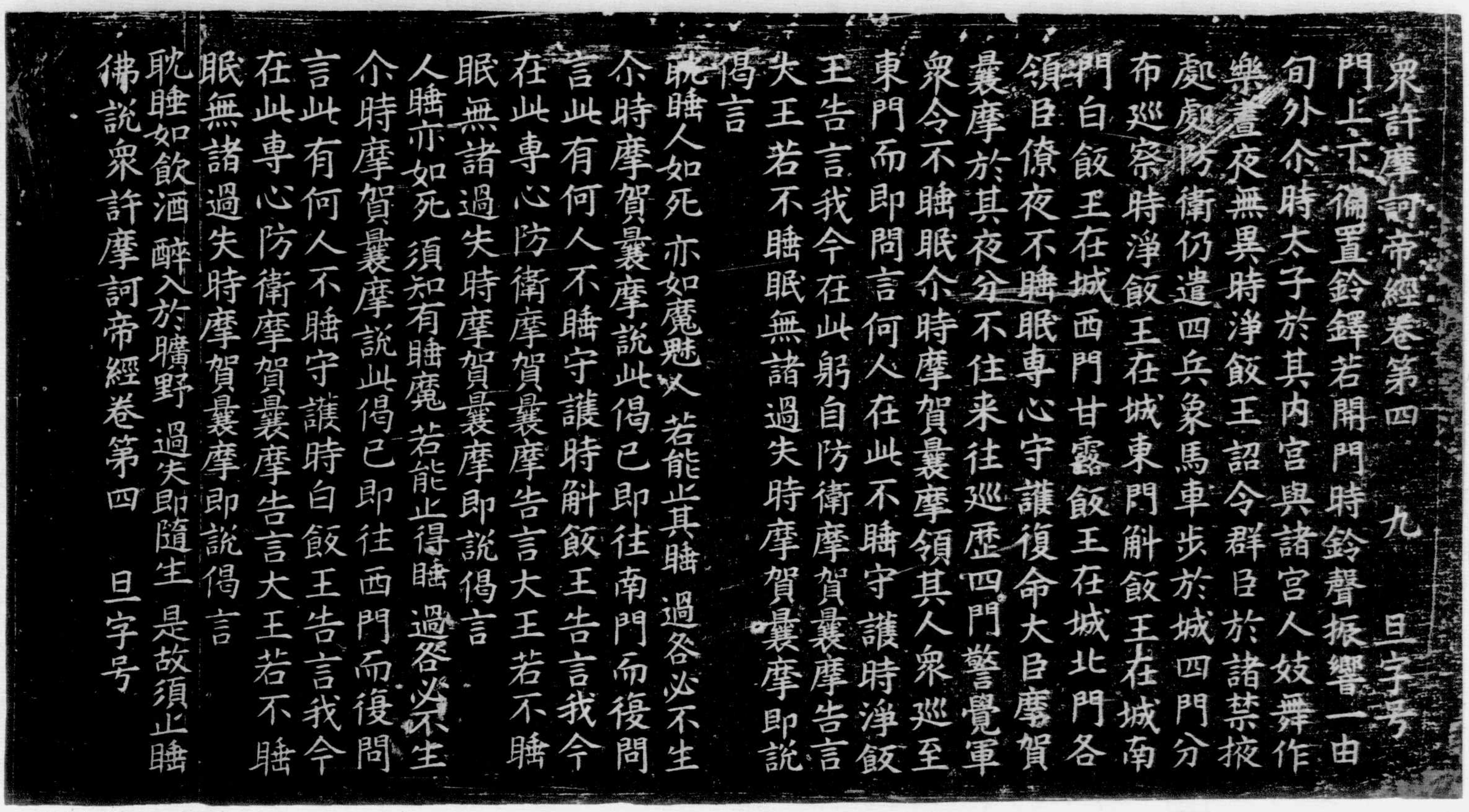
大王今當知　悉達多太子　七日不出家　當作輪王位
統領四大洲　富有於七寶　如成正等覺　法財救世間

尒時相師說此偈已太子進車而漸前行時有釋種名迦羅乂摩其女名蜜里誐惹瞻見太子威儀尊重而興讚歎於太子前即說偈言

父得解脫樂　母身亦復然　生此悉達多　願與我為夫
當成二足尊　圓證涅槃法　名聞徧十方　我今歸命禮

尒時太子聞是伽陁心生歡喜即以真珠瓔珞承其威力入窓牖中安著女項時淨飯王見是事已即以二萬宮人圍遶蜜里誐惹女入於王宮尒時太子有三夫人耶輸陁羅虞閉迦蜜里誐惹及六萬宮人朝夕供侍心無愛著專求捨棄時淨飯王知是事已告諭三王有婆羅門相我太子若七日內不令出家必作轉輪王汝等諸王於七晝夜可共守護復起民衆造七重城七重壕壍城安鐵門於

塔下九〇七七



衆許摩訶帝經卷第四　九　旦字号

門上下徧置鈴鐸若開門時鈴聲振響一由旬外尒時太子於其内宫與諸宫人妓舞作樂晝夜無異時淨飯王詔令群臣於諸禁掖處處防衛仍遣四兵象馬車歩於城四門分布巡察時淨飯王在城東門斛飯王在城南門白飯王在城西門甘露飯王在城北門各領臣僚夜不睡眠專心守護復命大臣摩賀曩摩於其夜分不住来往巡歷四門警覺軍衆令不睡眠尒時摩賀曩摩領其人衆巡至東門而即問言何人在此不睡守護時淨飯王告言我今在此躬自防衛摩賀曩摩告言大王若不睡眠無諸過失時摩賀曩摩即說偈言

耽睡人如死　亦如魔魅人　若能止其睡　過咎必不生

尒時摩賀曩摩說此偈已即往南門而復問言此有何人不睡守護時斛飯王告言我今在此專心防衛摩賀曩摩告言大王若不睡眠無諸過失時摩賀曩摩即說偈言

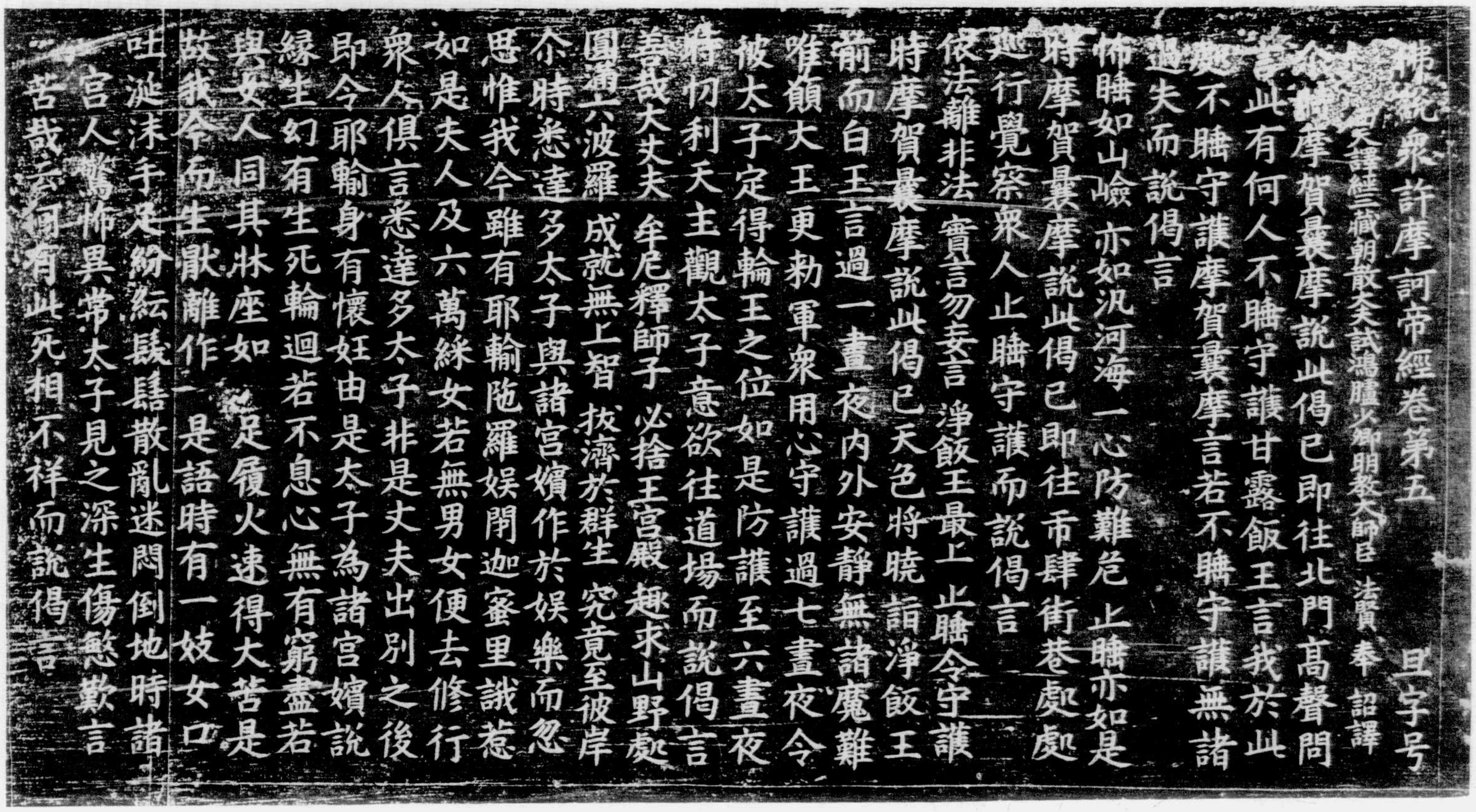
人睡亦如死　須知有睡魔　若能止得睡　過咎必不生

尒時摩賀曩摩說此偈已即往西門而復問言此有何人不睡守護時白飯王告言我今在此專心防衛摩賀曩摩告言大王若不睡眠無諸過失時摩賀曩摩即說偈言

耽睡如飲酒　醉入於曠野　過失即隨生　是故須止睡

佛說衆許摩訶帝經卷第四　旦字号

塔下九〇八二



佛說衆許摩訶帝經卷第五　旦字号

[illegible]天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣法賢奉　詔譯

介時摩賀曩摩說此偈已即往北門高聲問言此有何人不睡守護甘露飯王言我於此處不睡守護摩賀曩摩言若不睡守護無諸過失而說偈言

怖睡如山嶮　亦如汎河海　一心防難危　止睡亦如是

時摩賀曩摩說此偈已即往市肆街巷處處巡行覺察衆人止睡守護而說偈言

依法離非法　實言勿妄言　淨飯王最上　止睡令守護

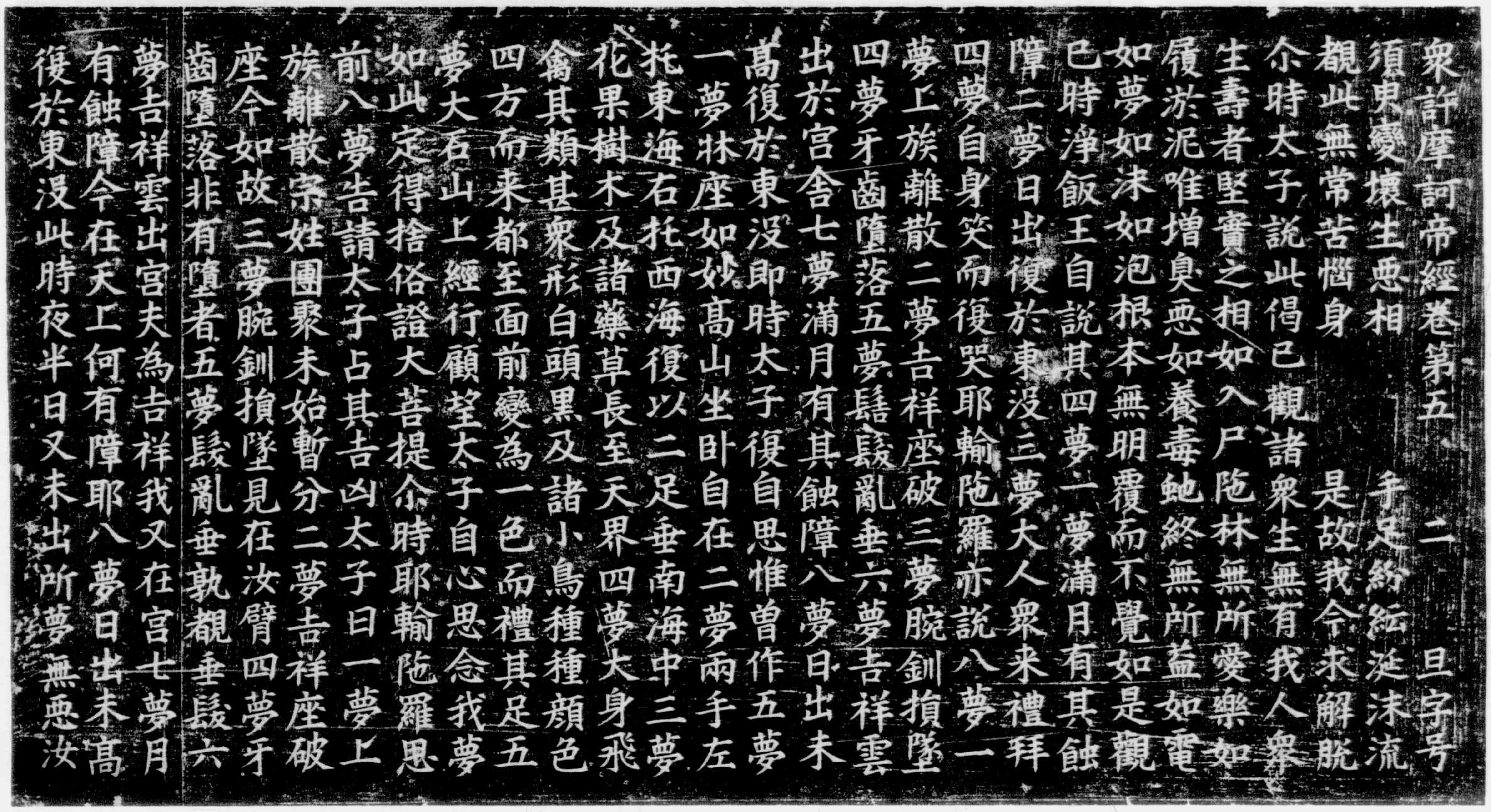
時摩賀曩摩說此偈已天色將曉詣淨飯王前而白王言過一晝夜內外安靜無諸魔難唯願大王更勑軍衆用心守護過七晝夜令彼太子定得輪王之位如是防護至六晝夜時忉利天主觀太子意欲往道場而說偈言

善哉大丈夫　牟尼釋師子　必捨王宮殿　趣求山野處

圓滿六波羅　成就無上智　拔濟於群生　究竟至彼岸

介時悉達多太子與諸宮嬪作於娛樂而忽思惟我今雖有耶輸陁羅娛閉迦蜜里誐惹如是夫人及六萬綵女若無男女便去修行衆人俱言悉達多太子非是丈夫出別之後即令耶輸身有懷妊由是太子為諸宮嬪說緣生幻有生死輪迴若不息心無有窮盡若與女人同其牀座如足履火速得大苦是故我今而生猒離作是語時有一妓女口吐涎沫手足紛紜鬚鬢散亂迷悶倒地時諸宮人驚怖異常太子見之深生傷愍歎言苦哉云何有此死相不祥而說偈言

塔下九〇八二



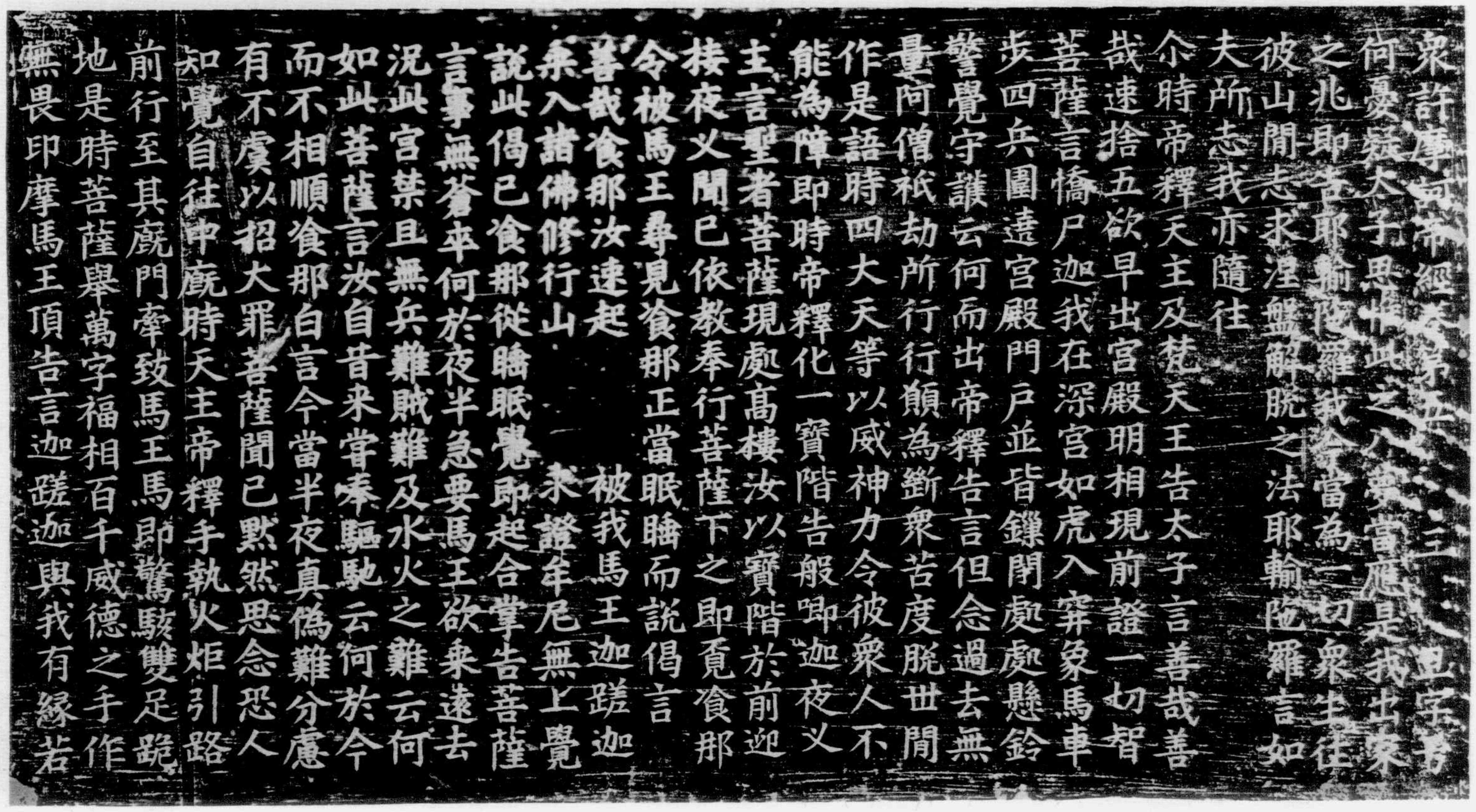
衆許摩訶帝經卷第五　二　旦字号

須臾變壞生惡相　手足紛紜涎沫流

觀此無常苦惱身　是故我今求解脫

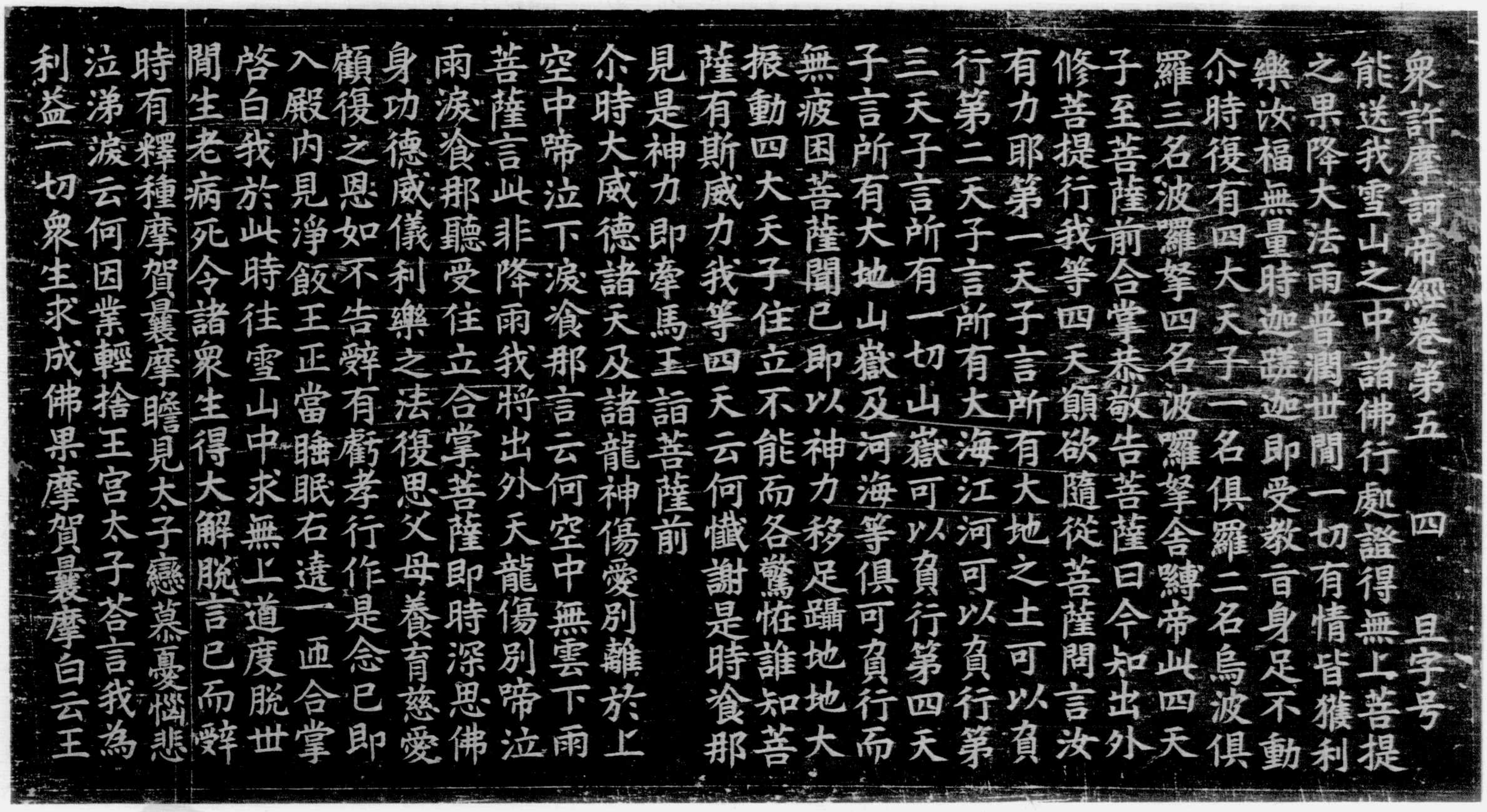
尒時太子說此偈已觀諸衆生無有我人衆生壽者堅實之相如入尸陁林無所愛樂如履淤泥唯增臭惡如養毒虵終無所益如電如夢如沫如泡根本無明覆而不覺如是觀已時淨飯王自說其四夢一夢滿月有其蝕障二夢日出復於東沒三夢大人衆来禮拜四夢自身哭而復哭耶輸陁羅亦說八夢一夢上族離散二夢吉祥座破三夢腕釧損墜四夢牙齒墮落五夢鬚鬢亂垂六夢吉祥雲出於宮舍七夢滿月有其蝕障八夢日出未高復於東沒即時太子復自思惟曾作五夢一夢牀座如妙高山坐卧自在二夢兩手左托東海右托西海復以二足垂南海中三夢花果樹木及諸藥草長至天界四夢大身飛禽其類甚衆形白頭黒及諸小鳥種種顏色四方而来都至面前變為一色而禮其足五夢大石山上經行顧望太子自心思念我夢如此定得捨俗證大菩提尒時耶輸陁羅思前八夢告請太子占其吉凶太子曰一夢上族離散宗姓團聚未始暫分二夢吉祥座破座今如故三夢腕釧損墜見在汝臂四夢牙齒墮落非有墮者五夢鬚亂垂孰覩垂鬚六夢吉祥雲出宮夫為吉祥我又在宮七夢月有蝕障今在天上何有障耶八夢日出未高復於東沒此時夜半日又未出所夢無惡汝

塔下九〇七八



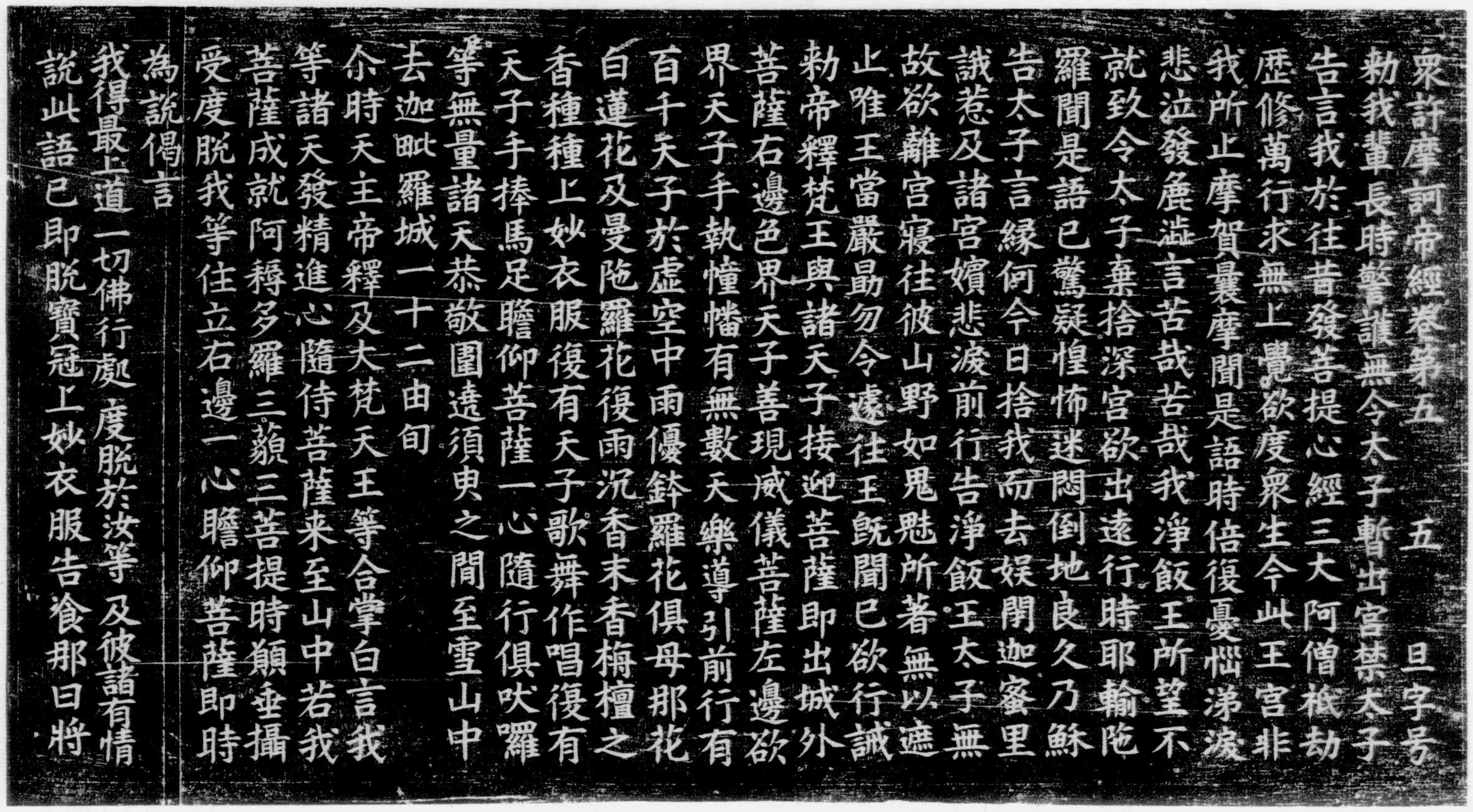
衆許摩訶帝經卷第五　三　旦字号
何憂疑太子思惟此之八夢當應是我出家
之兆即告耶輸陁羅我今當為一切衆生往
彼山間志求涅盤解脫之法耶輸陁羅言如
夫所志我亦隨往
尒時帝釋天主及梵天王告太子言善哉善
哉速捨五欲早出宮殿明相現前證一切智
菩薩言憍尸迦我在深宮如虎入穽象馬車
步四兵圍遶宮殿門戶並皆鏁閉處處懸鈴
警覺守護云何而出帝釋告言但念過去無
量阿僧祇劫所行行願為斷衆苦度脫世間
作是語時四大天等以威神力令彼衆人不
能為障即時帝釋化一寶階告般唧迦夜义
主言聖者菩薩現處高樓汝以寶階於前迎
接夜义聞已依教奉行菩薩下之即覔飡那
令被馬王尋見飡那正當眠睡而說偈言
善哉飡那汝速起　被我馬王迦蹉迦
乘入諸佛修行山　求證牟尼無上覺
說此偈已飡那從睡眠覺即起合掌告菩薩
言事無蒼卒何於夜半急要馬王欲乘遠去
況此宮禁且無兵難賊難及水火之難云何
如此菩薩言汝自昔来常奉驅馳云何於今
而不相順飡那白言今當半夜真偽難分慮
有不虞以招大罪菩薩聞已默然思念恐人
知覺自往中廐時天主帝釋手執火炬引路
前行至其廐門牽致馬王馬即驚駭雙足跪
地是時菩薩舉萬字福相百千威德之手作
無畏印摩馬王頂告言迦蹉迦與我有緣若

塔下九〇七八



衆許摩訶帝經卷第五　四　旦字号
能送我雪山之中諸佛行處證得無上菩提
之果降大法雨普潤世間一切有情皆獲利
樂汝福無量時迦蹉迦即受教音身足不動
尒時復有四大天子一名俱羅二名烏波俱
羅三名波羅拏四名波羅拏舍轉帝此四天
子至菩薩前合掌恭敬告菩薩曰今知出外
修菩提行我等四天願欲隨從菩薩問言汝
有力耶第一天子言所有大地之土可以負
行第二天子言所有大海江河可以負行第
三天子言所有一切山嶽可以負行第四天
子言所有大地山嶽及河海等俱可負行而
無疲困菩薩聞已即以神力移足蹋地地大
振動四大天子住立不能而各驚怪誰知菩
薩有斯威力我等四天云何懺謝是時飡那
見是神力即牽馬王詣菩薩前
尒時大威德諸天及諸龍神傷愛别離於上
空中啼泣下淚飡那言云何空中無雲下雨
菩薩言此非降雨我將出外天龍傷别啼泣
雨淚飡那聽受住立合掌菩薩即時深思佛
身功德威儀利樂之法復思父母養育慈愛
顧復之恩如不告辭有虧孝行作是念已即
入殿內見淨飯王正當睡眠右遶一匝合掌
啓白我於此時往雪山中求無上道度脫世
間生老病死令諸衆生得大解脫言已而辭
時有釋種摩賀曩摩瞻見太子戀慕憂惱悲
泣涕淚云何因業輕捨王宮太子荅言我為
利益一切衆生求成佛果摩賀曩摩白云王

塔下九〇七九



衆許摩訶帝經卷第五　五　旦字号

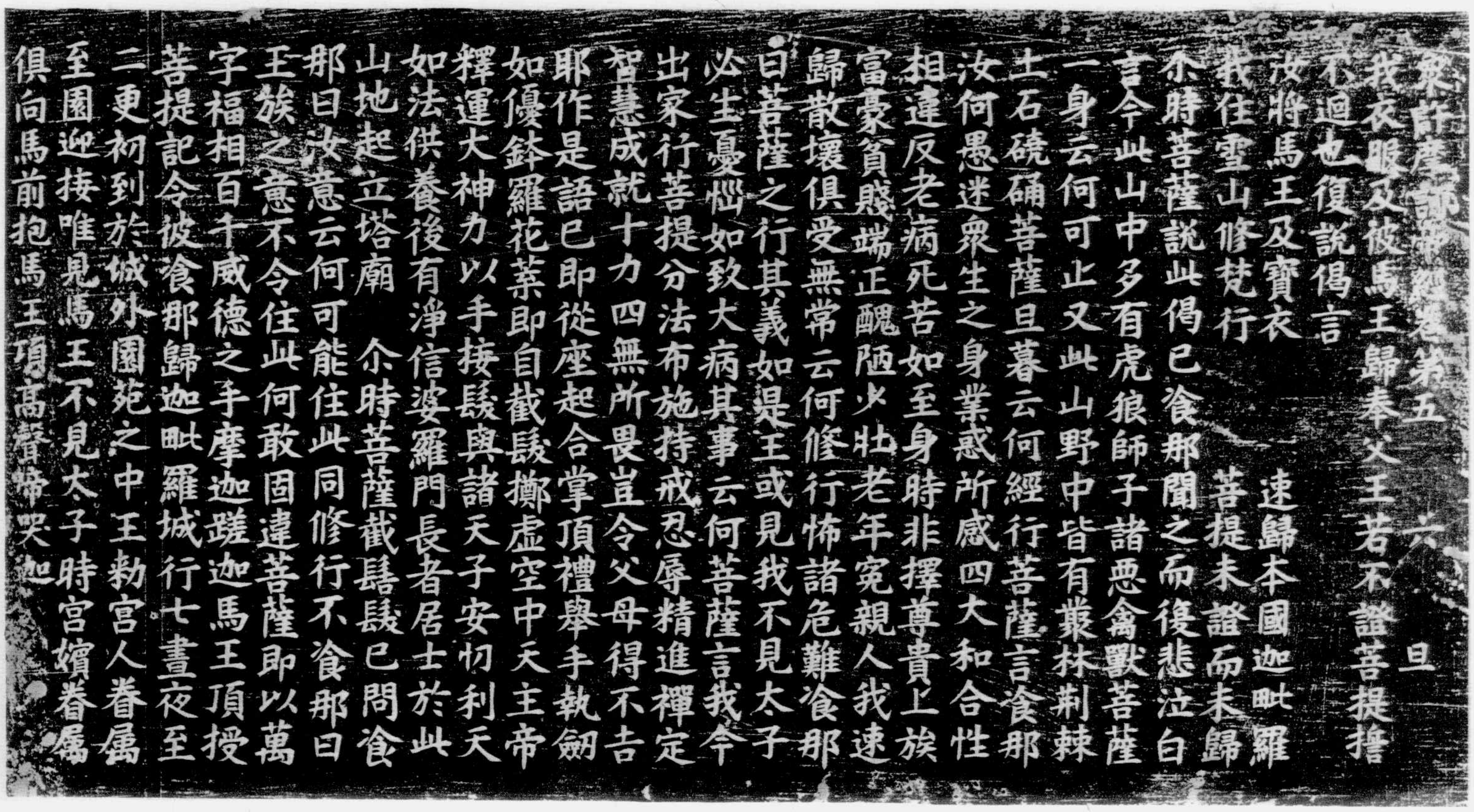
勑我輩長時警護無令太子暫出宫禁太子告言我於往昔發菩提心經三大阿僧祇劫歷修萬行求無上覺欲度衆生今此王宫非我所止摩賀曩摩聞是語時倍復憂惱涕淚悲泣發麄澁言苦哉苦哉我淨飯王所望不就致令太子棄捨深宫欲出遠行時耶輸陁羅聞是語已驚疑惶怖迷悶倒地良久乃穌告太子言縁何今日捨我而去娱閉迦寠里無識惹及諸宫嬪悲淚前行告淨飯王太子無故欲離宫寢往彼山野如鬼魅所著無以遮止唯王當嚴勗勿令遠往王既聞已欲行誡勑帝釋梵王與諸天子接迎菩薩即出城外菩薩右邊色界天子善現威儀菩薩左邊欲界天子手執幢幡有無數天樂導引前行有百千天子於虚空中雨優鉢羅花俱母那花白蓮花及曼陁羅花復雨沉香末香栴檀之香種種上妙衣服復有天子歌舞作唱復有天子手捧馬足瞻仰菩薩一心隨行俱吠囉等無量諸天恭敬圍遶須臾之間至雪山中去迦毗羅城一十二由旬

尒時天主帝釋及大梵天王等合掌白言我等諸天發精進心隨侍菩薩来至山中若我菩薩成就阿耨多羅三藐三菩提時願垂攝受度脱我等住立右邊一心瞻仰菩薩即時為說偈言

我得最上道　一切佛行處　度脱於汝等　及彼諸有情

說此語已即脱寶冠上妙衣服告飡那曰將

塔下九〇七九



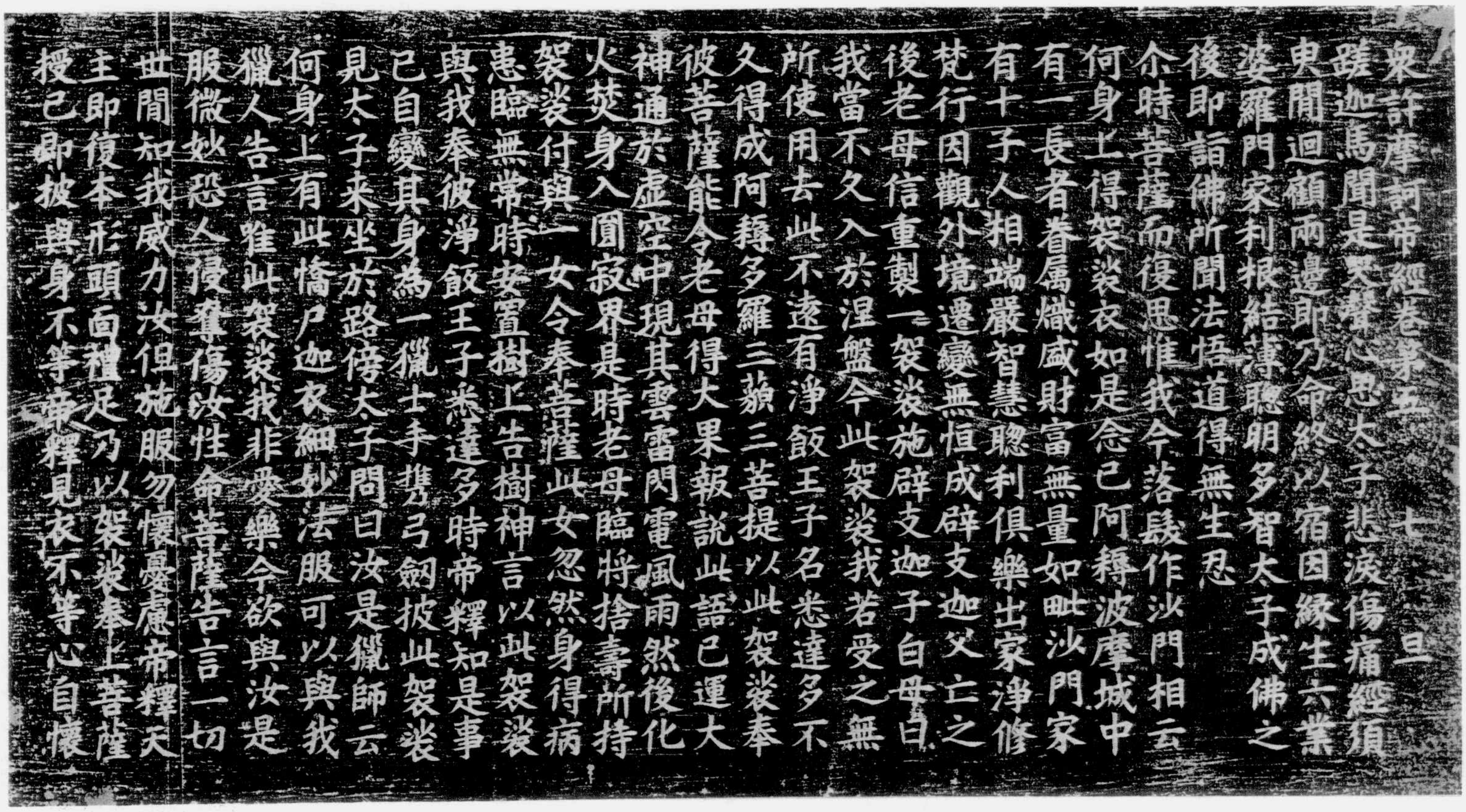
衆許摩訶帝經卷第五　六　旦

我衣服及彼馬王歸奉父王若不證菩提擠不迴也復說偈言

速歸本國迦毗羅
汝將馬王及寶衣
菩提未證而未歸
我住雪山修梵行

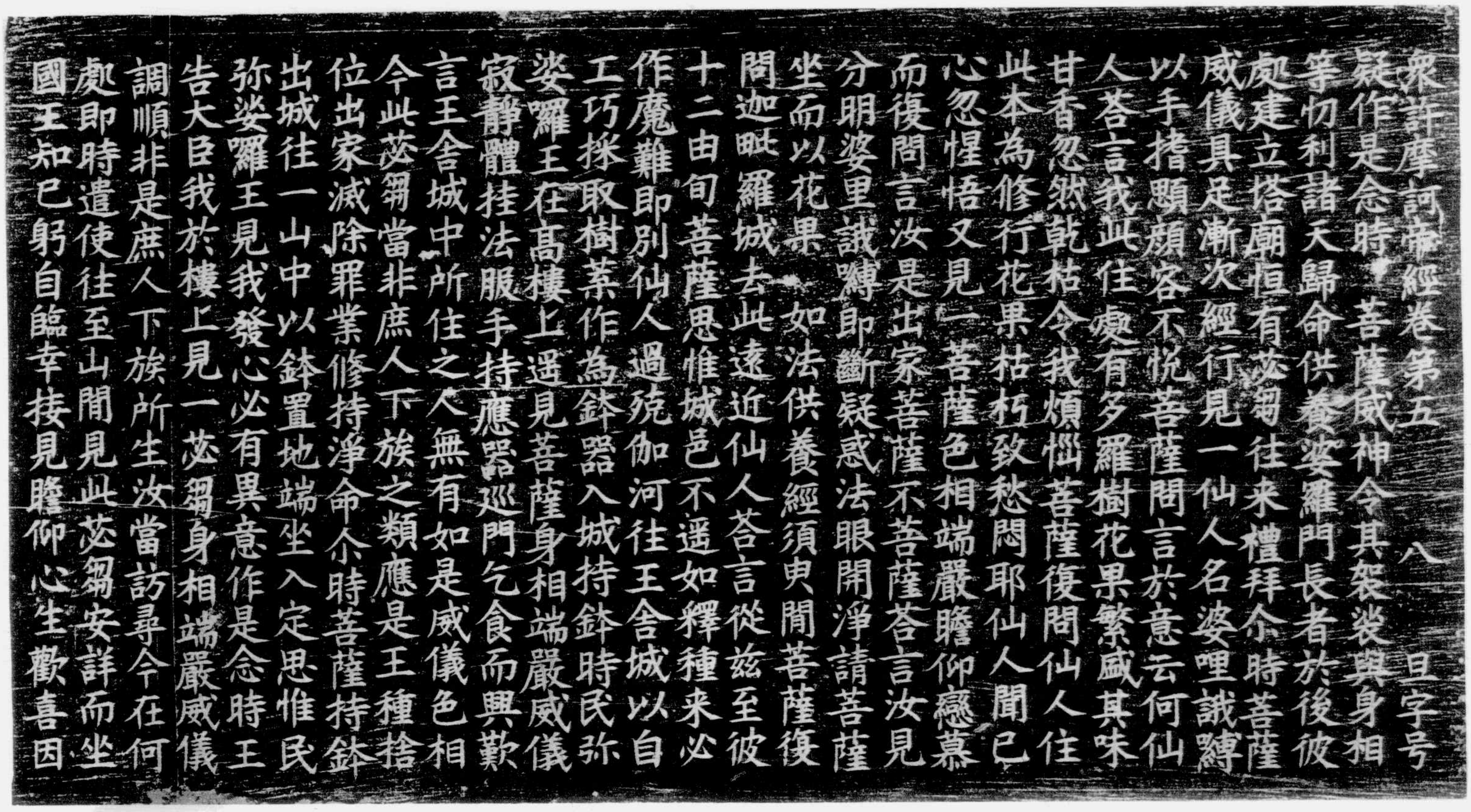
尒時菩薩說此偈已飡那聞之而復悲泣白言今此山中多有虎狼師子諸惡禽獸菩薩一身云何可止又此山野中皆有叢林荊棘土石磽确菩薩旦暮云何經行菩薩言飡那汝何愚迷衆生之身業惑所感四大和合性相違反老病死苦如至身時非擇尊貴上族富豪貧賤端正醜陋少壯老年寃親人我速歸散壞俱受無常云何修行怖諸危難飡那曰菩薩之行其義如是王或見我不見太子必生憂惱如致大病其事云何菩薩言我今出家行菩提分法布施持戒忍辱精進禪定智慧成就十力四無所畏豈令父母得不吉耶作是語已即從座起合掌頂禮舉手執劒如優鉢羅花葉即自截鬚擲虚空中天主帝釋運大神力以手接鬚與諸天子安忉利天如法供養後有淨信婆羅門長者居士於此山地起立塔廟　尒時菩薩截髻鬚已問飡那曰汝意云何可能住此同修行不飡那曰王族之意不令住此何敢固違菩薩即以萬字福相百千威德之手摩迦蹉迦馬王頂授菩提記令彼飡那歸迦毗羅城行七晝夜至二更初到於城外園苑之中王勑宫人眷屬至園迎接唯見馬王不見太子時宫嬪眷屬俱向馬前抱馬王項高聲啼哭迦

塔下九〇八〇



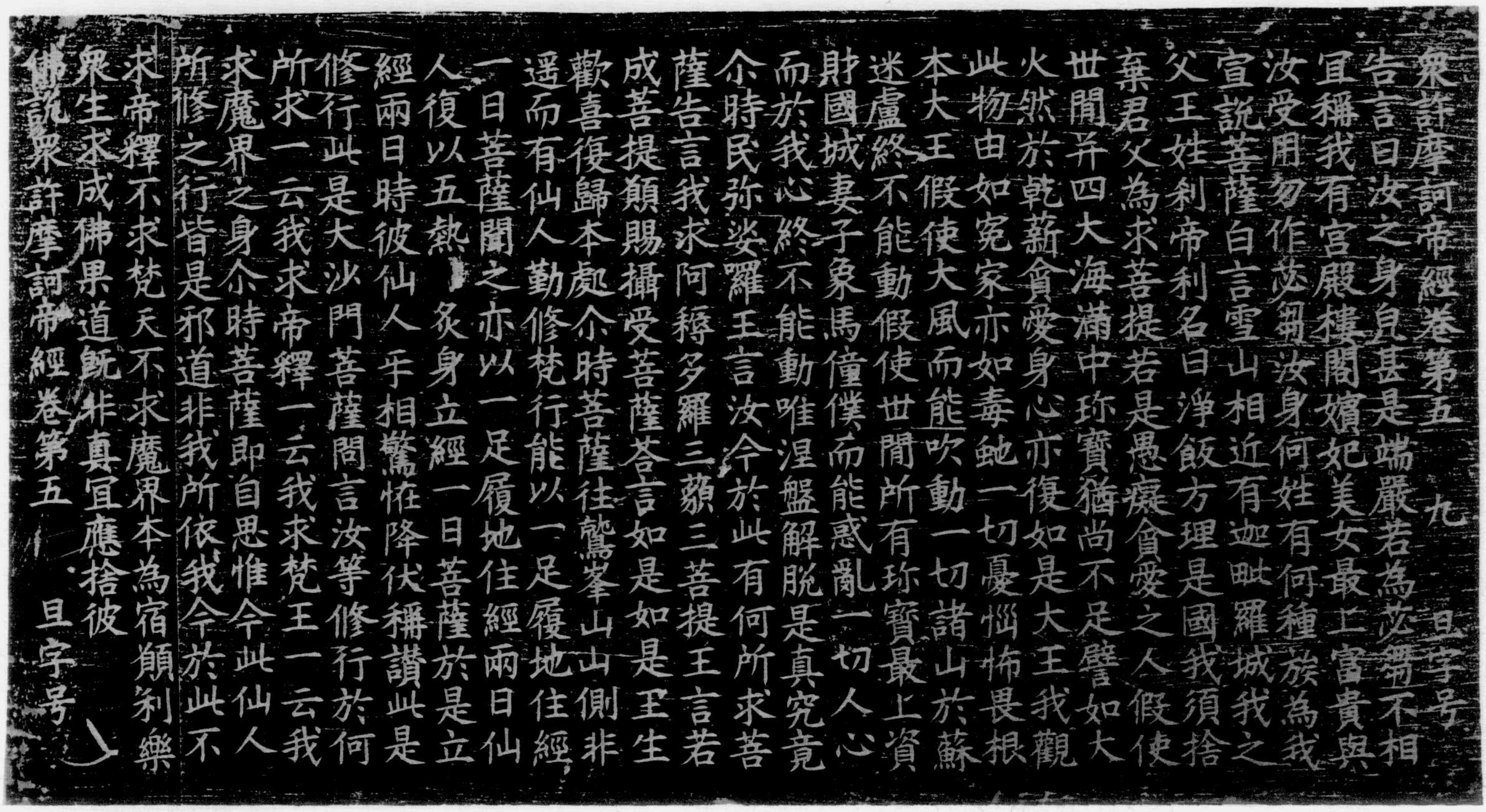
衆許摩訶帝經卷第五　七　旦
薩迦馬聞是哭聲心思太子悲淚傷痛經須
臾聞迴顧兩邊即乃命終以宿因緣生六業
娑羅門家利根結縛聰明多智太子成佛之
後即詣佛所聞法悟道得無生忍
尒時菩薩而復思惟我今落髮作沙門相云
何身上得袈裟衣如是念已阿彌波摩城中
有一長者眷屬熾盛財富無量如毗沙門家
有十子人相端嚴智慧聰利俱樂出家淨修
梵行因觀外境遷變無恒成辟支迦父亡之
後老母信重製一袈裟施辟支迦子白母曰
我當不久入於涅盤今此袈裟我若受之無
所使用去此不遠有淨飯王子名悉達多不
久得成阿耨多羅三藐三菩提以此袈裟奉
彼菩薩能令老母得大果報說此語已運大
神通於虛空中現其雲雷閃電風雨然後化
火焚身入圓寂界是時老母臨將捨壽所持
袈裟付與一女令奉菩薩此女忽然身得病
患臨無常時安置樹上告樹神言以此袈裟
與我奉彼淨飯王子悉達多時帝釋知是事
已自變其身為一獵士手携弓劒披此袈裟
見太子来坐於路傍太子問曰汝是獵師云
何身上有此憍尸迦衣細妙法服可以與我
獵人告言雖此袈裟我非愛樂今欲與汝是
服微妙恐人侵奪傷汝性命菩薩告言一切
世間知我威力汝但施服勿懷憂慮帝釋天
主即復本形頭面禮足乃以袈裟奉上菩薩
授已即披與身不等帝釋見衣不等心自懷

塔下九〇八〇



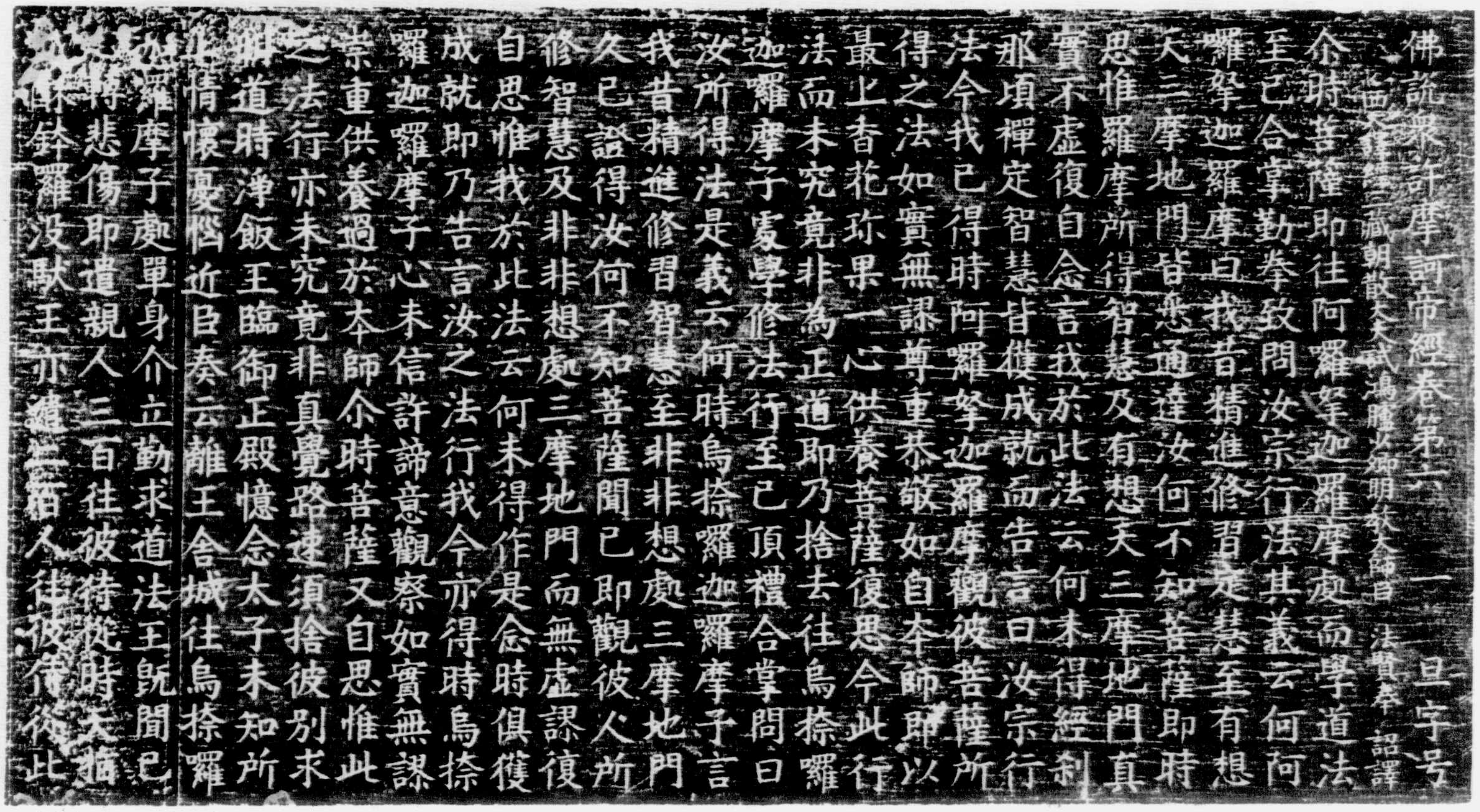
衆許摩訶帝經卷第五　八　旦字号
疑作是念時菩薩威神令其袈裟與身相
等忉利諸天歸命供養婆羅門長者於後彼
處建立塔廟恒有苾芻往来禮拜尒時菩薩
威儀具足漸次經行見一仙人名婆哩識縛
以手搘顋頗容不悅菩薩問言於意云何仙
人荅言我此住處有多羅樹花果繁盛其味
甘香忽然乾枯令我煩惱菩薩復問仙人住
此本為修行花果枯朽致愁悶耶仙人聞已
心忽惺悟又見一菩薩色相端嚴瞻仰戀慕
而復問言汝是出家菩薩不菩薩荅言汝見
分明婆里識嚩即斷疑惑法眼開淨請菩薩
坐而以花果如法供養經須臾間菩薩復
問迦毗羅城去此遠近仙人荅言從茲至彼
十二由旬菩薩思惟城邑不遥如釋種来必
作魔難即別仙人過殑伽河往王舍城以自
工巧採取樹葉作為鉢器入城持鉢時民弥
娑囉王在高樓上遥見菩薩身相端嚴威儀
寂靜體挂法服手持應器巡門乞食而興歎
言王舍城中所住之人無有如是威儀色相
今此苾芻當非庶人下族之類應是王種捨
位出家滅除罪業修持淨命尒時菩薩持鉢
出城往一山中以鉢置地端坐入定思惟民
弥娑囉王見我發心必有異意作是念時王
告大臣我於樓上見一苾芻身相端嚴威儀
調順非是庶人下族所生汝當訪尋今在何
處即時遣使往至山間見此苾芻安詳而坐
國王知已躬自臨幸接見瞻仰心生歡喜因

塔下九〇八一



衆許摩訶帝經卷第五　九　旦字号
告言曰汝之身皃甚是端嚴若為苾芻不相
宜稱我有宮殿樓閣嬪妃美女最上富貴與
汝受用勿作苾芻汝身何姓有何種族為我
宣說菩薩白言雪山相近有迦毗羅城我之
父王姓刹帝利名曰淨飯方理是國我須捨
棄君父為求菩提若是愚癡貪愛之人假使
世間并四大海滿中珎寶猶尚不足譬如大
火然於乾薪貪愛身心亦復如是大王我觀
此物由如寃家亦如毒虵一切憂惱怖畏根
本大王假使大風而能吹動一切諸山於蘇
迷盧終不能動假使世間所有珎寶最上資
財國城妻子象馬僮僕而能惑亂一切人心
而於我心終不能動唯涅盤解脫是真究竟
尒時民弥娑羅王言汝今於此有何所求菩
薩告言我求阿耨多羅三藐三菩提王言若
成菩提願賜攝受菩薩荅言如是如是王生
歡喜復歸本處尒時菩薩往鷲峯山側非
遥而有仙人勤修梵行能以一足履地住經
一日菩薩聞之亦以一足履地住經兩日仙
人復以五熱炙身立經一日菩薩於是立
經兩日時彼仙人手相驚恠降伏稱讚此是
修行此是大沙門菩薩問言汝等修行於何
所求一云我求帝釋一云我求梵王一云我
求魔界之身尒時菩薩即自思惟今此仙人
所修之行皆是邪道非我所依我今於此不
求帝釋不求梵天不求魔界本為宿願刹樂
衆生求成佛果道既非真宜應捨彼
佛說衆許摩訶帝經卷第五　旦字号

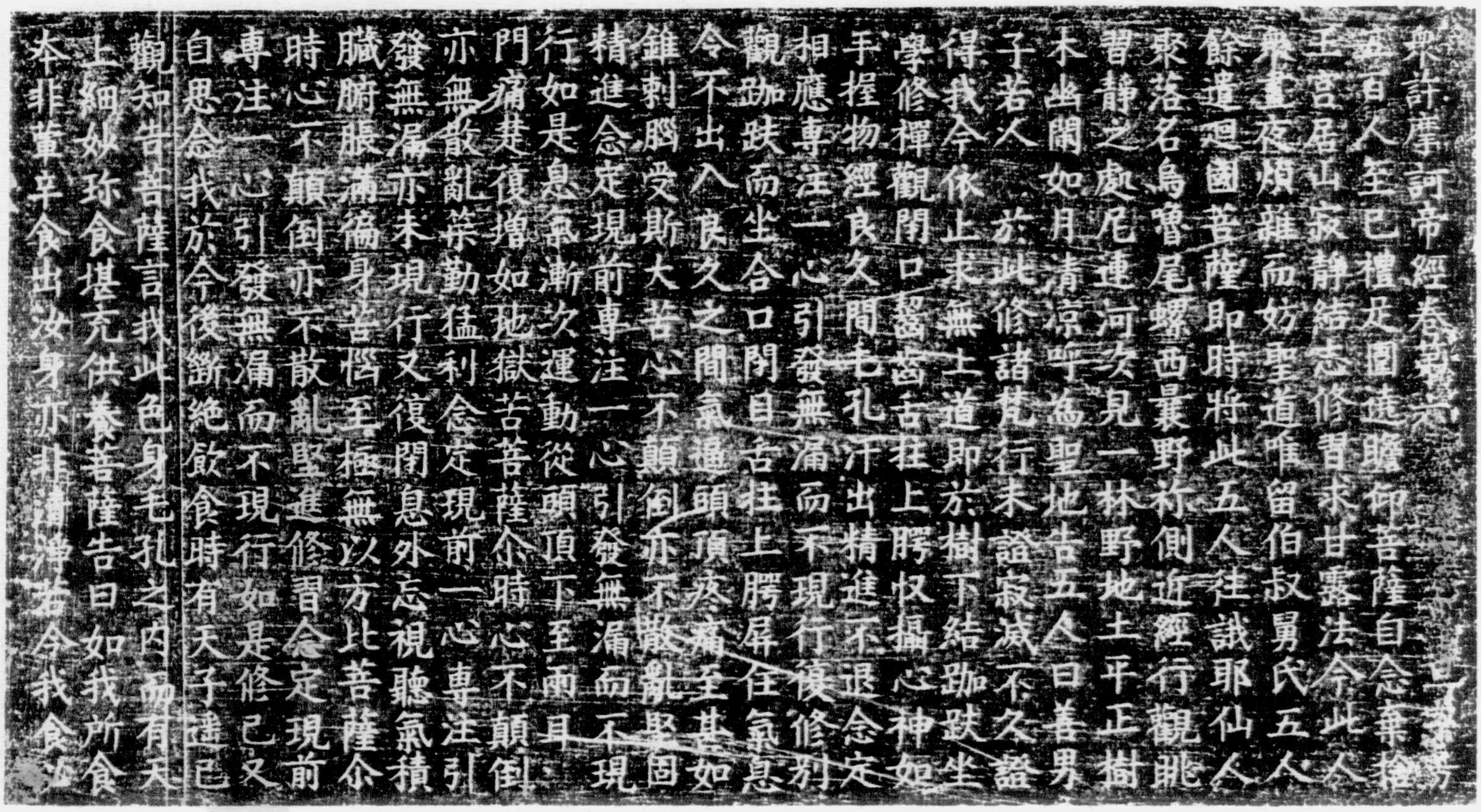
塔下九〇八一



佛說眾許摩訶帝經卷第六　一　旦字号

（西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣法賢奉詔譯）

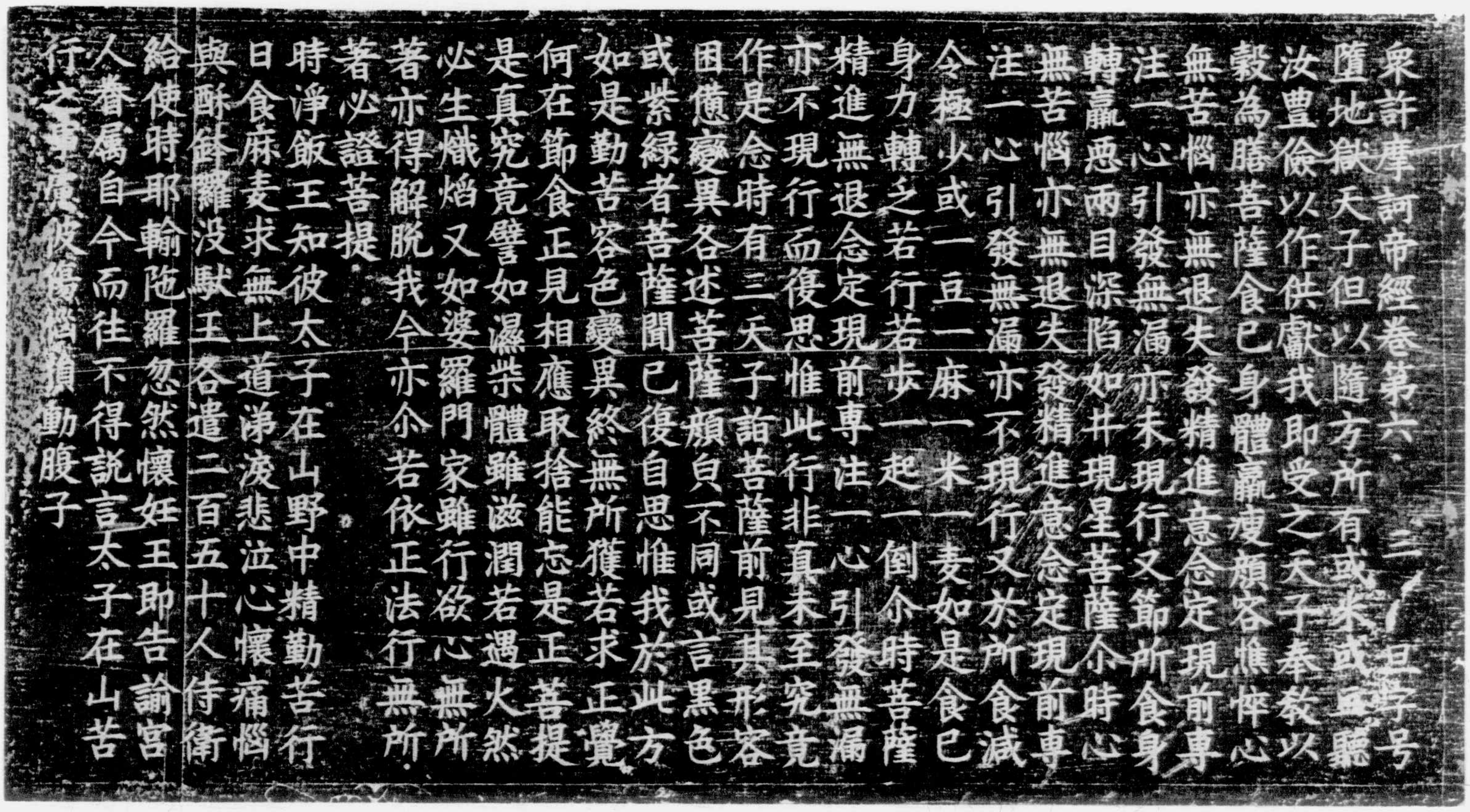
尒時菩薩即往阿囉拏迦羅摩處而學道法至已合掌勤拳致問汝宗行法其義云何阿囉拏迦羅摩曰我昔精進修習定慧至有想天三摩地門皆悉通達汝何不知菩薩即時思惟羅摩所得智慧及有想天三摩地門真實不虛復自念言我於此法云何未得經剎那頃禪定智慧皆獲成就而告言曰汝宗行法今我已得時阿囉拏迦羅摩觀彼菩薩所得之法如實無謬尊重恭敬如自本師即以最上香花珎果一心供養菩薩復思今此行法而未究竟非為正道即乃捨去往烏捺羅迦羅摩子處學修法行至已頂禮合掌問曰汝所得法是義云何時烏捺囉迦羅摩子言我昔精進修習智慧至非非想處三摩地門久已證得汝何不知菩薩聞已即觀彼人所修智慧及非非想處三摩地門而無虛謬復自思惟我於此法云何未得作是念時俱獲成就即乃告言汝之法行我今亦得時烏捺囉迦囉摩子心未信許諦意觀察如實無謬崇重供養過於本師尒時菩薩又自思惟此之法行亦未究竟非真覺路速須捨彼別求辦道時淨飯王臨御正殿憶念太子未知所止情懷憂惱近臣奏云離王舍城往烏捺囉迦羅摩子處單身尒立勤求道法王既聞已[illegible]特悲傷即遣親人三百往彼待從時大猶[illegible]蘇鉢羅沒馱王亦遣三百人往彼侍從此



眾許摩訶帝經卷第六　二　旦字号

五百人至已禮足圍遶瞻仰菩薩自念棄捨王宮居山寂靜結志修習求甘露法今此五人衆晝夜煩雜而妨聖道唯留伯叔舅氏五人餘遣迴國菩薩即時將此五人往識耶仙聚落名烏嚕尾螺西曩野祈側近經行觀眺習靜之處尼連河岸見一林野地土平正樹木幽閑如月清涼呼為聖地告五人曰善男子若人於此修諸梵行未證寂滅不久當證得我今依上求無上道即於樹下結跏趺坐學修禪觀閉口齧舌拄上腭收攝心神如定手握物經良久間毛孔汗出精進不退念定相應專注一心引發無漏而不現行復修別觀跏趺而坐合口閉目舌拄上腭屏住氣息令不出入良久之間氣遍頭頂疼痛至甚如錐剌腦受斯大苦心不顛倒亦不散亂堅固精進念定現前專注一心引發無漏而不現行如是息氣漸次運動從頭頂下至兩耳門痛楚復增如地獄苦菩薩尒時心不顛倒亦無散亂策勤猛利念定現前一心專注引發無漏亦未現行又復閉息外忘視聽氣積臟腑脹滿徧身苦惱至極無以方比菩薩尒時心不顛倒亦不散亂堅進修習念定現前專注一心引發無漏而不現行如是修已又自思念我於今後斷絕飲食時有天子達已觀知告菩薩言我此色身毛孔之內而有天上細妙珎食堪充供養菩薩告曰如我所食本非葷辛食出汝身亦非淸淨若今我食汝

塔下九〇三八



衆許摩訶帝經卷第六　三　且字号

墮地獄天子但以隨方所有或米或豆驪

汝豐儉以作供獻我即受之天子奉教以

穀為膳菩薩食已身體羸瘦顏容憔悴心

無苦惱亦無退失發精進意念定現前專

注一心引發無漏亦未現行又節所食身

轉羸悪兩目深陷如井現星菩薩尒時心

無苦惱亦無退失發精進意念定現前專

注一心引發無漏亦不現行又於所食減

令極少或一豆一麻一米一麥如是食已

身力轉乏若行若步一起一倒尒時菩薩

精進無退念定現前專注一心引發無漏

亦不現行而復思惟此行非真未至究竟

作是念時有三天子詣菩薩前見其形容

困憊變異各述菩薩顏貞不同或言黒色

或紫緑者菩薩聞已復自思惟我於此方

如是勤苦容色變異終無所獲若求正覺

何在節食正見相應取捨能忘是正菩提

是真究竟譬如濕柴體雖滋潤若遇火然

必生熾焰又如婆羅門家雖行欲心無所

著亦得解脫我今亦尒若依正法行無所

著必證菩提

時淨飯王知彼太子在山野中精勤苦行

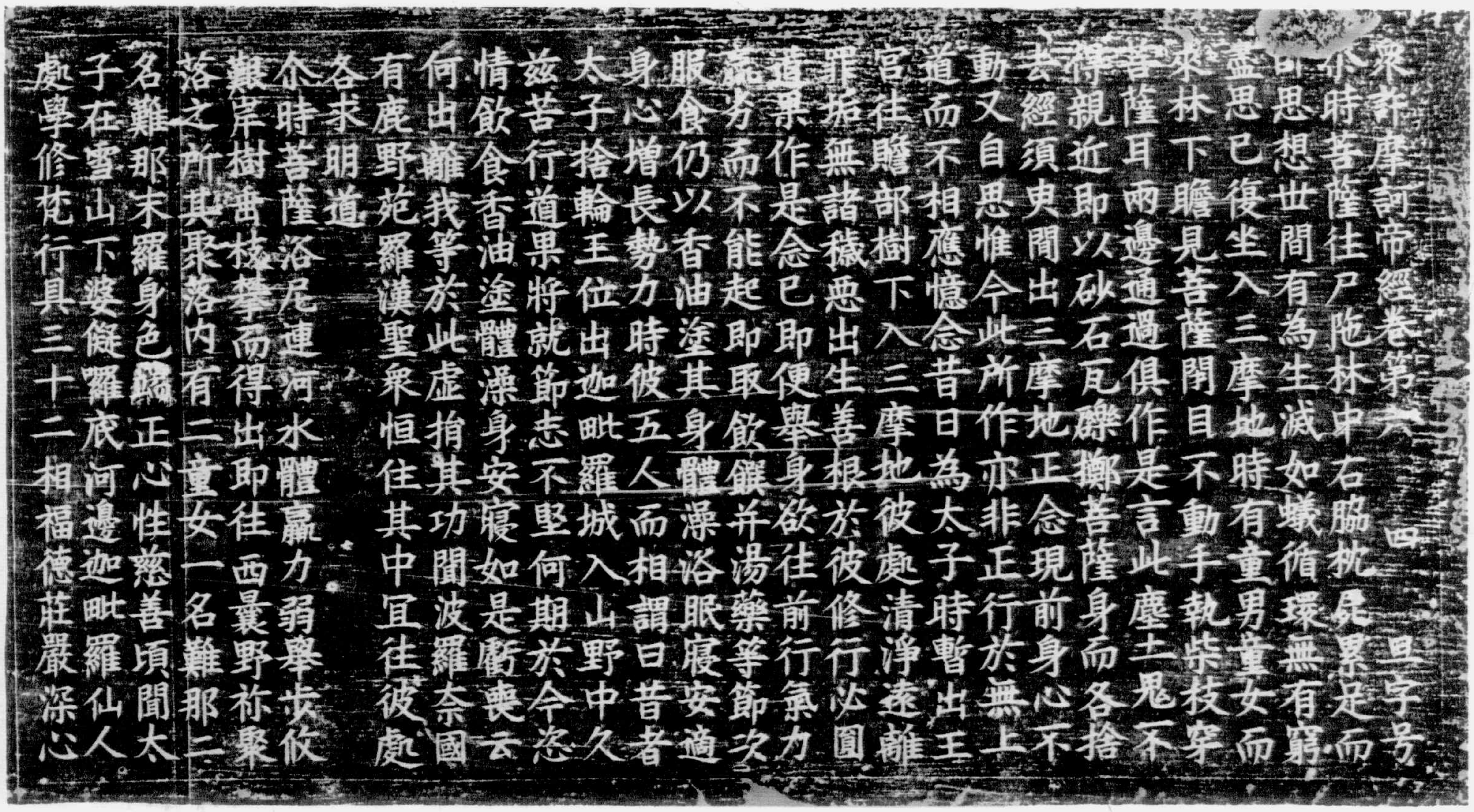
日食麻麥求無上道涕淚悲泣心懷痛惱

與酥鉢羅没馱王各遣二百五十人侍衛

給使時耶輸陁羅忽然懷妊王即告諭宮

人眷屬自今而往不得說言太子在山苦

行之事應彼傷惱損動腹子



衆許摩訶帝經卷第六　四　且字号

尒時菩薩往尸陁林中石臈枕屍累是而

臥思想世間有為生滅如蟻循環無有窮

盡思已復坐入三摩地時有童男童女而

來林下瞻見菩薩閉目不動手執柴枝穿

菩薩耳兩邊通過俱作是言此塵土鬼不

淨親近即以砂石瓦礫擲菩薩身而各捨

去經須臾間出三摩地正念現前身心不

動又自思惟今此所作亦非正行於無上

道而不相應憶念昔日為太子時暫出王

宮往贍部樹下入三摩地彼處清淨遠離

罪垢無諸穢悪出生善根於彼修行必圓

道果作是念已即便舉身欲往前行氣力

羸劣而不能起即取飲饌并湯藥等節次

服食仍以香油塗其身體澡浴眠寢安適

身心增長勢力時彼五人而相謂曰昔者

太子捨輪王位出迦毗羅城入山野中久

茲苦行道果将就節志不堅何期於今恣

情飲食香油塗體澡身安寢如是斷喪云

何出離我等於此虛損其功聞波羅奈國

有鹿野苑羅漢聖衆恒住其中宜往彼處

各求明道

尒時菩薩洛尼連河水體羸力弱舉步攸

艱岸樹垂枝攀而得出即往西曩野祢聚

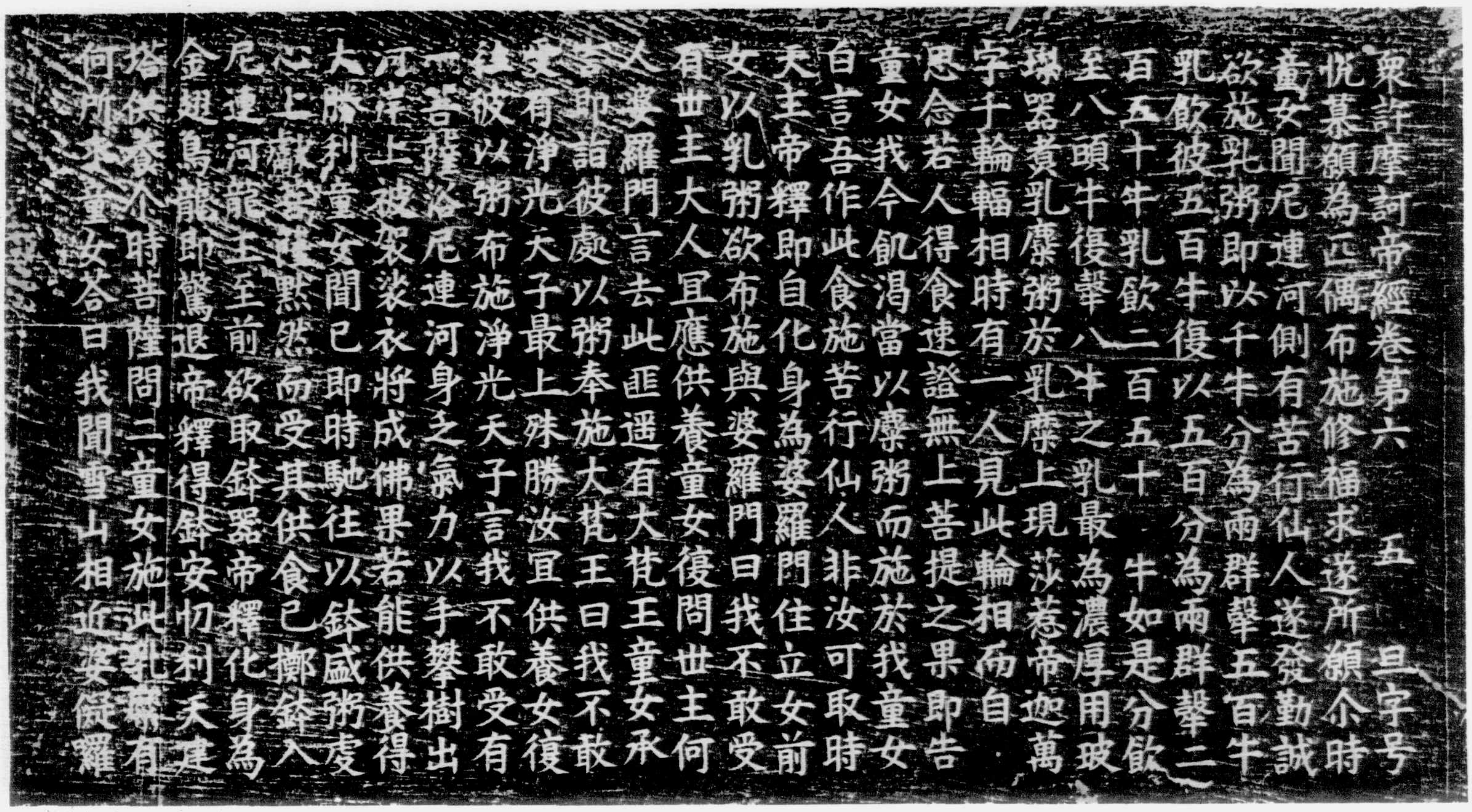
落之所其聚落内有二童女一名難那二

名難那末羅身色鮮正心性慈善頃聞太

子在雪山下娑儗羅底河邊迦毗羅仙人

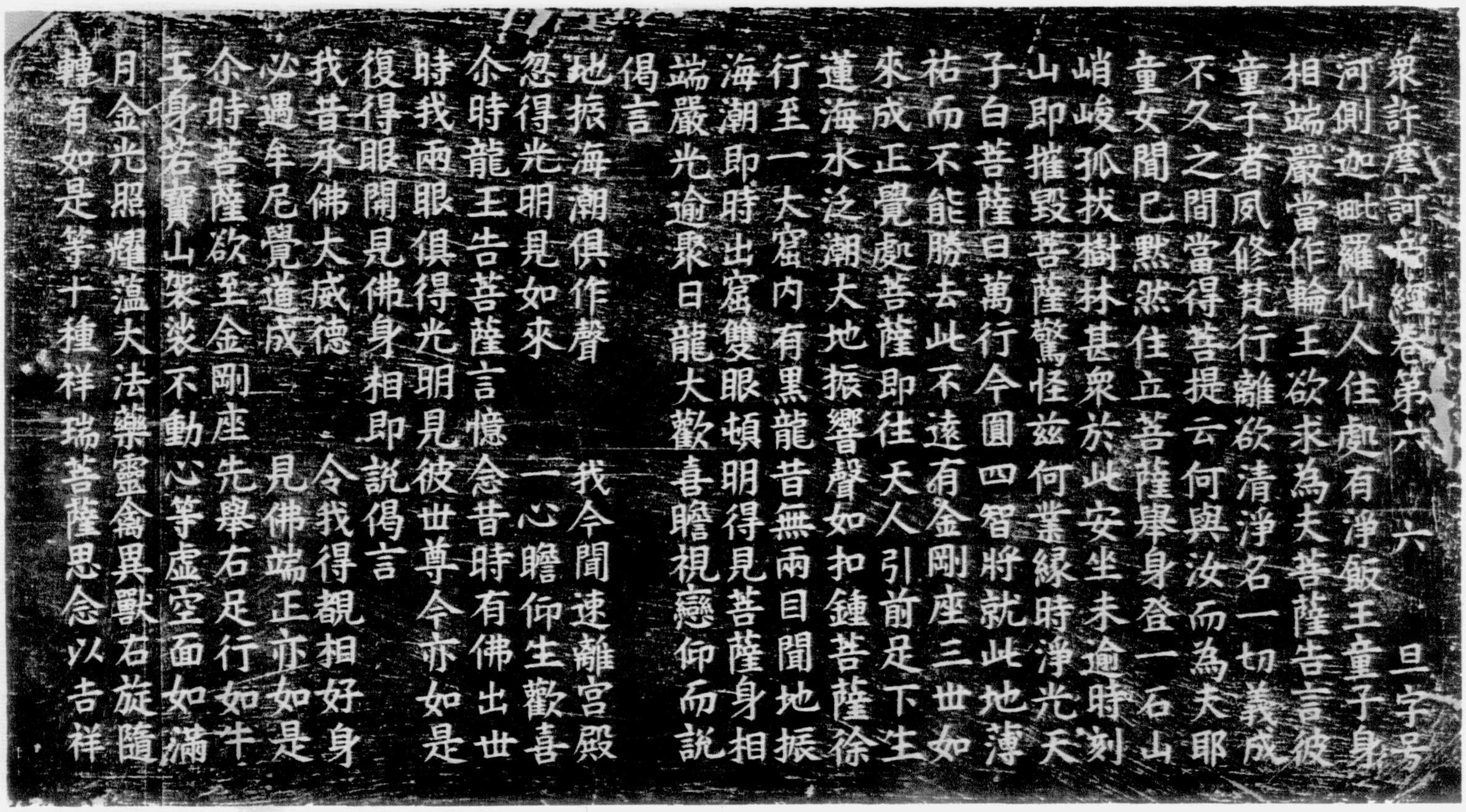
處學修梵行具三十二相福德莊嚴深心

塔下九〇八四



衆許摩訶帝經卷第六　五　旦字号

悦慕願為匹偶布施修福求遂所願尒時童女聞尼連河側有苦行仙人遂發勤誠欲施乳粥即以千牛分為兩群犛五百牛乳飲彼五百牛復以五百分為兩群犛二百五十牛乳飲二百五十牛如是分飲至八頭牛復犛八牛之乳最為濃厚用玻瓈器煮乳糜粥於乳糜上現莎惹帝迎萬字千輪輻相時有一人見此輪相而自思念若人得食速證無上菩提之果即告童女我今飢渴當以糜粥而施於我童女自言吾作此食施苦行仙人非汝可取時天主帝釋即自化身為婆羅門住立女前女以乳粥欲布施與婆羅門曰我不敢受有世主大人宜應供養童女復問世主何人婆羅門言去此匪遥有大梵王童女承言即詣彼處以粥奉施大梵王曰我不敢受有淨光天子最上殊勝汝宜供養女復往彼以粥布施淨光天子言我不敢受有一菩薩浴尼連河身之氣力以手攀樹出河岸上被袈裟衣將成佛果若能供養得大勝利童女聞已即時馳往以鉢盛粥虔心上獻菩薩默然而受其供食已擲鉢入尼連河龍王至前欲取鉢器帝釋化身為金翅鳥龍即驚退帝釋得鉢安忉利天建塔供養尒時菩薩問二童女施此乳糜有何所求童女荅曰我聞雪山相近婆儗羅



衆許摩訶帝經卷第六　六　旦字号

河側迦毗羅仙人住處有淨飯王童子身相端嚴當作輪王欲求為夫菩薩告言彼童子者夙修梵行離欲清淨名一切義成不久之間當得菩提云何與汝而為夫耶童女聞已默然住立菩薩舉身登一石山峭峻孤拔樹林甚衆於此安坐未逾時刻山即摧毀菩薩驚怪兹何業緣時淨光天子白菩薩曰萬行今圓四智將就此地薄祐而不能勝去此不遠有金剛座三世如來成正覺處菩薩即往天人引前足下生蓮海水泛潮大地振響聲如扣鍾菩薩徐行至一大窟内有黑龍昔無兩目聞地振海潮即時出窟雙眼頓明得見菩薩身相端嚴光逾衆日龍大歡喜瞻視戀仰而說偈言

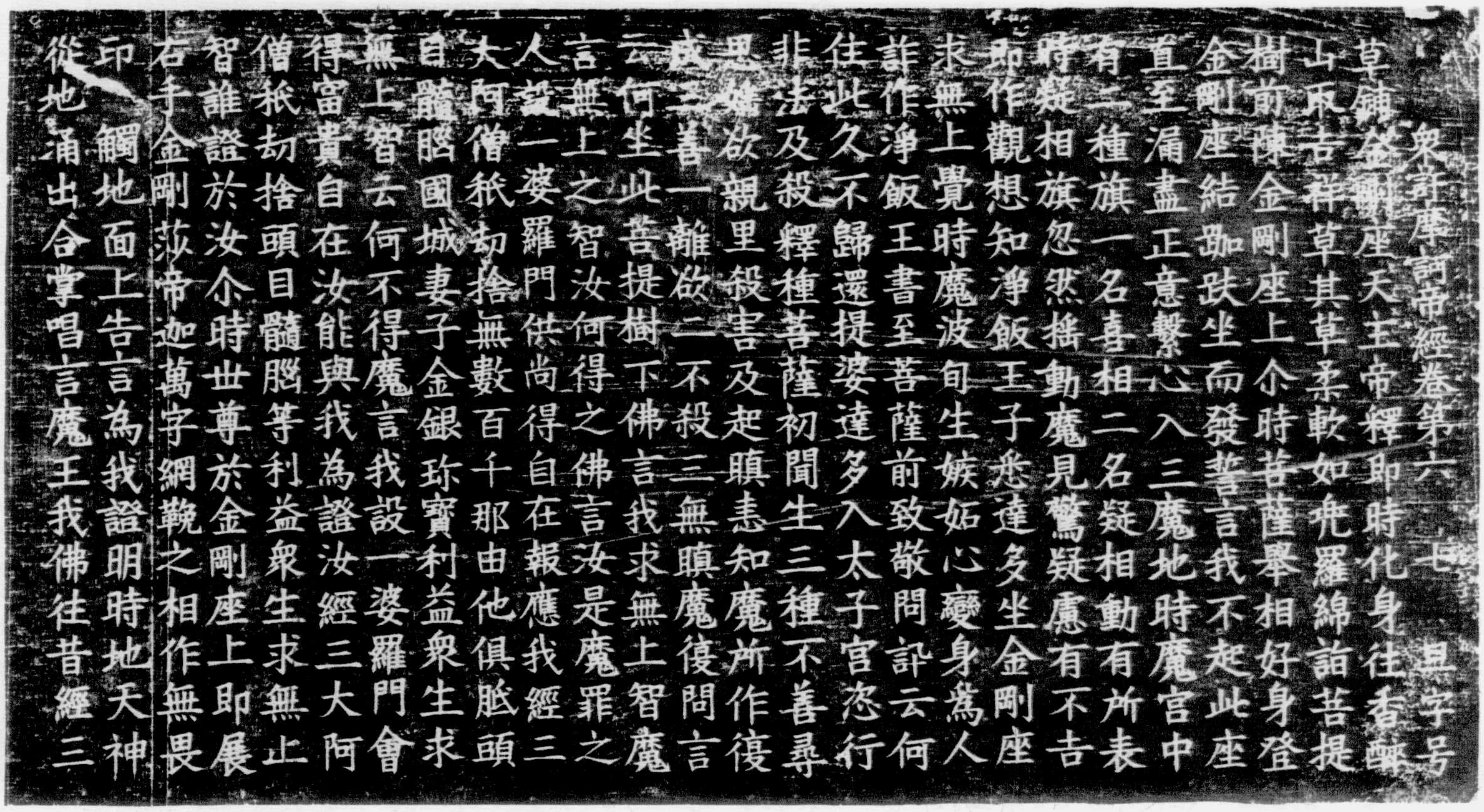
地振海潮俱作聲　我今聞速離宮殿
忽得光明見如來　一心瞻仰生歡喜

尒時龍王告菩薩言憶念昔時有佛出世時我兩眼俱得光明見彼世尊今亦如是復得眼開見佛身相即說偈言

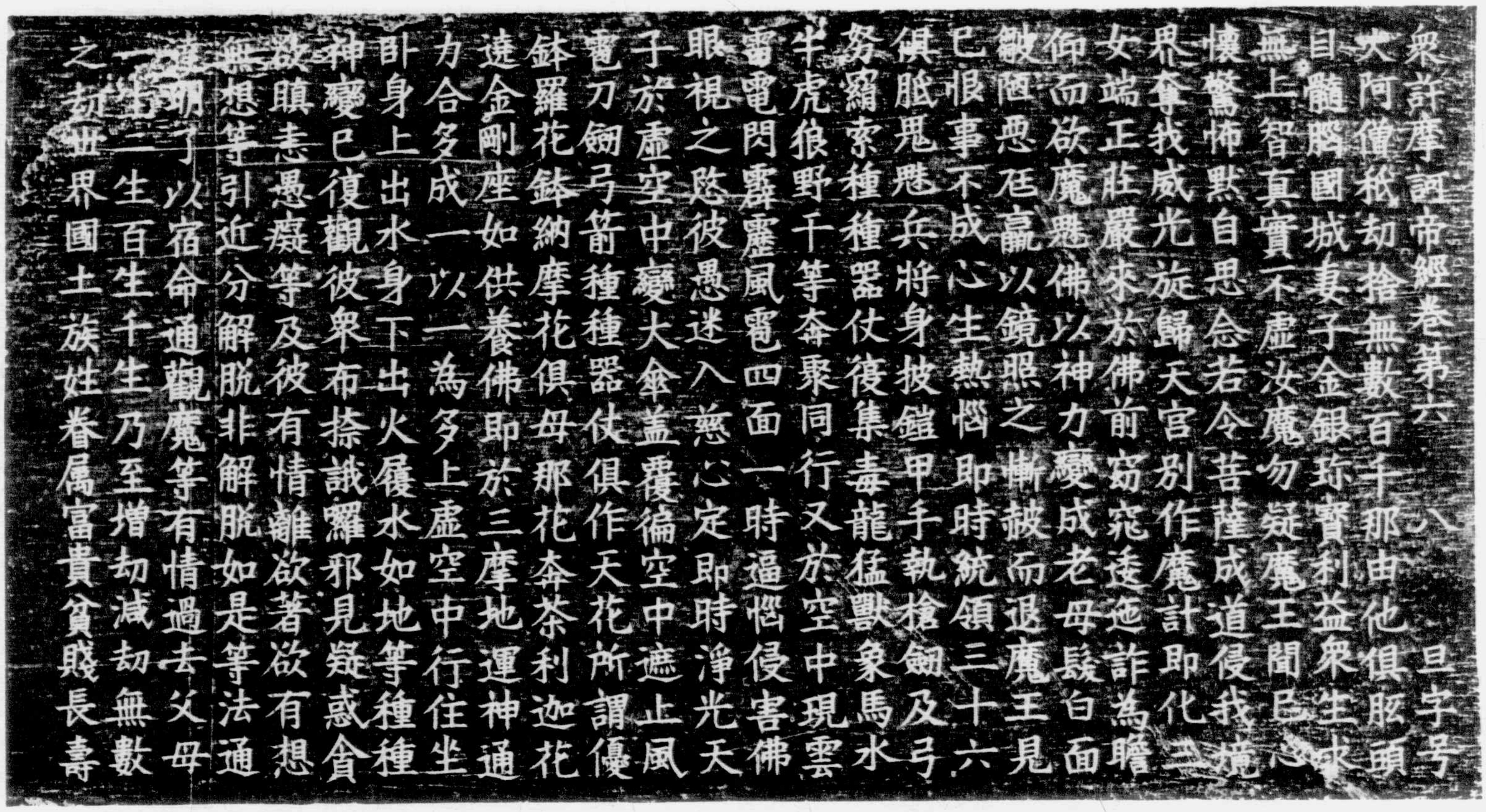
我昔承佛大威德　令我得覩相好身
必遇牟尼覺道成　見佛端正亦如是

尒時菩薩欲至金剛座先舉右足行如牛王身若寶山袈裟不動心等虛空面如滿月金光照耀藴大法藥靈禽異獸右旋隨轉有如是等十種祥瑞菩薩思念以吉祥

塔下九〇五八

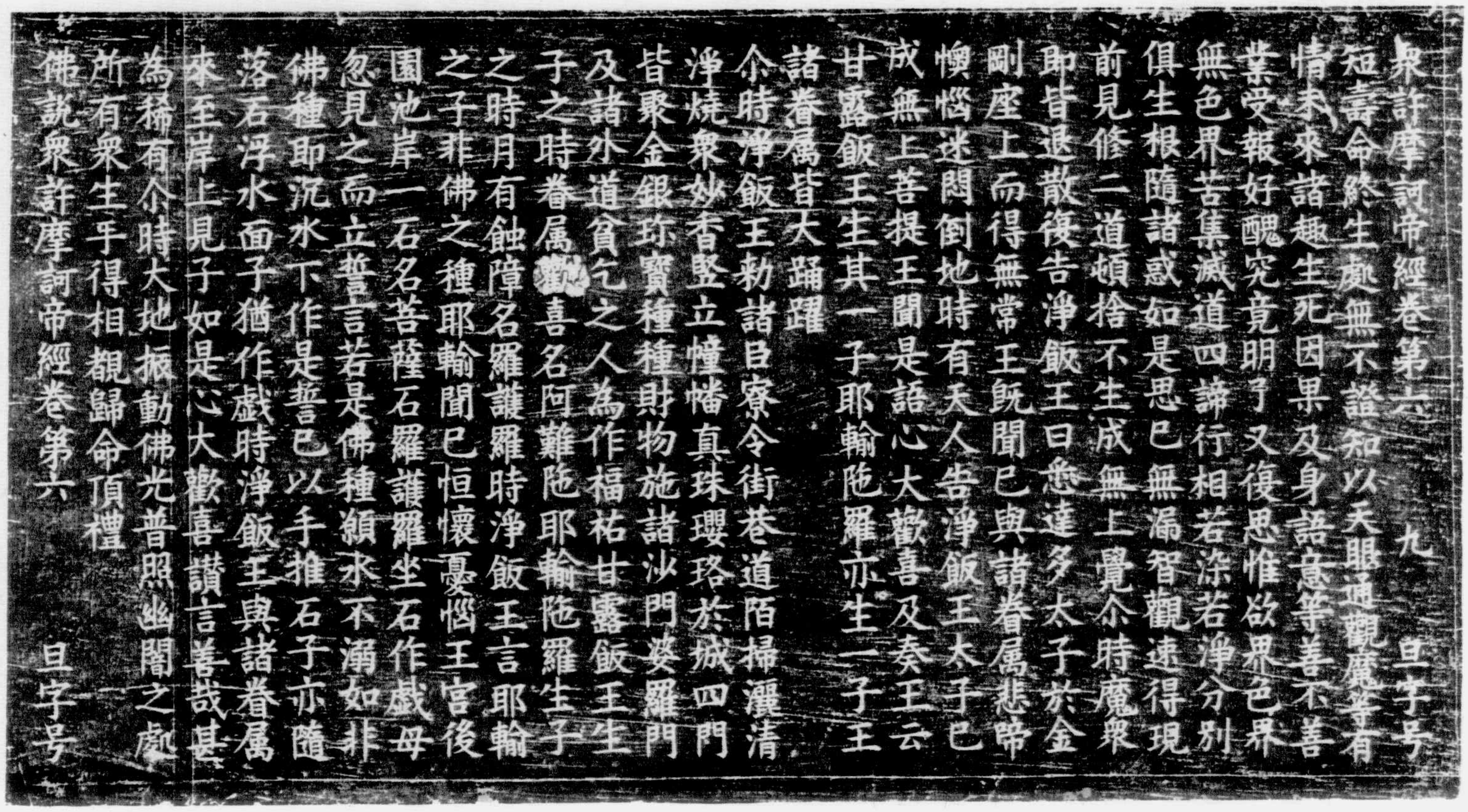


衆許摩訶帝經卷第六　七　旦字号
草鋪金剛座天主帝釋即時化身往香醉
山取吉祥草其草柔軟如兜羅綿詣菩提
樹前陳金剛座上尒時菩薩舉相好身登
金剛座結跏趺坐而發誓言我不起此座
直至漏盡正意繫心入三魔地時魔宮中
有二種旗一名喜相二名疑相動有所表
時疑相旗忽然搖動魔見驚疑慮有不吉
即作觀想知淨飯王子悉達多坐金剛座
求無上覺時魔波旬生嫉妬心變身為人
詐作淨飯王書至菩薩前致敬問訊云何
住此久不歸還提婆達多入太子宮恣行
非法及殺釋種菩薩初聞生三種不善尋
思婬欲親里殺害及起瞋恚知魔所作復
成三善一離欲二不殺三無瞋魔復問言
云何生此菩提樹下佛言我求無上智魔
言無上之智汝何得之佛言汝是魔罪之
人設一婆羅門供尚得自在報應我經三
大阿僧祇劫捨無數百千那由他俱胝頭
目髓腦國城妻子金銀珎寶利益衆生求
無上智云何不得魔言我設一婆羅門會
得富貴自在汝能與我為證汝經三大阿
僧祇劫捨頭目髓腦等利益衆生求無上
智誰證於汝尒時世尊於金剛座上即展
右手金剛莎帝迦萬字網鞔之相作無畏
印觸地面上告言為我證明時地天神
從地涌出合掌唱言魔王我佛往昔經三



衆許摩訶帝經卷第六　八　旦字号
大阿僧祇劫捨無數百千那由他俱胝頭
目髓腦國城妻子金銀珎寶利益衆生求
無上智真實不虛汝魔勿疑魔王聞已心
懷驚怖默自思念若令菩薩成道侵我境
界奪我威光旋歸天宮別作魔計即化三
女端正莊嚴來於佛前窈窕逶迤詐為瞻
仰而欲魔魅佛以神力變成老母鬓白面
皺陋惡尫羸以鏡照之慚赧而退魔王見
已恨事不成心生熱惱即時統領三十六
俱胝鬼魅兵將身披鎧甲手執槍劒及弓
弩羂索種種器仗復集毒龍猛獸象馬水
牛虎狼野干等奔聚同行又於空中現雲
雷電閃霹靂風雹四面一時逼惱侵害佛
眼視之慈彼愚迷入慈心定即時淨光天
子於虛空中變大傘蓋覆徧空中遮止風
雹刀劒弓箭種種器仗俱作天花所謂優
鉢羅花鉢納摩花俱母那花奔茶利迦花
遶金剛座如供養佛即於三摩地運神通
力合多成一以一為多上虛空中行住坐
卧身上出水身下出火履水如地等種種
神變已復觀彼衆布捺識羅邪見疑惑貪
欲瞋恚愚癡等及彼有情離欲著欲有想
無想等引近分解脫非解脫如是等法通
達明了以宿命通觀魔等有情過去父母
一生二生百生千生乃至增劫減劫無數
之劫世界國土族姓眷屬富貴貧賤長壽

塔下九〇八六



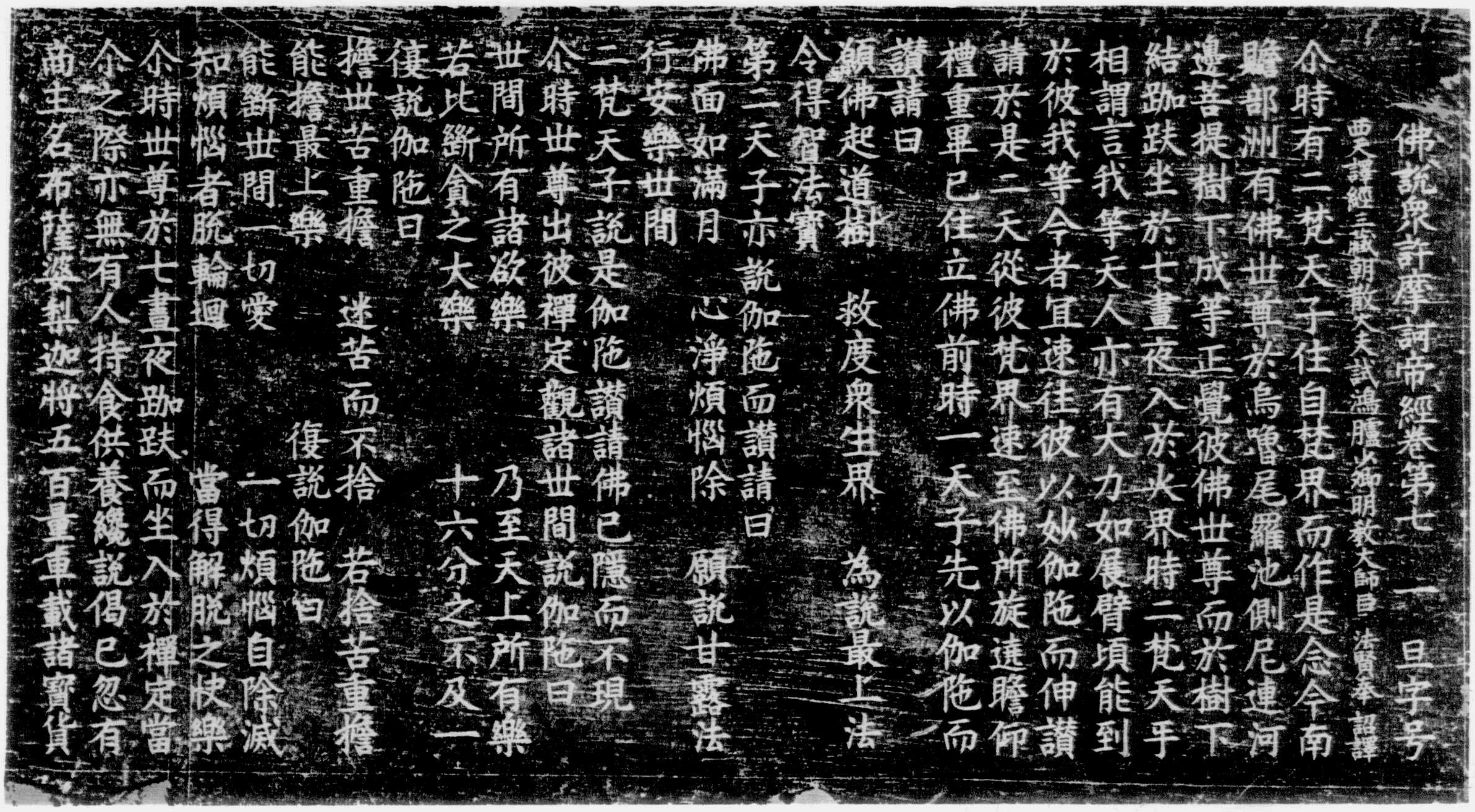
衆許摩訶帝經卷第六　九　旦字号

短壽命終生處無不證知以天眼通觀魔等有情未來諸趣生死因果及身語意等善不善業受報好醜究竟明了又復思惟欲界色界無色界苦集滅道四諦行相若染若淨分別俱生根隨諸惑如是思已無漏智觀速得現前見修二道頓捨不生成無上覺尒時魔衆即皆退散復告淨飯王曰悉達多太子於金剛座上而得無常王既聞已與諸眷屬悲啼懊惱迷悶倒地時有天人告淨飯王太子已成無上菩提王聞是語心大歡喜及奏王云甘露飯王生其一子耶輸陁羅亦生一子王諸眷屬皆大踊躍

尒時淨飯王勑諸臣寮令街巷道陌掃灑清淨燒衆妙香竪立幢幡真珠瓔珞於城四門皆聚金銀珎寶種種財物施諸沙門婆羅門及諸外道貧乞之人為作福祐甘露飯王生子之時眷屬歡喜名阿難陁耶輸陁羅生子之時月有蝕障名羅護羅時淨飯王言耶輸之子非佛之種耶輸聞已恒懷憂惱王宮後園池岸一石名菩薩石羅護羅坐石作戲母忽見之而立誓言若是佛種願求不溺如非佛種即沉水下作是誓已以手推石子亦隨落石浮水面子猶作戲時淨飯王與諸眷屬來至岸上見子如是心大歡喜讚言善哉甚為稀有尒時大地振動佛光普照幽闇之處所有衆生乎得相覩歸命頂禮

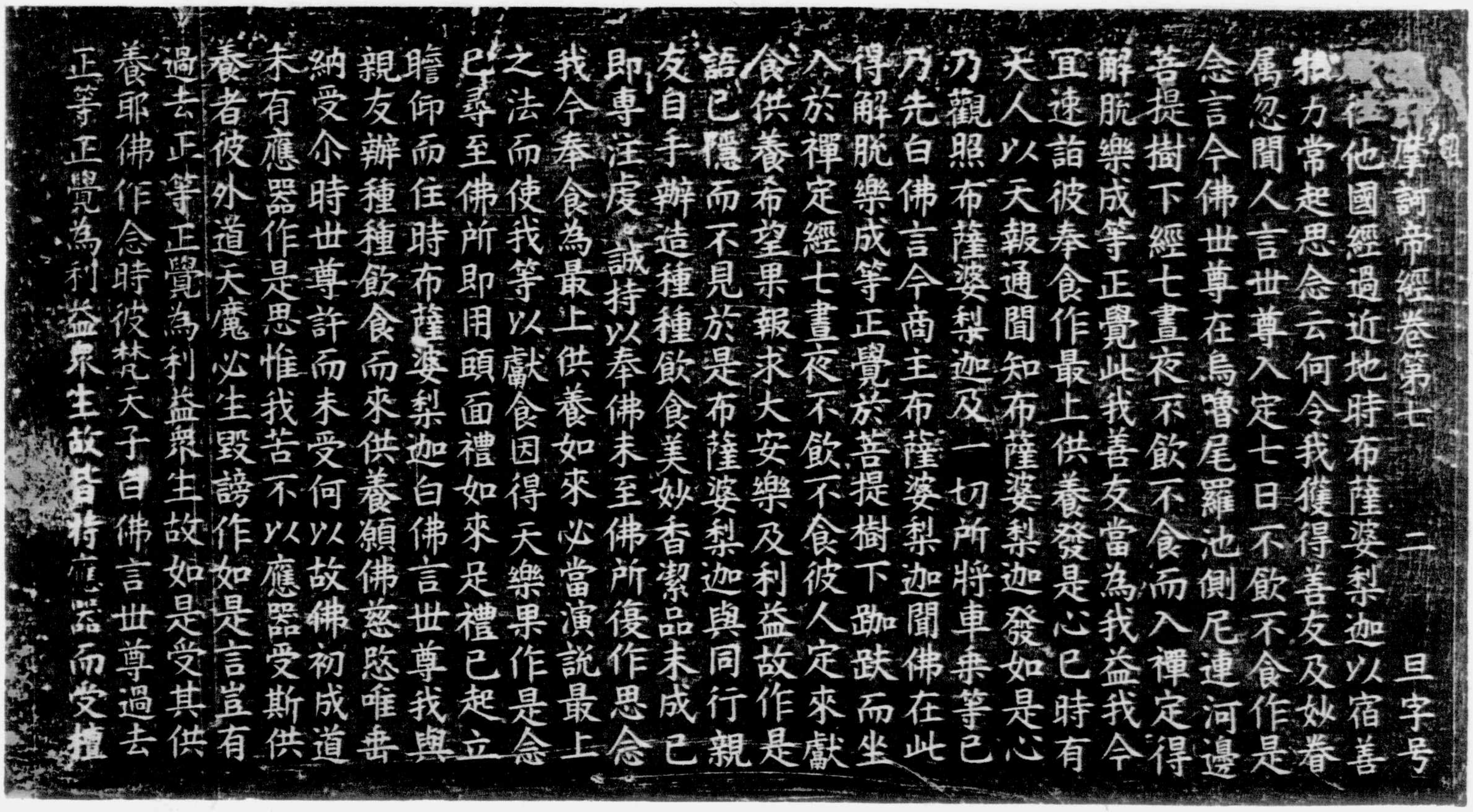
佛說衆許摩訶帝經卷第六　旦字号

塔下九〇八七



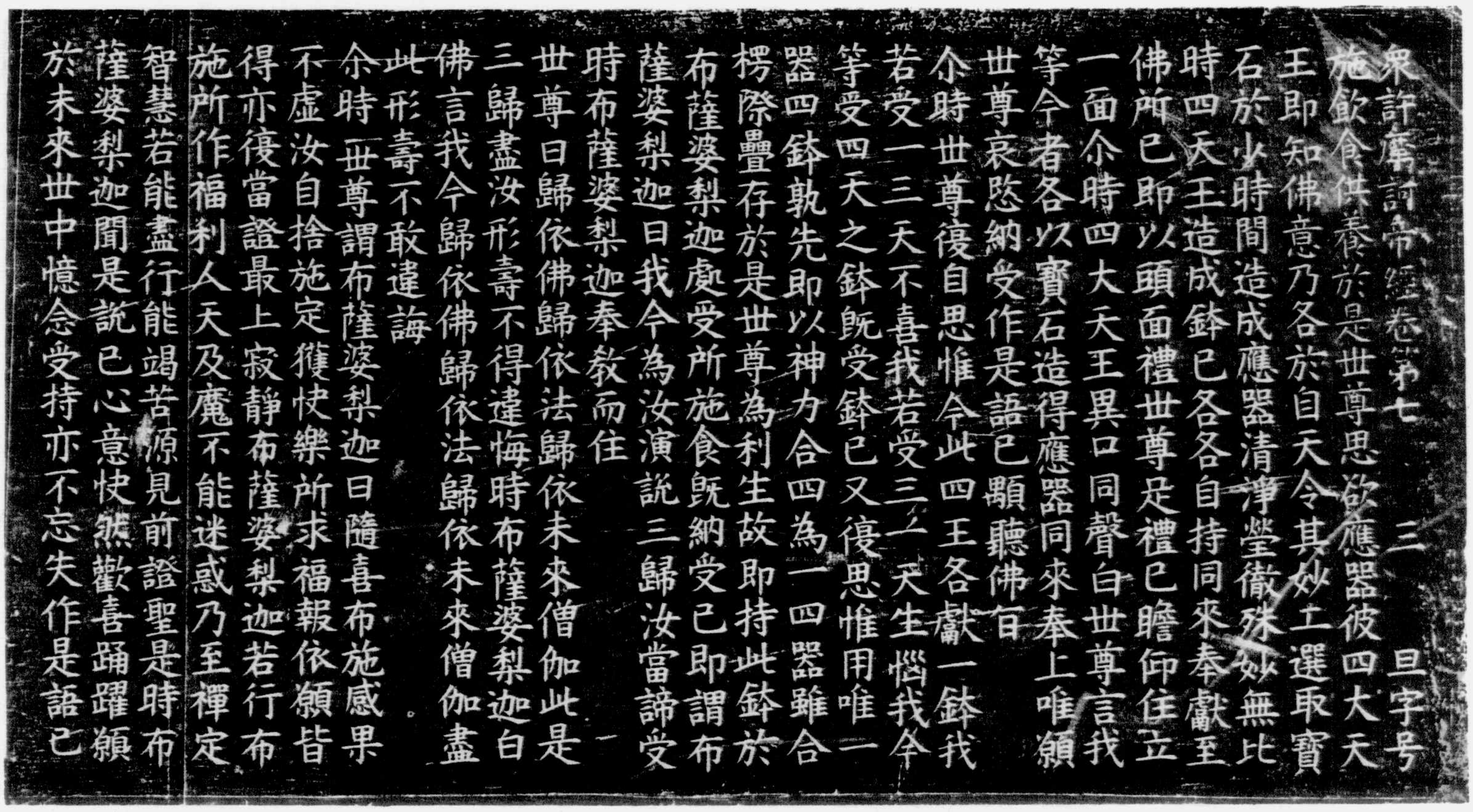
佛說衆許摩訶帝經卷第七　一　旦字号
西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣法賢奉　詔譯
尒時有二梵天子住自梵界而作是念今南
贍部洲有佛世尊於烏嚕尾羅池側尼連河
邊菩提樹下成等正覺彼佛世尊而於樹下
結跏趺坐於七晝夜入於火界時二梵天手
相謂言我等天人亦有大力如展臂頃能到
於彼我等今者宜速往彼以妙伽陁而伸讚
請於是二天從彼梵界速至佛所旋遶瞻仰
禮重畢已住立佛前時一天子先以伽陁而
讚請曰
願佛起道樹　救度衆生界　為說最上法
令得智法寳
第二天子亦說伽陁而讚請曰
佛面如滿月　心淨煩惱除　願說甘露法
行安樂世間
二梵天子說是伽陁讚請佛已隱而不現
尒時世尊出彼禪定觀諸世間說伽陁曰
世間所有諸欲樂　乃至天上所有樂
若比斷貪之大樂　十六分之不及一
復說伽陁曰
擔世苦重擔　迷苦而不捨　若捨苦重擔
能擔最上樂　復說伽陁曰
能斷世間一切愛　一切煩惱自除滅
知煩惱者脱輪迴　當得解脱之快樂
尒時世尊於七晝夜跏趺而坐入於禪定當
尒之際亦無有人持食供養纔說偈已忽有
商主名布薩婆梨迦將五百量車載諸寳貨

塔下九〇八七



[illegible]摩訶帝經卷第七　二　旦字号
往他國經過近地時布薩婆梨迦以宿善
拔力常起思念云何令我獲得善友及妙眷
屬忽聞人言世尊入定七日不飲不食作是
念言今佛世尊在烏嚕尾羅池側尼連河邊
菩提樹下經七晝夜不飲不食而入禪定得
解脱樂成等正覺此我善友當為我益我今
宜速詣彼奉食作最上供養發是心已時有
天人以天報通聞知布薩婆梨迦發如是心
乃觀照布薩婆梨迦及一切所將車乘等已
乃先白佛言今商主布薩婆梨迦聞佛在此
得解脱樂成等正覺於菩提樹下跏趺而坐
入於禪定經七晝夜不飲不食彼人定來獻
食供養希望果報求大安樂及利益故作是
語已隱而不見於是布薩婆梨迦與同行親
友自手辦造種種飲食美妙香絜品未成已
即專注虔誠持以奉佛未至佛所復作思念
我今奉食為最上供養如來必當演說最上
之法而使我等以獻食因得天樂果作是念
已尋至佛所即用頭面禮如來足禮已起立
瞻仰而住時布薩婆梨迦白佛言世尊我與
親友辦種種飲食而來供養願佛慈愍唯垂
納受尒時世尊許而未受何以故佛初成道
未有應器作是思惟我若不以應器受斯供
養者彼外道天魔必生毀謗作如是言豈有
過去正等正覺為利益衆生故如是受其供
養耶佛作念時彼梵天子白佛言世尊過去
正等正覺為利益衆生故皆持應器而受擅

塔下九〇八八



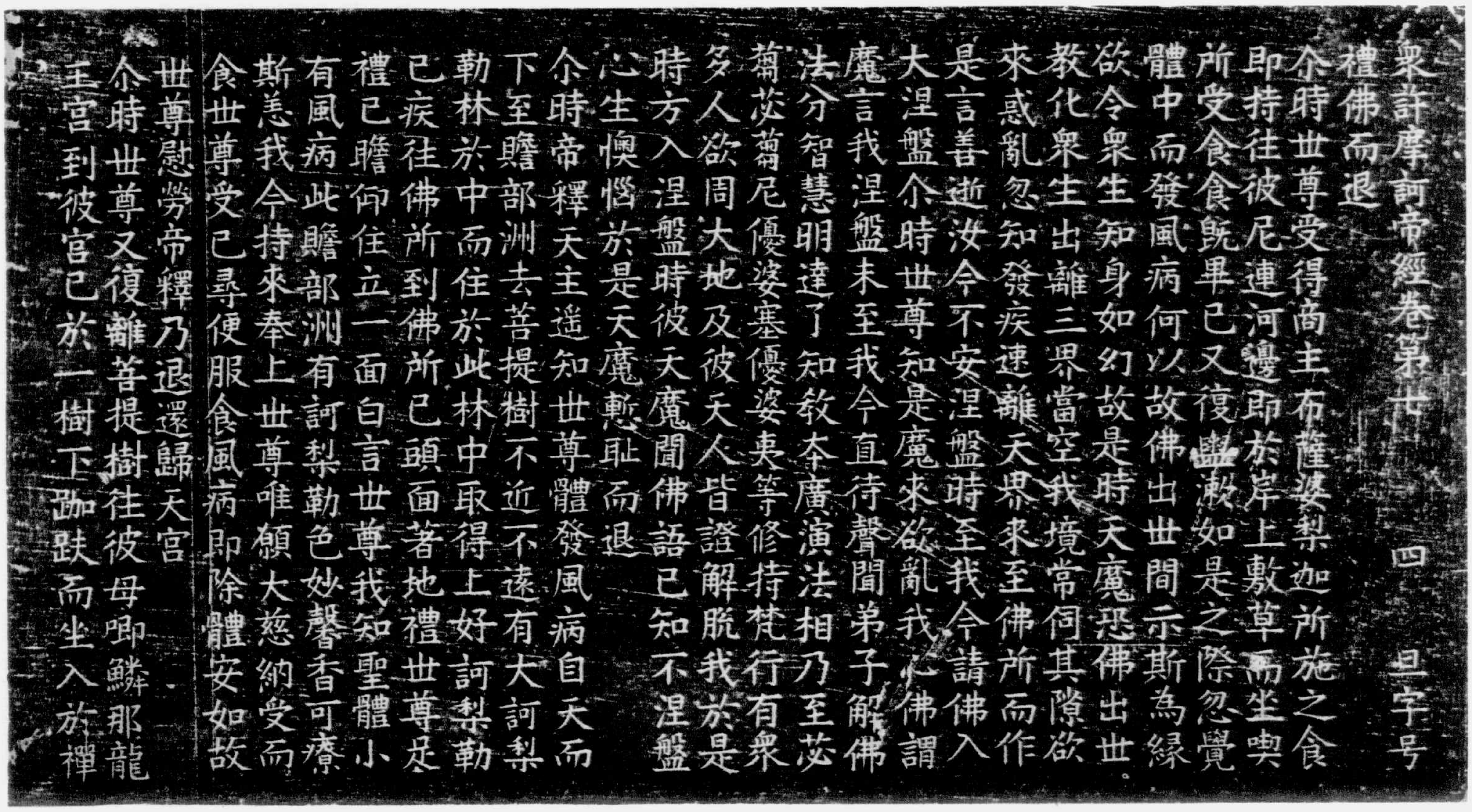
衆許摩訶帝經卷第七　三　旦字号

施飲食供養於是世尊思欲應器彼四大天王即知佛意乃各於自天令其妙工選取寶石於少時間造成應器清淨瑩徹殊妙無比時四天王造成鉢已各各自持同來奉獻至佛所已即以頭面禮世尊足禮已瞻仰住立一面尒時四大天王異口同聲白世尊言我等今者各以寶石造得應器同來奉上唯願世尊哀愍納受作是語已顒聽佛旨尒時世尊復自思惟今此四王各獻一鉢我若受一三天不喜我若受三一天生惱我今等受四天之鉢既受鉢已又復思惟用唯一器四鉢孰先即以神力合四為一四器雖合楞際疊存於是世尊為利生故即持此鉢於布薩婆梨迦處受所施食既納受已即謂布薩婆梨迦曰我今為汝演說三歸汝當諦受時布薩婆梨迦奉教而住

世尊曰歸依佛歸依法歸依未來僧伽此是三歸盡汝形壽不得違悔時布薩婆梨迦白佛言我今歸依佛歸依法歸依未來僧伽盡此形壽不敢違誨

尒時世尊謂布薩婆梨迦曰隨喜布施感果不虛汝自捨施定獲快樂所求福報依願皆得亦復當證最上寂靜布薩婆梨迦若行布施所作福利人天及魔不能迷惑乃至禪定智慧若能盡行能竭苦源見前證聖是時布薩婆梨迦聞是說已心意快然歡喜踊躍願於未來世中憶念受持亦不忘失作是語已

塔下九〇八八



衆許摩訶帝經卷第七　四　旦字号

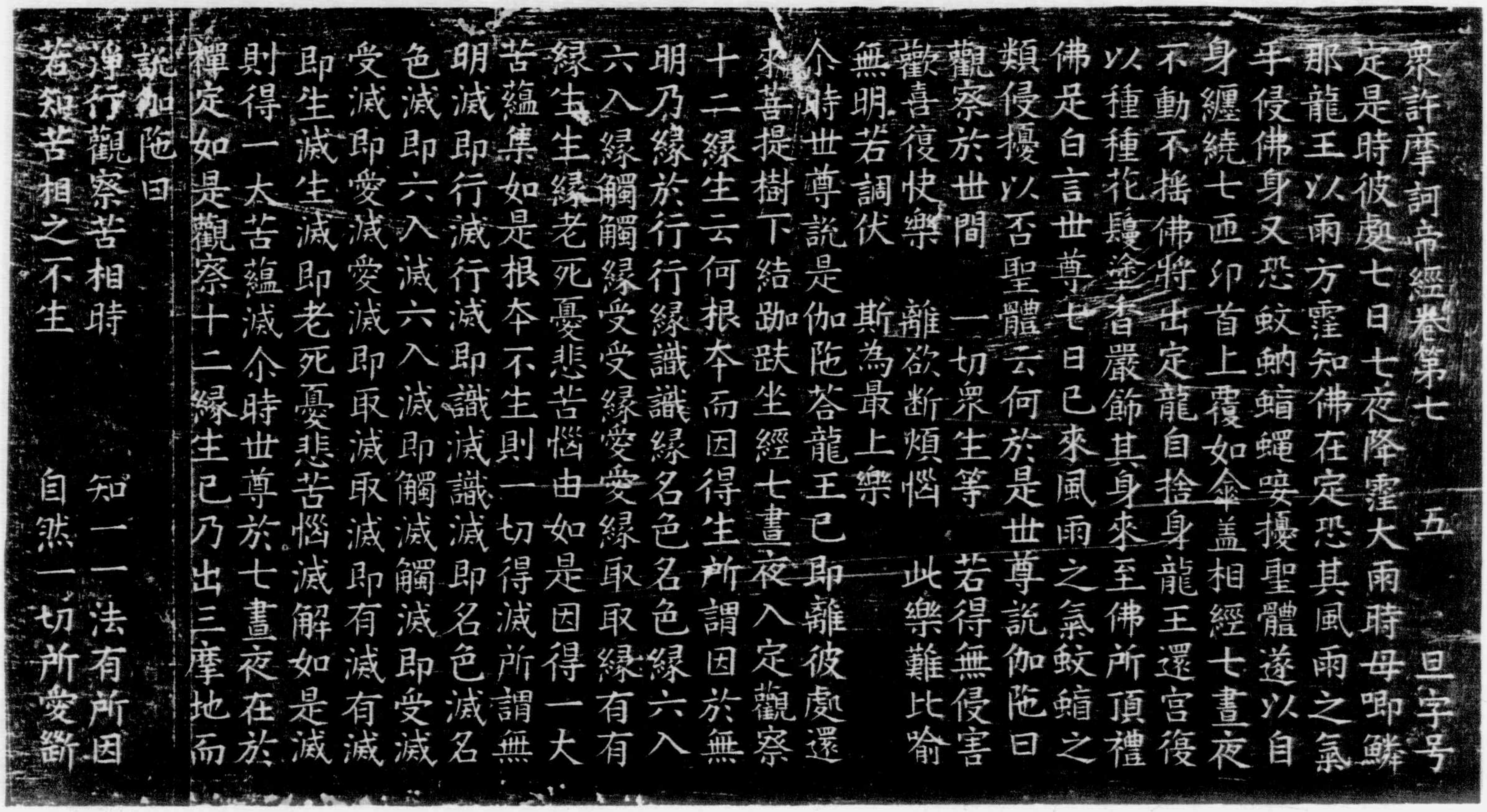
禮佛而退

尒時世尊受得商主布薩婆梨迦所施之食即持往彼尼連河邊即於岸上敷草而坐喫所受食食既畢已又復盥漱如是之際忽覺體中而發風病何以故佛出世間示斯為緣欲令衆生知身如幻故是時天魔恐佛出世教化衆生出離三界當空我境常伺其隙欲來惑亂忽知發疾速離天界來至佛所而作是言善逝汝今不安涅盤時至我今請佛入大涅盤尒時世尊知是魔來欲亂我心佛謂魔言我涅盤未至我今直待聲聞弟子解佛法分智慧明達了知教本廣演法相乃至苾蒭苾蒭尼優婆塞優婆夷等修持梵行有衆多人欲周大地及彼天人皆證解脫我於是時方入涅盤時彼天魔聞佛語已知不涅盤心生懊惱於是天魔慙恥而退

尒時帝釋天主遥知世尊體發風病自天而下至贍部洲去菩提樹不近不遠有大訶梨勒林於中而住於此林中取得上好訶梨勒已疾往佛所到佛所已頭面著地禮世尊足禮已瞻仰住立一面白言世尊我知聖體小有風病此贍部洲有訶梨勒色妙馨香可療斯恙我今持來奉上世尊唯願大慈納受而食世尊受已尋便服食風病即除體安如故世尊慰勞帝釋乃退還歸天宫

尒時世尊又復離菩提樹往彼母唧鱗那龍王宫到彼宫已於一樹下跏趺而坐入於禪

塔下九〇八九



衆許摩訶帝經卷第七　五　旦字号

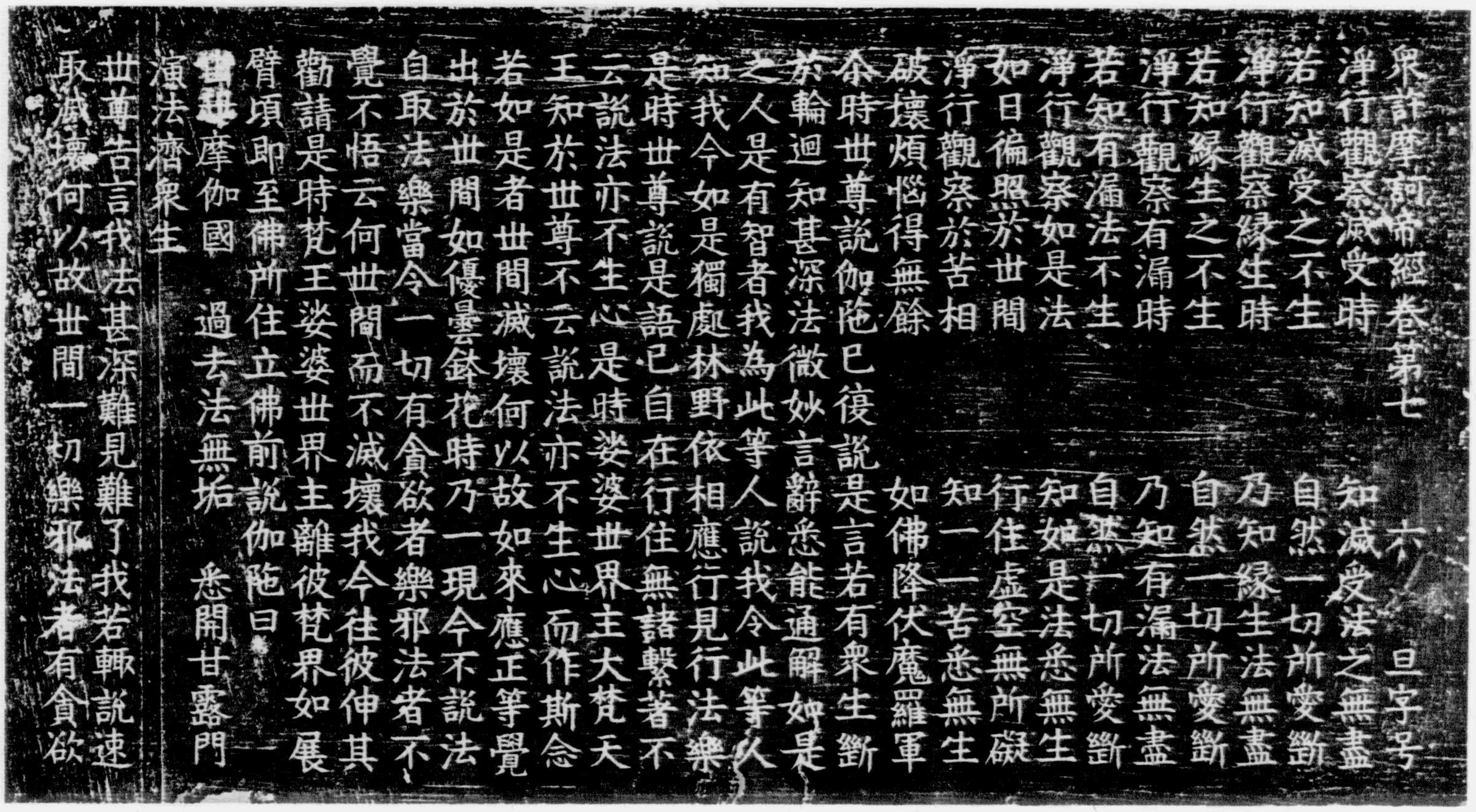
定是時彼處七日七夜降霔大雨時母唧鱗那龍王以雨方霔知佛在定恐其風雨之氣手侵佛身又恐蚊蚋蝤蠅嬈擾聖體遂以自身纏繞七匝仰首上覆如傘蓋相經七晝夜不動不搖佛將出定龍自捨身龍王還宮復以種種花鬘塗香嚴飾其身來至佛所頂禮佛足白言世尊七日已來風雨之氣蚊蝤之類侵擾以否聖體云何於是世尊說伽陁曰

觀察於世間　一切衆生等　若得無侵害
歡喜復快樂　離欲斷煩惱　此樂難比喻
無明若調伏　斯為最上樂

尒時世尊說是伽陁答龍王已即離彼處還來菩提樹下結跏趺坐經七晝夜入定觀察十二緣生云何根本而因得生所謂因於無明乃緣於行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱由如是因得一大苦蘊集如是根本不生則一切得滅所謂無明滅即行滅行滅即識滅識滅即名色滅名色滅即六入滅六入滅即觸滅觸滅即受滅受滅即愛滅愛滅即取滅取滅即有滅有滅即生滅生滅即老死憂悲苦惱滅解如是滅則得一大苦蘊滅尒時世尊於七晝夜在於禪定如是觀察十二緣生已乃出三摩地而說伽陁曰

淨行觀察苦相時　知一一法有所因
若知苦相之不生　自然一切所愛斷

塔下九〇八九



衆許摩訶帝經卷第七　六　旦字号

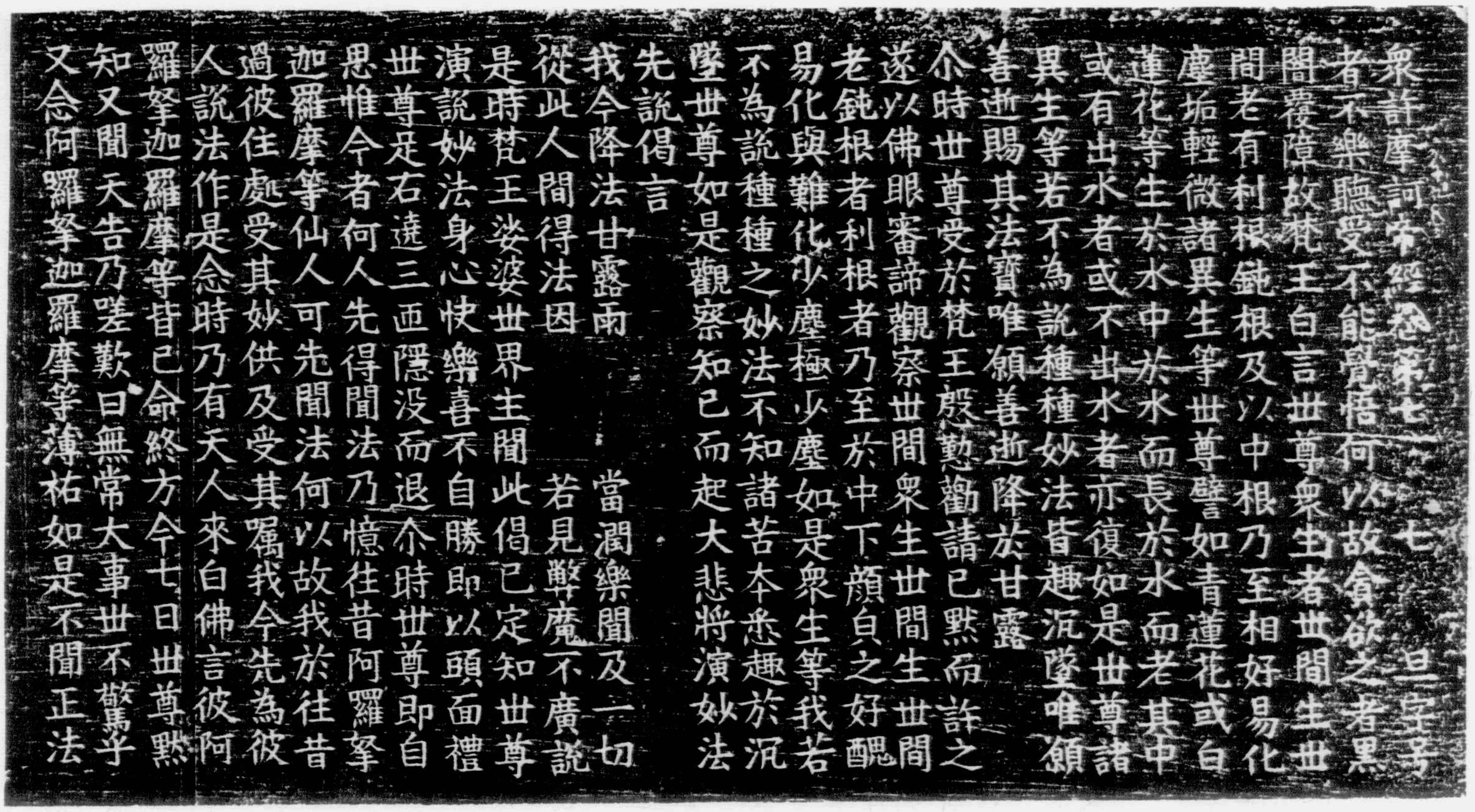
淨行觀察滅受時　知滅受法之無盡
若知滅受之不生　自然一切所愛斷
淨行觀察緣生時　乃知緣生法無盡
若知緣生之不生　自然一切所愛斷
淨行觀察有漏時　乃知有漏法無盡
若知有漏法不生　自然一切所愛斷
淨行觀察如是法　知如是法悉無生
如日徧照於世間　行住虛空無所礙
淨行觀察於苦相　知一一苦悉無生
破壞煩惱得無餘　如佛降伏魔羅軍

尒時世尊說伽陁已復說是言若有衆生斷於輪迴知甚深法微妙言辭悉能通解如是之人是有智者我為此等人說我令此等人知我今如是獨處林野依相應行見行法樂是時世尊說是語已自在行住無諸繫著不云說法亦不生心是時娑婆世界主大梵天王知於世尊不云說法亦不生心而作斯念若如是者世間滅壞何以故如來應正等覺出於世間如優曇鉢花時乃一現今不說法自取法樂當令一切有貪欲者樂邪法者不覺不悟云何世間而不滅壞我今往彼伸其勸請是時梵王娑婆世界主離彼梵界如展臂頃即至佛所住立佛前說伽陁曰

昔摩伽國　過去法無垢　悉開甘露門
演法濟衆生

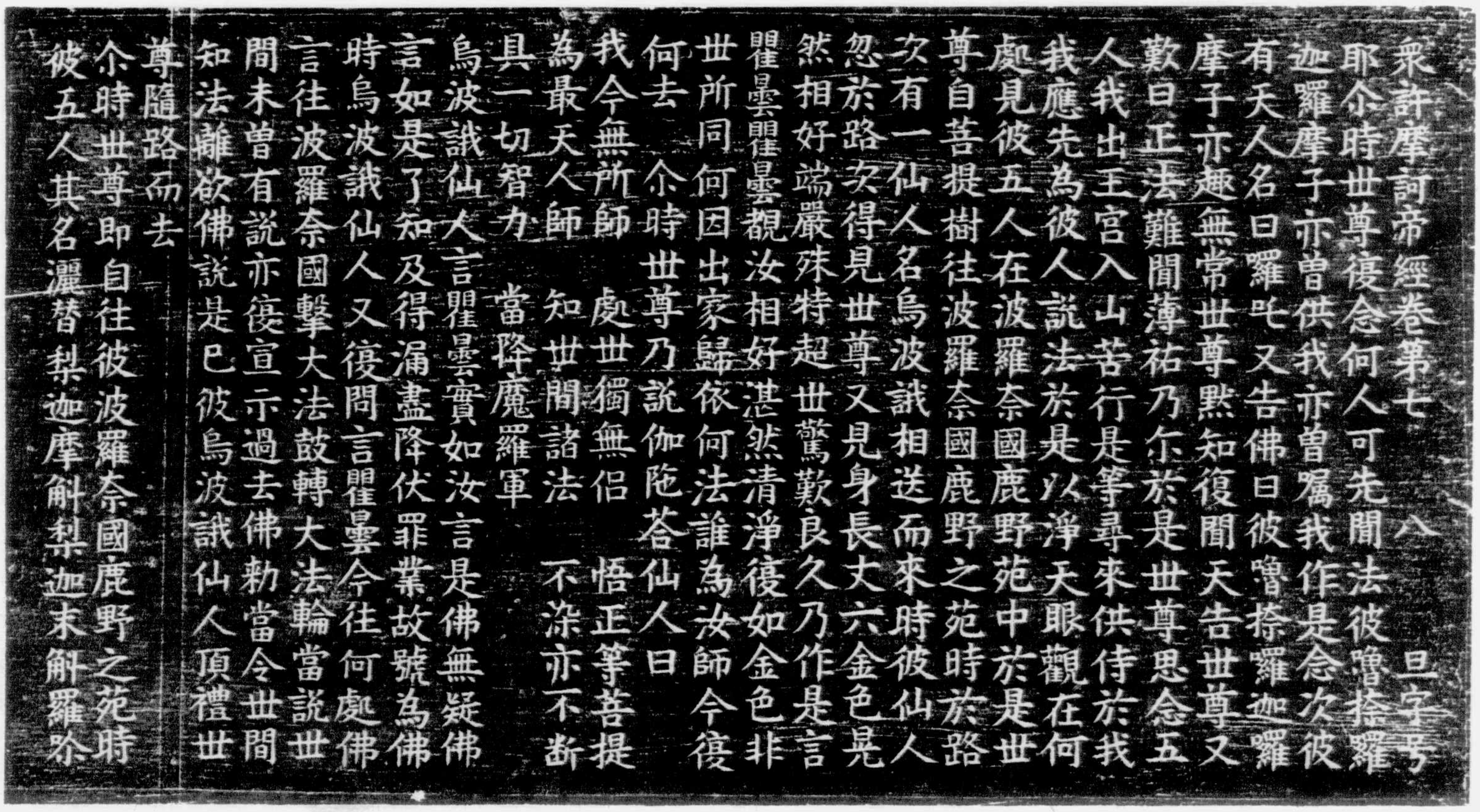
世尊告言我法甚深難見難了我若輙說速取滅壞何以故世間一切樂邪法者有貪欲

塔下九〇九〇



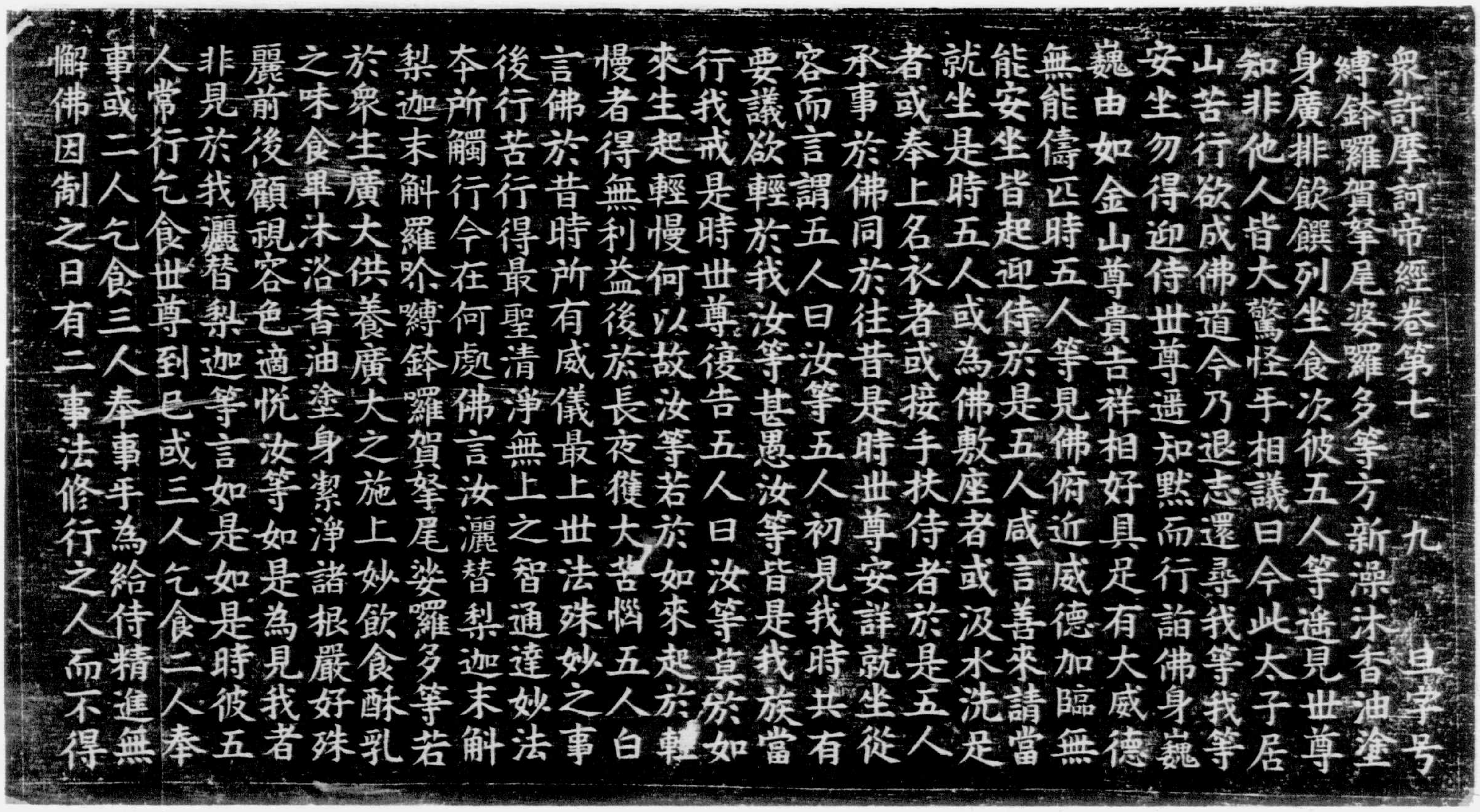
衆許摩訶帝經卷第七　七　邑字号
者不樂聽受不能覺悟何以故貪欲之者黒
闇覆障故梵王白言世尊衆生者世間生世
間老有利根鈍根及以中根乃至相好易化
塵垢輕微諸異生等世尊譬如青蓮花或白
蓮花等生於水中於水而長於水而老其中
或有出水者或不出水者亦復如是世尊諸
異生等若不為說種種妙法皆趣沉墜唯願
善逝賜其法寶唯願善逝降於甘露
尒時世尊受於梵王殷懃勸請已黙而許之
遂以佛眼審諦觀察世間衆生世間生世間
老鈍根者利根者乃至於中下顔貟之好醜
易化與難化少塵極少塵如是衆生等我若
不為說種種之妙法不知諸苦本悉趣於沉
墜世尊如是觀察知已而起大悲將演妙法
先說偈言
我今降法甘露雨　當潤樂聞及一切
從此人間得法因　若見弊魔不廣說
是時梵王娑婆世界主聞此偈已定知世尊
演說妙法身心快樂喜不自勝即以頭面禮
世尊足右遶三匝隱没而退尒時世尊即自
思惟今者何人先得聞法乃憶往昔阿羅拏
迦羅摩等仙人可先聞法何以故我於往昔
過彼住處受其妙供及受其囑我今先為彼
人說法作是念時乃有天人來白佛言彼阿
羅拏迦羅摩等皆已命終方今七日世尊黙
知又聞天告乃嗟歎曰無常大事世不驚乎
又念阿羅拏迦羅摩等薄祐如是不聞正法

塔下九〇九〇



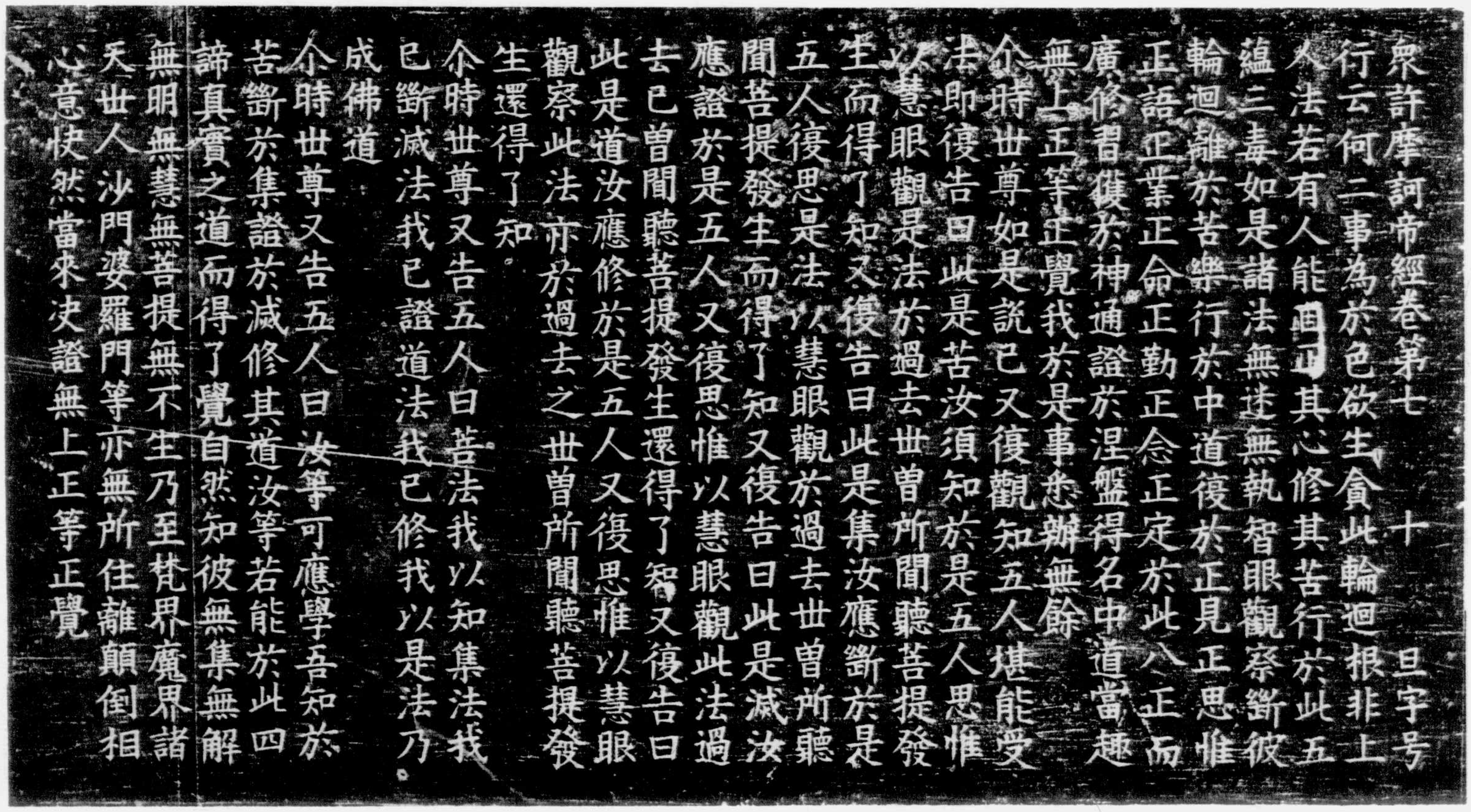
衆許摩訶帝經卷第七　八　邑字号
耶尒時世尊復念何人可先聞法彼嚕捨羅
迦羅摩子亦曾供我亦曾囑我作是念次彼
有天人名曰羅吒又告佛曰彼嚕捺羅迦羅
摩子亦趣無常世尊黙知復聞天告世尊又
歎曰正法難聞薄祐乃尒於是世尊思念五
人我出王宮入山苦行是等尋來供侍於我
我應先為彼人說法於是以淨天眼觀在何
處見彼五人在波羅奈國鹿野苑中於是世
尊自菩提樹往波羅奈國鹿野之苑時於路
次有一仙人名烏波誐相送而來時彼仙人
忽於路次得見世尊又見身長丈六金色晃
然相好端嚴殊特超世驚歎良久乃作是言
瞿曇瞿曇觀汝相好湛然清淨復如金色非
世所同何因出家歸依何法誰為汝師今復
何去　尒時世尊乃說伽陁荅仙人曰
我今無所師　處世獨無侶　悟正等菩提
為最天人師　知世間諸法　不染亦不斷
具一切智力　當降魔羅軍
烏波誐仙人言瞿曇實如汝言是佛無疑佛
言如是了知及得漏盡降伏罪業故號為佛
時烏波誐仙人又復問言瞿曇今往何處佛
言往波羅奈國擊大法鼓轉大法輪當說世
間未曾有說亦復宣示過去佛勅當令世間
知法離欲佛說是已彼烏波誐仙人頂禮世
尊隨路而去
尒時世尊即自往彼波羅奈國鹿野之苑時
彼五人其名灑替梨迦摩斛梨迦末斛羅祭

塔下九〇九一



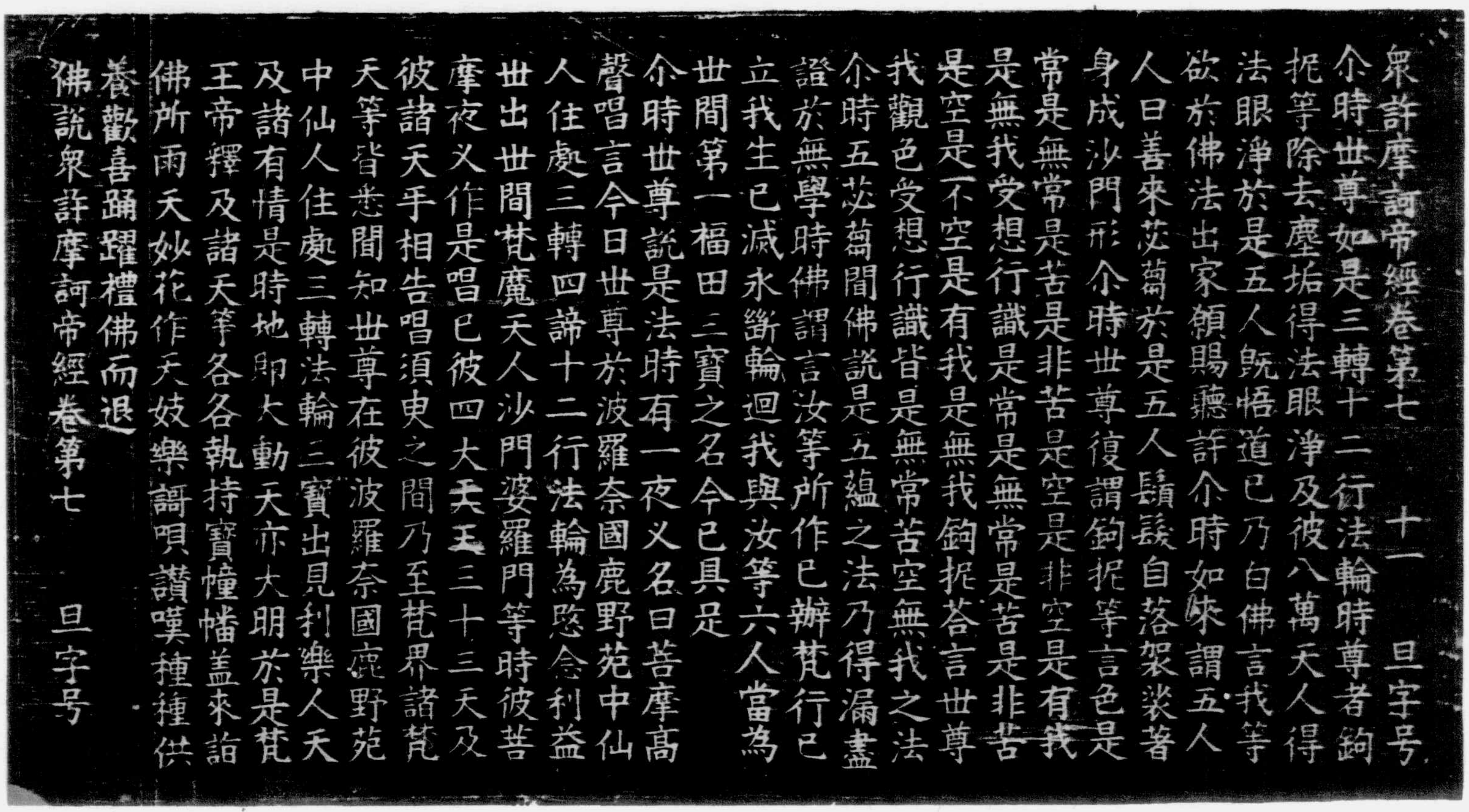
衆許摩訶帝經卷第七　九　旦字号
縛鉢羅賀拏尾娑羅多等方新澡沐香油塗
身廣排飲饌列坐食次彼五人等遥見世尊
知非他人皆大驚怪手相議曰今此太子居
山苦行欲成佛道今乃退志還尋我等我等
安坐勿得迎侍世尊遥知黙而行詣佛身巍
巍由如金山尊貴吉祥相好具足有大威德
無能儔匹時五人等見佛俯近威德加臨無
能安坐皆起迎侍於是五人咸言善來請當
就坐是時五人或為佛敷座者或汲水洗是
者或奉上名衣者或接手扶侍者於是五人
承事於佛同於往昔是時世尊安詳就坐從
容而言謂五人曰汝等五人初見我時共有
要議欲輕於我汝等甚愚汝等皆是我族當
行我戒是時世尊復告五人曰汝等莫於如
來生起輕慢何以故汝等若於如來起於輕
慢者得無利益後於長夜獲大苦惱五人白
言佛於昔時所有威儀最上世法殊妙之事
後行苦行得最聖清淨無上之智通達妙法
本所觸行今在何處佛言汝灑替梨迦末斛
梨迦末斛羅吩嚩鉢囉賀拏尾娑囉多等若
於衆生廣大供養廣大之施上妙飲食酥乳
之味食畢沐浴香油塗身潔淨諸根嚴好殊
麗前後顧視容色適悅汝等如是為見我者
非見於我灑替梨迦等言如是如是時彼五
人常行乞食世尊到已或三人乞食二人奉
事或二人乞食三人奉事手為給侍精進無
懈佛因制之日有二事法修行之人而不得

塔下九〇九一



衆許摩訶帝經卷第七　十　旦字号
行云何二事為於色欲生貪此輪迴根非上
人法若有人能[illegible]其心修其苦行於此五
蘊三毒如是諸法無迷無執智眼觀察斷彼
輪迴離於苦樂行於中道復於正見正思惟
正語正業正命正勤正念正定於此八正而
廣修習獲於神通證於涅盤得名中道當趣
無上正等正覺我於是事悉辦無餘
尒時世尊如是說已又復觀知五人堪能受
法即復告曰此是苦汝須知於是五人思惟
以慧眼觀是法於過去世曾所聞聽菩提發
生而得了知又復告曰此是集汝應斷於是
五人復思是法以慧眼觀於過去世曾所聽
聞菩提發生而得了知又復告曰此是滅汝
應證於是五人又復思惟以慧眼觀此法過
去已曾聞聽菩提發生還得了智又復告曰
此是道汝應修於是五人又復思惟以慧眼
觀察此法亦於過去之世曾所聞聽菩提發
生還得了知。
尒時世尊又告五人曰菩法我以知集法我
已斷滅法我已證道法我已修我以是法乃。
成佛道
尒時世尊又告五人曰汝等可應學吾知於
苦斷於集證於滅修其道汝等若能於此四
諦真實之道而得了覺自然知彼無集無解
無明無慧無菩提無不生乃至梵界魔界諸
天世人沙門婆羅門等亦無所住離顛倒相
心意快然當來决證無上正等正覺

塔下九〇九二



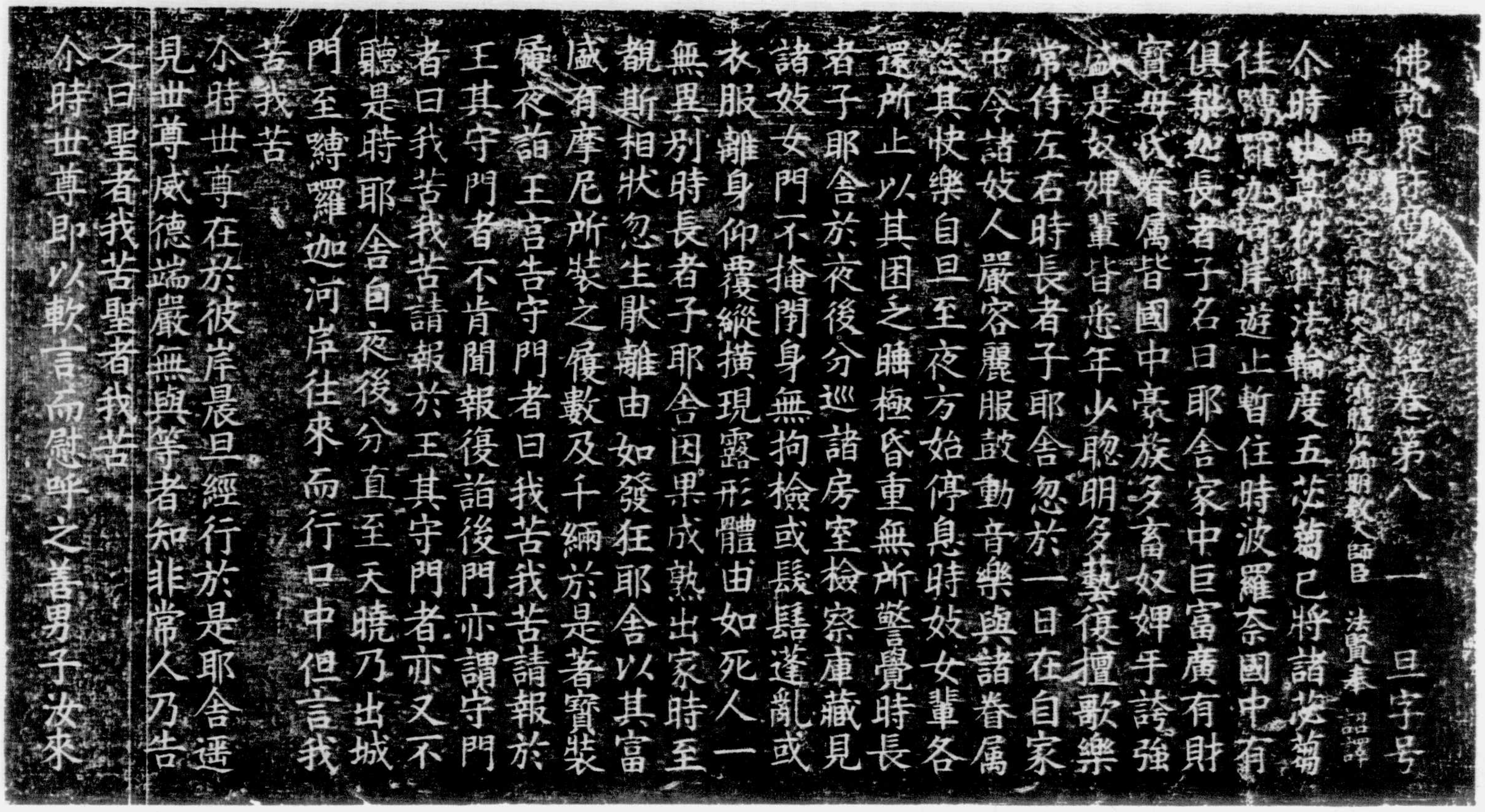
衆許摩訶帝經卷第七　十一　旦字号

尒時世尊如是三轉十二行法輪時尊者鉤抳等除去塵垢得法眼淨及彼八萬天人得法眼淨於是五人既悟道已乃白佛言我等欲於佛法出家願賜聽許尒時如來謂五人人曰善來苾芻於是五人鬚髮自落袈裟著身成沙門形尒時世尊復謂鉤抳等言色是常是無常是苦是非苦是空是非空是有我是無我受想行識是常是無常是苦是非苦是空是不空是有我是無我鉤抳答言世尊我觀色受想行識皆是無常苦空無我之法尒時五苾芻聞佛說是五蘊之法乃得漏盡證於無學時佛謂言汝等所作已辦梵行已立我生已滅永斷輪迴我與汝等六人當為世間第一福田三寶之名今已具足

尒時世尊說是法時有一夜义名曰善摩高聲唱言今日世尊於波羅奈國鹿野苑中仙人住處三轉四諦十二行法輪為愍念利益世出世間梵魔天人沙門婆羅門等時彼善摩夜义作是唱已彼四大天王三十三天及彼諸天手相告唱須臾之間乃至梵界諸梵天等皆悉聞知世尊在彼波羅奈國鹿野苑中仙人住處三轉法輪三寶出見利樂人天及諸有情是時地即大動天亦大明於是梵王帝釋及諸天等各各執持寶幢幡蓋來詣佛所雨天妙花作天妓樂謳唄讚嘆種種供養歡喜踊躍禮佛而退

佛說衆許摩訶帝經卷第七　旦字号

塔下九〇九二



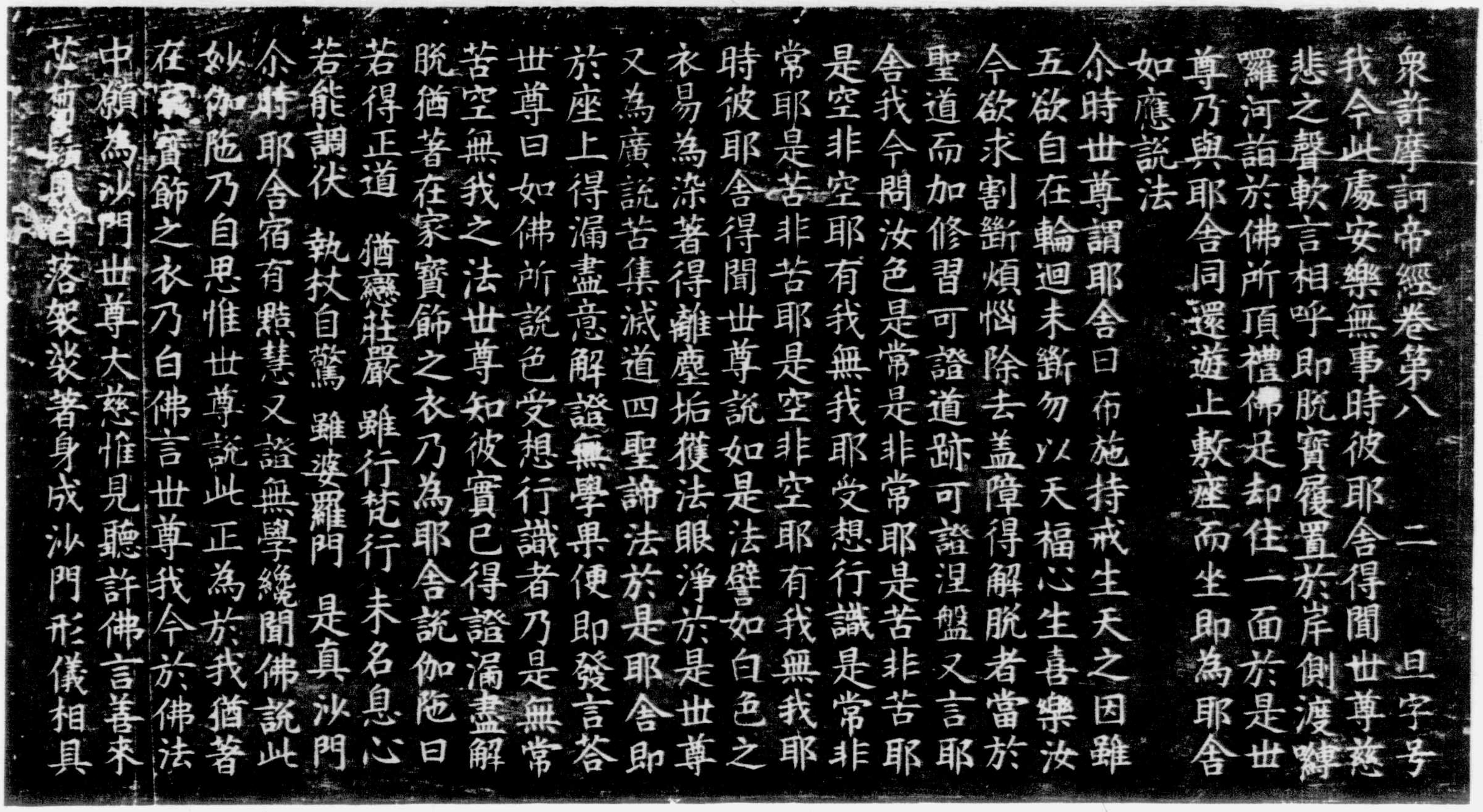
佛說衆許摩訶帝經卷第八　一　旦字号

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣法賢奉　詔譯

尒時世尊說轉法輪度五苾芻已將諸苾芻往縛羅迦河岸遊止暫住時波羅奈國中有俱梨迦長者子名曰耶舍家中巨富廣有財寶毋氏眷屬皆國中豪族多畜奴婢手誇強盛是奴婢輩皆悉年少聰明多藝復擅歌樂常侍左右時長者子耶舍忽於一日在自家中令諸妓人嚴容麗服鼓動音樂與諸眷屬恣其快樂自旦至夜方始停息時妓女輩各還所止以其困之睡極昏重無所警覺時長者子耶舍於夜後分巡諸房室檢察庫藏見諸妓女門不掩閉身無拘檢或髮鬐蓬亂或衣服離身仰覆縱横現露形體由如死人一無異別時長者子耶舍因果成熟出家時至覩斯相狀忽生猒離由如發狂耶舍以其富盛有摩尼所裝之屨數及千緉於是著寶裝屨夜詣王宮告守門者曰我苦我苦請報於王其守門者不肯聞報復詣後門亦謂守門者曰我苦我苦請報於王其守門者亦又不聽是時耶舍自夜後分直至天曉乃出城門至縛羅迦河岸往來而行口中但言我苦我苦

尒時世尊在於彼岸晨旦經行於是耶舍遥見世尊威德端嚴無與等者知非常人乃告之曰聖者我苦聖者我苦

尒時世尊即以軟言而慰呼之善男子汝來



衆許摩訶帝經卷第八　二　旦字号

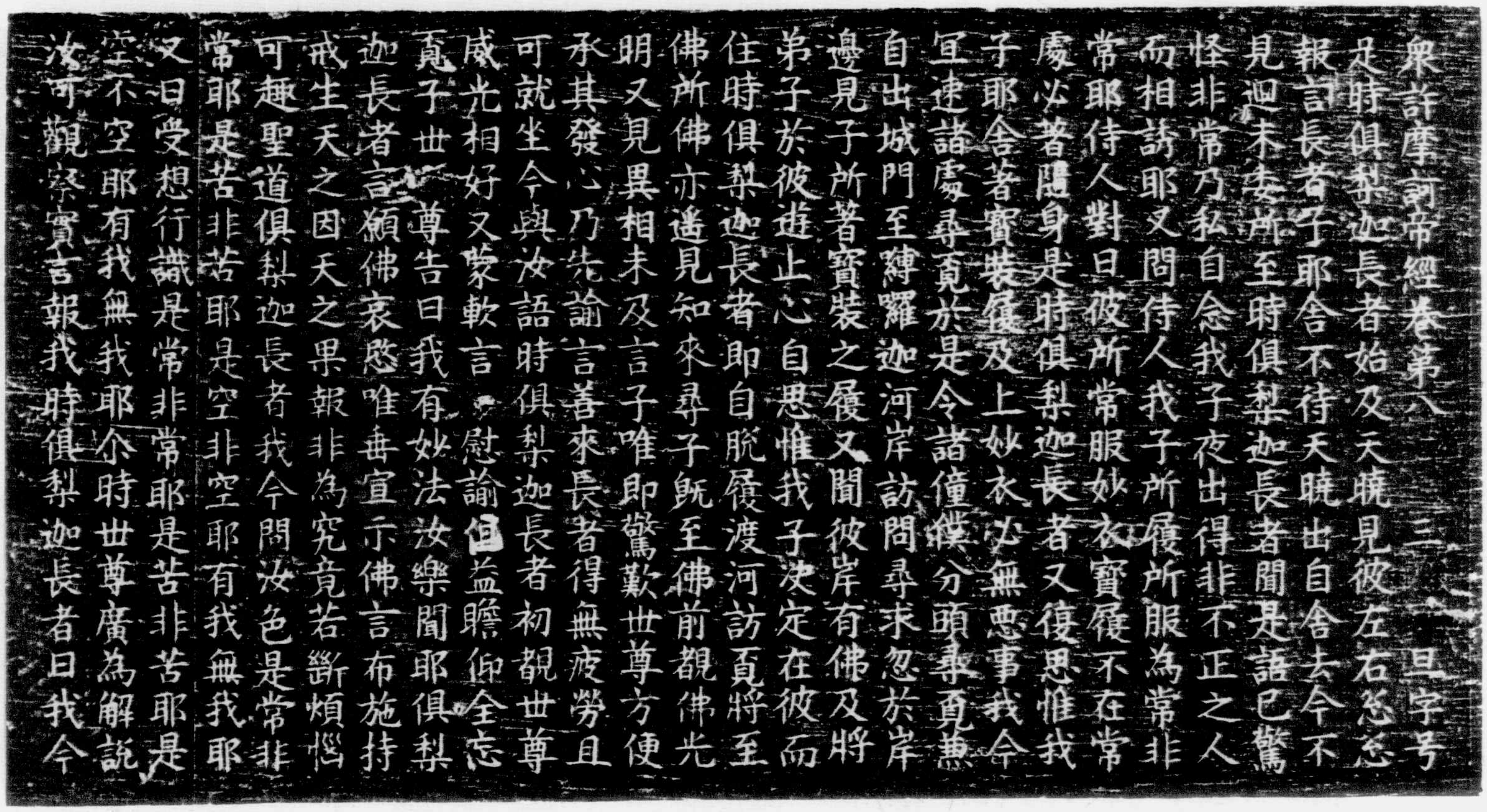
我今此處安樂無事時彼耶舍得聞世尊慈悲之聲軟言相呼即脫寶屨置於岸側渡縛羅河詣於佛所頂禮佛足却住一面於是世尊乃與耶舍同還遊止敷座而坐即為耶舍如應說法

尒時世尊謂耶舍曰布施持戒生天之因雖五欲自在輪迴未斷勿以天福心生喜樂汝今欲求割斷煩惱除去蓋障得解脫者當於聖道而加修習可證道跡可證涅盤又言耶舍我今問汝色是常是非常耶是苦非苦耶是空非空耶有我無我耶受想行識是常非常耶是苦非苦耶是空非空耶有我無我耶時彼耶舍得聞世尊說如是法譬如白色之衣易為染著得離塵垢獲法眼淨於是世尊又為廣說苦集滅道四聖諦法於是耶舍即於座上得漏盡意解證無學果便即發言荅世尊曰如佛所說色受想行識者乃是無常苦空無我之法世尊知彼實已得證漏盡解脫猶著在家寶飾之衣乃為耶舍說伽陁曰

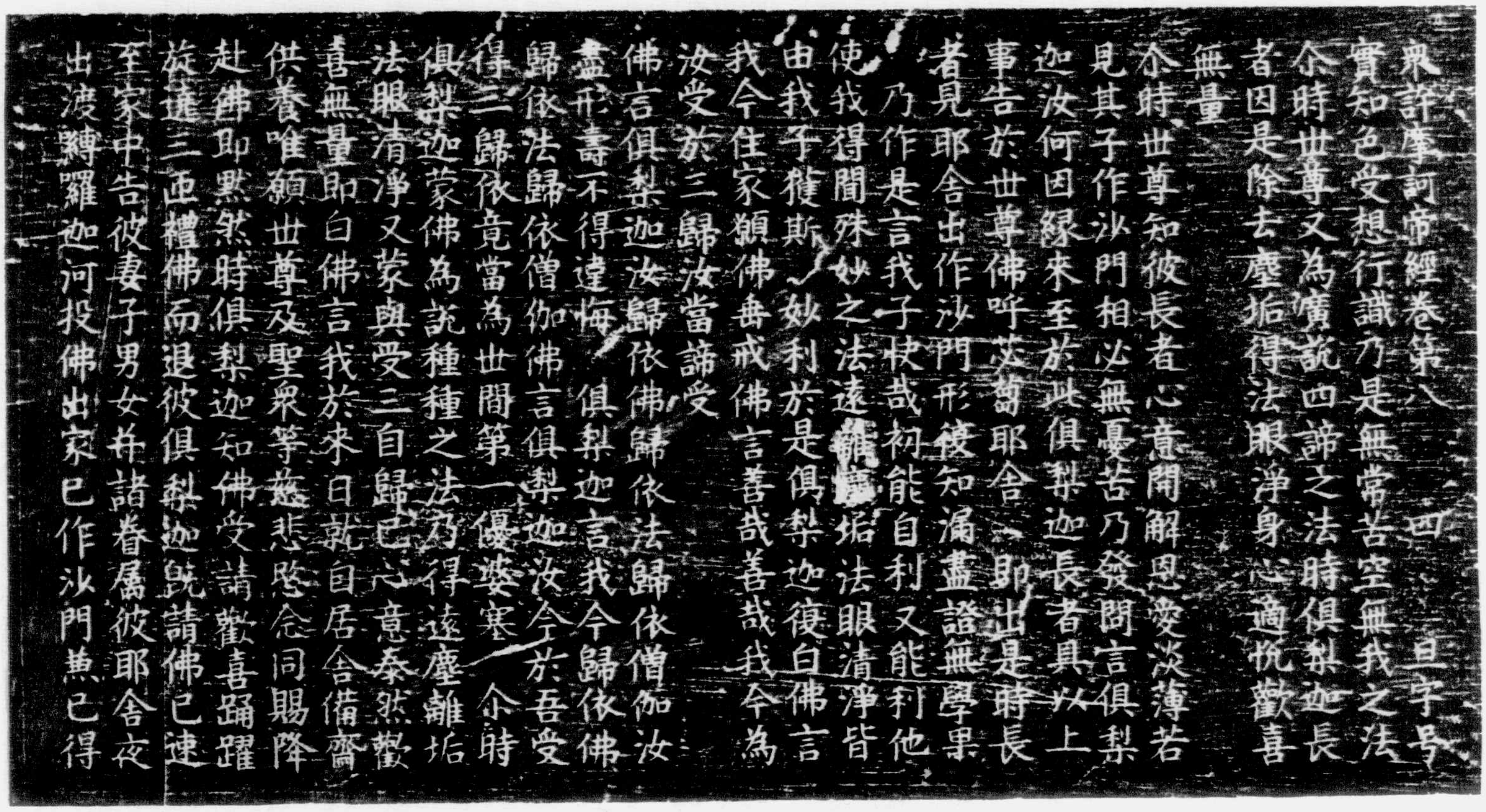
若得正道　猶戀莊嚴　雖行梵行　未名息心
若能調伏　執杖自驚　雖婆羅門　是真沙門

尒時耶舍宿有黠慧又證無學纔聞佛說此妙伽陁乃自思惟世尊說此正為於我猶著在家寶飾之衣乃白佛言世尊我今於佛法中願為沙門世尊大慈惟見聽許佛言善來苾芻鬚髮自落袈裟著身成沙門形儀相具

塔下九〇九三

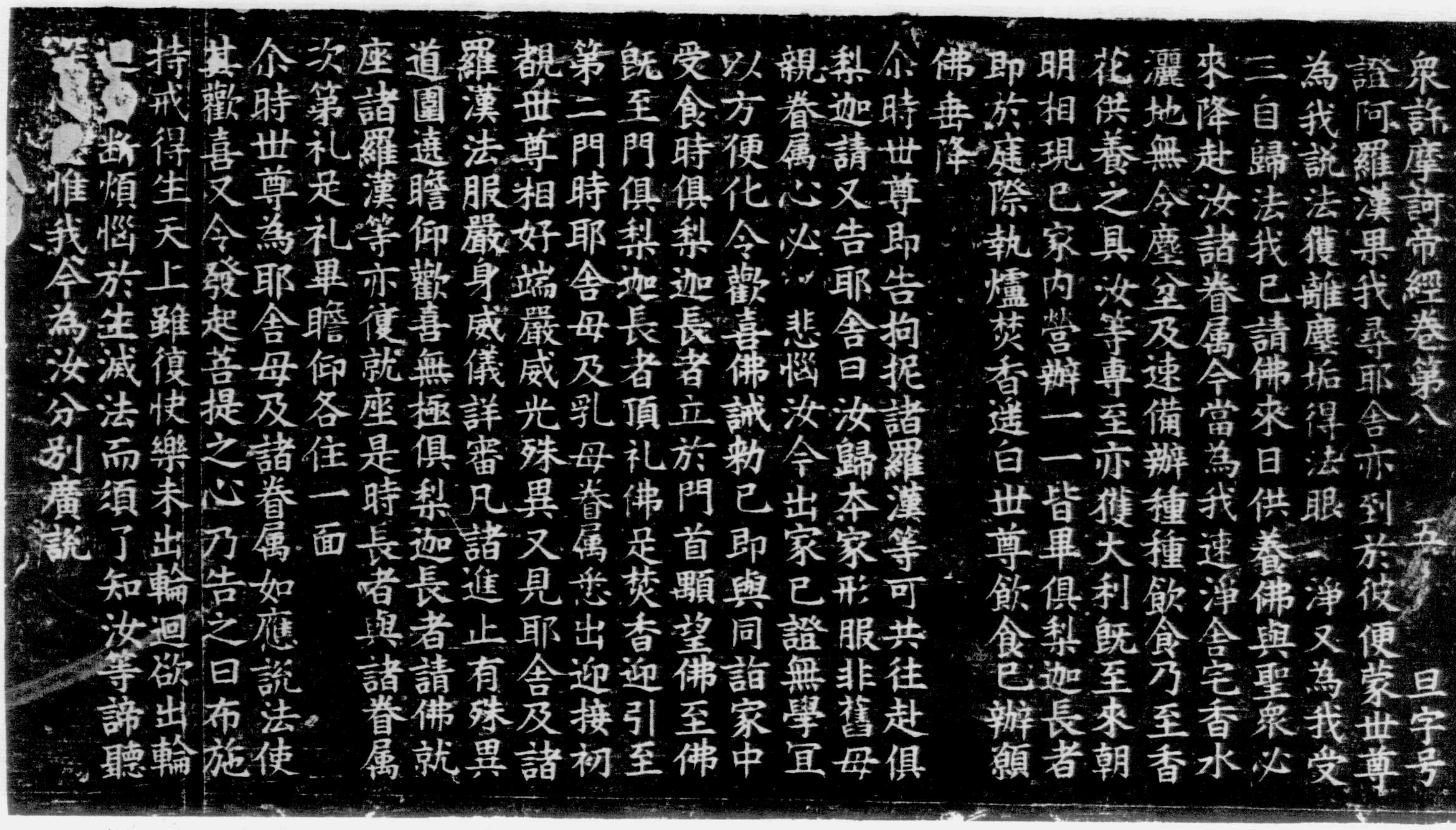


衆許摩訶帝經卷第八　三　旦字号
是時俱梨迦長者始及天曉見彼左右忩忩
報言長者子耶舍不待天曉出自舍去今不
見迴未委所至時俱梨迦長者聞是語已驚
怪非常乃私自念我子夜出得非不正之人
而相誘耶又問侍人我子所履所服為常非
常耶侍人對曰彼所常服妙衣寶履不在常
處必著隨身是時俱梨迦長者又復思惟我
子耶舍著寶裝履及上妙衣必無惡事我今
宜速諸處尋覓於是令諸僮僕分頭尋覓兼
自出城門至縛羅迦河岸訪問尋求忽於岸
邊見子所著寶裝之履又聞彼岸有佛及將
弟子於彼遊止心自思惟我子決定在彼而
住時俱梨迦長者即自脫履渡河訪覓將至
佛所佛亦遥見知來尋子既至佛前覩佛光
明又見異相未及言子唯即驚歎世尊方便
承其發心乃先諭言善來長者得無疲勞且
可就坐今與汝語時俱梨迦長者初覩世尊
威光相好又蒙軟言[illegible]慰諭但益瞻仰全忘
覔子世[illegible]尊告曰我有妙法汝樂聞耶俱梨
迦長者言願佛哀愍唯垂宣示佛言布施持
戒生天之因天之果報非為究竟若斷煩惱
可趣聖道俱梨迦長者我今問汝色是常非
常耶是苦非苦耶是空非空耶有我無我耶
又曰受想行識是常非常耶是苦非苦耶是
空不空耶有我無我耶尒時世尊廣為解說
汝可觀察實言報我時俱梨迦長者曰我今



衆許摩訶帝經卷第八　四　旦字号
實知色受想行識乃是無常苦空無我之法
尒時世尊又為廣說四諦之法時俱梨迦長
者因是除去塵垢得法眼淨身心適悅歡喜
無量
尒時世尊知彼長者心意開解恩愛淡薄若
見其子作沙門相必無憂苦乃發問言俱梨
迦汝何因緣來至於此俱梨迦長者具以上
事告於世尊佛呼苾芻耶舍即出是時長
者見耶舍出作沙門形復知漏盡證無學果
乃作是言我子快哉初能自利又能利他
使我得聞殊妙之法遠離塵垢法眼清淨皆
由我子獲斯妙利於是俱梨迦復白佛言
我今住家願佛垂戒佛言善哉善哉我今為
汝受於三歸汝當諦受
佛言俱梨迦汝歸依佛歸依法歸依僧伽汝
盡形壽不得違悔俱梨迦言我今歸依佛
歸依法歸依僧伽佛言俱梨迦汝今於吾受
得三歸依竟當為世間第一優婆塞尒時
俱梨迦蒙佛為說種種之法乃得遠塵離垢
法眼清淨又蒙與受三自歸已心意泰然歡
喜無量即白佛言我於來日就自居舍備齋
供養唯願世尊及聖衆等慈悲愍念同賜降
赴佛即默然時俱梨迦知佛受請歡喜踴躍
旋遶三匝禮佛而退彼俱梨迦既請佛已速
至家中告彼妻子男女并諸眷屬彼耶舍夜
出渡縛羅迦河投佛出家已作沙門兼已得

塔下九〇九四

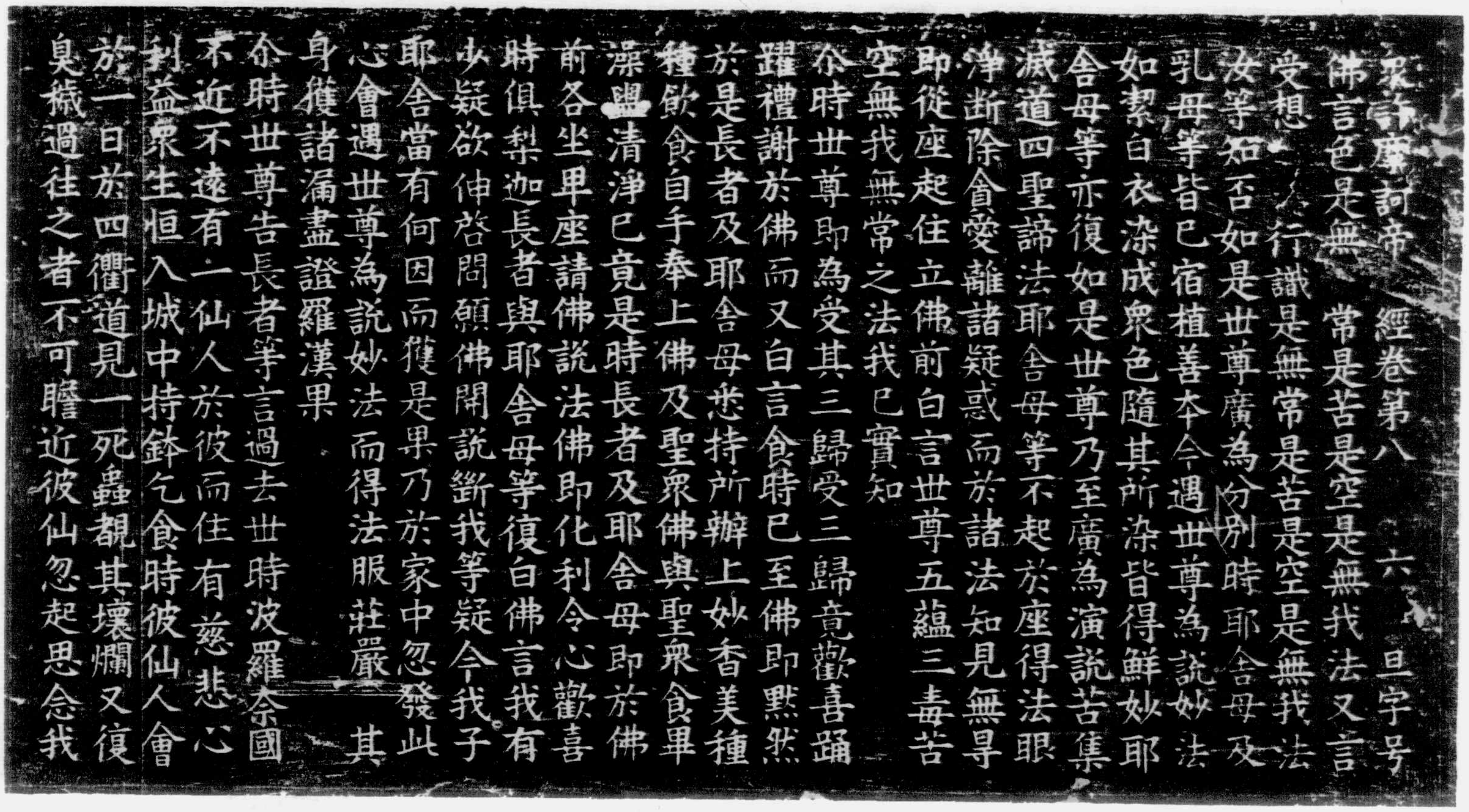


衆許摩訶帝經卷第八　五　旦字号

證阿羅漢果我尋耶舍亦到於彼便蒙世尊為我說法獲離塵垢得法眼一淨又為我受三自歸法我已請佛來日供養佛與聖衆必來降赴汝諸眷屬今當為我速淨舍宅香水灑地無令塵坌及速備辦種種飲食乃至香花供養之具汝等專至亦獲大利既至來朝明相現已家内營辦一一皆畢俱梨迦長者即於庭際執爐焚香遥白世尊飲食已辦願佛垂降

尒時世尊即告拘抳諸羅漢等可共往赴俱梨迦請又告耶舍曰汝歸本家形服非舊母親眷屬心必悲惱汝今出家已證無學宜以方便化令歡喜佛誡勑已即與同詣家中受食時俱梨迦長者立於門首顒望佛至佛既至門俱梨迦長者頂礼佛足焚香迎引至第二門時耶舍母及乳母眷屬悉出迎接初覩世尊相好端嚴威光殊異又見耶舍及諸羅漢法服嚴身威儀詳審凡諸進止有殊異道圍遶瞻仰歡喜無極俱梨迦長者請佛就座諸羅漢等亦復就座是時長者與諸眷屬次第礼足礼畢瞻仰各住一面

尒時世尊為耶舍母及諸眷屬如應說法使其歡喜又令發起菩提之心乃告之曰布施持戒得生天上雖復快樂未出輪迴欲出輪[illegible]斷煩惱於生滅法而須了知汝等諦聽[illegible]惟我今為汝分別廣說



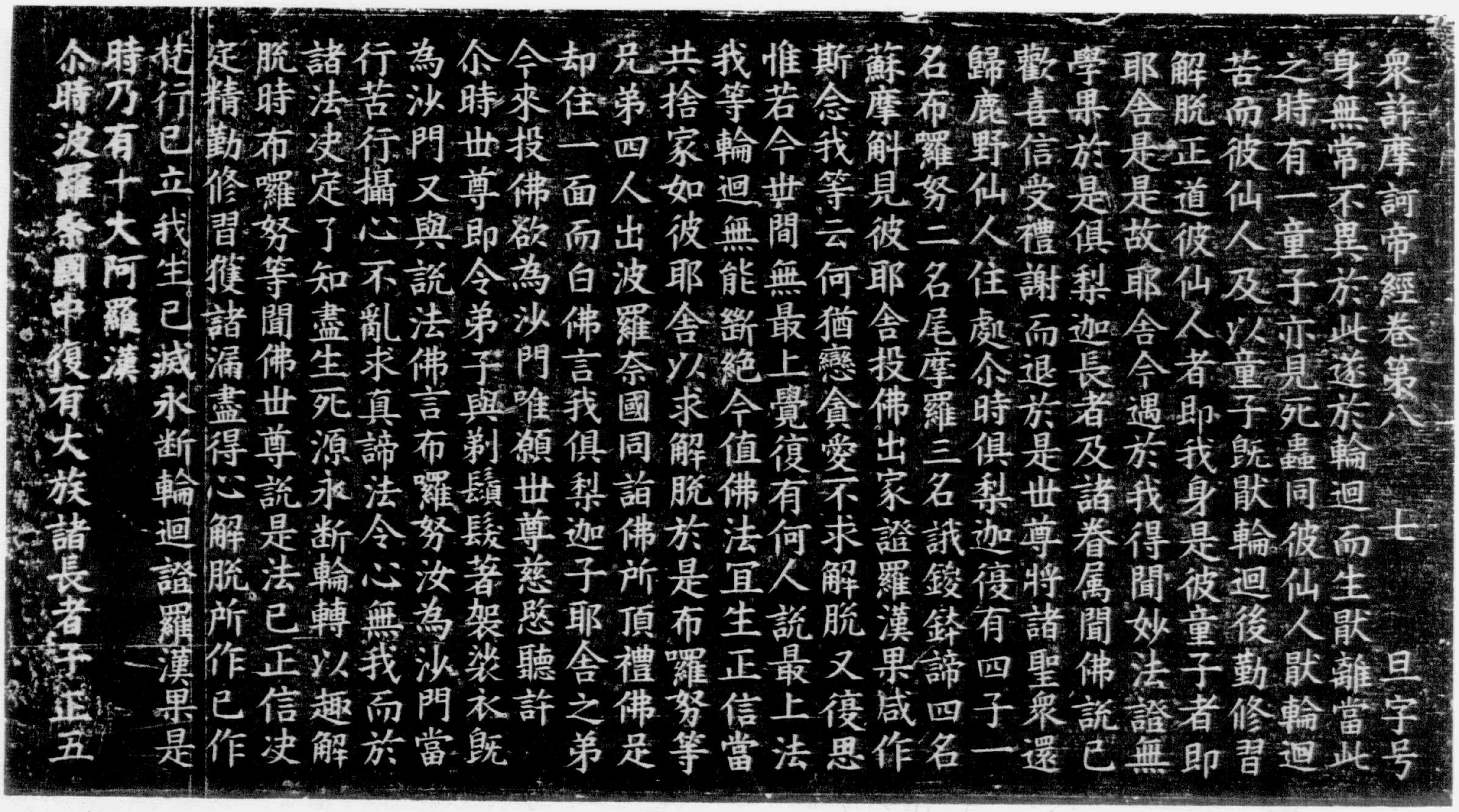
衆許摩訶帝　經卷第八　六　旦字号

佛言色是無常是苦是空是無我法又言受想[illegible]行識是無常是苦是空是無我法汝等知否如是世尊廣為分別時耶舍母及乳母等皆已宿植善本今遇世尊為說妙法如潔白衣染成衆色隨其所染皆得鮮妙耶舍母等亦復如是世尊乃至廣為演說苦集滅道四聖諦法耶舍母等不起於座得法眼淨斷除貪愛離諸疑惑而於諸法知見無㝵即從座起住立佛前白言世尊五蘊三毒苦空無我無常之法我已實知

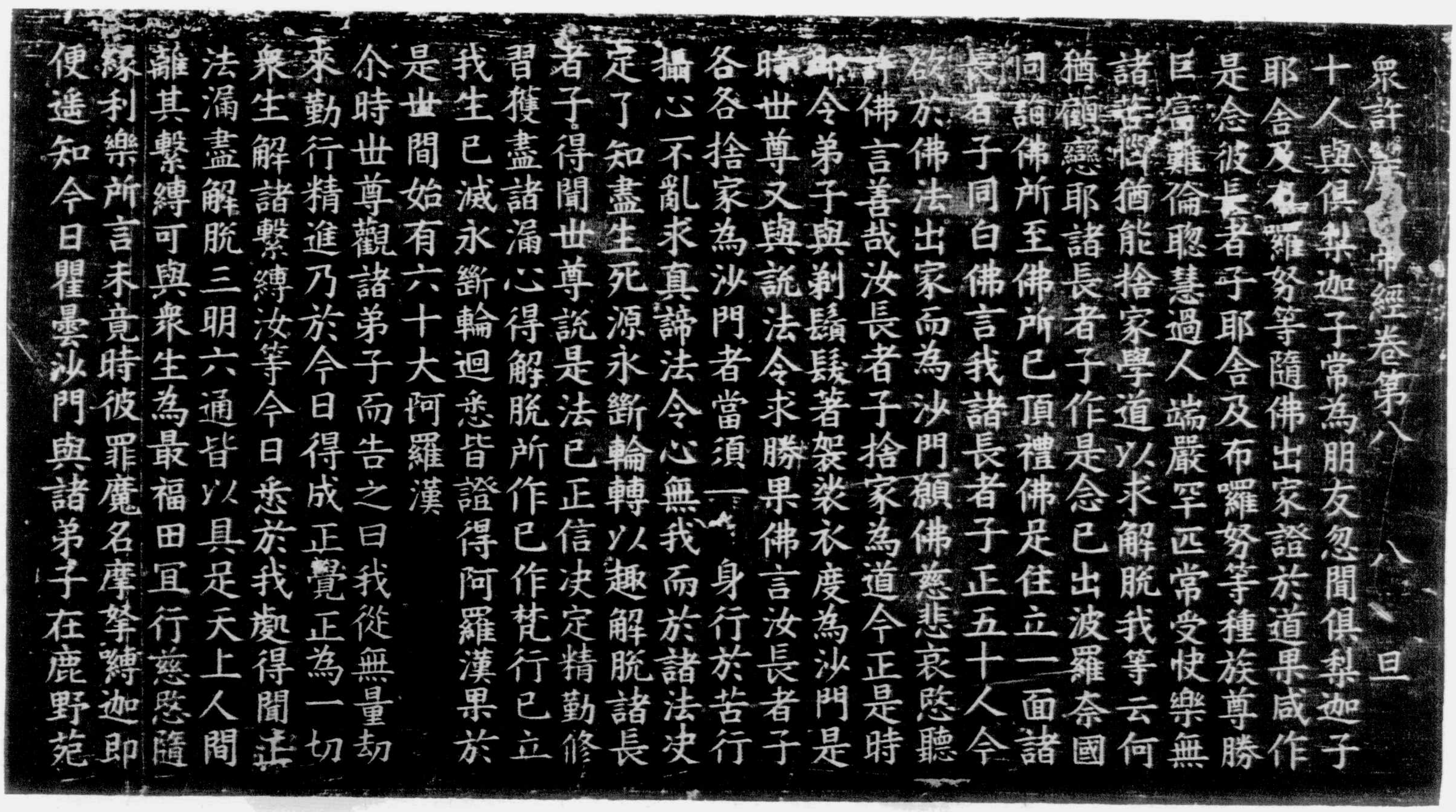
尒時世尊即為受其三歸受三歸竟歡喜踊躍禮謝於佛而又白言食時已至佛即黙然於是長者及耶舍母悉持所辦上妙香美種種飲食自手奉上佛及聖衆佛與聖衆食畢澡盥清淨已竟是時長者及耶舍母即於佛前各坐卑座請佛說法佛即化利令心歡喜時俱梨迦長者與耶舍母等復白佛言我有少疑欲伸啓問願佛開說斷我等疑今我子耶舍當有何因而獲是果乃於家中忽發此心會遇世尊為說妙法而得法服莊嚴　其身獲諸漏盡證羅漢果

尒時世尊告長者等言過去世時波羅柰國不近不遠有一仙人於彼而住有慈悲心利益衆生恒入城中持鉢乞食時彼仙人會於一日於四衢道見一死蟲覩其壞爛又復臭穢過往之者不可瞻近彼仙忽起思念我

塔下九〇九五



衆許摩訶帝經卷第八　七　旦字号
身無常不異於此遂於輪迴而生猒離當此
之時有一童子亦見死蟲同彼仙人猒輪迴
苦而彼仙人及以童子既猒輪迴後勤修習
解脫正道彼仙人者即我身是彼童子者即
耶舍是是故耶舍今遇於我得聞妙法證無
學果於是俱梨迦長者及諸眷屬聞佛說已
歡喜信受禮謝而退於是世尊將諸聖衆還
歸鹿野仙人住處尒時俱梨迦復有四子一
名布羅努二名尾摩羅三名誐鍐鉢諦四名
蘇摩斛見彼耶舍投佛出家證羅漢果咸作
斯念我等云何猶戀貪愛不求解脫又復思
惟若今世間無最上覺復有何人說最上法
我等輪迴無能斷絕今值佛法宜生正信當
共捨家如彼耶舍以求解脫於是布羅努等
兄弟四人出波羅奈國同詣佛所頂禮佛足
却住一面而白佛言我俱梨迦子耶舍之弟
今來投佛欲為沙門唯願世尊慈愍聽許
尒時世尊即令弟子與剃鬚髮著袈裟衣既
為沙門又與說法佛言布囉努汝為沙門當
行苦行攝心不亂求真諦法令心無我而於
諸法决定了知盡生死源永斷輪轉以趣解
脫時布囉努等聞佛世尊說是法已正信决
定精勤修習獲諸漏盡得心解脫所作已作
梵行已立我生已滅永斷輪迴證羅漢果是
時乃有十大阿羅漢
尒時波羅奈國中復有大族諸長者子正五



衆許摩訶帝經卷第八　八　旦
十人與俱梨迦子常為朋友忽聞俱梨迦子
耶舍及布羅努等隨佛出家證於道果咸作
是念彼長者子耶舍及布囉努等種族尊勝
巨富難倫聰慧過人端嚴罕匹常受快樂無
諸苦惱猶能捨家學道以求解脫我等云何
猶顧戀耶諸長者子作是念已出波羅奈國
同詣佛所至佛所已頂禮佛足住立一面諸
長者子同白佛言我諸長者子正五十人今
欲於佛法出家而為沙門願佛慈悲哀愍聽
許佛言善哉汝長者子捨家為道今正是時
即令弟子與剃鬚髮著袈裟衣度為沙門是
時世尊又與說法令求勝果佛言汝長者子
各各捨家為沙門者當須一[illegible]身行於苦行
攝心不亂求真諦法令心無我而於諸法决
定了知盡生死源永斷輪轉以趣解脫諸長
者子得聞世尊說是法已正信决定精勤修
習獲盡諸漏心得解脫所作已作梵行已立
我生已滅永斷輪迴悉皆證得阿羅漢果於
是世間始有六十大阿羅漢
尒時世尊觀諸弟子而告之曰我從無量劫
來勤行精進乃於今日得成正覺正為一切
衆生解諸繫縛汝等今日悉於我處得聞正
法漏盡解脫三明六通皆以具足天上人間
離其繫縛可與衆生為最福田宜行慈愍隨
緣利樂所言未竟時彼罪魔名摩拏嚩迦即
便遙知今日瞿曇沙門與諸弟子在鹿野苑

塔下九〇七〇

衆許摩訶帝經卷第八　九　旦字号

中而共商議謂言汝等天上人間得離繫縛冝各隨緣而行利樂我今若不令其惑亂必定化盡世間衆生時彼罪魔摩拏縛迦自變其身同世間人如展臂頃即至佛所住立佛前說伽陁曰

汝解脫相非解脫　得此解脫非沙門
汝今自處大繫縛　當欲解脫於何人

尒時世尊知是罪魔摩拏縛迦來相惑亂徒自作業何能壞我即說伽陁荅罪魔曰

我於天上及人間　已能解脫諸繫縛
乃至無學離繫縛　汝之罪魔不能破

時魔摩拏縛迦聞是語已即自思惟此瞿曇沙門知他心事必不能亂唯自苦惱隱没而退

尒時世尊告諸苾蒭我已語汝汝等已於天上人間離諸繫縛可慜念衆生而行化導汝等速去時諸羅漢奉佛教勑禮辞而去

尒時世尊與諸羅漢皆離鹿苑適悅之地佛即獨行往詣西曩野你聚落烏魯尾螺池邊迦羅波娑林下經行宴坐時聚落中有六十賢衆在西曩野你中將諸妓女及彼音樂日日作樂無有停罷忽有一女於此快樂心生猒離捨衆逃避不知所至時六十賢衆善根成熟因尋此女入迦羅波娑林忽於樹下見佛世尊驚訝非常手相謂曰今此沙門身如金山光明晃耀面目

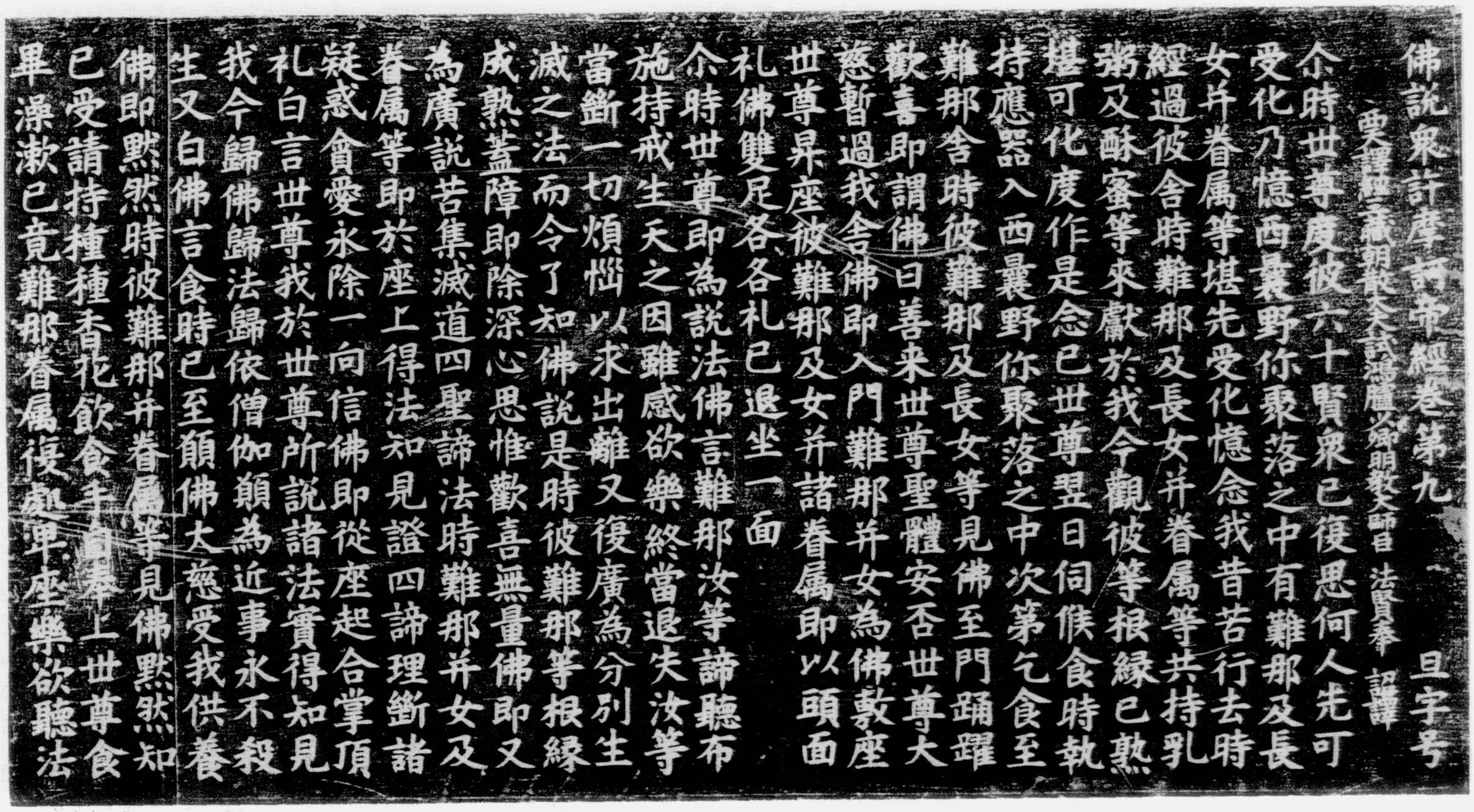
衆許摩訶帝經卷第八　十　旦字号

端正諸相具足吉祥尊貴無有倫匹嘆不能已即前行詣而發問言沙門止此還曾見一女人来否佛言賢衆此處寂靜非女所遊汝今来此為尋女人何不自為尋其身耶是時賢衆聞佛所說即有省悟乃知前非而荅佛言我等先尋女人誠是過咎今自尋身願垂指示佛言賢衆汝既如是且可安坐我今為汝宣說法要是賢衆等即禮佛足退坐一面

佛言賢衆布施持戒生天之因雖復快樂非為究竟若求出離當斷煩惱亦復分别生滅之法時彼賢衆纔聞是說蓋障即除心内思惟歡喜無量佛知其意即為廣說苦集滅道四聖諦法彼賢衆等如潔白衣易染衆色隨彼所染皆得鮮好而賢衆等即於座上證四聖諦微妙之理既於諸法而得知見貪愛息滅疑惑永斷乃於佛法證四無畏即從座起偏袒右肩合掌向佛而作是言唯願世尊慈哀知察我歸依佛歸依法歸依僧自今已去永不殺生畢身奉持優婆塞戒時六十賢衆於世尊所得聞法已頂禮佛足歡喜而退

佛說衆許摩訶帝經卷第八　旦字号

塔下九一三四

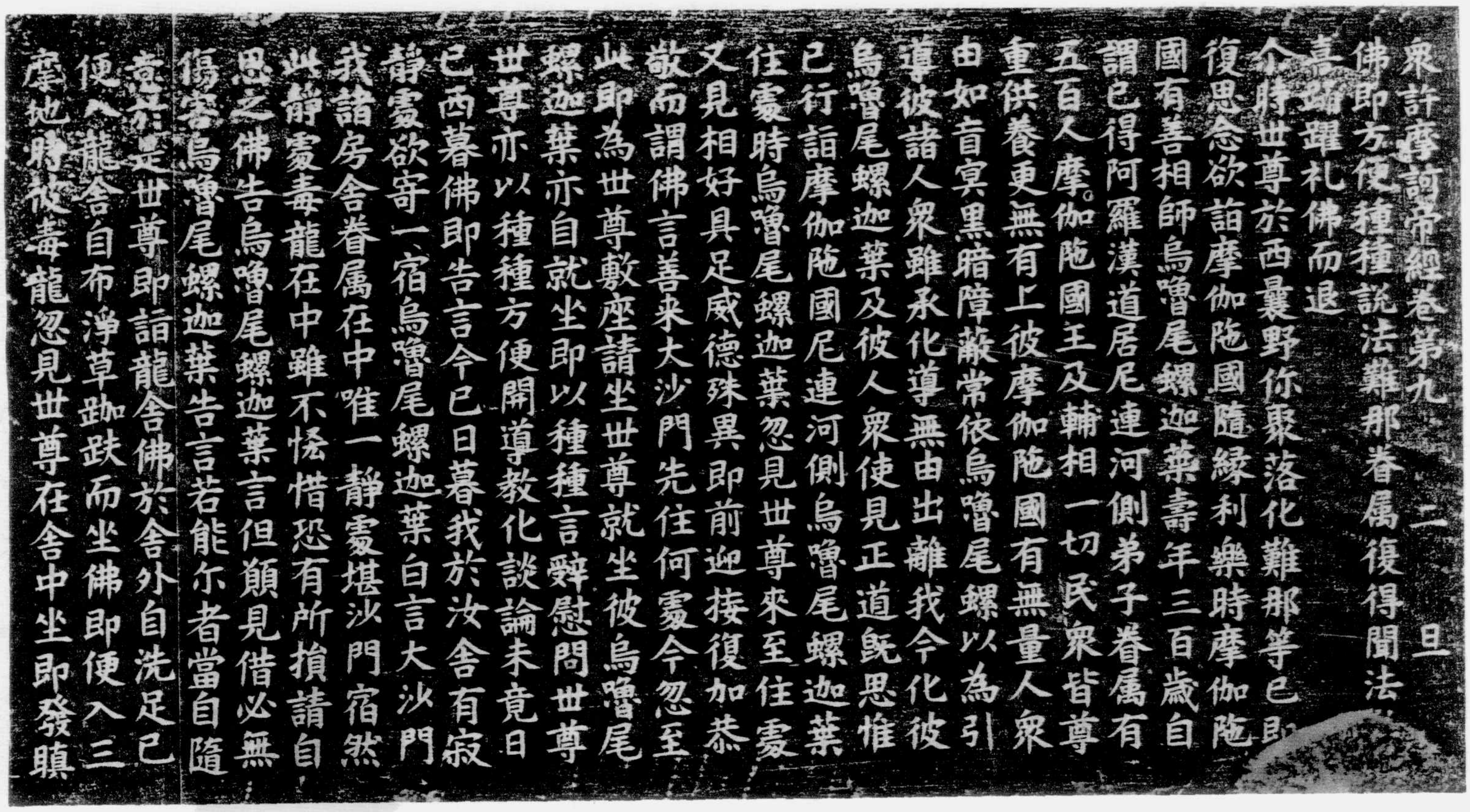


佛說衆許摩訶帝經卷第九　一　旦字号

（西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣法賢奉　詔譯）

尒時世尊度彼六十賢衆已復思何人先可受化乃憶西曩野你聚落之中有難那及長女并眷屬等堪先受化憶念我昔苦行去時經過彼舍時難那及長女并眷屬等共持乳粥及酥蜜等來獻於我今觀彼等根緣已熟堪可化度作是念已世尊翌日伺候食時執持應器入西曩野你聚落之中次第乞食至難那舍時彼難那及長女等見佛至門踊躍歡喜即謂佛曰善来世尊聖體安否世尊大慈暫過我舍佛即入門難那并女為佛敷座世尊昇座彼難那及女并諸眷屬即以頭面礼佛雙足各各礼已退坐一面

尒時世尊即為說法佛言難那汝等諦聽布施持戒生天之因雖感欲樂終當退失汝等當斷一切煩惱以求出離又復廣為分別生滅之法而令了知佛說是時彼難那等根緣成熟蓋障即除深心思惟歡喜無量佛即又為廣說苦集滅道四聖諦法時難那并女及眷屬等即於座上得法知見證四諦理斷諸疑惑貪愛永除一向信佛即從座起合掌頂礼白言世尊我於世尊所說諸法實得知見我今歸佛歸法歸依僧伽願為近事永不殺生又白佛言食時已至願佛大慈受我供養佛即默然時彼難那并眷屬等見佛默然知已受請持種種香花飲食手自奉上世尊食畢澡漱已竟難那眷屬復處卑座樂欲聽法

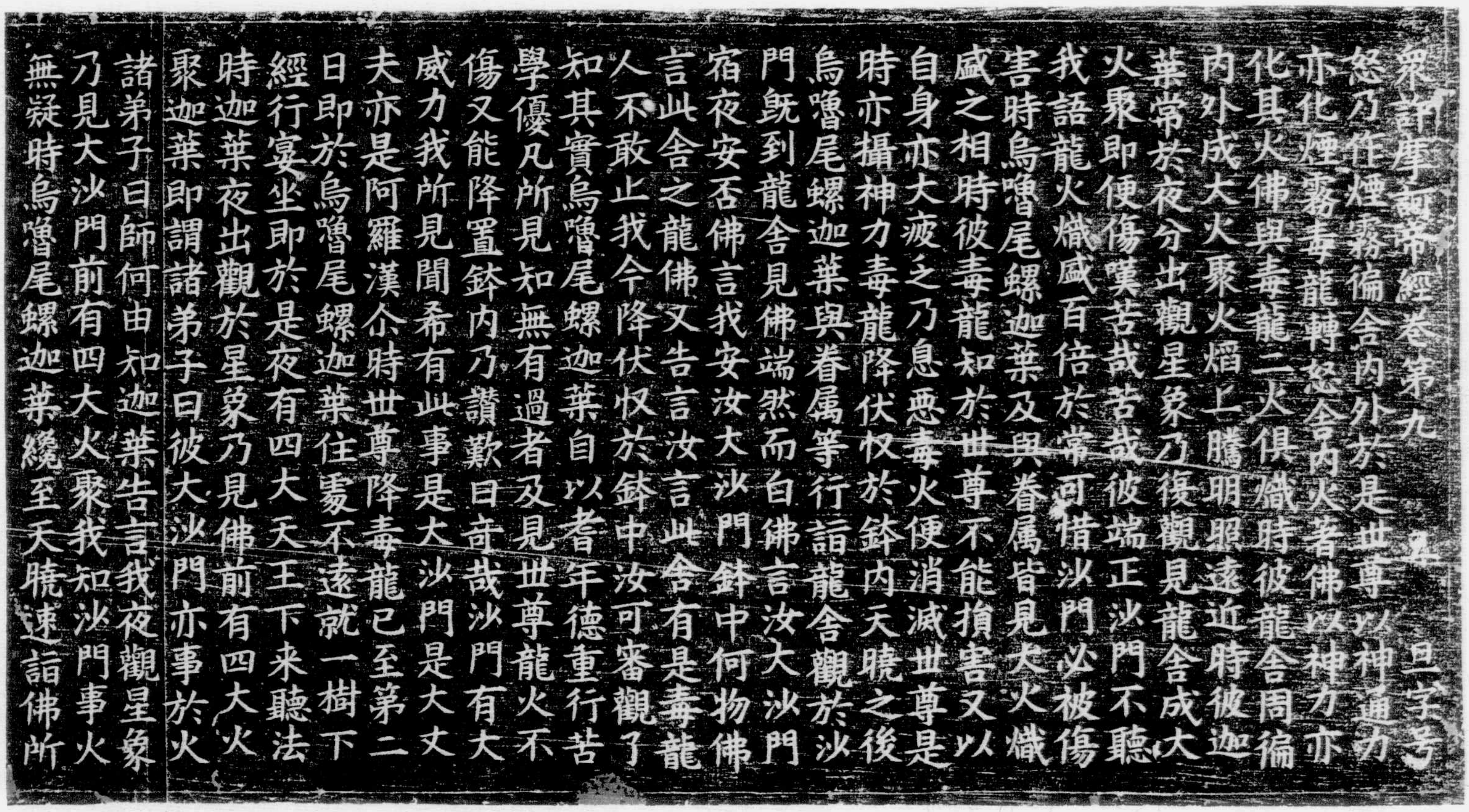


衆許摩訶帝經卷第九　二　旦

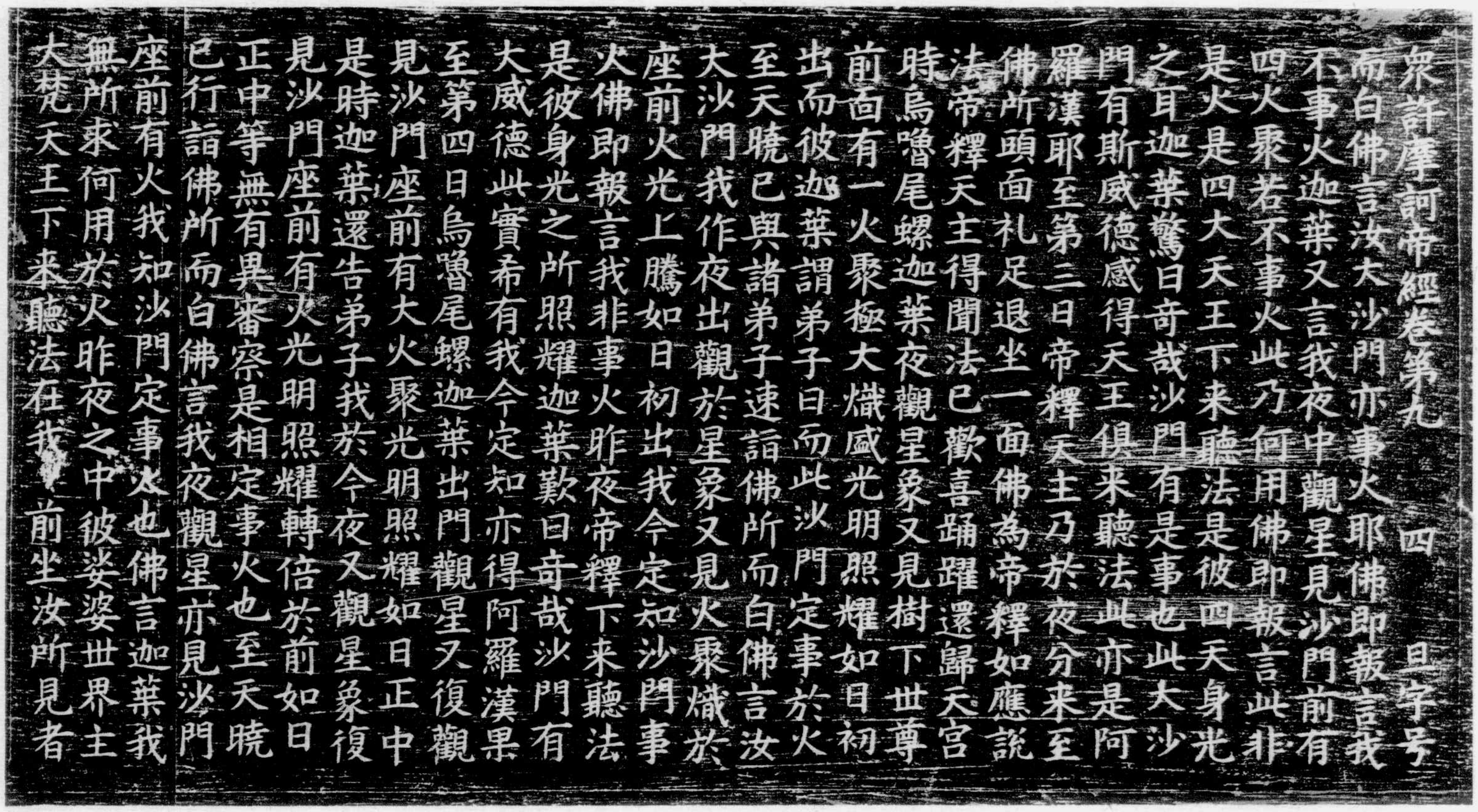
佛即方便種種說法難那眷屬復得聞法喜踊躍礼佛而退

尒時世尊於西曩野你聚落化難那等已即復思念欲詣摩伽陁國隨緣利樂時摩伽陁國有善相師烏嚕尾螺迦葉壽年三百歲自謂已得阿羅漢道居尼連河側弟子眷屬有五百人摩伽陁國王及輔相一切民衆皆尊重供養更無有上彼摩伽陁國有無量人衆由如盲冥黑暗障蔽常依烏嚕尾螺以為引導彼諸人衆雖承化導無由出離我今化彼烏嚕尾螺迦葉及彼人衆使見正道旣思惟已行詣摩伽陁國尼連河側烏嚕尾螺迦葉住處時烏嚕尾螺迦葉忽見世尊來至住處又見相好具足威德殊異即前迎接復加恭敬而謂佛言善来大沙門先住何處今忽至此即為世尊敷座請坐世尊就坐彼烏嚕尾螺迦葉亦自就坐即以種種言辭慰問世尊世尊亦以種種方便開導教化談論未竟日已西暮佛即告言今已日暮我於汝舍有寂靜處欲寄一宿烏嚕尾螺迦葉白言大沙門我諸房舍眷屬在中唯一靜處堪沙門宿然此靜處毒龍在中雖不悋惜恐有所損請自思之佛告烏嚕尾螺迦葉言但願見借必無傷害烏嚕尾螺迦葉告言若能尒者當自隨意於是世尊即詣龍舍佛於舍外自洗足已便入龍舍自布淨草跏趺而坐佛即便入三摩地時彼毒龍忽見世尊在舍中坐即發瞋

塔下九一三三



衆許摩訶帝經卷第九　五　旦字号
怒乃任煙霧徧舍内外於是世尊以神通力
亦化煙霧毒龍轉怒舍内火著佛以神力亦
化其火佛與毒龍二火俱熾時彼龍舍周徧
内外成大火聚火熖上騰明照遠近時彼迦
葉常於夜分出觀星象乃復觀見龍舍成大
火聚即便傷嘆苦哉苦哉彼端正沙門不聽
我語龍火熾盛百倍於常可惜沙門必被傷
害時烏嚕尾螺迦葉及與眷屬皆見大火熾
盛之相時彼毒龍知於世尊不能損害又以
自身亦大疲之乃息惡毒火便消滅世尊是
時亦攝神力毒龍降伏收於鉢内天曉之後
烏嚕尾螺迦葉與眷屬等行詣龍舍觀於沙
門既到龍舍見佛端然而白佛言汝大沙門
宿夜安否佛言我安汝大沙門鉢中何物佛
言此舍之龍佛又告言汝言此舍有是毒龍
人不敢止我今降伏收於鉢中汝可審觀了
知其實烏嚕尾螺迦葉自以耆年德重行苦
學優凡所見知無有過者及見世尊龍火不
傷又能降置鉢内乃讚歎曰奇哉沙門有大
威力我所見聞希有此事是大沙門是大丈
夫亦是阿羅漢尒時世尊降毒龍已至第二
日即於烏嚕尾螺迦葉住處不遠就一樹下
經行宴坐即於是夜有四大天王下来聽法
時迦葉夜出觀於星象乃見佛前有四大火
聚迦葉即謂諸弟子曰彼大沙門亦事於火
諸弟子曰師何由知迦葉告言我夜觀星象
乃見大沙門前有四大火聚我知沙門事火
無疑時烏嚕尾螺迦葉纔至天曉速詣佛所



衆許摩訶帝經卷第九　四　旦字号
而白佛言汝大沙門亦事火耶佛即報言我
不事火迦葉又言我夜中觀星見沙門前有
四火聚若不事火此乃何用佛即報言此非
是火是四大天王下来聽法是彼四天身光
之耳迦葉驚曰奇哉沙門有是事也此大沙
門有斯威德感得天王俱来聽法此亦是阿
羅漢耶至第三日帝釋天主乃於夜分来至
佛所頭面礼足退坐一面佛為帝釋如應說
法帝釋天主得聞法已歡喜踊躍還歸天宮
時烏嚕尾螺迦葉夜觀星象又見樹下世尊
前面有一火聚極大熾盛光明照耀如日初
出而彼迦葉謂弟子曰而此沙門定事於火
至天曉已與諸弟子速詣佛所而白佛言汝
大沙門我作夜出觀於星象又見火聚熾於
座前火光上騰如日初出我今定知沙門事
火佛即報言我非事火昨夜帝釋下来聽法
是彼身光之所照耀迦葉歎曰奇哉沙門有
大威德此實希有我今定知亦得阿羅漢果
至第四日烏嚕尾螺迦葉出門觀星又復觀
見沙門座前有大火聚光明照耀如日正中
是時迦葉還告弟子我於今夜又觀星象復
見沙門座前有火光明照耀轉倍於前如日
正中等無有異審察是相定事火也至天曉
已行詣佛所而白佛言我夜觀星亦見沙門
座前有火我知沙門定事火也佛言迦葉我
無所求何用於火昨夜之中彼娑婆世界主
大梵天王下来聽法在我[illegible]前坐汝所見者

衆許摩訶帝經卷第九　五　旦字号

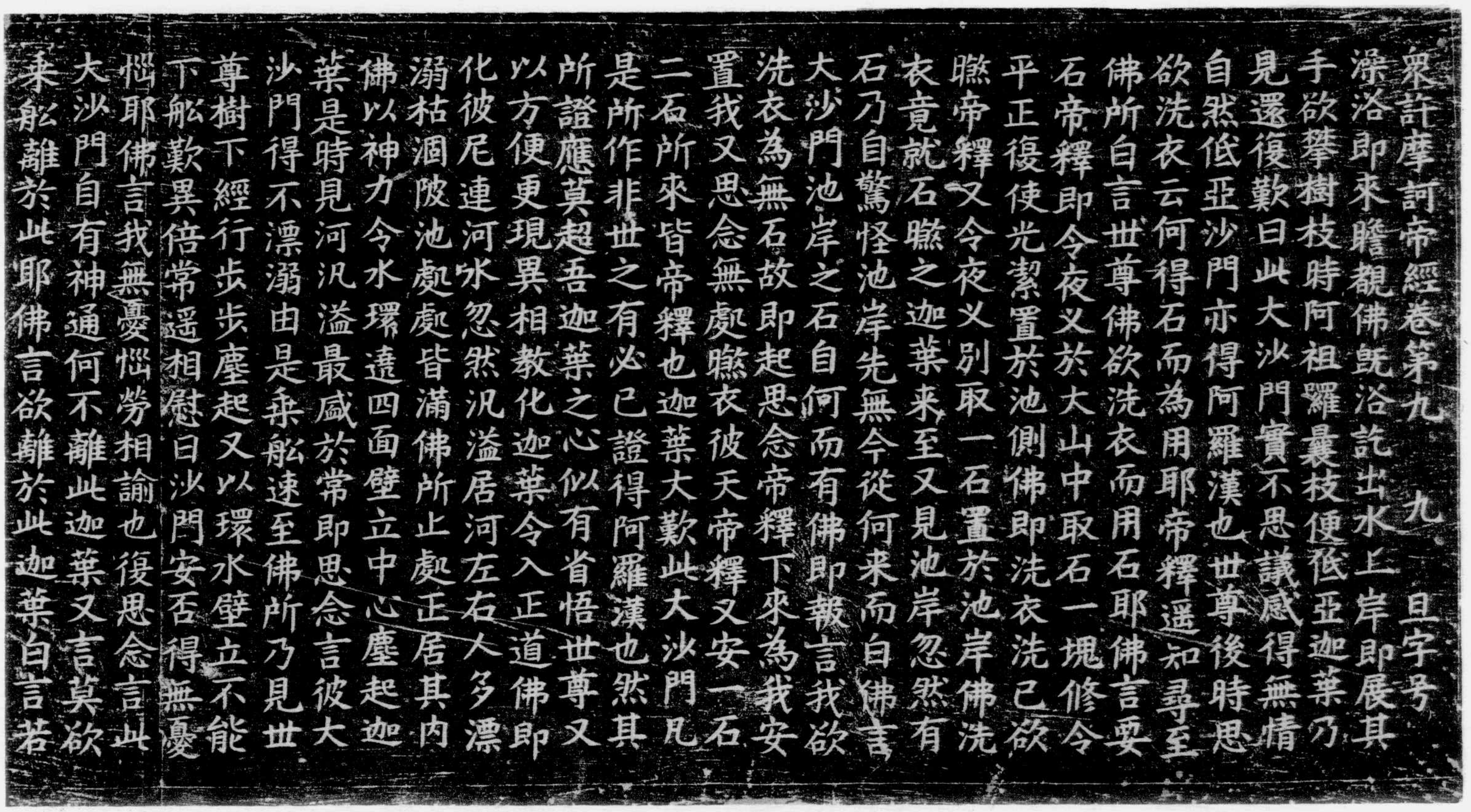
是彼身光時彼迦葉還復歎曰此大沙門乃
有如是大威德力能感梵王下来聽法實為
希有我定得知亦證阿羅漢果至第五日時
烏嚕尾螺迦葉弟子摩拏嚩迦等五百人衆
俱事三火各有三鑪其鑪共有一千五百是
時世尊在彼樹下又值彼衆用火祭天彼五
百人常式發火火不能然彼弟子衆即速告
師至烏嚕尾螺所而白言曰師可知否我等
然火火終不然不知今日何因若此烏嚕尾
螺迦葉思惟是事而彼沙門在此近住恐彼
威力而有所制即與弟子同詣佛所而白佛
言汝大沙門我之弟子摩拏嚩迦五百人衆
常式用火而為火祀今旦然火終不能著我
疑此事定是沙門威力所制佛即荅言汝欲
火然迦葉荅言欲然佛言汝去火當自然迦
葉還家火已然矣時彼迦葉及與弟子皆稱
讚曰此大沙門有力如是必應亦得阿羅漢
果用火祭訖欲滅其火火不能滅盡其彼力
終不能滅摩拏嚩迦諸弟子等疾詣烏嚕尾
螺迦葉之所白言我師知否火雖得然今不
能滅迦葉報言此必還是沙門所為迦葉復
來至世尊所白言沙門火雖得然今不能滅
莫是沙門而復制也佛即報言汝欲滅耶迦
葉告言欲令火滅佛言汝但還去必自滅迦
葉迴還火已滅矣又復歎曰此大沙門有是
神力亦阿羅漢也至第六日烏嚕尾螺迦葉
自欲用火祭其火天火又不然即自入定欲

衆許摩訶帝經卷第九　六　旦字号

令火然火亦不然來至佛所而白佛言我自
用火常式得然今不能然莫是沙門力所制
也佛言迦葉汝欲火然荅言欲然佛言但去
火必自然迦葉迴還火已然矣用火事訖欲
滅其火火又不滅又復入定欲令火滅火終
不滅事不獲免來白佛言火雖得然今又不
滅必是沙門力所制也佛言汝欲滅耶迦葉
告言欲令火滅佛言但去火必自滅及至還
家火已滅矣火滅已後以彼餘炭積於一處
移時之後其炭自然與諸弟子同滅其火盡
其力分終不能滅又來白佛汝大沙門火適
得滅今還自然熾盛倍常我不能滅此必沙
門力所制也佛言火又然耶荅言火然汝不
能滅耶荅言我不能滅佛即報言汝但迴去
火自息滅迦葉即迴火已自滅迦葉歎曰奇
哉沙門有斯力也我欲然火火不能然告以
得然我欲滅火火不能滅告以得滅今火再
著不能再滅今火得滅亦由彼力是大沙門
有大威德此實希有必應亦是阿羅漢也過
是日已烏嚕尾螺迦葉作外道法設七日會
彼摩伽陁國王士庶皆悉聞知迦葉思惟今
大沙門在此近住前所火祀皆能力制今所
作法莫復制耶若彼沙門七日不來我法必
成若復來者或恐被制又作是念彼大沙門
相好端嚴威德殊勝國中士庶若見殊勝或
恐捨我而事於彼以斯事故思念再三佛即
尋知佛於七日他處遊化雖在近住迦葉及
衆於七日中不見世尊時彼迦葉作七日法

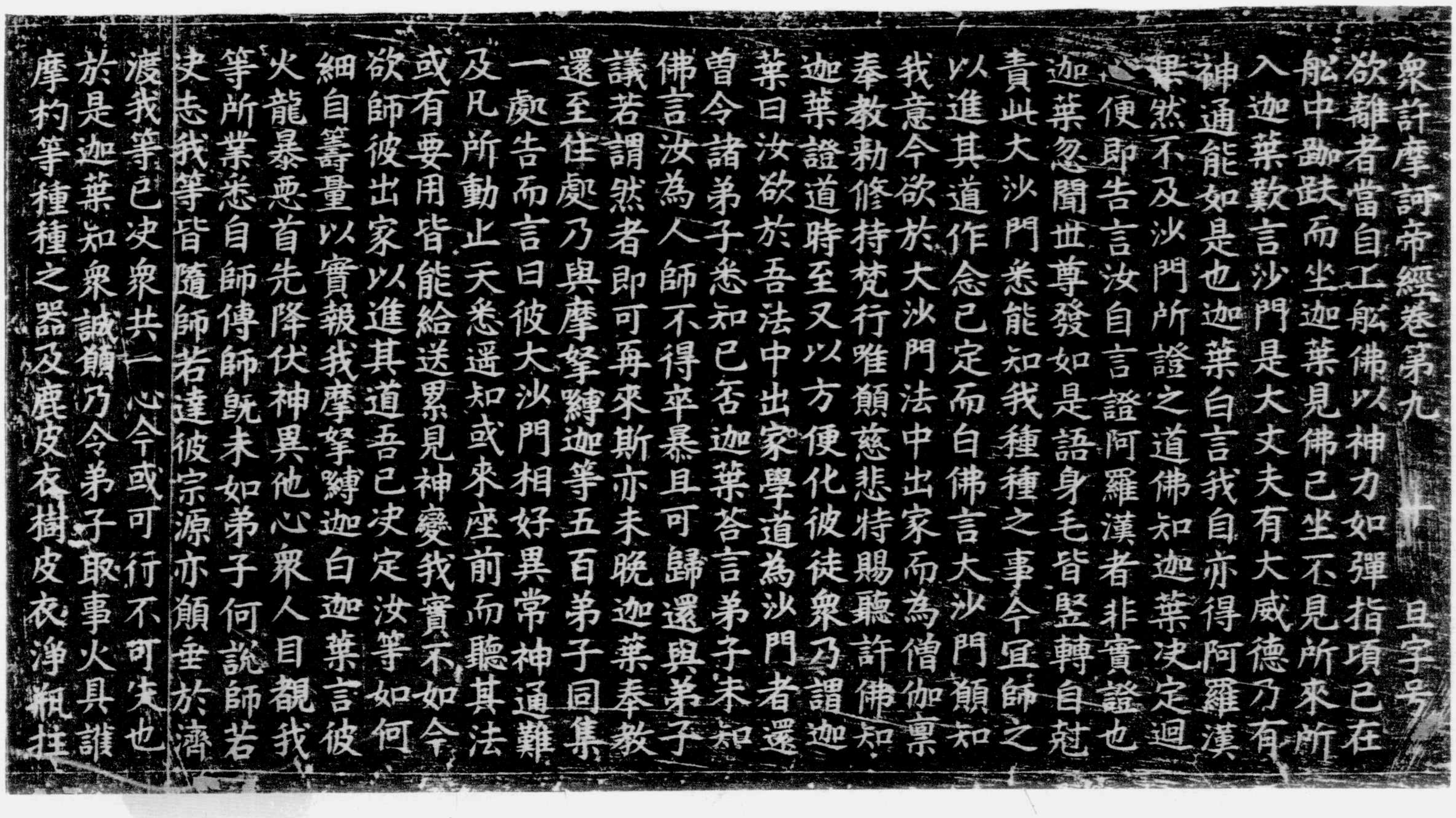
衆許摩訶帝經卷第九　七　旦字号
國中士庶悉持香花及與財寶廣作供養作
法既畢設會亦終却復思念彼大沙門七日
未見我今設會多有餘長沙門若來甚有供
養作是念已佛知具意即便行詣迦葉住處
迦葉纔見心即歡喜此大沙門我思便至乃
白佛言沙門來耶佛言我來又曰七日之中
何以不來佛言汝作是念我設七日法會若
彼沙門來者恐法不成我知汝意是以不來
今汝思念作法已畢沙門若來甚有供養我
亦知尔是以此來迦葉思惟此大沙門是大
聖者悉知我意必定亦是阿羅漢也佛與迦
葉言論已竟尋還所止迦葉於後以虔潔心
造諸飲食極令香美異其常品待至來日自
詣佛所白言沙門我以專心備辦食竟願過
我舍而受供養佛受請已而告之曰汝但先
去吾當便至迦葉既去世尊入三摩地由如
壯士屈伸臂頃於贍部洲界取贍部樹果咸
滿鉢已迴還先至迦葉住處跏趺而坐迦葉
後至見佛先到驚而言曰沙門來耶佛言我
來久矣迦葉又言從何道來佛即報言我從
住處往贍部洲界取贍部樹果還來於此迦
葉言大沙門乃有如是神通迅疾於少時間
能往於彼取果還来此大沙門亦是阿羅漢
也佛即以果示之迦葉汝曾見不迦葉言我
未曾見佛言汝樂食不荅言樂食佛言隨意
迦葉食果歎未曾有食果已竟即以所造種
種飲食自手奉上佛喫食已澡漱亦畢即為
迦葉說偈祝願訖尋迴樹下又第二日請佛

衆許摩訶帝經卷第九　八　旦字号
受供佛即依前入三摩地往弗婆提取菴摩
羅果先至迦葉住處又第三日請佛受供佛
入三摩地往西衢陁洲取得尾螺迦閉他果
還來先至迦葉住處至第四日請佛受供佛
即入三摩地如屈伸臂頃往北俱盧洲取自
然米飯鉢中持來先至迦葉住處安坐已久
迦葉方來迦葉又問自何道來佛荅迦葉我
適往彼北俱盧洲取自然米飯持來至此迦
葉歎曰此大沙門有是神通必是亦得阿羅
漢果佛還問言北洲之飯汝樂食耶荅言樂
食佛言隨意迦葉食已歎未曾有於是以自
所辦種種飲食奉上於佛佛受食竟澡漱亦
畢即為迦葉說偈祝願已還歸樹下世尊來
日乃自持鉢往四大王天直至忉利天取天
酥味還來所止樹下而食喫食既畢思水澡
漱帝釋天主知佛思水如展臂頃來至佛所
白世尊言欲水用耶佛言欲水帝釋即觀近
地先有涸池以手指之水即涌出清淨香潔
無與等者佛即澡漱隨意受用帝釋天主還
歸天宮迦葉忽見驚怪非常而此涸池無水
已久今復水滿不知何來速至佛所而白佛
言大沙門此池久涸水因何有佛即報言今
日食畢無水澡漱帝釋遥知乃下天來為我
出水迦葉歎言未曾有也食從天取水令天
出能感如是此必亦得阿羅漢也迦葉乃立
池名謂之播掘佉多佛於後時入池澡浴池
岸之側先有大樹名阿祖羅曩佛以袈裟挂
於樹上迦葉來至見佛袈裟挂於樹上知佛



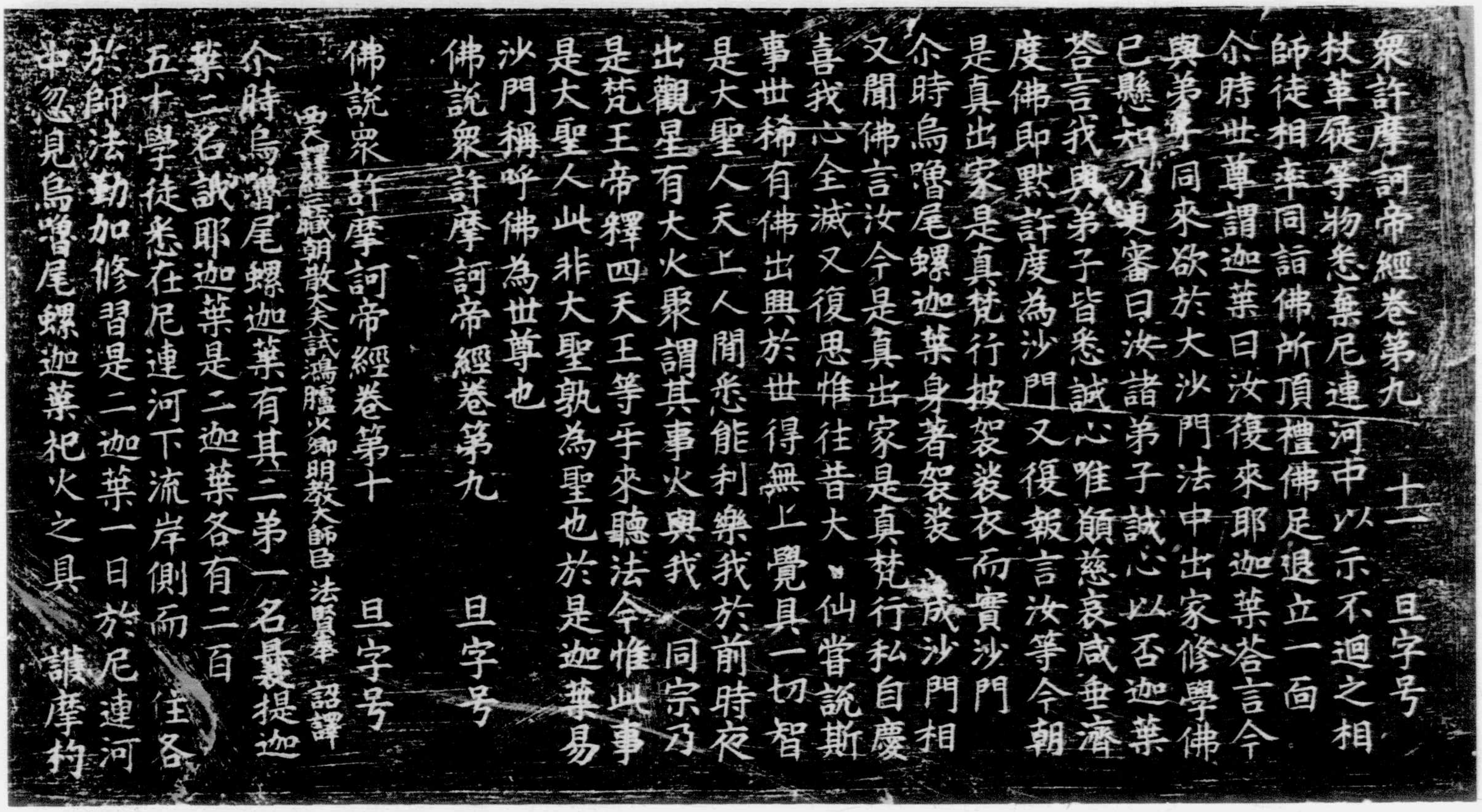
衆許摩訶帝經卷第九　九　旦字号

澡浴即来瞻覩佛既浴訖出水上岸即展其手欲攀樹枝時阿祖羅曩枝便低亞迦葉乃見還復歎曰此大沙門實不思議感得無情自然低亞沙門亦得阿羅漢也世尊後時思欲洗衣云何得石而為用耶帝釋遥知尋至佛所白言世尊佛欲洗衣而用石耶佛言要石帝釋即令夜叉於大山中取石一塊修令平正復使光絜置於池側佛即洗衣洗已欲矈帝釋又令夜叉別取一石置於池岸佛洗衣竟就石矈之迦葉来至又見池岸忽然有石乃自驚怪池岸先無今從何来而白佛言大沙門池岸之石自何而有佛即報言我欲洗衣為無石故即起思念帝釋下來為我安置我又思念無處矈衣彼天帝釋又安一石二石所來皆帝釋也迦葉大歎此大沙門凡是所作非世之有必已證得阿羅漢也然其所證應莫超吾迦葉之心似有省悟世尊又以方便更現異相教化迦葉令入正道佛即化彼尼連河水忽然汎溢居河左右人多漂溺枯涸陂池處處皆滿佛所止處正居其内佛以神力令水環遶四面壁立中心塵起迦葉是時見河汎溢最感於常即思念言彼大沙門得不漂溺由是乘船速至佛所乃見世尊樹下經行步步塵起又以環水壁立不能下船歎異倍常遥相慰曰沙門安否得無憂惱耶佛言我無憂惱勞相諭也復思念言此大沙門自有神通何不離此迦葉又言莫欲乘船離於此耶佛言欲離於此迦葉白言若



衆許摩訶帝經卷第九　十　旦字号

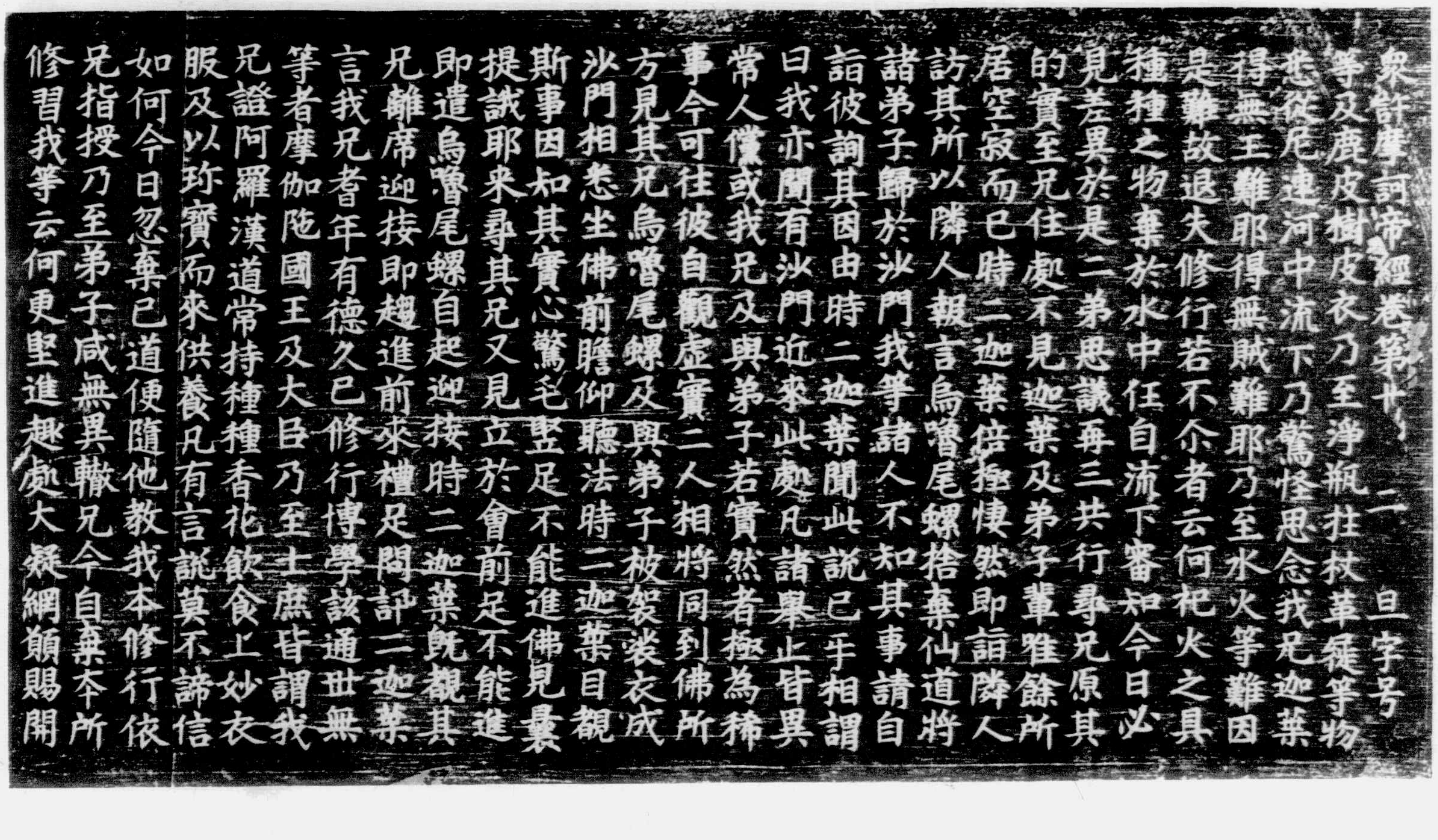
欲離者當自工船佛以神力如彈指頃已在船中跏趺而坐迦葉見佛已坐不見所來所入迦葉歎言沙門是大丈夫有大威德乃有神通能如是也迦葉自言我自亦得阿羅漢果然不及沙門所證之道佛知迦葉決定迴心便即告言汝自言證阿羅漢者非實證也迦葉忽聞世尊發如是語身毛皆竪轉自尅責此大沙門悉能知我種種之事今宜師之以進其道作念已定而白佛言大沙門願知我意今欲於大沙門法中出家而為僧伽稟奉教勅修持梵行唯願慈悲特賜聽許佛知迦葉證道時至又以方便化彼徒衆乃謂迦葉曰汝欲於吾法中出家學道為沙門者還曾令諸弟子悉知已否迦葉答言弟子未知佛言汝為人師不得卒暴且可歸還與弟子議若謂然者即可再來斯亦未晚迦葉奉教還至住處乃與摩拏縛迦等五百弟子同集一處告而言曰彼大沙門相好異常神通難及凡所動止天悉遥知或來座前而聽其法或有要用皆能給送累見神變我實不如今欲師彼出家以進其道吾已决定汝等如何細自籌量以實報我摩拏縛迦白迦葉言彼火龍暴惡首先降伏神異他心衆人目覩我等所業悉自師傳師既未如弟子何說師若决志我等皆隨師若達彼宗源亦願垂於濟渡我等已决衆共一心今或可行不可失也於是迦葉知衆誠願乃令弟子取事火具誰摩杓等種種之器及鹿皮衣樹皮衣淨瓶拄



衆許摩訶帝經卷第九　十一　旦字号
杖革屣等物悉棄尼連河中以示不迴之相
師徒相率同詣佛所頂禮佛足退立一面
尒時世尊謂迦葉曰汝復來耶迦葉荅言今
與弟子同來欲於大沙門法中出家修學佛
已懸知乃更審曰汝諸弟子誠心以否迦葉
荅言我與弟子皆悉誠心唯願慈哀咸垂濟
度佛即黙許度為沙門又復報言汝等今朝
是真出家是真梵行披袈裟衣而實沙門
尒時烏嚕尾螺迦葉身著袈裟成沙門相
又聞佛言汝今是真出家是真梵行私自慶
喜我心全滅又復思惟往昔大仙嘗說斯
事世稀有佛出興於世得無上覺具一切智
是大聖人天上人間悉能利樂我於前時夜
出觀星有大火聚謂其事火與我同宗乃
是梵王帝釋四天王等互來聽法今惟此事
是大聖人此非大聖孰為聖也於是迦葉易
沙門稱呼佛為世尊也

佛說衆許摩訶帝經卷第九　旦字号

佛說衆許摩訶帝經卷第十　旦字号
（西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣法賢奉　詔譯）
尒時烏嚕尾螺迦葉有其二弟一名曩提迦
葉二名誐耶迦葉是二迦葉各有二百
五十學徒悉在尼連河下流岸側而住各
於師法勤加修習是二迦葉一日於尼連河
中忽見烏嚕尾螺迦葉祀火之具護摩杓



衆許摩訶帝經卷第十　一　旦字号
等及鹿皮樹皮衣乃至淨瓶拄杖革屣等物
悉從尼連河中流下乃驚怪思念我兄迦葉
得無王難耶得無賊難耶乃至水火等難因
是難故退失修行若不尒者云何祀火之具
種種之物棄於水中任自流下審知今日必
見差異於是二弟思議再三共行尋兄原其
的實至兄住處不見迦葉及弟子輩唯餘所
居空寂而已時二迦葉倍極悽然即詣隣人
訪其所以隣人報言烏嚕尾螺捨棄仙道將
諸弟子歸於沙門我等諸人不知其事請自
詣彼詢其因由時二迦葉聞此說已互相謂
曰我亦聞有沙門近來此處凡諸舉止皆異
常人儻或我兄及與弟子若實然者極為稀
事今可往彼自觀虛實二人相將同到佛所
方見其兄烏嚕尾螺及與弟子被袈裟衣成
沙門相悉坐佛前瞻仰聽法時二迦葉目覩
斯事因知其實心驚毛竪足不能進佛見曩
提誐耶來尋其兄又見立於會前足不能進
即遣烏嚕尾螺自起迎接時二迦葉既覩其
兄離席迎接即趨進前來禮足問訊二迦葉
言我兄耆年有德久已修行博學該通世無
等者摩伽陁國王及大臣乃至士庶皆謂我
兄證阿羅漢道常持種種香花飲食上妙衣
服及以珍寶而來供養凡有言說莫不諦信
如何今日忽棄已道便隨他教我本修行依
兄指授乃至弟子咸無異轍兄今自棄本所
修習我等云何更堅進趣處大疑網願賜開

塔下九一二八

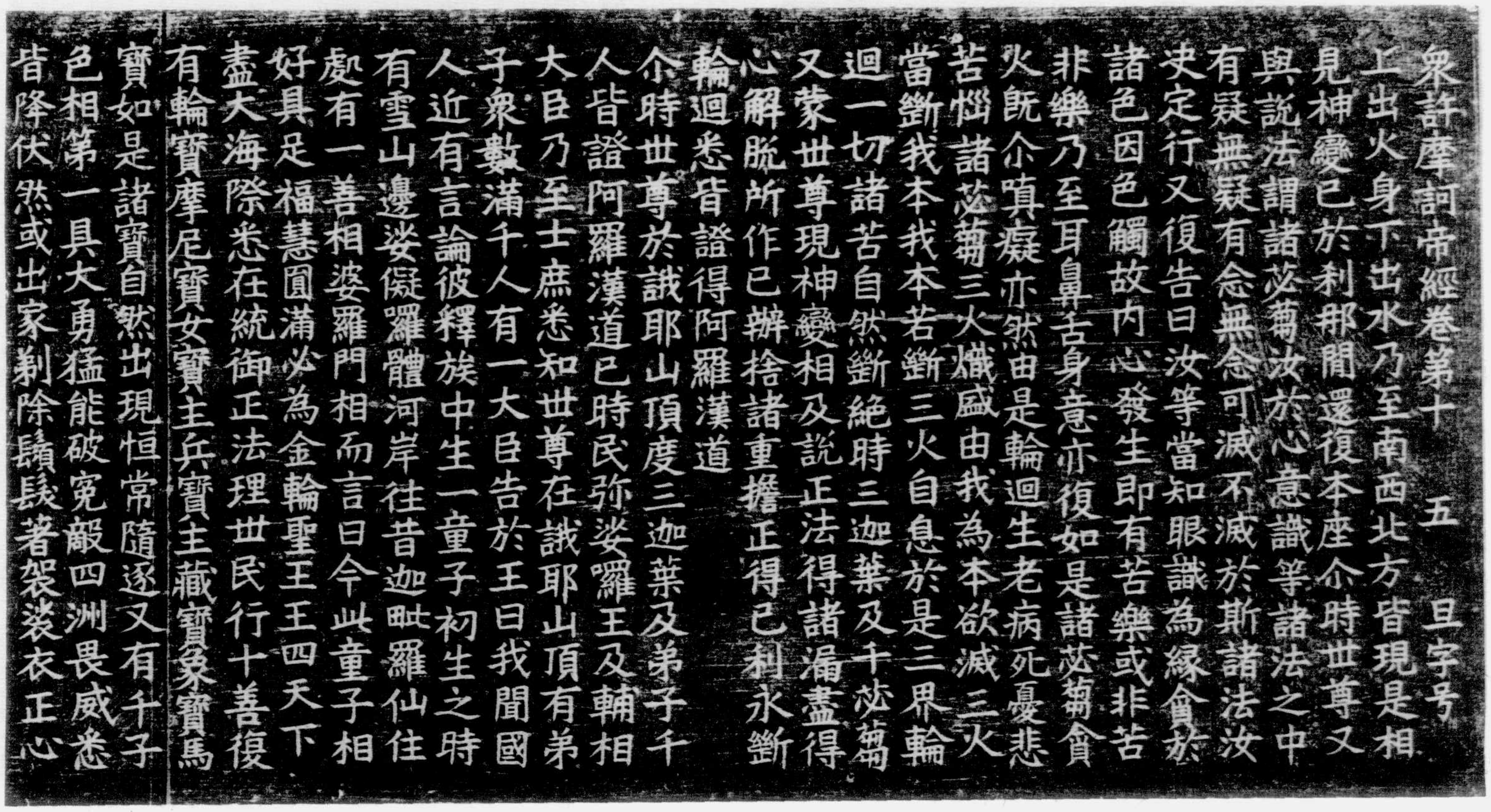
衆許摩訶帝經卷第十　三　旦字号

解作是說已顒住一面時烏嚕尾螺迦葉告曩提誐耶等言往世無佛由若冥夜人無慧目不知汎墜我於是際苦節修行事火為功每祈聖證復以此道轉教汝曹餘人無能得過我道便即自謂證阿羅漢有大沙門曰佛世尊身長丈六金色晃耀相好具足威德特尊哀愍我故來近止住凡所動靜天悉遥知四天大王乃至梵釋咸來聽法又見神足於刹那頃往復四洲乃至天上取酥陁味悉皆示我又復知我實未證得阿羅漢道以斯事故我道不如省悟冝先誠慚後悔乃與弟子投誠出家哀愍我故便垂救濟令著法服度為僧伽先不告汝吾之過矣時曩提迦葉誐耶迦葉根緣已熟便生信向聞是語已悲喜交至乃謂兄言我本修行因兄教授兄今棄捨我亦願隨又復言曰無佛出世寧聞正法雖止老耄亦希出離烏嚕尾螺告言善哉善哉今正是時曩提迦葉誐耶迦葉即前詣佛頭面著地禮雙足已退住一面白言世尊我兄烏嚕尾螺先是本師今者出家已為沙門我今亦欲出家願賜濟度佛雖默許還令導彼徒衆而告之曰汝等弟子悉知已否二迦葉言未知佛言汝可令知還來度汝時二迦葉承佛教勑還歸所住各集弟子告而言曰摩拏嚩迦汝還知否有大沙門其名曰佛来近我師迦葉止住累以神通顯現異相皆令我師一一目覩又以法力制其所作我師省

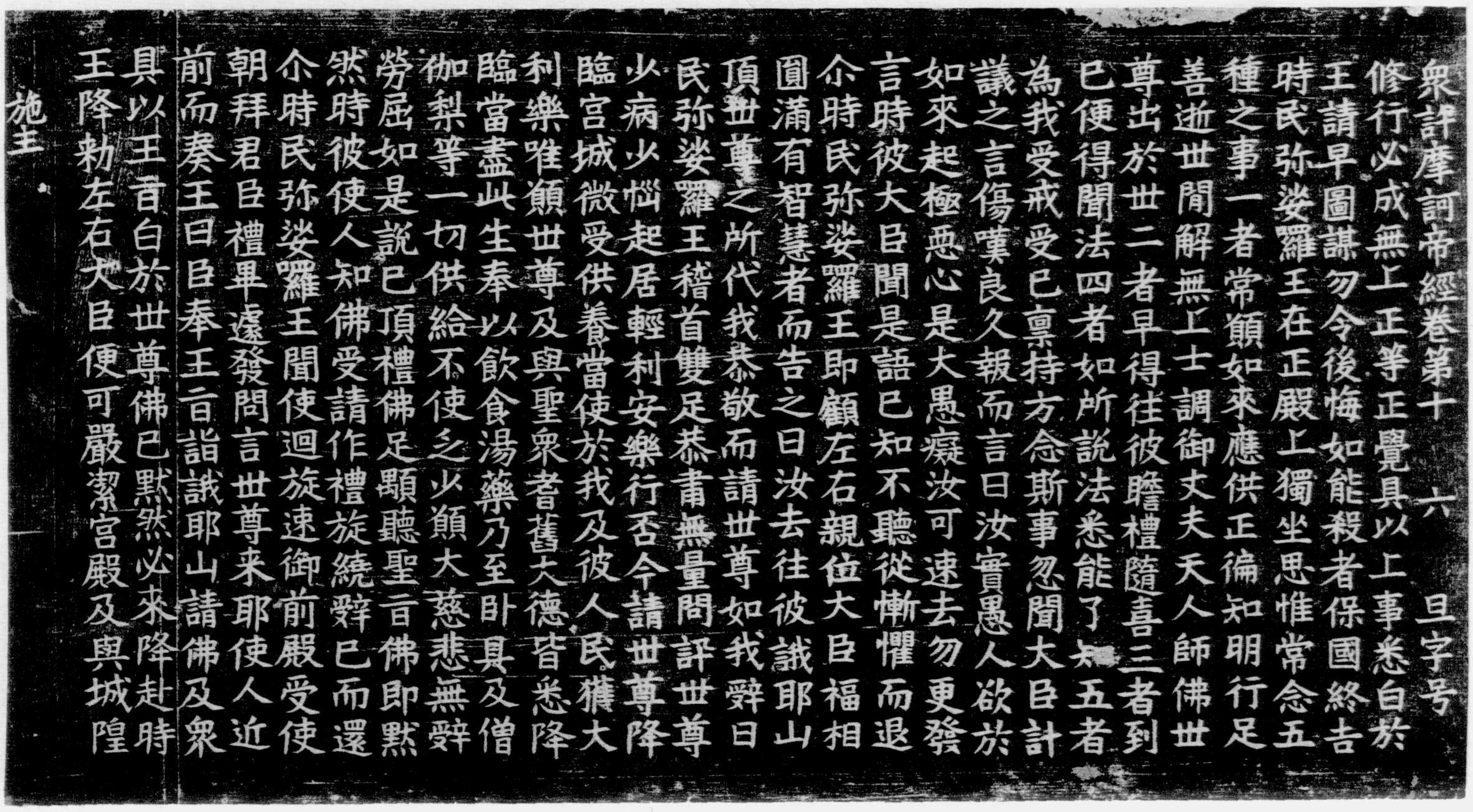
衆許摩訶帝經卷第十　四　旦字号

悟知法不如將諸學衆投彼出家我因見其所棄受用隨水流下乃自訪尋委其緣由及到於彼已見我師迦葉及五百弟子悉著袈裟成沙門相在會而坐聽其說法我見是事初大驚怪不能前進我師迦葉離席来迎具說前事我聞殊勝亦願出家載念汝曹迴來相報吾意如此汝等思之以信實心各報於我彼二迦葉說是語已時摩拏嚩迦弟子之衆白迦葉曰我等修學從師所受師辨勝劣弟子寧知師尚投彼出家我等云何執手如或决定亦願相隨於是曩提迦葉誐耶迦葉各領弟子同詣佛所至佛會已頂禮佛足退坐一面

尒時世尊告迦葉言汝等来耶時二迦葉荅言已来又白佛言我等各各將諸弟子同来投佛於正法中願得出家稟奉尸羅修持梵行願佛大慈哀愍聽許佛即攝受度為沙門佛又報言汝等今朝是真出家是真梵行時迦葉等聞是語已歡喜踊躍不能自勝各各禮佛旋繞畢已瞻仰而住尒時世尊度迦葉等千苾芻已即離適悅之地將耆年迦葉等一千苾芻往誐耶山頂塔廟經行到誐耶已佛為諸苾芻等現三種事一者神通二者說法三者調伏於是世尊入三摩地現神變相於本座没而於東方虚空之中現行住坐卧四威儀事又於身上出五色光所謂青黃赤白及與紅色又復　身上出水身下出火身

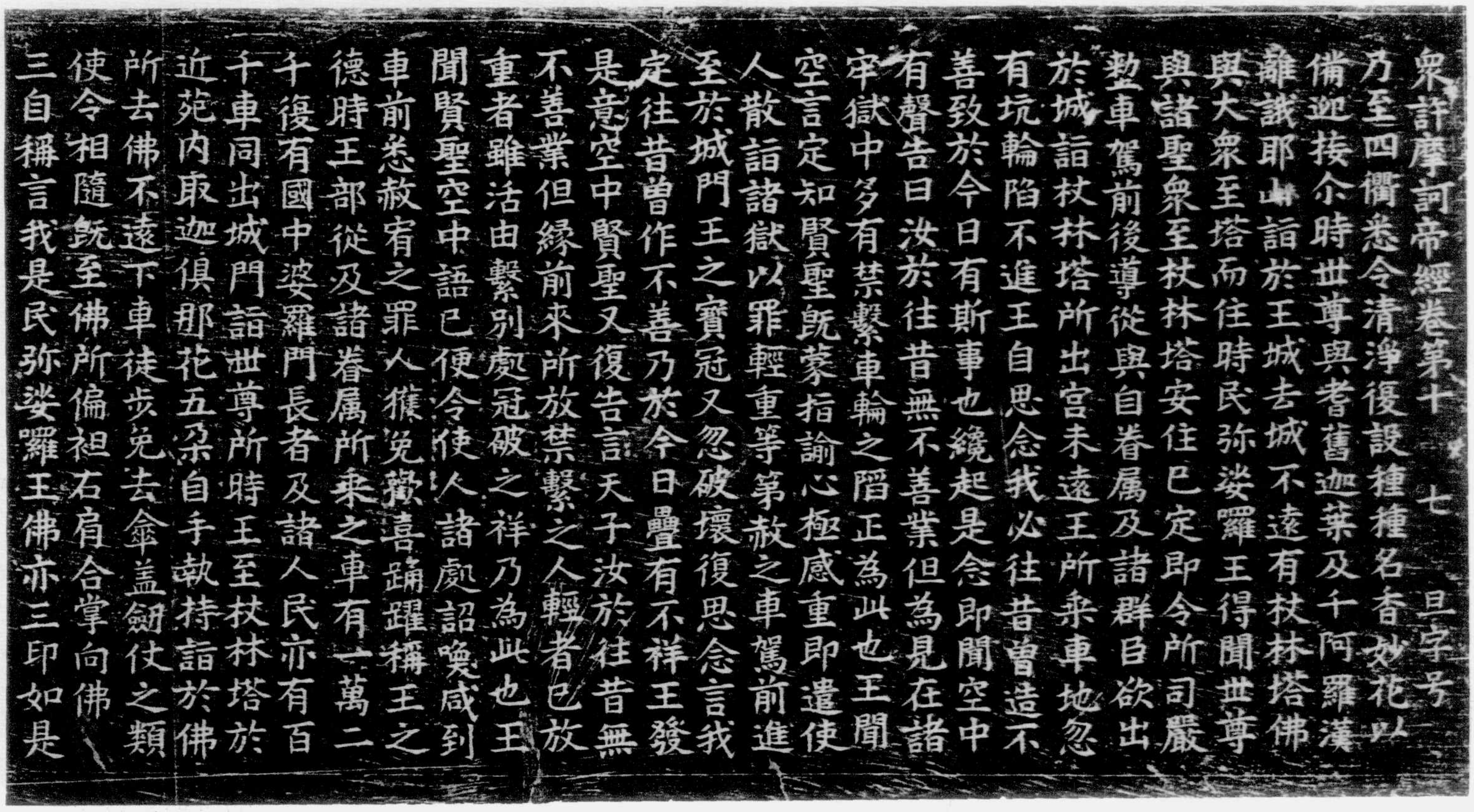


衆許摩訶帝經卷第十　五　旦字号
上出火身下出水乃至南西北方皆現是相
見神變已於刹那間還復本座尒時世尊又
與説法謂諸苾芻汝於心意識等諸法之中
有疑無疑有念無念可滅不滅於斯諸法汝
決定行又復告曰汝等當知眼識為緣貪於
諸色因色觸故内心發生即有苦樂或非苦
非樂乃至耳鼻舌身意亦復如是諸苾芻貪
火既尒瞋癡亦然由是輪迴生老病死憂悲
苦惱諸苾芻三火熾盛由我為本欲滅三火
當斷我本我本若斷三火自息於是三界輪
迴一切諸苦自然斷絶時三迦葉及千苾芻
又蒙世尊現神變相及説正法得諸漏盡得
心解脱所作已辦捨諸重擔正得己利永斷
輪迴悉皆證得阿羅漢道
尒時世尊於誐耶山頂度三迦葉及弟子千
人皆證阿羅漢道已時民弥娑囉王及輔相
大臣乃至士庶悉知世尊在誐耶山頂有弟
子衆數滿千人有一大臣告於王曰我聞國
人近有言論彼釋族中生一童子初生之時
有雪山邊娑儗羅體河岸往昔迦毗羅仙住
處有一善相婆羅門相而言曰今此童子相
好具足福慧圓滿必為金輪聖王王四天下
盡大海際悉在統御正法理世民行十善復
有輪寶摩尼寶女寶主兵寶主藏寶象寶馬
寶如是諸寶自然出現恒常隨逐又有千子
色相第一具大勇猛能破寃敵四洲畏威悉
皆降伏然或出家剃除鬚髮著袈裟衣正心



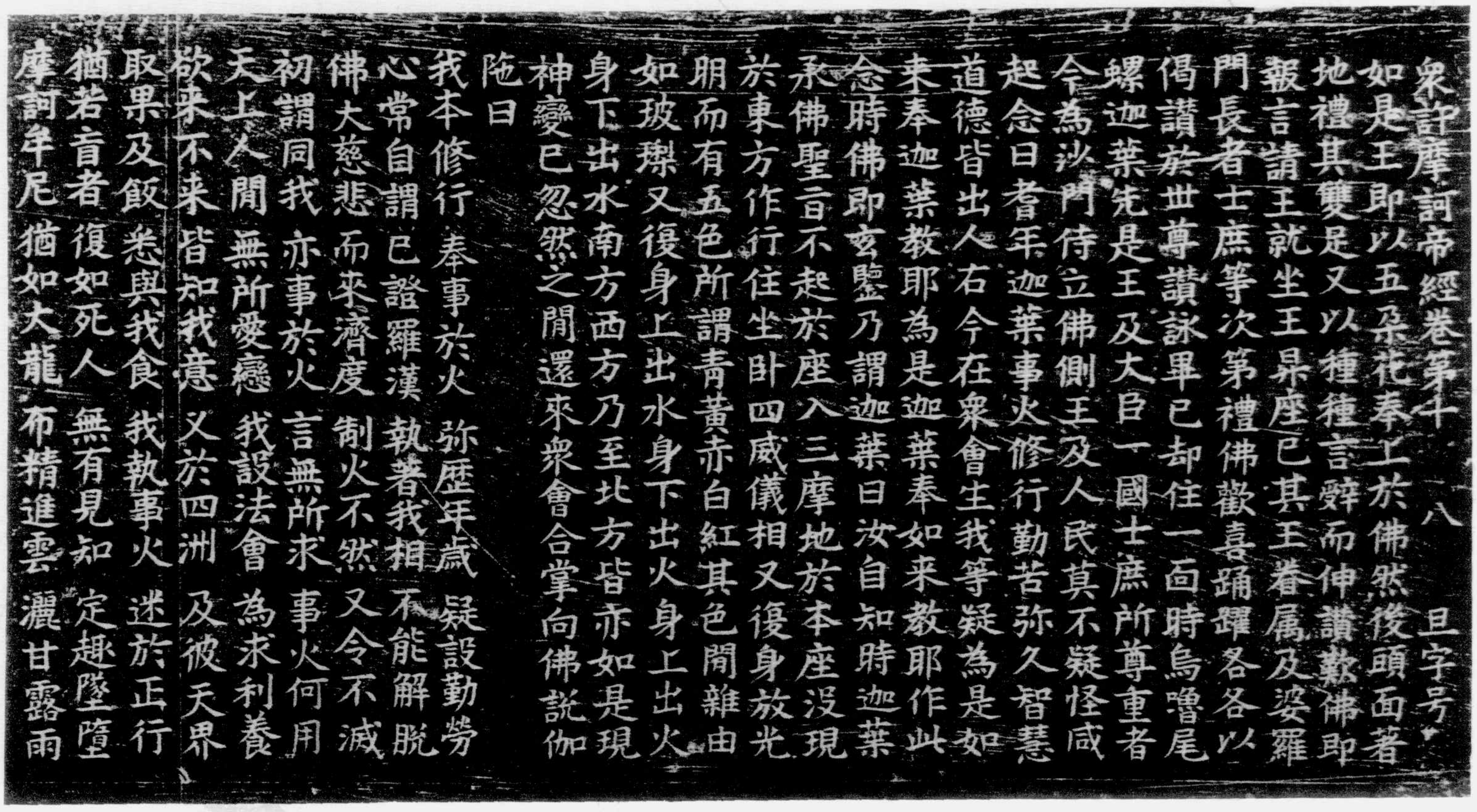
衆許摩訶帝經卷第十　六　旦字号
修行必成無上正等正覺具以上事悉白於
王請早圖謀勿令後悔如能殺者保國終吉
時民弥娑羅王在正殿上獨坐思惟常念五
種之事一者常願如來應供正徧知明行足
善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世
尊出於世二者早得往彼瞻禮隨喜三者到
已便得聞法四者如所説法悉能了知五者
為我受戒受已稟持方念斯事忽聞大臣計
議之言傷嘆良久報而言曰汝實愚人欲於
如來起極惡心是大愚癡汝可速去勿更發
言時彼大臣聞是語已知不聽從慚懼而退
尒時民弥娑羅王即顧左右親位大臣福相
圓滿有智慧者而告之曰汝去往彼誐耶山
頂世尊之所代我恭敬而請世尊如我辭曰
民弥娑羅王稽首雙足恭肅無量問訊世尊
少病少惱起居輕利安樂行否今請世尊降
臨宮城微受供養當使於我及彼人民獲大
利樂唯願世尊及與聖衆耆舊大德皆悉降
臨當盡此生奉以飲食湯藥乃至卧具及僧
伽梨等一切供給不使乏少願大慈悲無辭
勞屈如是説已頂禮佛足願聽聖言佛即默
然時彼使人知佛受請作禮旋繞辭已而還
尒時民弥娑羅王聞使迴旋速御前殿受使
朝拜君臣禮畢遽發問言世尊来耶使人近
前而奏王曰臣奉王旨詣誐耶山請佛及衆
具以王旨白於世尊佛已默然必来降赴時
王降勅左右大臣便可嚴潔宮殿及與城隍
施主

塔下九一二六



衆許摩訶帝經卷第十　七　旦字号

乃至四衢悉令清淨復設種種名香妙花以備迎接尒時世尊與耆舊迦葉及千阿羅漢離識耶山詣於王城去城不遠有杖林塔佛與大衆至塔而住時民弥娑羅王得聞世尊與諸聖衆至杖林塔安住已定即令所司嚴整車駕前後導從與自眷屬及諸群臣欲出於城詣杖林塔所出宮未遠王所乘車地忽有坑輪陷不進王自思念我必往昔曾造不善致於今日有斯事也纔起是念即聞空中有聲告曰汝於往昔無不善業但為見在諸牢獄中多有禁繫車輪之陷正為此也王聞空言定知賢聖既蒙指諭心極感重即遣使人散詣諸獄以罪輕重等第赦之車駕前進至於城門王之寶冠又忽破壞復思念言我定往昔曾作不善乃於今日疊有不祥王發是意空中賢聖又復告言天子汝於往昔無不善業但緣前來所放禁繫之人輕者已放重者雖活由繫別處冠破之祥乃為此也王聞賢聖空中語已便令使人諸處詔喚咸到車前悉赦宥之罪人獲免歡喜踊躍稱王之德時王部從及諸眷屬所乘之車有一萬二千復有國中婆羅門長者及諸人民亦有百千車同出城門詣世尊所時王至杖林塔於近苑內取迦俱那花五朶自手執持詣於佛所去佛不遠下車徒步免去傘蓋劒仗之類使令相隨既至佛所偏袒右肩合掌向佛三自稱言我是民弥娑羅王佛亦三印如是

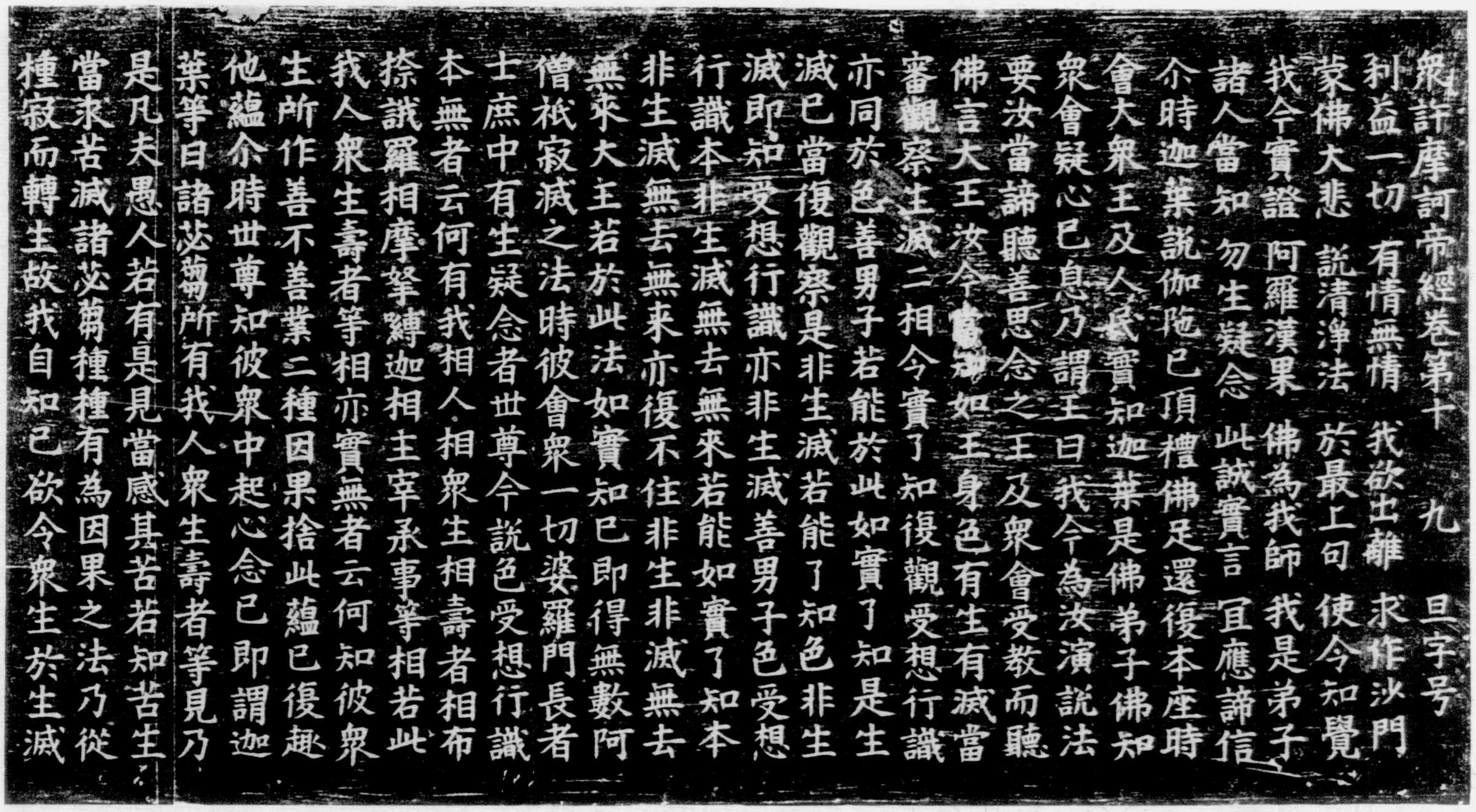


衆許摩訶帝經卷第十　八　旦字号

如是王即以五朶花奉上於佛然後頭面著地禮其雙足又以種種言辭而伸讚歎佛即報言請王就坐王昇座已其王眷屬及婆羅門長者士庶等次第禮佛歡喜踊躍各各以偈讚於世尊讚詠畢已却住一面時烏嚕尾螺迦葉先是王及大臣一國士庶所尊重者今為沙門侍立佛側王及人民莫不疑怪咸起念曰耆年迦葉事火修行勤苦弥久智慧道德皆出人右今在衆會生我等疑為是如來奉迦葉教耶為是迦葉奉如來教耶作此念時佛即玄鑒乃謂迦葉曰汝自知時迦葉承佛聖旨不起於座入三摩地於本座沒現於東方作行住坐卧四威儀相又復身放光明而有五色所謂青黃赤白紅其色間雜由如玻瓈又復身上出水身下出火身上出火身下出水南方西方乃至北方皆亦如是現神變已忽然之間還來衆會合掌向佛說伽陀曰

我本修行　奉事於火　弥歷年歲　疑設勤勞
心常自謂　已證羅漢　執著我相　不能解脫
佛大慈悲　而來濟度　制火不然　又令不滅
初謂同我　亦事於火　言無所求　事火何用
天上人間　無所愛戀　我設法會　為求利養
欲来不来　皆知我意　又於四洲　及彼天界
取果及飯　悉與我食　我執事火　迷於正行
猶若盲者　復如死人　無有見知　定趣墜墮
摩訶牟尼　猶如大龍　布精進雲　灑甘露雨

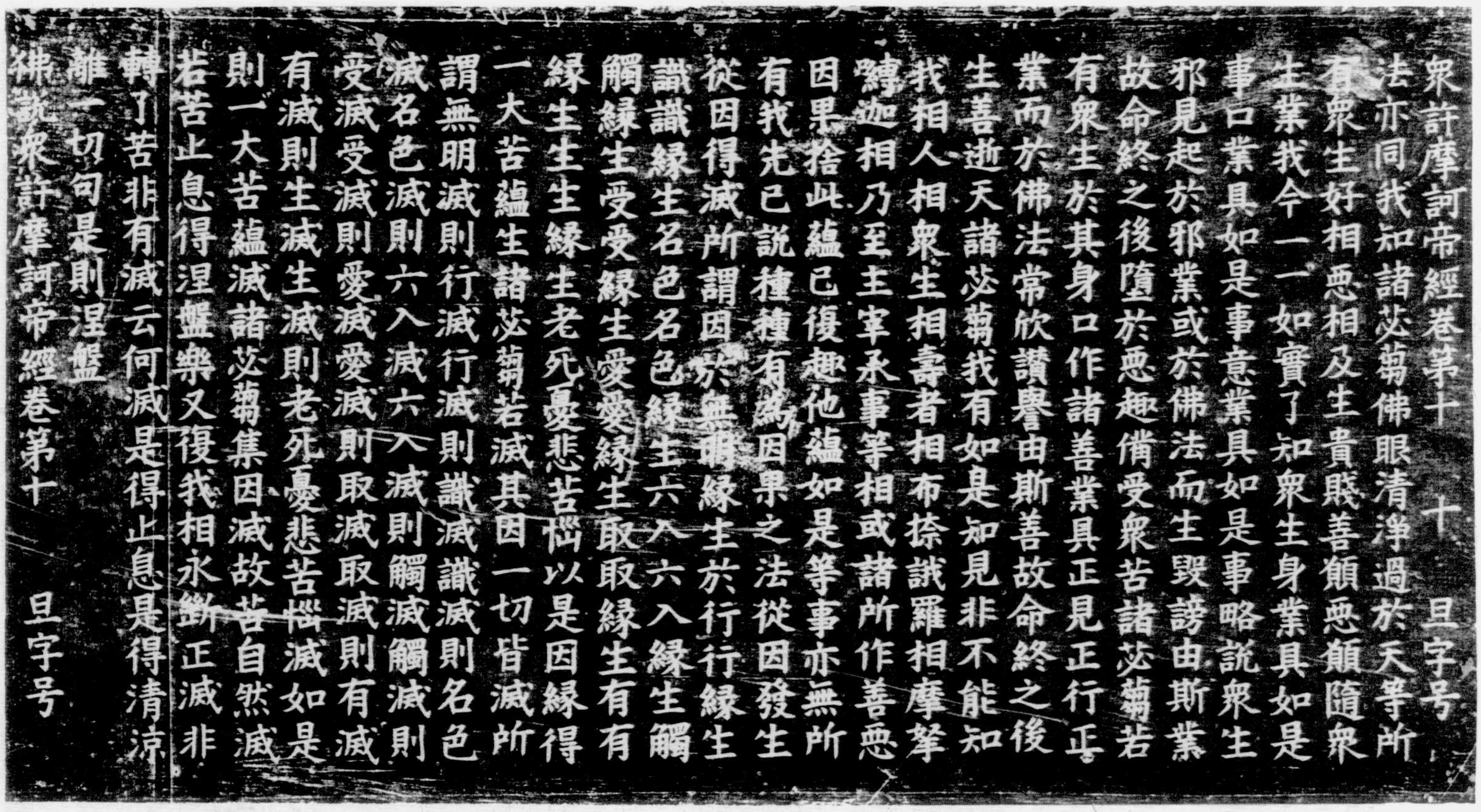
塔下九一二五



衆許摩訶帝經卷第十　九　旦字号

利益一切　有情無情　我欲出離　求作沙門
蒙佛大悲　説清淨法　於最上句　使令知覺
我今實證　阿羅漢果　佛為我師　我是弟子
諸人當知　勿生疑念　此誠實言　宜應諦信

尒時迦葉説伽陁已頂禮佛足還復本座時會大衆王及人民實知迦葉是佛弟子佛知衆會疑心已息乃謂王曰我今為汝演説法要汝當諦聽善思念之王及衆會受教而聽佛言大王汝今當知如王身色有生有滅當審觀察生滅二相令實了知復觀受想行識亦同於色善男子若能於此如實了知是生滅已當復觀察是非生滅若能了知色非生滅即知受想行識亦非生滅善男子色受想行識本非生滅無去無來若能如實了知本非生滅無去無來亦復不住非生非滅無去無來大王若於此法如實知已即得無數阿僧祇寂滅之法時彼會衆一切婆羅門長者士庶中有生疑念者世尊今説色受想行識本無者云何有我相人相衆生相壽者相布捺識羅相摩拏縛迦相主宰承事等相若此我人衆生壽者等相亦實無者云何知彼衆生所作善不善業二種因果捨此蘊已復趣他蘊尒時世尊知彼衆中起心念已即謂迦葉等曰諸苾蒭所有我人衆生壽者等見乃是凡夫愚人若有是見當感其苦若知苦生當求苦滅諸苾蒭種種有為因果之法乃從種寂而轉生故我自知已欲令衆生於生滅

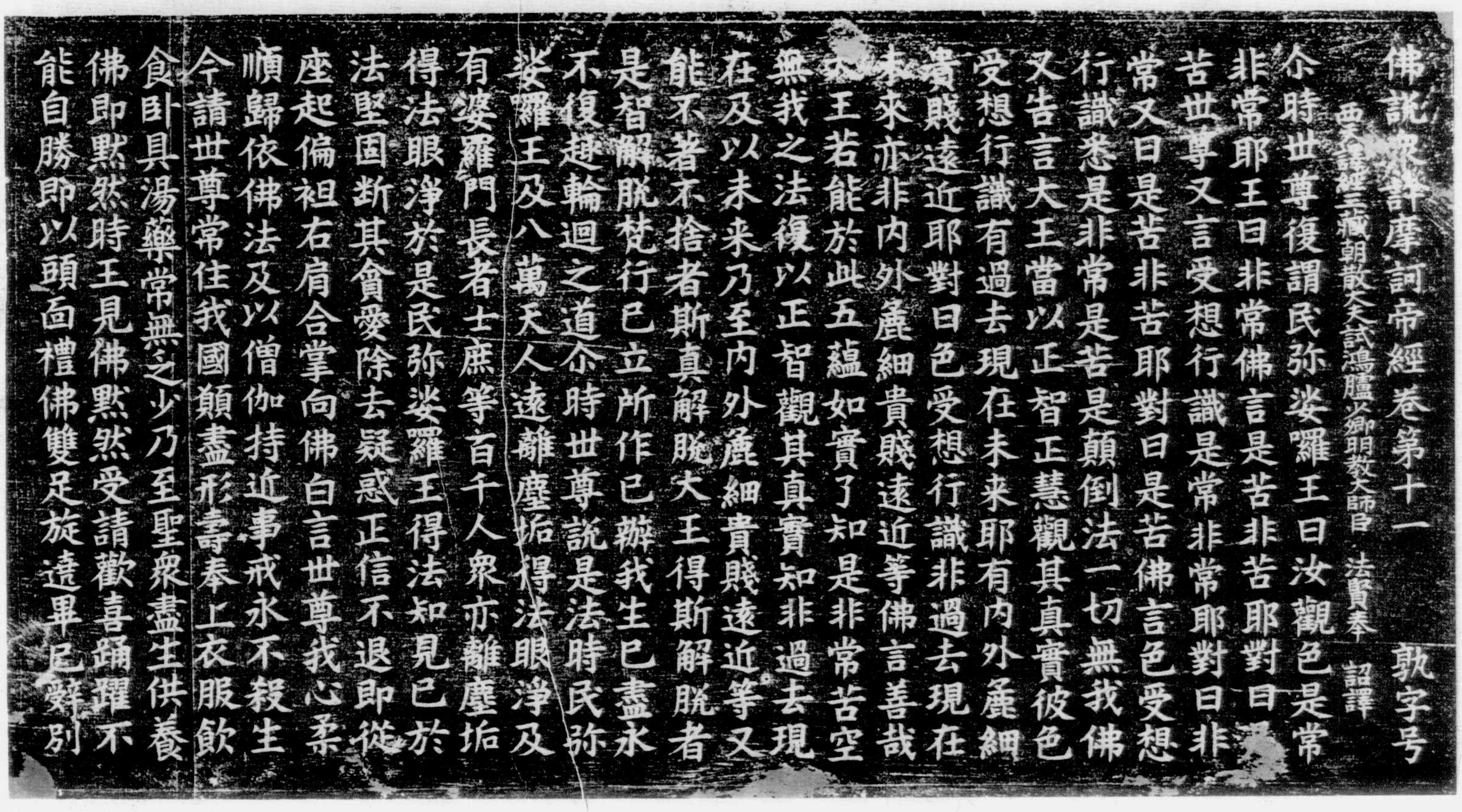


衆許摩訶帝經卷第十　十　旦字号

法亦同我知諸苾蒭佛眼清淨過於天等所有衆生好相惡相及生貴賤善顀惡顀隨衆生業我今一一如實了知衆生身業具如是事口業具如是事意業具如是事略説衆生邪見起於邪業或於佛法而生毀謗由斯業故命終之後墮於惡趣備受衆苦諸苾蒭若有衆生於其身口作諸善業具正見正行正業而於佛法常欣讃譽由斯善故命終之後生善逝天諸苾蒭我有如是知見非不能知我相人相衆生相壽者相布捺識羅相摩拏縛迦相乃至主宰承事等相或諸所作善惡因果捨此蘊已復趣他蘊如是等事亦無所有我先已説種種有為因果之法從因發生從因得滅所謂因於無明緣生於行行緣生識識緣生名色名色緣生六入六入緣生觸觸緣生受受緣生愛愛緣生取取緣生有有緣生生生緣生老死憂悲苦惱以是因緣得一大苦蘊生諸苾蒭若滅其因一切皆滅所謂無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱滅如是則一大苦蘊滅諸苾蒭集因滅故苦自然滅若苦止息得涅盤樂又復我相永斷正滅非轉了苦非有滅云何滅是得止息是得清涼離一切句是則涅盤

佛説衆許摩訶帝經卷第十　旦字号

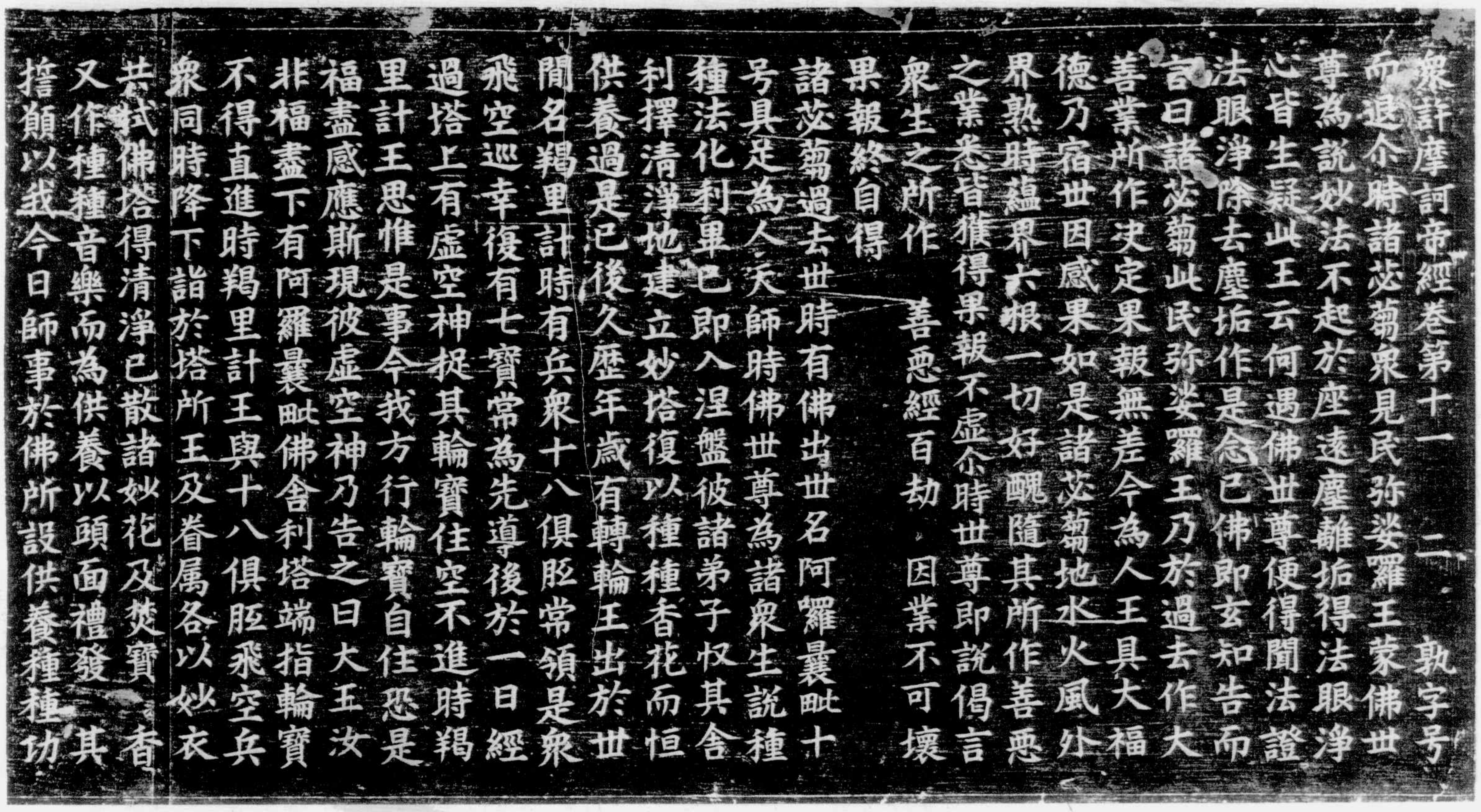
塔下九一二四



佛說衆許摩訶帝經卷第十一　孰字号

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣法賢奉　詔譯

尒時世尊復謂民弥娑囉王曰汝觀色是常非常耶王曰非常佛言是苦非苦耶對曰[illegible]苦世尊又言受想行識是常非常耶對曰非常又曰是苦非苦耶對曰是苦佛言色受想行識悉是非常是苦是顛倒法一切無我佛又告言大王當以正智正慧觀其真實彼色受想行識有過去現在未来耶有内外麁細貴賤遠近耶對曰色受想行識非過去現在未來亦非内外麁細貴賤遠近等佛言善哉大王若能於此五藴如實了知是非常苦空無我之法復以正智觀其真實知非過去現在及以未来乃至内外麁細貴賤遠近等又能不著不捨者斯真解脱大王得斯解脱者是智解脱梵行已立所作已辦我生已盡永不復趣輪迴之道尒時世尊説是法時民弥娑囉王及八萬天人遠離塵垢得法眼淨及有婆羅門長者士庶等百千人衆亦離塵垢得法眼淨於是民弥娑羅王得法知見已於法堅固断其貪愛除去疑惑正信不退即從座起偏袒右肩合掌向佛白言世尊我心柔順歸依佛法及以僧伽持近事戒永不殺生今請世尊常住我國願盡形壽奉上衣服飲食卧具湯藥常無乏少乃至聖衆盡生供養佛即默然時王見佛默然受請歡喜踴躍不能自勝即以頭面禮佛雙足旋遶畢已辭別



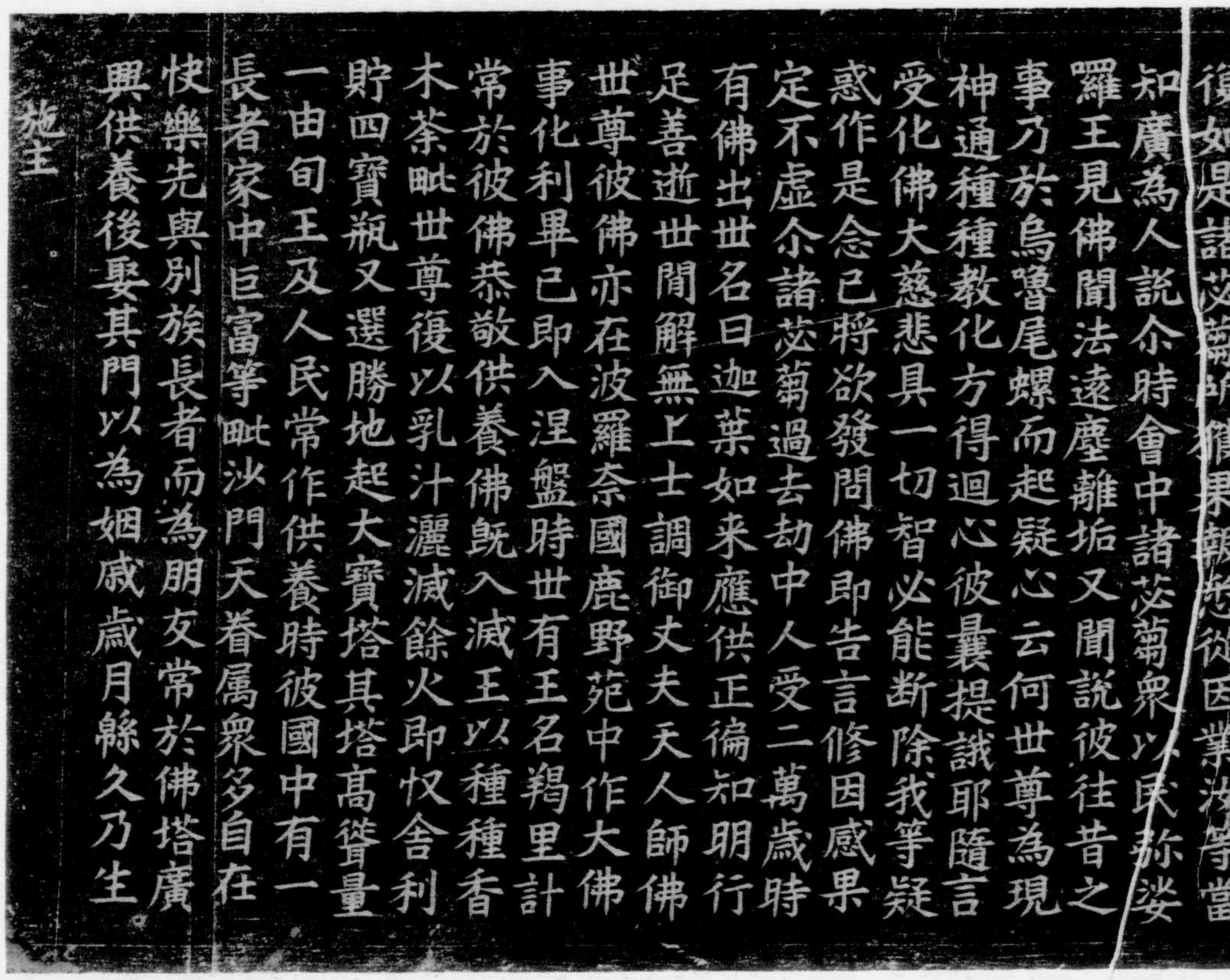
衆許摩訶帝經卷第十一　二　孰字号

而退尒時諸苾蒭衆見民弥娑羅王蒙佛世尊為説妙法不起於座遠塵離垢得法眼淨心皆生疑此王云何遇佛世尊便得聞法證法眼淨除去塵垢作是念已佛即玄知告而言曰諸苾蒭此民弥娑羅王乃於過去作大善業所作决定果報無差今為人王具大福德乃宿世因感果如是諸苾蒭地水火風外界熟時藴界六根一切好醜隨其所作善悪之業悉皆獲得果報不虚尒時世尊即説偈言

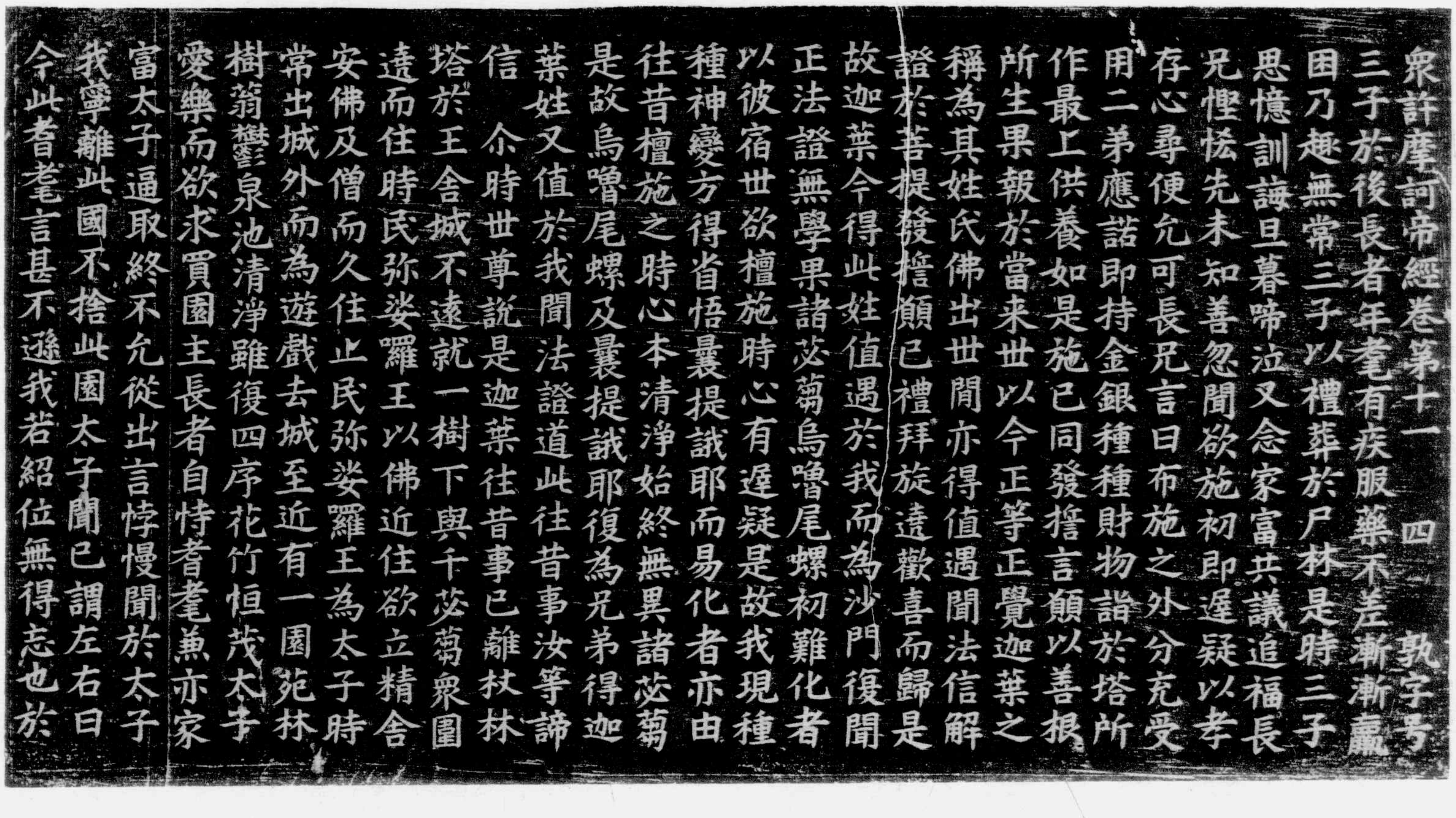
衆生之所作　善悪經百劫　因業不可壞
果報終自得

諸苾蒭過去世時有佛出世名阿羅曩毗十号具足為人天師時佛世尊為諸衆生説種種法化利畢已即入涅盤彼諸弟子収其舍利擇清淨地建立妙塔復以種種香花而恒供養過是已後久歴年歳有轉輪王出於世間名羯里計時有兵衆十八倶胝常領是衆飛空巡幸復有七寶常為先導後於一日經過塔上有虚空神捉其輪寶住空不進時羯里計王思惟是事今我方行輪寶自住恐是福盡感應斯現彼虚空神乃告之曰大王汝非福盡下有阿羅曩毗佛舍利塔端指輪寶不得直進時羯里計王與十八倶胝飛空兵衆同時降下詣於塔所王及眷屬各以妙衣共拭佛塔得清淨已散諸妙花及焚寶香又作種種音樂而為供養以頭面禮發其誓願以我今日師事於佛所設供養種種功

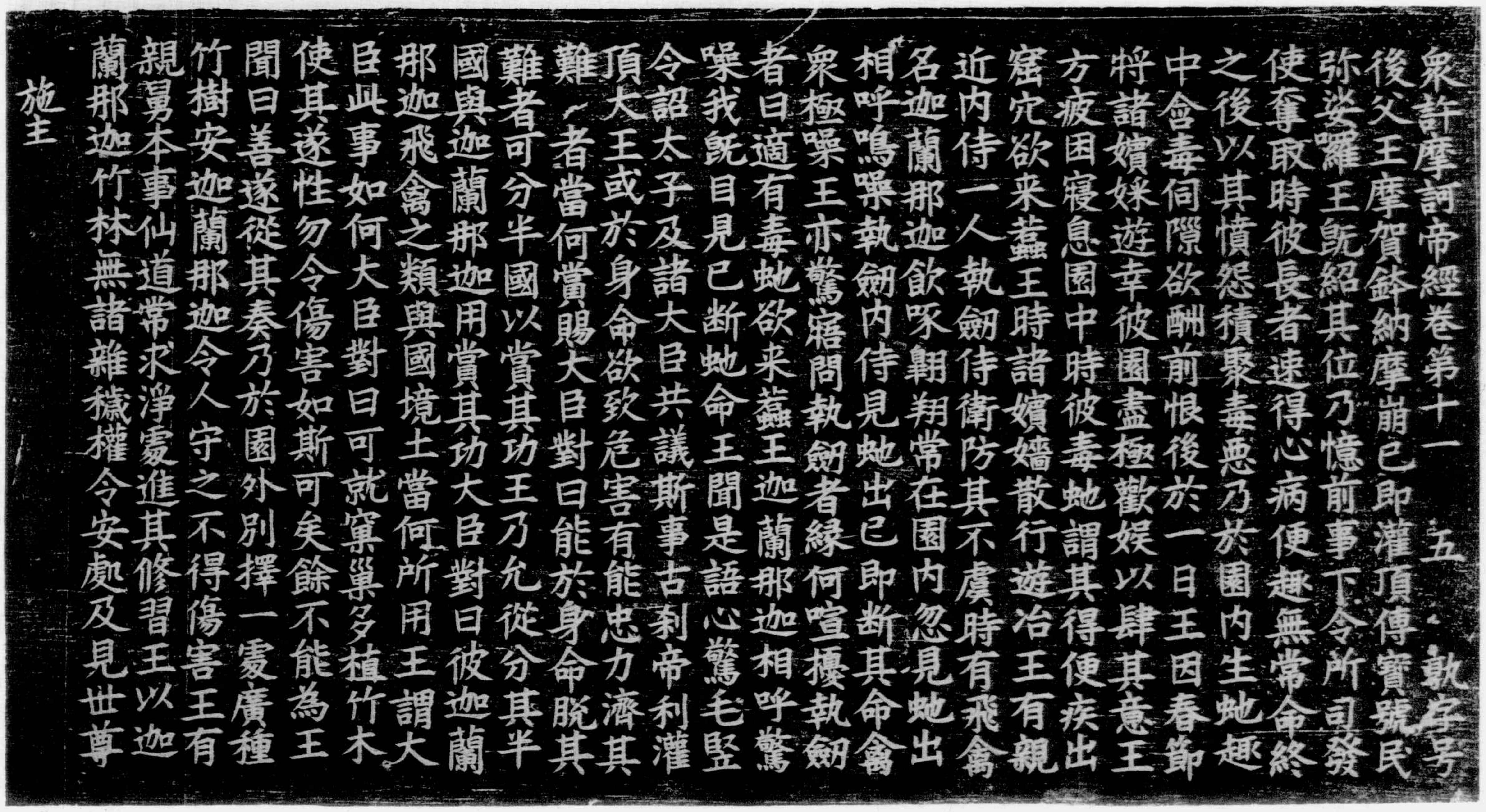
塔下九一二三



衆許摩訶帝經卷第十一　三　孰
德果報不虛當来獲得諸苾芻於意云何彼
羯里計轉輪聖王并諸眷屬者即民弥娑羅
王及眷屬等是諸苾芻以彼供養阿羅曩毗
正覺之塔種種功德當感無數百千俱胝
劫受天上人間最上快樂以本願力今值於
我復作供養所獲功德乃與阿羅曩毗正等
正覺平等無異諸苾芻一切衆生作黑業者
黑業相續作白業者白業不斷或作雜業亦
復如是諸苾芻所獲果報悉從因業汝等當
知廣為人說尒時會中諸苾芻衆以民弥娑
羅王見佛聞法遠塵離垢又聞說彼往昔之
事乃於烏嚕尾螺而起疑心云何世尊為現
神通種種教化方得迴心彼曩提誐耶隨言
受化佛大慈悲具一切智必能斷除我等疑
惑作是念已將欲發問佛即告言修因感果
定不虛尒諸苾芻過去劫中人受二萬歲時
有佛出世名曰迦葉如来應供正徧知明行
足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛
世尊彼佛亦在波羅奈國鹿野苑中作大佛
事化利畢已即入涅盤時世有王名羯里計
常於彼佛恭敬供養佛既入滅王以種種香
木荼毗世尊復以乳汁灑滅餘火即収舍利
貯四寶瓶又選勝地起大寶塔其塔高聳量
一由旬王及人民常作供養時彼國中有一
長者家中巨富等毗沙門天眷屬衆多自在
快樂先與別族長者而為朋友常於佛塔廣
興供養後娶其門以為姻戚歲月緜久乃生
施主



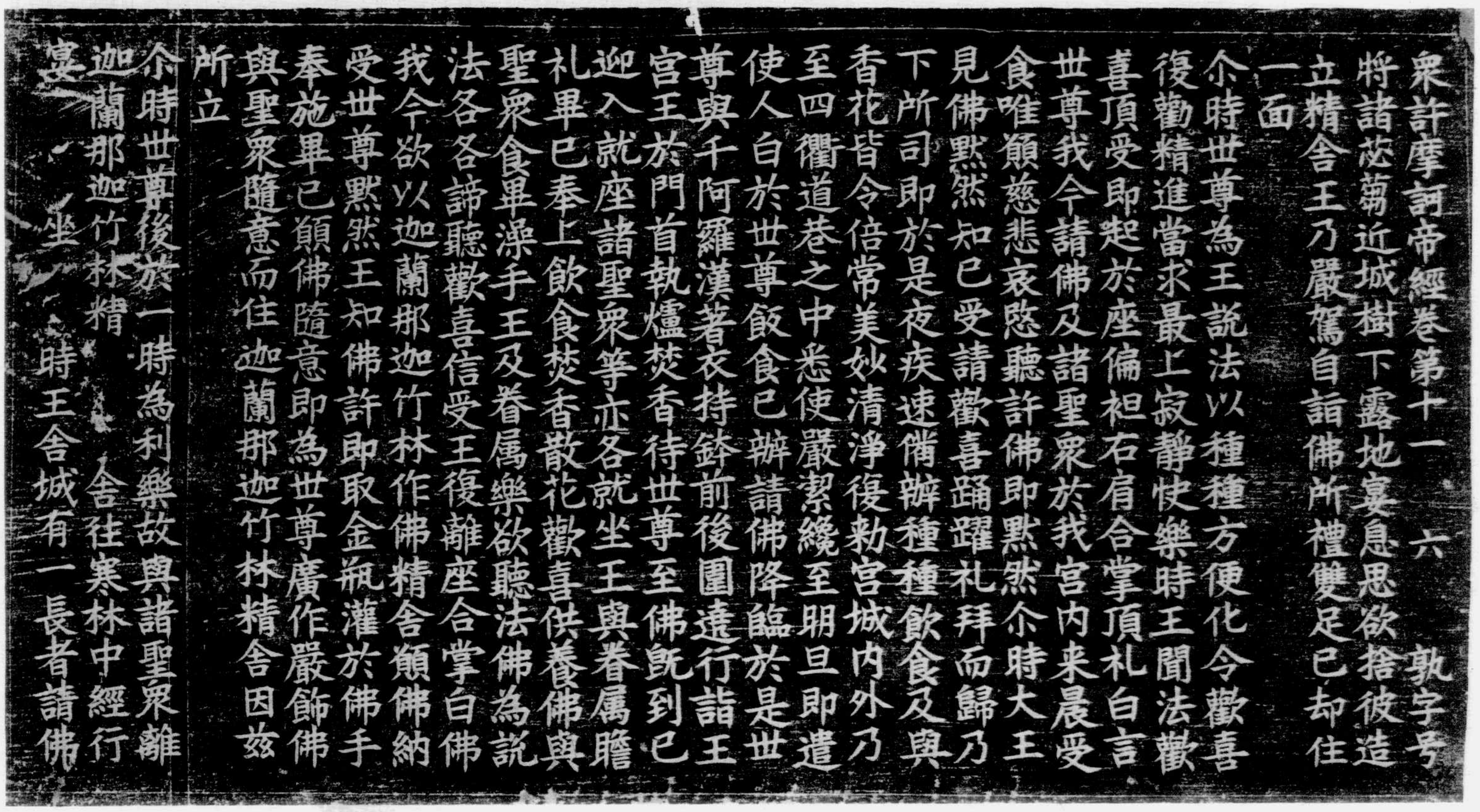
衆許摩訶帝經卷第十一　四　孰字号
三子於後長者年耄有疾服藥不差漸漸羸
困乃趣無常三子以禮葬於尸林是時三子
思憶訓誨旦暮啼泣又念家富共議追福長
兄悭怯先未知善忽聞欲施初即遲疑以孝
存心尋便允可長兄言曰布施之外分充受
用二弟應諾即持金銀種種財物詣於塔所
作最上供養如是施已同發誓言願以善根
所生果報於當来世以今正等正覺迦葉之
稱為其姓氏佛出世間亦得值遇聞法信解
證於菩提發誓願已禮拜旋遶歡喜而歸是
故迦葉今得此姓值遇於我而為沙門復聞
正法證無學果諸苾芻烏嚕尾螺初難化者
以彼宿世欲檀施時心有遲疑是故我現種
種神變方得省悟曩提誐耶而易化者亦由
往昔檀施之時心本清淨始終無異諸苾芻
是故烏嚕尾螺及曩提誐耶復為兄弟得迦
葉姓又值於我聞法證道此往昔事汝等諦
信　尒時世尊說是迦葉往昔事已離杖林
塔於王舍城不遠就一樹下與千苾芻衆圍
遶而住時民弥娑羅王以佛近住欲立精舍
安佛及僧而久住止民弥娑羅王為太子時
常出城外而為遊戲去城至近有一園苑林
樹蓊鬱泉池清淨雖復四序花竹恒茂太子
愛樂而欲求買園主長者自恃耆耄兼亦家
富太子逼取終不允從出言悖慢聞於太子
我寧離此國不捨此園太子聞已謂左右曰
今此耆耄言甚不遜我若紹位無得忘也於



衆許摩訶帝經卷第十一　五　孰字号

後父王摩賀鉢納摩崩已即灌頂傳寶號民弥娑羅王既紹其位乃憶前事下令所司發使奪取時彼長者速得心病便趣無常命終之後以其憤怨積聚毒惡乃於園内生虵趣中含毒伺隙欲酬前恨後於一日王因春節将諸嬪婇遊幸彼園盡極歡娱以肆其意王方疲困寢息園中時彼毒虵謂其得便疾出窟穴欲来螫王時諸嬪嬙散行遊冶王有親近内侍一人執劒侍衛防其不虞時有飛禽名迦蘭那迦欲啄鶵翔常在園内忽見虵出相呼鳴噪執劒内侍見虵出已即斷其命禽衆極噪王亦驚寤問執劒者緣何喧擾執劒者曰適有毒虵欲来螫王迦蘭那迦相呼驚噪我既目見已斷虵命王聞是語心驚毛竪令詔太子及諸大臣共議斯事古剎帝利灌頂大王或於身命欲致危害有能忠力濟其難〻者當何賞賜大臣對曰能於身命脫其難者可分半國以賞其功王乃允從分其半國與迦蘭那迦用賞其功大臣對曰彼迦蘭那迦飛禽之類與國境土當何所用王謂大臣此事如何大臣對曰可就窠巢多植竹木使其遂性勿令傷害如斯可矣餘不能為王聞曰善遂從其奏乃於園外別擇一處廣種竹樹安迦蘭那迦令人守之不得傷害王有親舅本事仙道常求淨處進其修習王以迦蘭那迦竹林無諸雜穢權令安處及見世尊

施主



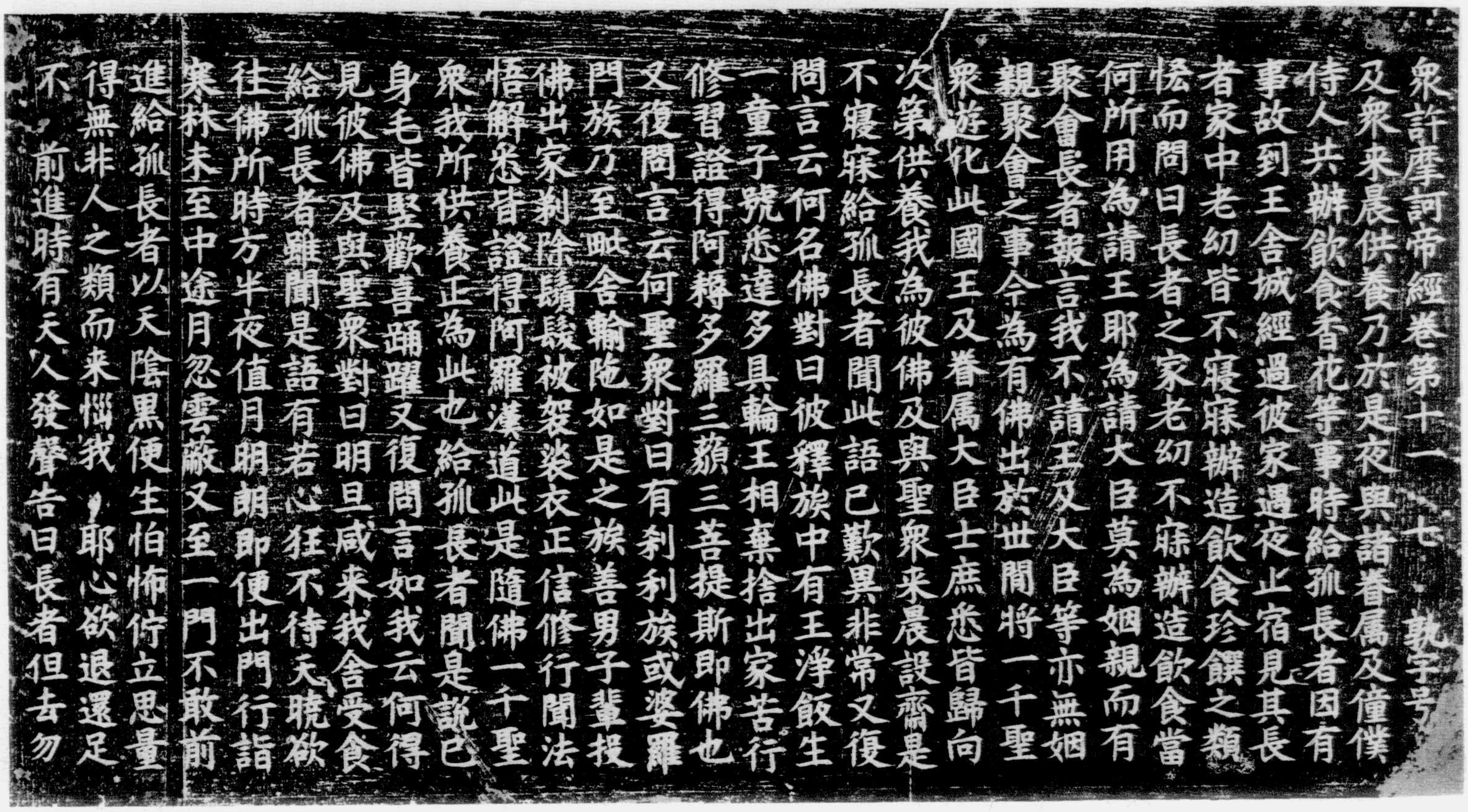
衆許摩訶帝經卷第十一　六　孰字号

將諸苾蒭近城樹下露地宴息思欲捨彼造立精舍王乃嚴駕自詣佛所禮雙足已却住一面

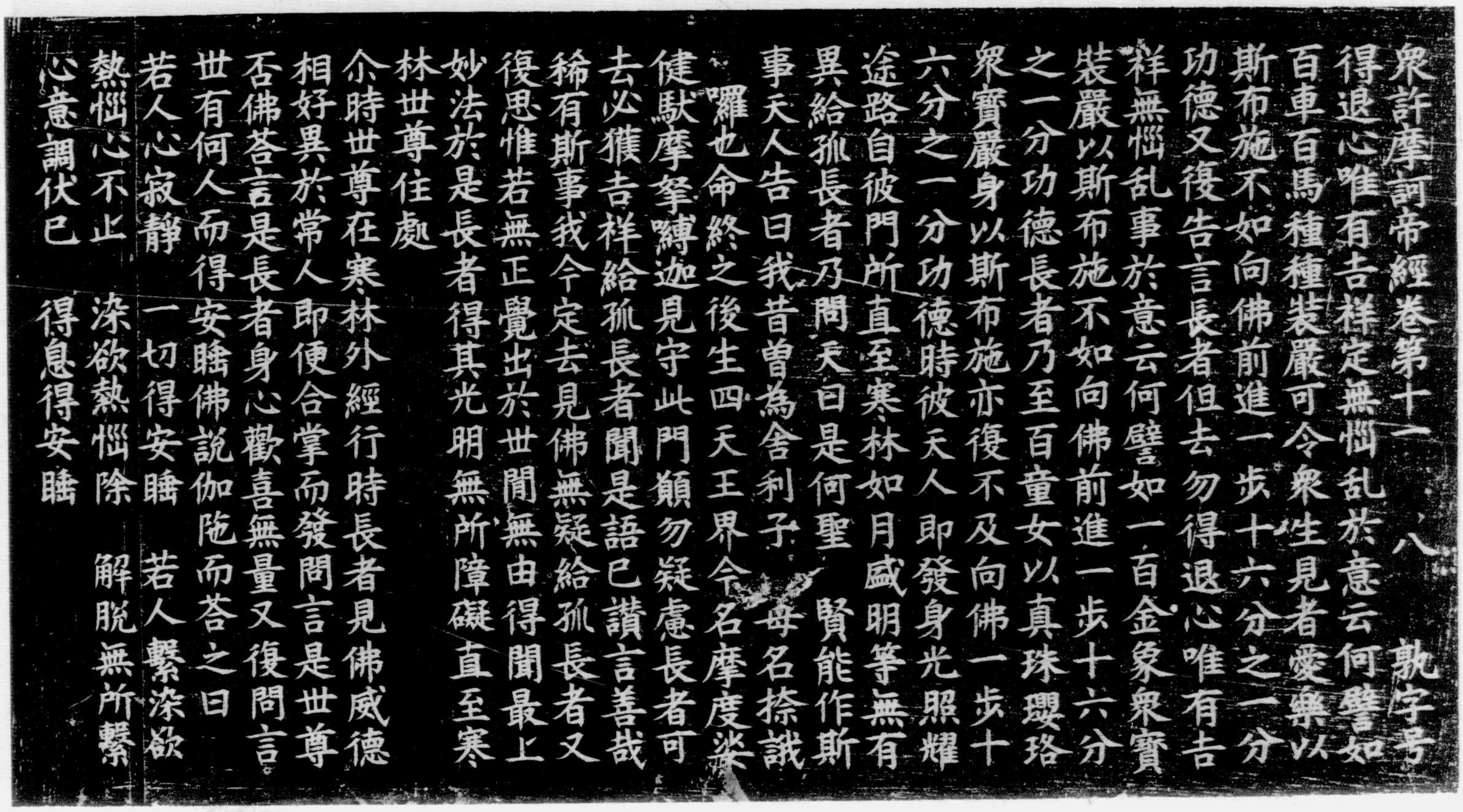
尒時世尊為王說法以種種方便化令歡喜復勸精進當求最上寂靜快樂時王聞法歡喜頂受即起於座偏袒右肩合掌頂礼白言世尊我今請佛及諸聖衆於我宫内来晨受食唯願慈悲哀愍聽許佛即默然尒時大王見佛默然知已受請歡喜踊躍礼拜而歸乃下所司即於是夜疾速備辦種種飲食及與香花皆令倍常美妙清淨復勅宫城内外乃至四衢道巷之中悉使嚴潔纔至明旦即遣使人白於世尊飯食已辦請佛降臨於是世尊與千阿羅漢著衣持鉢前後圍遶行詣王宫王於門首執爐焚香待世尊至佛既到已迎入就座諸聖衆等亦各就坐王與眷屬瞻礼畢已奉上飲食焚香散花歡喜供養佛與聖衆食畢澡手王及眷屬樂欲聽法佛為說法各各諦聽歡喜信受王復離座合掌白佛我今欲以迦蘭那迦竹林作佛精舍願佛納受世尊默然王知佛許即取金瓶灌於佛手奉施畢已願佛隨意即為世尊廣作嚴飾佛與聖衆隨意而住迦蘭那迦竹林精舍因茲所立

尒時世尊後於一時為利樂故與諸聖衆離迦蘭那迦竹林精　舍往寒林中經行宴坐　時王舍城有一長者請佛

塔下九一二一



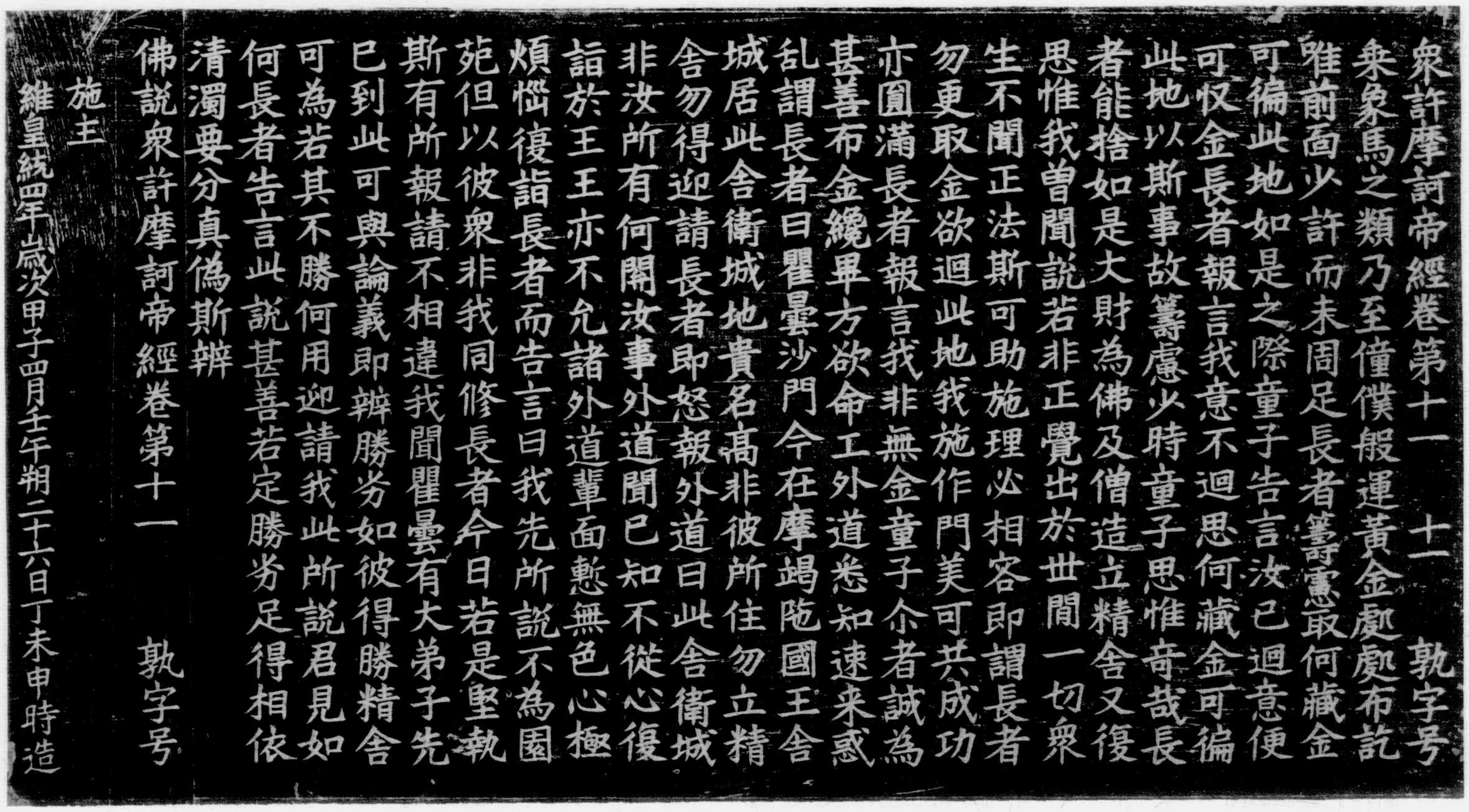
衆許摩訶帝經卷第十一　七　孰字号
及衆来晨供養乃於是夜與諸眷屬及僮僕
侍人共辦飲食香花等事時給孤長者因有
事故到王舍城經過彼家過夜止宿見其長
者家中老幼皆不寢寐辦造飲食珍饌之類
悋而問曰長者之家老幼不寐辦造飲食當
何所用為請王耶為請大臣莫為姻親而有
聚會長者報言我不請王及大臣等亦無姻
親聚會之事今為有佛出於世間將一千聖
衆遊化此國王及眷屬大臣士庶悉皆歸向
次第供養我為彼佛及與聖衆来晨設齋是
不寢寐給孤長者聞此語已歎異非常又復
問言云何名佛對曰彼釋族中有王淨飯生
一童子號悉達多具輪王相棄捨出家苦行
修習證得阿耨多羅三藐三菩提斯即佛也
又復問言云何聖衆對曰有刹利族或婆羅
門族乃至毗舍輸陁如是之族善男子輩投
佛出家剃除鬚髮被袈裟衣正信修行聞法
悟解悉皆證得阿羅漢道此是隨佛一千聖
衆我所供養正為此也給孤長者聞是說已
身毛皆竪歡喜踊躍又復問言如我云何得
見彼佛及與聖衆對曰明旦咸来我舍受食
給孤長者雖聞是語有若心狂不待天曉欲
往佛所時方半夜值月明朗即便出門行詣
寒林未至中途月忽雲蔽又至一門不敢前
進給孤長者以天陰黑便生怕怖佇立思量
得無非人之類而来惱我耶心欲退還足
不前進時有天人發聲告曰長者但去勿



衆許摩訶帝經卷第十一　八　孰字号
得退心唯有吉祥定無惱乱於意云何譬如
百車百馬種種裝嚴可令衆生見者愛樂以
斯布施不如向佛前進一步十六分之一分
功德又復告言長者但去勿得退心唯有吉
祥無惱乱事於意云何譬如一百金象衆寶
裝嚴以斯布施不如向佛前進一步十六分
之一分功德長者乃至百童女以真珠瓔珞
衆寶嚴身以斯布施亦復不及向佛一步十
六分之一分功德時彼天人即發身光照耀
途路自彼門所直至寒林如月盛明等無有
異給孤長者乃問天曰是何聖　賢能作斯
事天人告曰我昔曾為舍利子　母名捺識
囉也命終之後生四天王界今名摩度娑
健馱摩拏嚩迦見守此門願勿疑慮長者可
去必獲吉祥給孤長者聞是語已讚言善哉
稀有斯事我今定去見佛無疑給孤長者又
復思惟若無正覺出於世間無由得聞最上
妙法於是長者得其光明無所障礙直至寒
林世尊住處
尒時世尊在寒林外經行時長者見佛威德
相好異於常人即便合掌而發問言是世尊
否佛荅言是長者身心歡喜無量又復問言。
世有何人而得安睡佛說伽陁而荅之曰
若人心寂靜　一切得安睡　若人繫染欲
熱惱心不止　染欲熱惱除　解脫無所繫
心意調伏已　得息得安睡

衆許摩訶帝經卷第十一　九　孰字号
尒時世尊說伽陁已與給孤長者同入林中佛還本座長者即前禮佛雙足於一面坐樂欲聽法佛乃勸發令心歡喜尒時世尊告長者言布施持戒得生天上雖五欲自在非為究竟欲免輪迴當斷煩惱於善惡法廣為分別是時長者得聞是法以宿善力深心思惟蓋障即除心喜無量佛知是已即為廣說苦集滅道四聖諦法是時長者不起於座證四諦理如潔白衣易染其色隨彼所染皆成上妙長者得法知見永斷疑惑於佛法僧深信堅固即從座起偏袒右肩合掌頂礼白言世尊我今歸依佛法及苾蒭衆持近事戒永不殺生尒時世尊問長者言汝何名字長者對曰我於國中必有資產或是貧匱孤獨之人來丐求者我施飲食及彼資具國人名我為給孤獨汝國何名對曰舍衛願佛及衆来降我國當以衣服飲食卧具湯藥一切受用畢生奉施佛言長者我與苾蒭數踰千人彼無精舍何以安住長者對曰佛若降臨速當建立唯願大慈不違我請佛即默然給孤長者見佛默然知已受請歡喜踊躍頭面礼足旋遶而退於是長者入王舍城營搆事畢將欲還家再詣寒林請佛及衆勿慮精舍願早垂降言已還家自此日後一切皆停於舍衛城周徧內外求覓殊勝清淨之地欲建精舍安佛及僧唯有祇陁童子園苑最勝何以故此

衆許摩訶帝經卷第十一　十　孰字号
童子園其地寬廣無諸穢惡竹樹蓊鬱泉池清淨寒風暑氣俱不能侵又無蚊蝱毒之蟲唯有吉祥飛走之類又復王城不遠不近非求法人不能到此若建精舍斯為最勝思念已竟即詣園主祇陁童子而告之曰童子勿怪我有勝事欲以上聞童子可容方敢陳說童子告言有事可說長者起立謂童子言欲買茲園當為世尊及千聖衆造立精舍而請安住尊若容允價即稟言祇陁童子告長者曰一切可得唯園勿言長者又曰我聞佛言一切無常無有主者以不堅法宜易堅牢童子報言非我所知勿復更說長者又曰佛者難值園即易求今或遲疑後施無及祇陁童子雖聞此說心未能捨乃以要言陁彼長者君能以金布滿其地我即與汝任自所為長者審知恐未誠信報而言曰童子若尒可聞市官當使兩情執無反覆童子俛仰共聞市官時四天王遙知斯事佛令出世舍衛城中給孤長者買祇陁園造立精舍兩人商議取正市官我今變身與成其事天王變身作市官已来於市肆顒望給孤與童子至二人至已給孤先言我買彼園欲造精舍令以黃金布偏其地若能尒者即可相與今来取正此價云何市官言曰二人之心得可否未對言已定市官言曰善哉善哉童子収金長者得園童子默然更無違悔長者即曰速以車



衆許摩訶帝經卷第十一　十一　孰字号

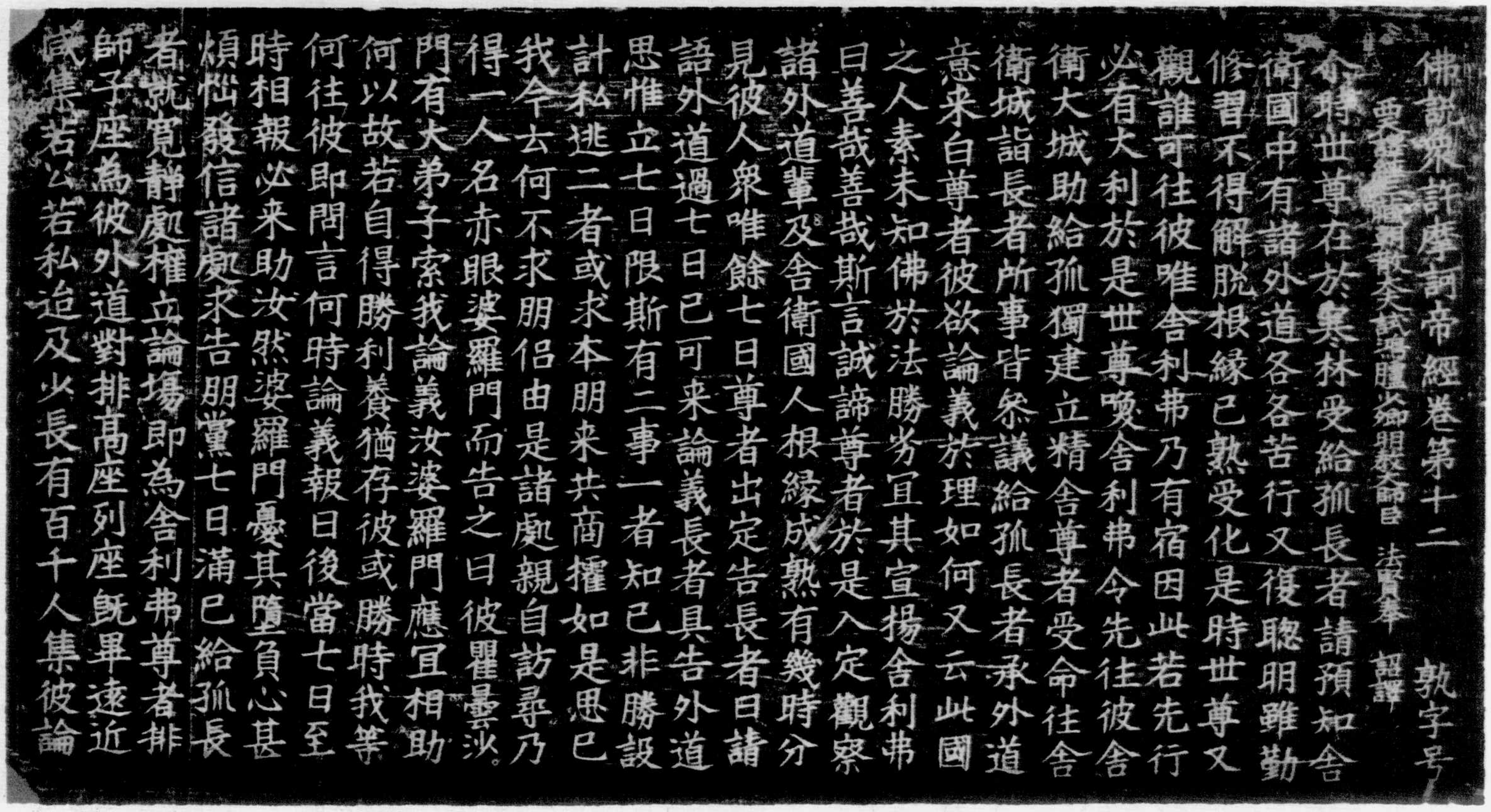
乗象馬之類乃至僮僕般運黃金處處布訖唯前面少許而未周足長者籌慮最何藏金可徧此地如是之際童子告言汝已迴意便可收金長者報言我意不迴思何藏金可徧此地以斯事故籌慮少時童子思惟奇哉長者能捨如是大財為佛及僧造立精舍又復思惟我曾聞說若非正覺出於世間一切衆生不聞正法斯可助施理必相容即謂長者勿更取金欲迴此地我施作門美可共成功亦圓滿長者報言我非無金童子尒者誠為甚善布金纔畢方欲命工外道悉知速来惑乱謂長者曰瞿曇沙門今在摩竭陁國王舍城居此舍衛城地貴名高非彼所住勿立精舍勿得迎請長者即怒報外道曰此舍衛城非汝所有何關汝事外道聞已知不從心復詣於王王亦不允諸外道輩面慙無色心極煩惱復詣長者而告言曰我先所說不為園苑但以彼衆非我同修長者今日若是堅執斯有所報請不相違我聞瞿曇有大弟子先已到此可與論義即辦勝劣如彼得勝精舍可為若其不勝何用迎請我此所說君見如何長者告言此說甚善若定勝劣足得相依清濁要分真偽斯辨

佛說衆許摩訶帝經卷第十一　孰字号

施主

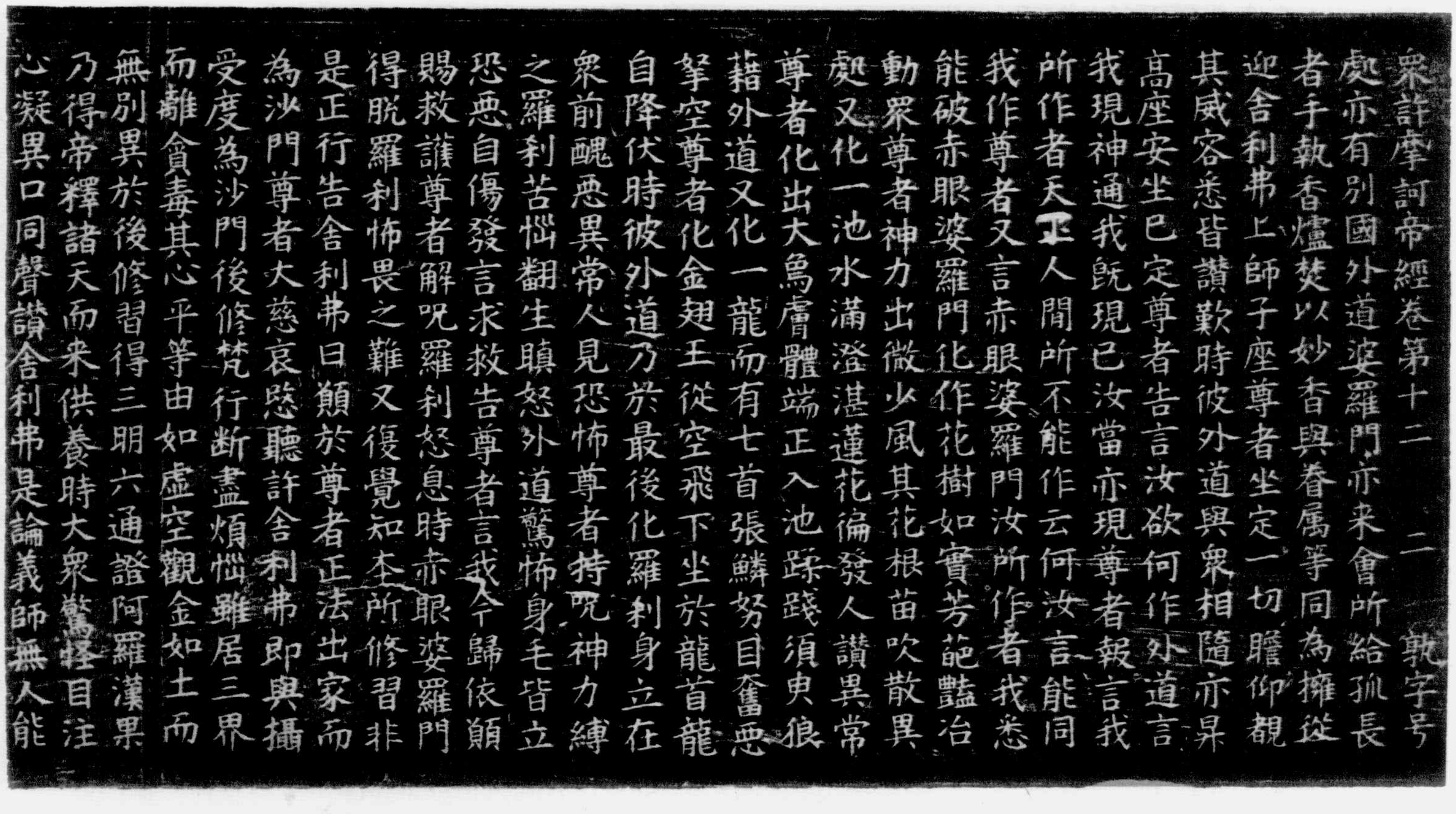
維皇統四年歲次甲子四月壬午朔二十六日丁未申時造

塔下九一一八



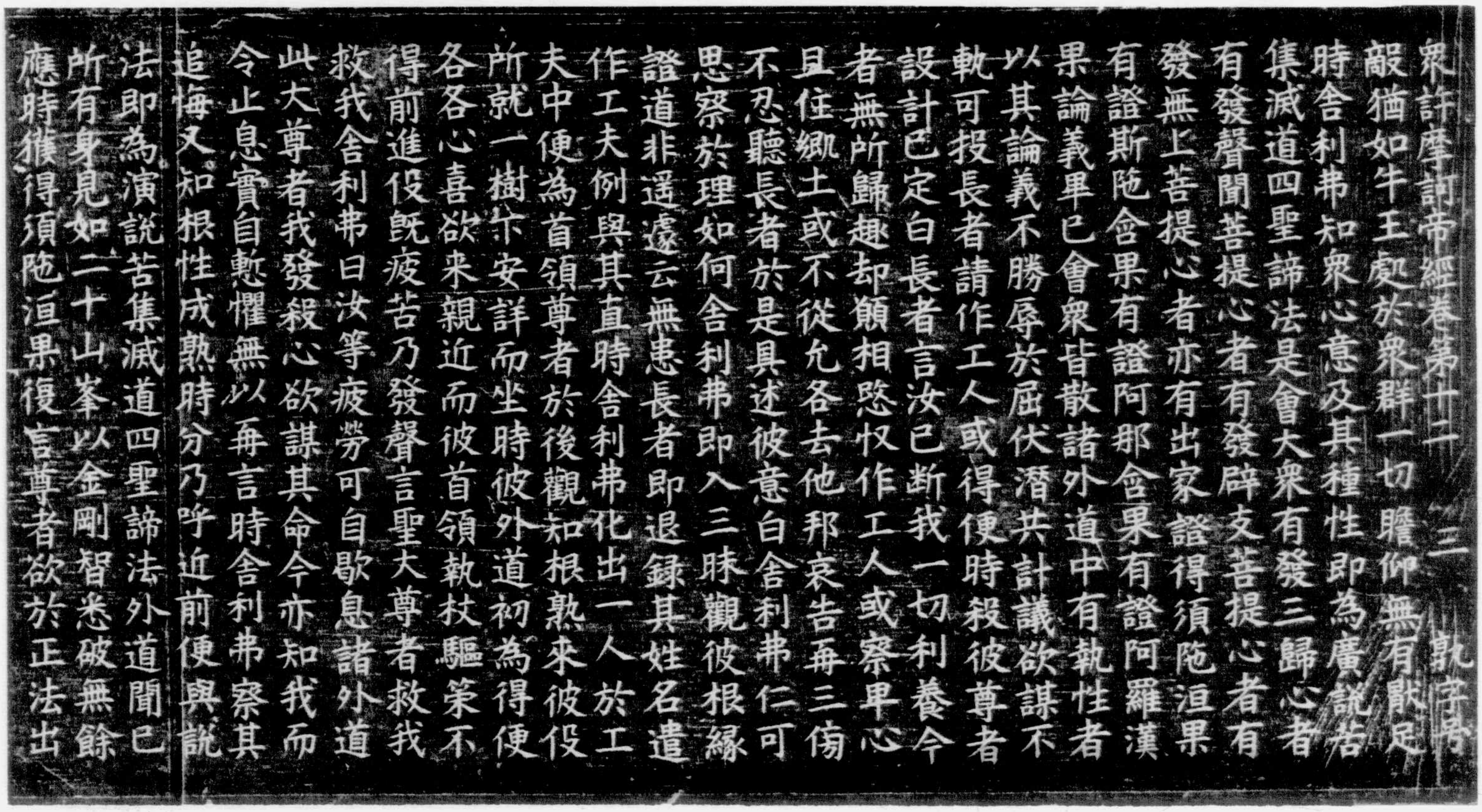
佛說衆許摩訶帝經卷第十二　孰字号
西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿明教大師臣法賢奉　詔譯
尒時世尊在於寒林受給孤長者請預知舍
衛國中有諸外道各各苦行又復聰明雖勤
修習不得解脫根緣已熟受化是時世尊又
觀誰可往彼唯舍利弗乃有宿因此若先行
必有大利於是世尊喚舍利弗令先往彼舍
衛大城助給孤獨建立精舍尊者受命往舍
衛城詣長者所事皆叅議給孤長者承外道
意来白尊者彼欲論義於理如何又云此國
之人素未知佛於法勝劣宜其宣揚舍利弗
曰善哉善哉斯言誠諦尊者於是入定觀察
諸外道輩及舍衛國人根緣成熟有幾時分
見彼人衆唯餘七日尊者出定告長者曰請
語外道過七日已可来論義長者具告外道
思惟立七日限斯有二事一者知已非勝設
計私逃二者或求本朋来共商搉如是思已
我今云何不求朋侶由是諸處親自訪尋乃
得一人名赤眼婆羅門而告之曰彼瞿曇沙
門有大弟子索我論義汝婆羅門應宜相助
何以故若自得勝利養猶存彼或勝時我等
何往彼即問言何時論義報曰後當七日至
時相報必来助汝然婆羅門憂其墮負心甚
煩惱發信諸處求告朋黨七日滿已給孤長
者就寬靜處權立論場即為舍利弗尊者排
師子座為彼外道對排高座列座既畢遠近
咸集若公若私迨及少長有百千人集彼論

塔下九一一八



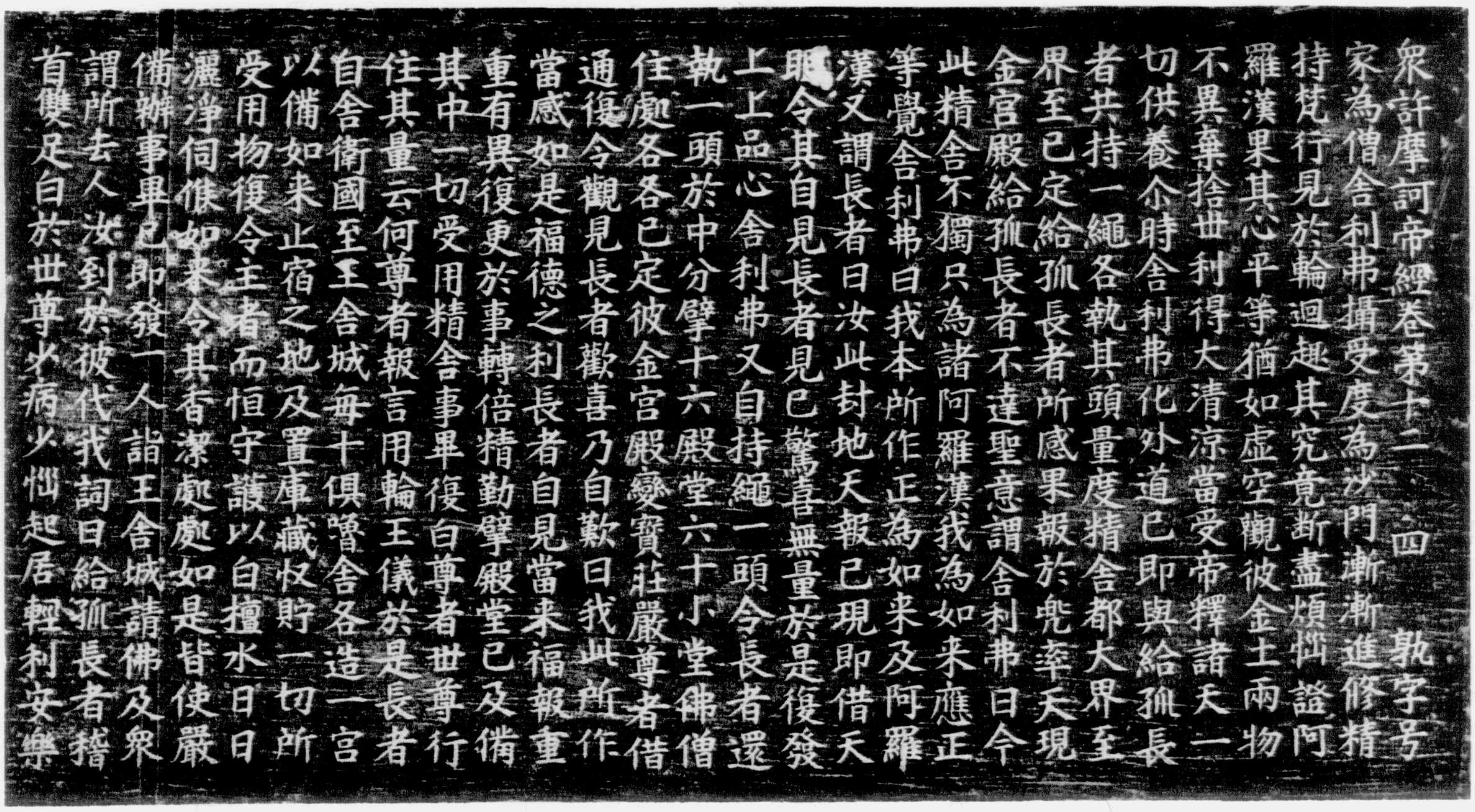
衆許摩訶帝經卷第十二　二　孰字号
處亦有別國外道婆羅門亦来會所給孤長
者手執香爐焚以妙香與眷屬等同為擁從
迎舍利弗上師子座尊者坐定一切瞻仰覩
其威容悉皆讃歎時彼外道與衆相隨亦昇
高座安坐已定尊者告言汝欲何作外道言
我現神通我既現已汝當亦現尊者報言我
所作者天上人間所不能作云何汝言能同
我作尊者又言赤眼婆羅門汝所作者我悉
能破赤眼婆羅門化作花樹如實芳葩豔冶
動衆尊者神力出微少風其花根苗吹散異
處又化一池水滿澄湛蓮花徧發人讃異常
尊者化出大鳥膚體端正入池蹂踐須臾狼
藉外道又化一龍而有七首張鱗努目奮惡
拏空尊者化金翅王從空飛下坐於龍首龍
自降伏時彼外道乃於最後化羅刹身立在
衆前醜惡異常人見恐怖尊者持呪神力縛
之羅刹苦惱翻生瞋怒外道驚怖身毛皆立
恐悪自傷發言求救告尊者言我今歸依願
賜救護尊者解呪羅刹怒息時赤眼婆羅門
得脫羅刹怖畏之難又復覺知本所修習非
是正行告舍利弗曰願於尊者正法出家而
為沙門尊者大慈哀愍聽許舍利弗即與攝
受度為沙門後修梵行斷盡煩惱雖居三界
而離貪毒其心平等由如虚空觀金如土而
無別異於後修習得三明六通證阿羅漢果
乃得帝釋諸天而来供養時大衆驚怪目注
心凝異口同聲讃舍利弗是論義師無人能

塔下九一一七



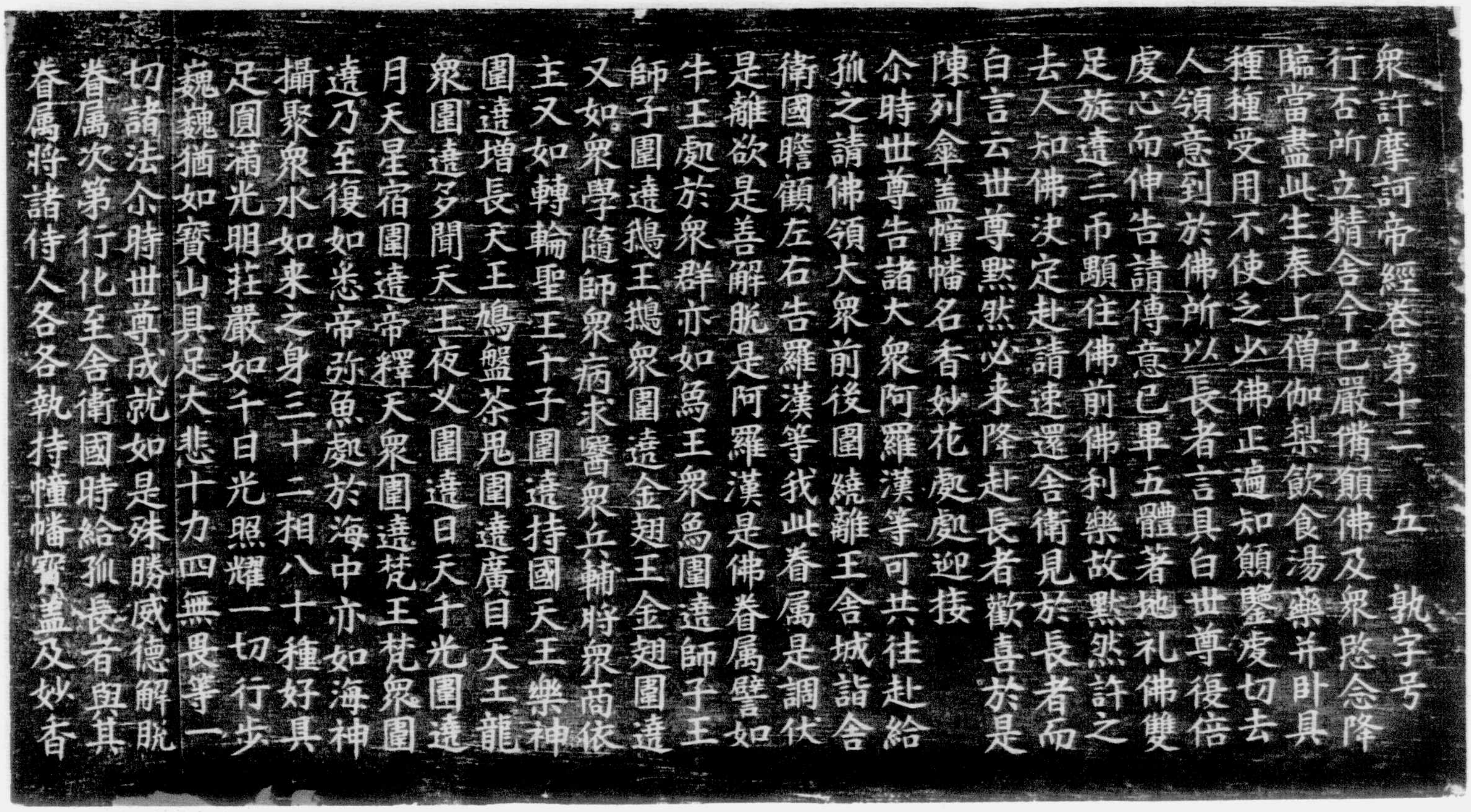
衆許摩訶帝經卷第十二　三　孰字号
敵猶如牛王處於衆群一切瞻仰無有猒足
時舍利弗知衆心意及其種性即為廣説苦
集滅道四聖諦法是會大衆有發三歸心者
有發聲聞菩提心者有發辟支菩提心者有
發無上菩提心者亦有出家證得須陁洹果
有證斯陁含果有證阿那含果有證阿羅漢
果論義畢已會衆皆散諸外道中有執性者
以其論義不勝辱於屈伏潛共計議欲謀不
軌可投長者請作工人或得便時殺彼尊者
設計已定白長者言汝已斷我一切利養今
者無所歸趣却顧相慜收作工人或察卑心
且住緲土或不從允各去他邦哀告再三傷
不忍聽長者於是具述彼意白舍利弗仁可
思察於理如何舍利弗即入三昧觀彼根緣
證道非遥遽云無恚長者即退錄其姓名遣
作工夫例與其直時舍利弗化出一人於工
夫中便為首領尊者於後觀知根熟來彼役
所就一樹尓安詳而坐時彼外道初為得便
各各心喜欲来親近而彼首領執杖驅策不
得前進役既疲苦乃發聲言聖大尊者救我
救我舍利弗曰汝等疲勞可自歇息諸外道
此大尊者我發殺心欲謀其命今亦知我而
令止息實自慙懼無以再言時舍利弗察其
追悔又知根性成熟時分乃呼近前便與説
法即為演説苦集滅道四聖諦法外道聞已
所有身見如二十山峯以金剛智悉破無餘
應時獲得須陁洹果復白尊者欲於正法出

塔下九一一七



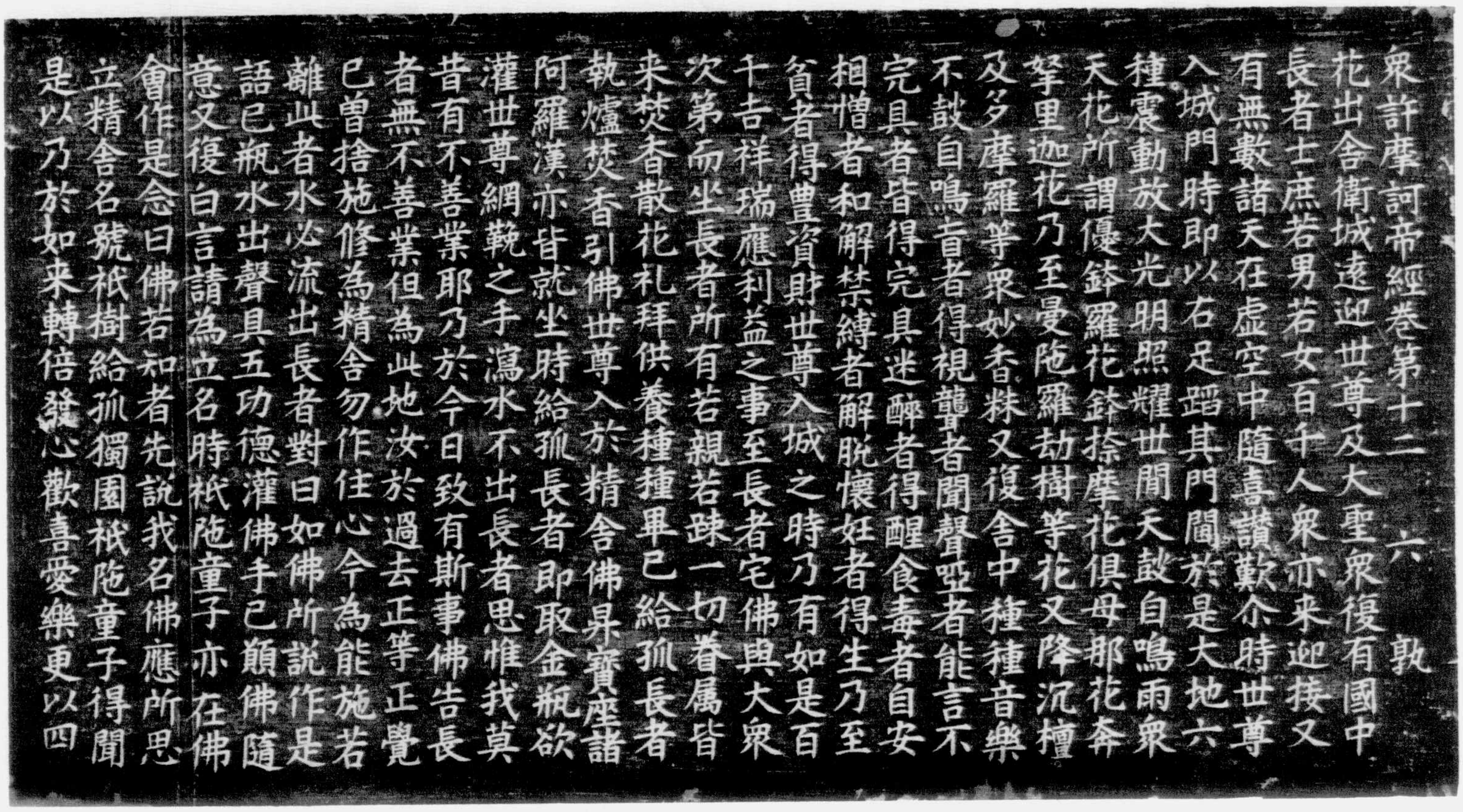
衆許摩訶帝經卷第十二　四　孰字号
家為僧舍利弗攝受度為沙門漸漸進修精
持梵行見於輪迴趣其究竟斷盡煩惱證阿
羅漢果其心平等猶如虛空觀彼金土兩物
不異棄捨世利得大清涼當受帝釋諸天一
切供養尓時舍利弗化外道已即與給孤長
者共持一繩各執其頭量度精舍都大界至
界至已定給孤長者所感果報於兜率天現
金宮殿給孤長者不違聖意謂舍利弗曰今
此精舍不獨只為諸阿羅漢我為如来應正
等覺舍利弗白我本所作正為如来及阿羅
漢又謂長者曰汝此封地天報已現即借天
眼令其自見長者見已驚喜無量於是復發
上上品心舍利弗又自持繩一頭令長者還
執一頭於中分擘十六殿堂六十小堂佛僧
住處各各已定彼金宮殿變寶莊嚴尊者借
通復令觀見長者歡喜乃自歎曰我此所作
當感如是福德之利長者自見當来福報重
重有異復更於事轉倍精勤擘殿堂已及備
其中一切受用精舍事畢復白尊者世尊行
住其量云何尊者報言用輪王儀於是長者
自舍衛國至王舍城每十俱盧舍各造一宮
以備如来止宿之地及置庫藏收貯一切所
受用物復令主者而恒守護以白擅水日日
灑淨伺候如来令其香潔處處如是皆使嚴
備辦事畢已即發一人詣王舍城請佛及衆
謂所去人汝到於彼代我詞曰給孤長者稽
首雙足白於世尊少病少惱起居輕利安樂

塔下九一一六



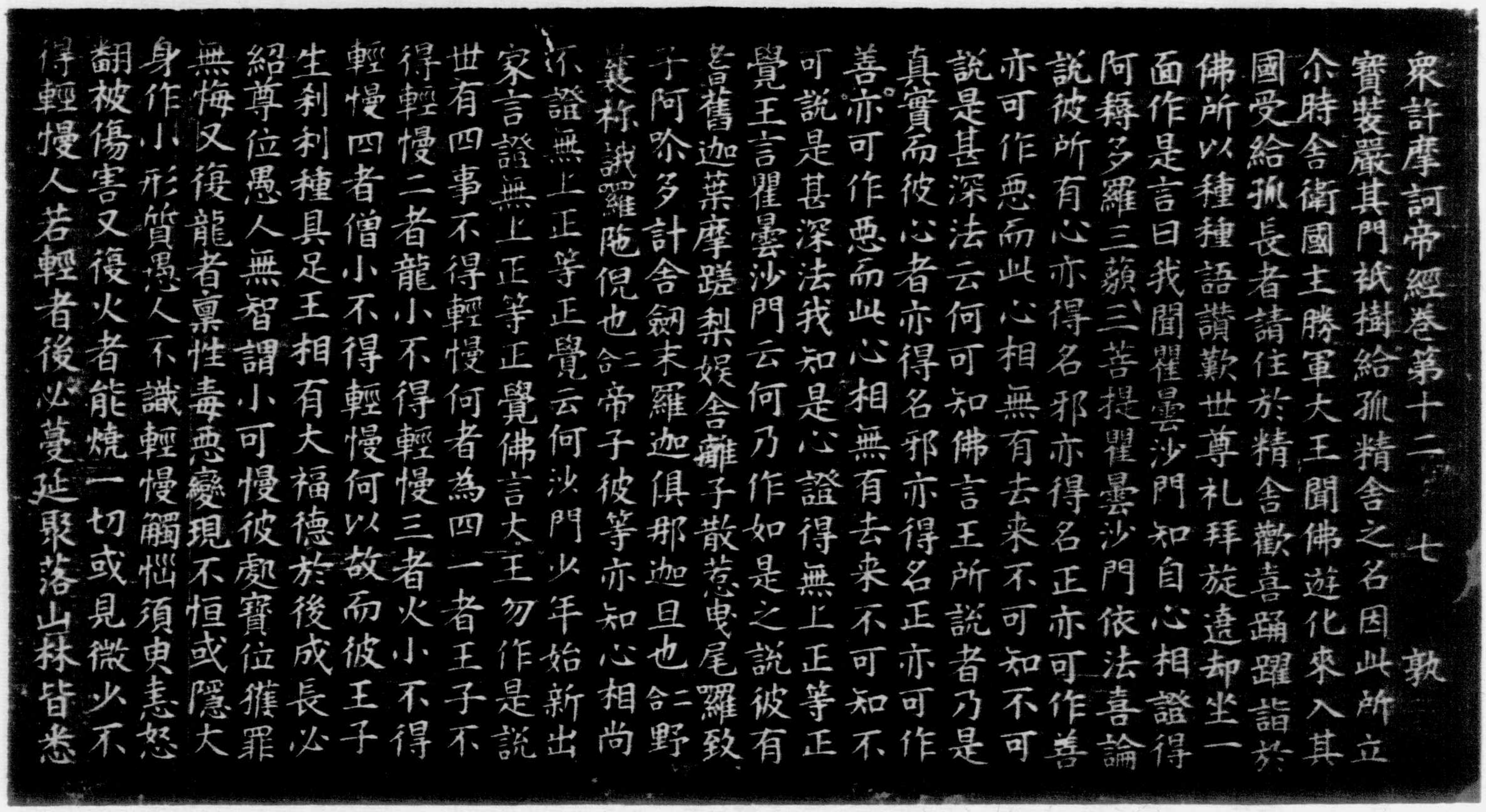
衆許摩訶帝經卷第十二　五　執字号
行否所立精舍今已嚴備願佛及衆慈念降
臨當盡此生奉上僧伽梨飲食湯藥并卧具
種種受用不使乏少佛正遍知願鑒虔切去
人領意到於佛所以長者言具白世尊復倍
虔心而伸告請傳意已畢五體著地礼佛雙
足旋遶三帀願往佛前佛刹樂故默然許之
去人知佛決定赴請速還舍衛見於長者而
白言云世尊默然必来降赴長者歡喜於是
陳列傘蓋幢幡名香妙花處處迎接
尒時世尊告諸大衆阿羅漢等可共往赴給
孤之請佛領大衆前後圍繞離王舍城詣舍
衛國瞻顧左右告羅漢等我此眷屬是調伏
是離欲是善解脫是阿羅漢是佛眷屬譬如
牛王處於衆群亦如爲王衆爲圍遶師子王
師子圍遶鵝王鵝衆圍遶金翅王金翅圍遶
又如衆學隨師衆病求醫衆兵輔將衆商依
主又如轉輪聖王千子圍遶持國天王樂神
圍遶增長天王鳩盤茶鬼圍遶廣目天王龍
衆圍遶多聞天王夜叉圍遶日天千光圍遶
月天星宿圍遶帝釋天衆圍遶梵王梵衆圍
遶乃至復如慈帝弥魚處於海中亦如海神
攝聚衆水如来之身三十二相八十種好具
足圓滿光明莊嚴如千日光照耀一切行步
巍巍猶如寶山具足大悲十力四無畏等一
切諸法尒時世尊成就如是殊勝威德解脫
眷屬次第行化至舍衛國時給孤長者與其
眷屬將諸侍人各各執持幢幡寶蓋及妙香

塔下九一一六



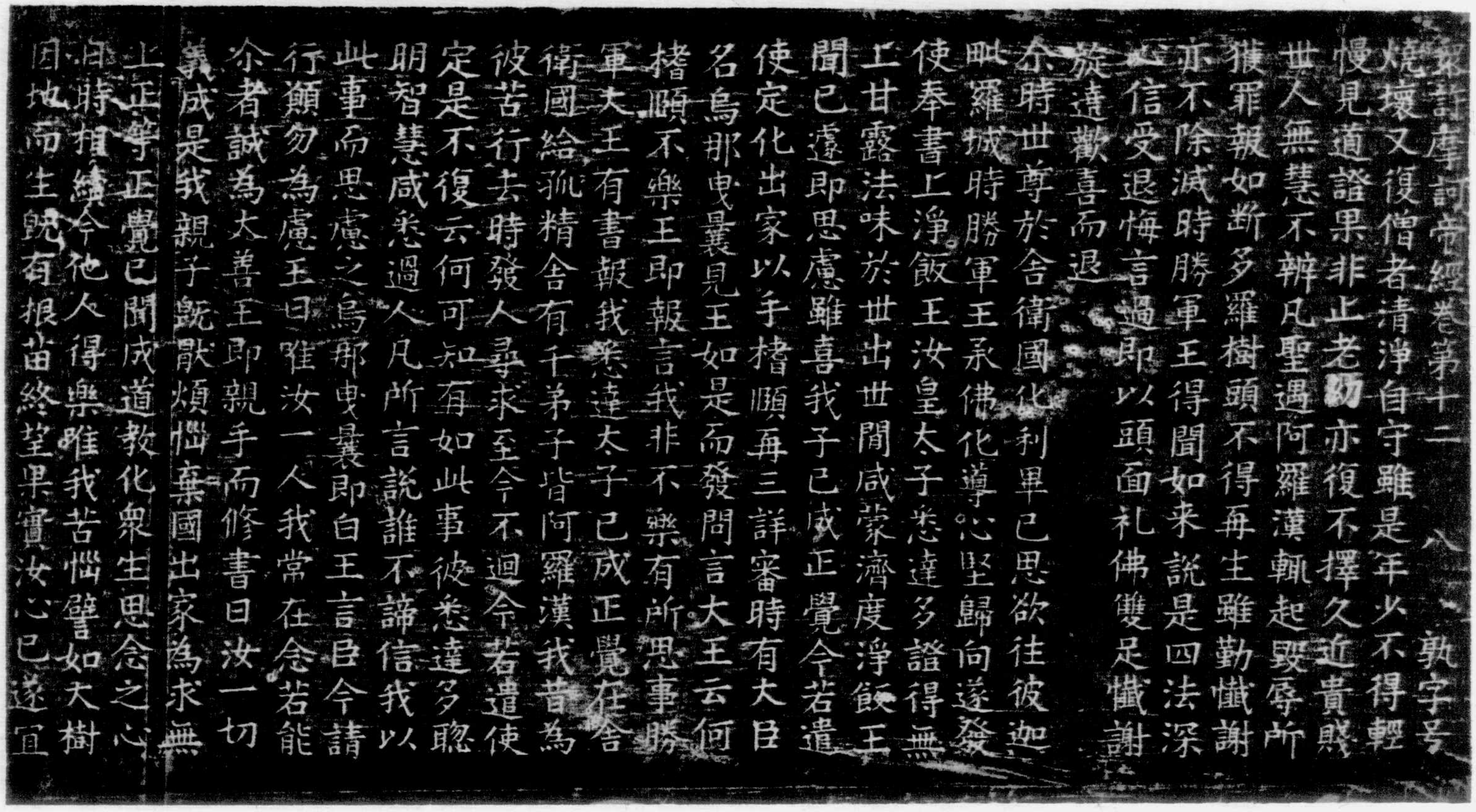
衆許摩訶帝經卷第十二　六　執
花出舍衛城遠迎世尊及大聖衆復有國中
長者士庶若男若女百千人衆亦来迎接又
有無數諸天在虛空中隨喜讚歎尒時世尊
入城門時即以右足蹈其門閫於是大地六
種震動放大光明照耀世間天鼓自鳴雨衆
天花所謂優鉢羅花鉢捺摩花俱母那花奔
拏里迦花乃至曼陁羅劫樹等花又降沉檀
及多摩羅等衆妙香粖又復舍中種種音樂
不鼓自鳴盲者得視聾者聞聲瘂者能言不
完具者皆得完具迷醉者得醒食毒者自安
相憎者和解禁縛者解脫懷妊者得生乃至
貧者得豊資財世尊入城之時乃有如是百
千吉祥瑞應利益之事至長者宅佛與大衆
次第而坐長者所有若親若踈一切眷屬皆
来焚香散花礼拜供養種種畢已給孤長者
執爐焚香引佛世尊入於精舍佛昇寶座諸
阿羅漢亦皆就坐時給孤長者即取金瓶欲
灌世尊綱鞔之手瀉水不出長者思惟我莫
昔有不善業耶乃於今日致有斯事佛告長
者無不善業但為此地汝於過去正等正覺
已曾捨施修為精舍勿作住心今為能施若
離此者水必流出長者對曰如佛所說作是
語已瓶水出聲具五功德灌佛手已願佛隨
意又復白言請為立名時祇陁童子亦在佛
會作是念曰佛若知者先說我名佛應所思
立精舍名號祇樹給孤獨園祇陁童子得聞
是以乃於如来轉倍發心歡喜愛樂更以四

塔下九一一五



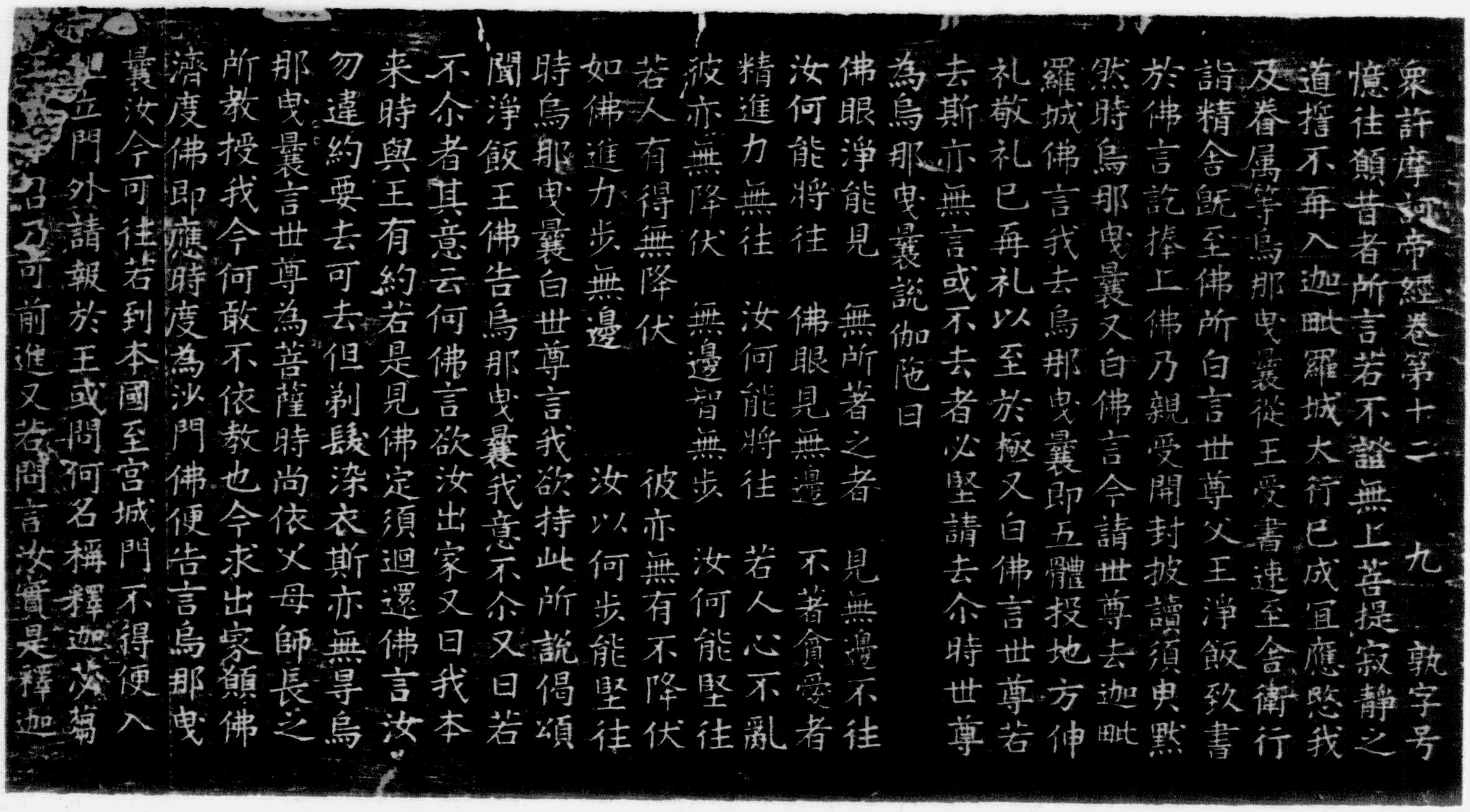
衆許摩訶帝經卷第十二　七　孰
寶裝嚴其門祇樹給孤精舍之名因此所立
尒時舍衛國主勝軍大王聞佛遊化來入其
國受給孤長者請住於精舍歡喜踊躍詣於
佛所以種種語讚歎世尊礼拜旋遶却坐一
面作是言曰我聞瞿曇沙門知自心相證得
阿耨多羅三藐三菩提瞿曇沙門依法善論
說彼所有心亦得名邪亦得名正亦可作善
亦可作惡而此心相無有去来不可知不可
說是甚深法云何可知佛言王所說者乃是
真實而彼心者亦得名邪亦得名正亦可作
善亦可作惡而此心相無有去来不可知不
可說是甚深法我知是心證得無上正等正
覺王言瞿曇沙門云何乃作如是之說彼有
耆舊迦葉摩蹉梨娑舍離子散惹曳尾羅致
子阿吩多計舍劒末羅迦俱那迦旦也（二合）野
曩祢誐羅陁倪也（二合）帝子彼等亦知心相尚
不證無上正等正覺云何沙門少年始新出
家言證無上正等正覺佛言大王勿作是說
世有四事不得輕慢何者為四一者王子不
得輕慢二者龍小不得輕慢三者火小不得
輕慢四者僧小不得輕慢何以故而彼王子
生刹利種具足王相有大福德於後成長必
紹尊位愚人無智謂小可慢彼處寶位獲罪
無悔又復龍者稟性毒惡變現不恒或隱大
身作小形質愚人不識輕慢觸惱須臾恚怒
翻被傷害又復火者能燒一切或見微少不
得輕慢人若輕者後必蔓延聚落山林皆悉

塔下九一一五



衆許摩訶帝經卷第十二　八　孰字号
燒壞又復僧者清淨自守雖是年少不得輕
慢見道證果非止老幼亦復不擇久近貴賤
世人無慧不辨凡聖遇阿羅漢輒起毀辱所
獲罪報如斷多羅樹頭不得再生雖勤懺謝
亦不除滅時勝軍王得聞如来說是四法深
心信受退悔言過即以頭面礼佛雙足懺謝
旋遶歡喜而退
尒時世尊於舍衛國化利畢已思欲往彼迦
毗羅城時勝軍王承佛化導心堅歸向遂發
使奉書上淨飯王汝皇太子悉達多證得無
上甘露法味於世出世間咸蒙濟度淨飯王
聞已遽即思慮雖喜我子已成正覺今若遣
使定化出家以手搘頤再三詳審時有大臣
名烏那曳曩見王如是而發問言大王云何
搘頤不樂王即報言我非不樂有所思事勝
軍大王有書報我悉達太子已成正覺在舍
衛國給孤精舍有千弟子皆阿羅漢我昔為
彼苦行去時發人尋求至今不迴今若遣使
定是不復云何可知有如此事彼悉達多聰
明智慧咸悉過人凡所言說誰不諦信我以
此事而思慮之烏那曳曩即白王言臣今請
行願勿為慮王曰唯汝一人我常在念若能
尒者誠為大善王即親手而修書曰汝一切
義成是我親子既猒煩惱棄國出家為求無
上正等正覺已聞成道教化衆生思念之心
日時相續令他人得樂唯我苦惱譬如大樹
因地而生既有根苗終望果實汝心已遂宜

塔下九一一四



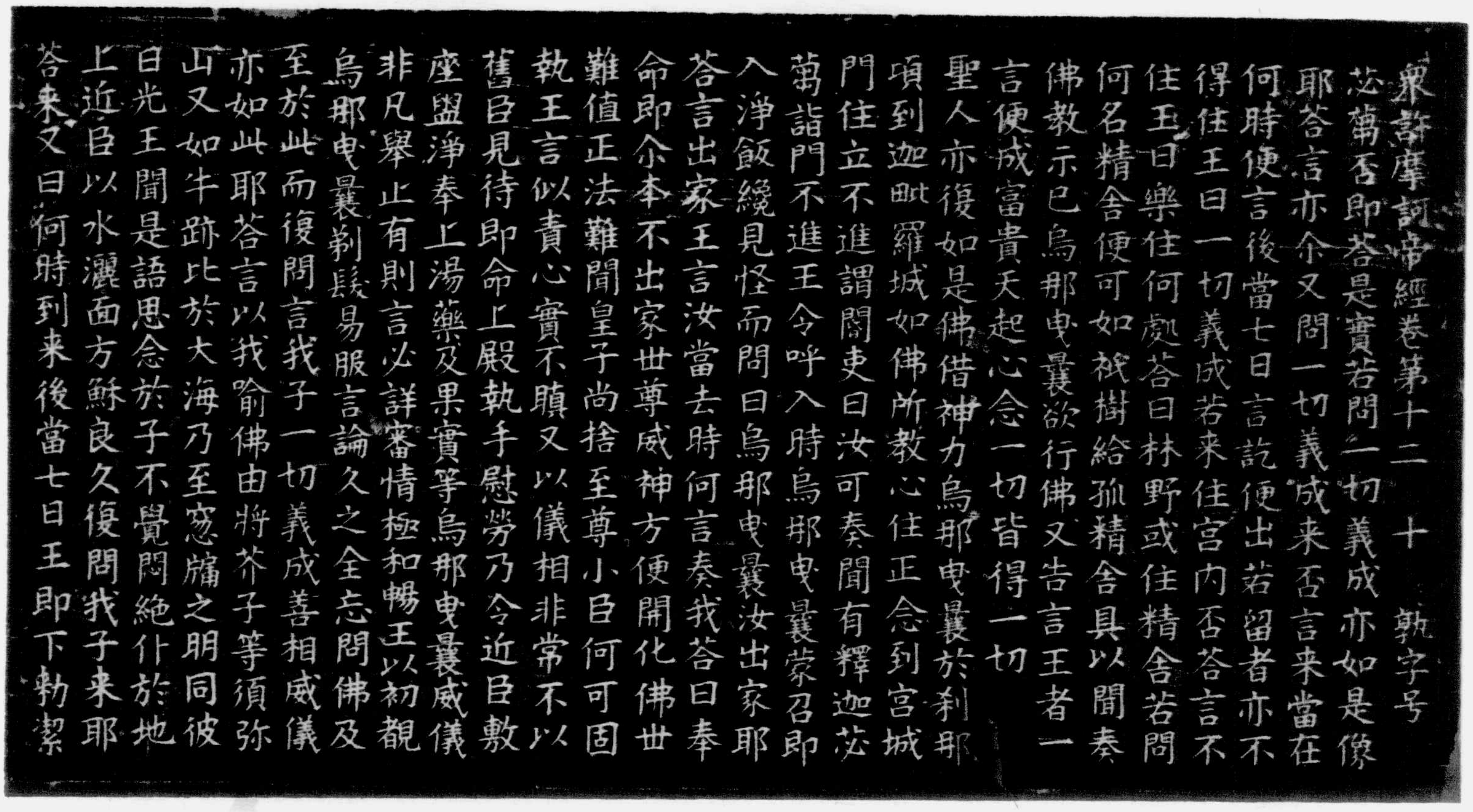
衆許摩訶帝經卷第十二　九　孰字号

憶往頗昔者所言若不證無上菩提寂靜之道揩不再入迦毗羅城大行已成宜應愍我及眷属等烏那曳曩從王受書速至舍衛詣精舍既至佛所白言世尊父王淨飯致書於佛言訖捧上佛乃親受開封披讀須臾默然時烏那曳曩又白佛言今請世尊去迦毗羅城佛言我去烏那曳曩即五體投地方伸礼敬礼已再礼以至於極又白佛言世尊若去斯亦無言或不去者必堅請去尒時世尊為烏那曳曩說伽陁曰

佛眼淨能見　無所著之者　見無邊不往
汝何能將往　佛眼見無邊　不著貪愛者
精進力無往　汝何能將往　若人心不亂
彼亦無降伏　無邊智無步　汝何能堅往
若人有得無降伏　彼亦無有不降伏
如佛進力步無邊　汝以何步能堅往

時烏那曳曩白世尊言我欲持此所說偈頌聞淨飯王佛告烏那曳曩我意不尒又曰若不尒者其意云何佛言欲汝出家又曰我本来時與王有約若是見佛定須迴還佛言汝勿違約要去可去但剃鬚染衣斯亦無辱烏那曳曩言世尊為菩薩時尚依父母師長之所教授我今何敢不依教也今求出家願佛濟度佛即應時度為沙門佛便告言烏那曳曩汝今可往若到本國至宮城門不得便入且立門外請報於王或問何名稱釋迦苾蒭[illegible]召乃可前進又若問言汝實是釋迦

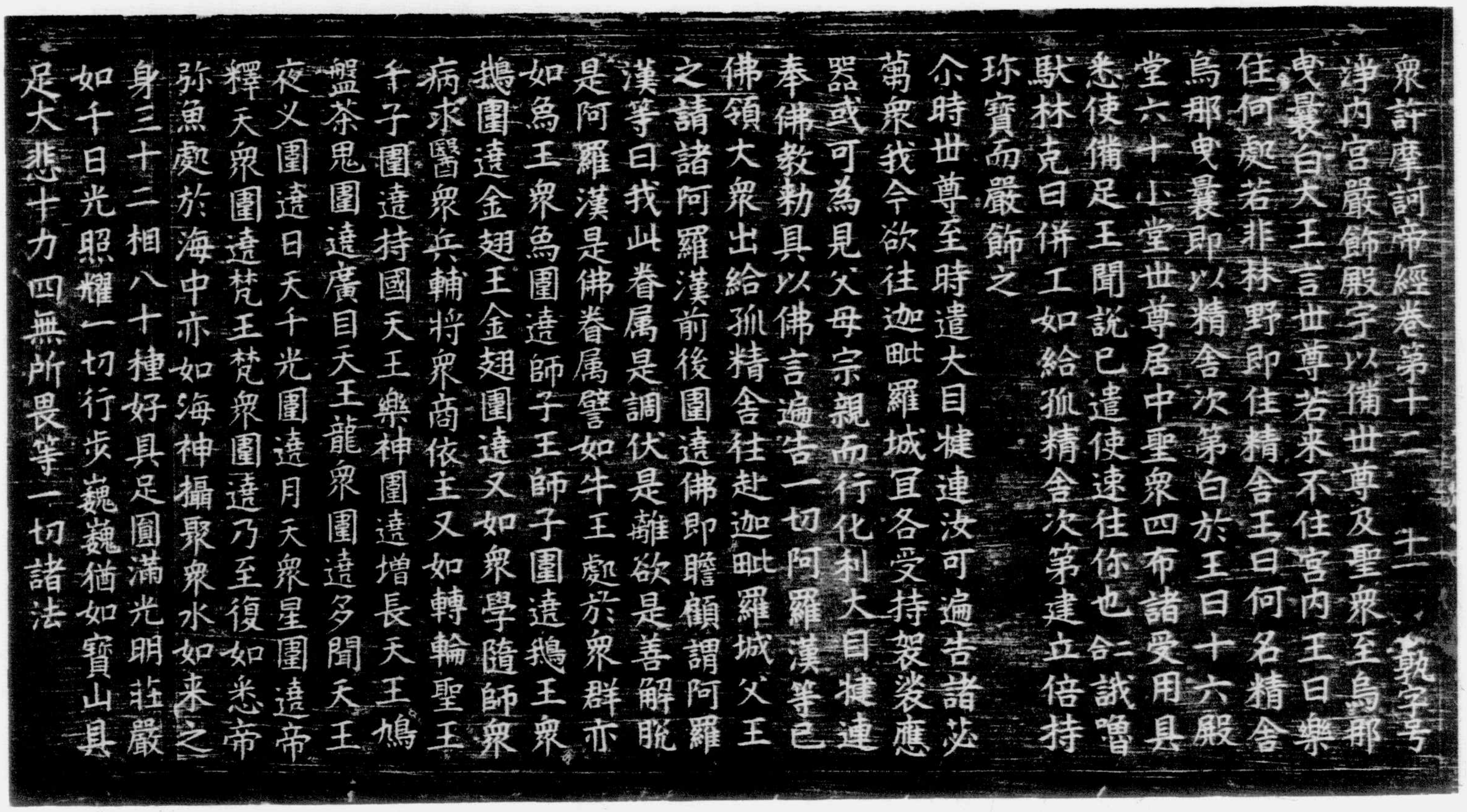
塔下九一一四



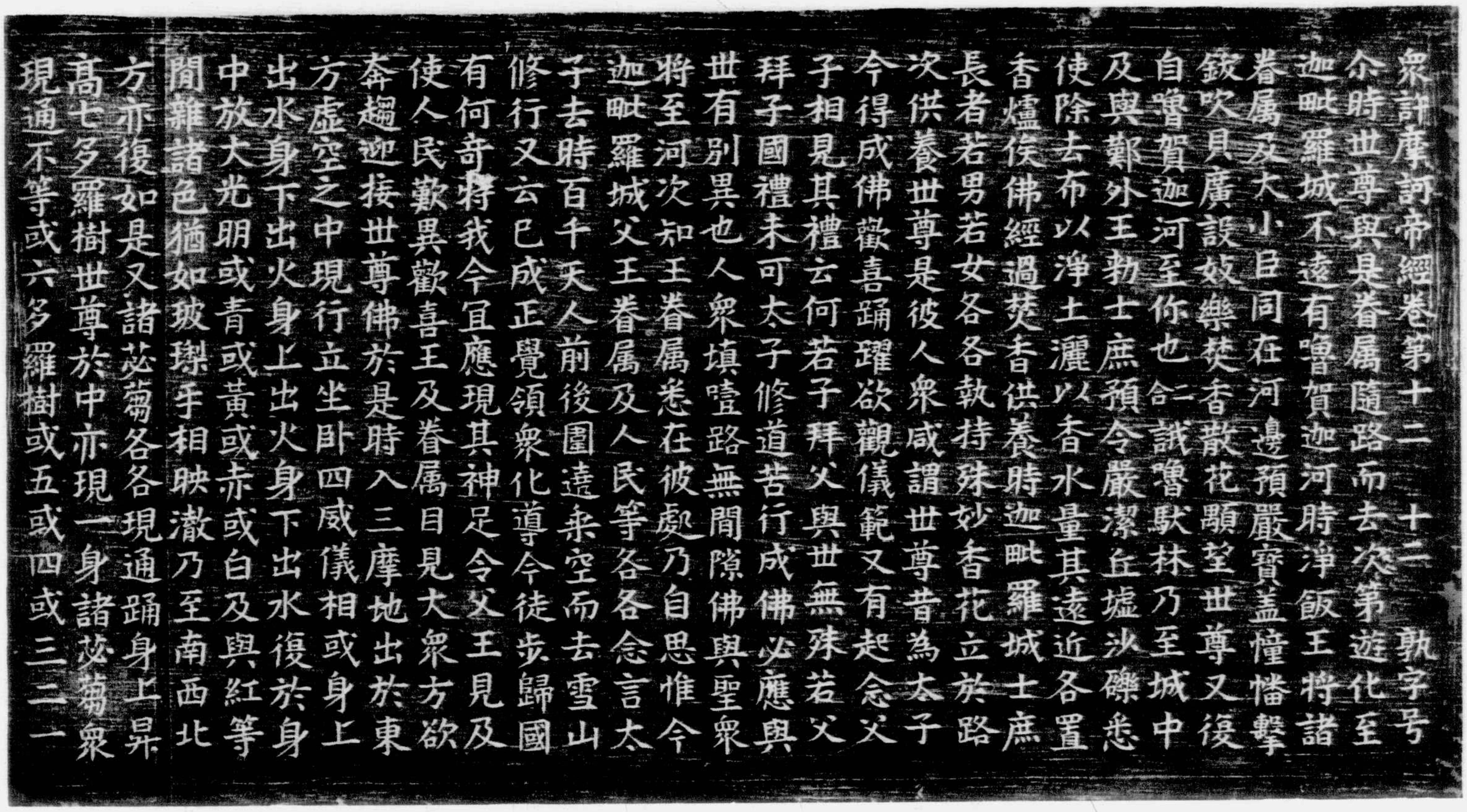
衆許摩訶帝經卷第十二　十　孰字号

苾蒭否即答是實若問一切義成亦如是儀耶答言亦尒又問一切義成来否言来當在何時便言後當七日言訖便出若留者亦不得住王曰一切義成若来住宮内否答言不住王曰樂住何處答曰林野或住精舍若問何名精舍便可如祇樹給孤精舍具以聞奏佛教示已烏那曳曩欲行佛又告言王者一言便成富貴天起心念一切皆得一切聖人亦復如是佛借神力烏那曳曩於刹那頃到迦毗羅城如佛所教心住正念到宮城門住立不進謂閽吏曰汝可奏聞有釋迦苾蒭詣門不進王令呼入時烏那曳曩蒙召即入淨飯纔見怪而問曰烏那曳曩汝出家耶答言出家王言汝當去時何言奏我答曰奉命即尒本不出家世尊威神方便開化佛世難值正法難聞皇子尚捨至尊小臣何可固執王言似責心實不瞋又以儀相非常不以舊臣見待即命上殿執手慰勞乃令近臣敷座盥淨奉上湯藥及果實等烏那曳曩威儀非凡舉止有則言必詳審情極和暢王以初覩烏那曳曩剃鬚易服言論久之全忘問佛及至於此而復問言我子一切義成善相威儀亦如此耶答言以我喻佛由將芥子等須弥山又如牛跡比於大海乃至窓牖之明同彼日光王聞是語思念於子不覺悶絶仆於地上近臣以水灑面方穌良久復問我子来耶答来又曰何時到来後當七日王即下勅潔

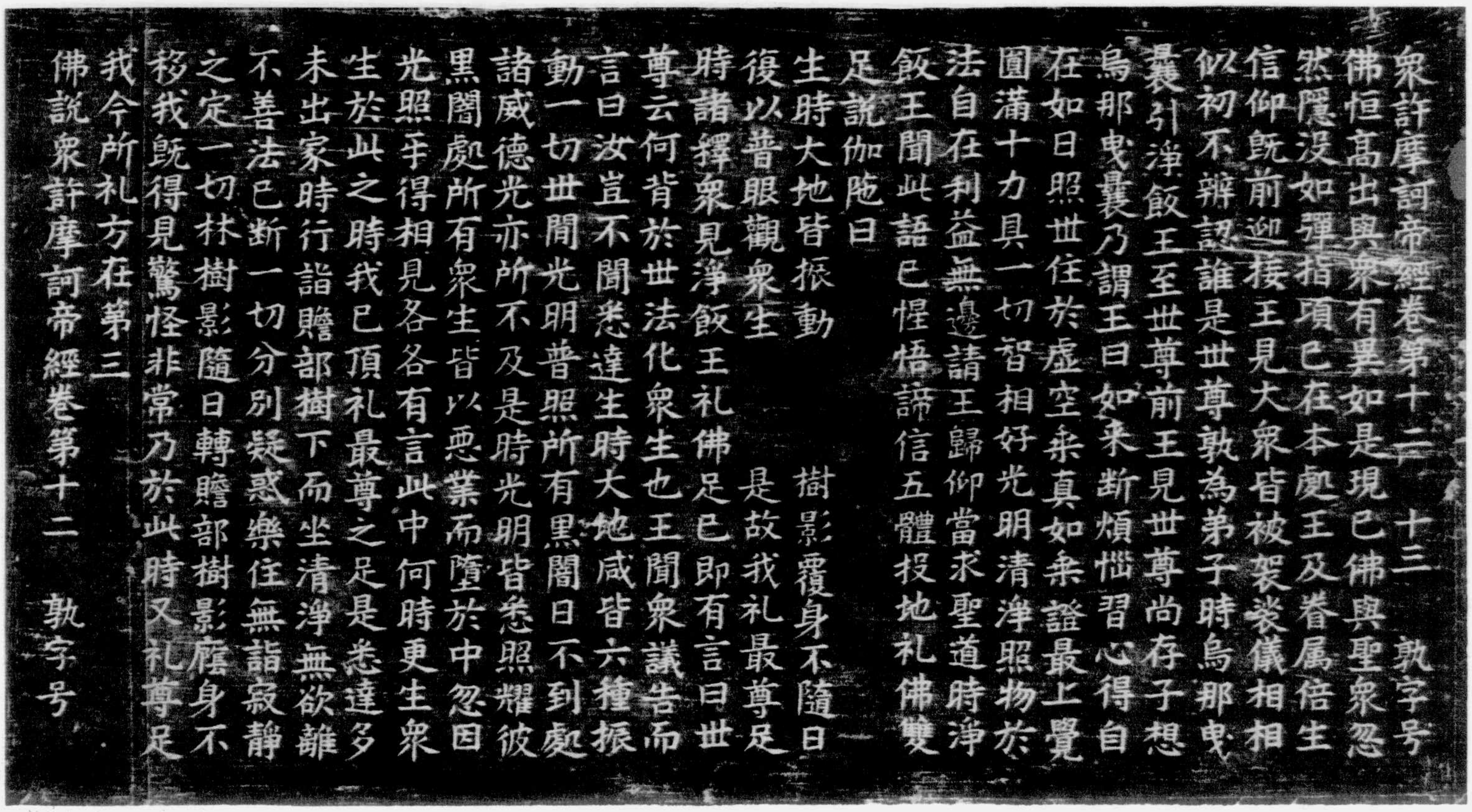
塔下九一一三


衆許摩訶帝經卷第十二　十一　孰字号
淨內宮嚴飾殿宇以備世尊及聖衆至烏那
曳曩白大王言世尊若來不住宮內王曰樂
住何處若非林野即住精舍王曰何名精舍
烏那曳曩即以精舍次第白於王曰十六殿
堂六十小堂世尊居中聖衆四布諸受用具
悉使備足王聞說已遣使速往你也（合二）誐嚕
馱林克曰併工如給孤精舍次第建立倍持
珎寶而嚴飾之
尒時世尊至時遣大目犍連汝可遍告諸苾
蒭衆我今欲往迦毗羅城宜各受持袈裟應
器或可為見父母宗親而行化利大目犍連
奉佛教勅具以佛言遍告一切阿羅漢等已
佛領大衆出給孤精舍往赴迦毗羅城父王
之請諸阿羅漢前後圍遶佛即瞻顧謂阿羅
漢等曰我此眷屬是調伏是離欲是善解脫
是阿羅漢是佛眷屬譬如牛王處於衆群亦
如鳥王衆鳥圍遶師子王師子圍遶鵝王衆
鵝圍遶金翅王金翅圍遶又如衆學隨師衆
病求醫衆兵輔將衆商依主又如轉輪聖王
千子圍遶持國天王樂神圍遶增長天王鳩
盤茶鬼圍遶廣目天王龍衆圍遶多聞天王
夜叉圍遶日天千光圍遶月天衆星圍遶帝
釋天衆圍遶梵王梵衆圍遶乃至復如悉帝
弥魚處於海中亦如海神攝聚衆水如來之
身三十二相八十種好具足圓滿光明莊嚴
如千日光照耀一切行步巍巍猶如寶山具
足大悲十力四無所畏等一切諸法

塔下九一一三


衆許摩訶帝經卷第十二　十二　孰字号
尒時世尊與是眷屬隨路而去次第遊化至
迦毗羅城不遠有嚕賀迦河時淨飯王將諸
眷屬及大小臣同在河邊預嚴寶蓋幢幡擊
鈸吹貝廣設妓樂焚香散花顒望世尊又復
自嚕賀迦河至你也（合二）誐嚕馱林乃至城中
及與郭外王勅士庶預令嚴潔丘墟沙礫悉
使除去布以淨土灑以香水量其遠近各置
香爐候佛經過焚香供養時迦毗羅城士庶
長者若男若女各各執持殊妙香花立於路
次供養世尊是彼人衆咸謂世尊昔為太子
今得成佛歡喜踊躍欲觀儀範又有起念父
子相見其禮云何若子拜父與世無殊若父
拜子國禮未可太子修道苦行成佛必應與
世有別異也人衆塡噎路無間隙佛與聖衆
將至河次知王眷屬悉在彼處乃自思惟今
迦毗羅城父王眷屬及人民等各各念言太
子去時百千天人前後圍遶乘空而去雪山
修行又云已成正覺領衆化導今徒步歸國
有何奇特我今宜應現其神足令父王見及
使人民歡異歡喜王及眷屬目見大衆方欲
奔趨迎接世尊佛於是時入三摩地出於東
方虛空之中現行立坐卧四威儀相或身上
出水身下出火身上出火身下出水復於身
中放大光明或青或黃或赤或白及與紅等
間雜諸色猶如玻瓈手相映徹乃至南西北
方亦復如是又諸苾蒭各各現通踊身上昇
高七多羅樹世尊於中亦現一身諸苾蒭衆
現通不等或六多羅樹或五或四或三二一

塔下九一一二



衆許摩訶帝經卷第十二　十三　孰字号

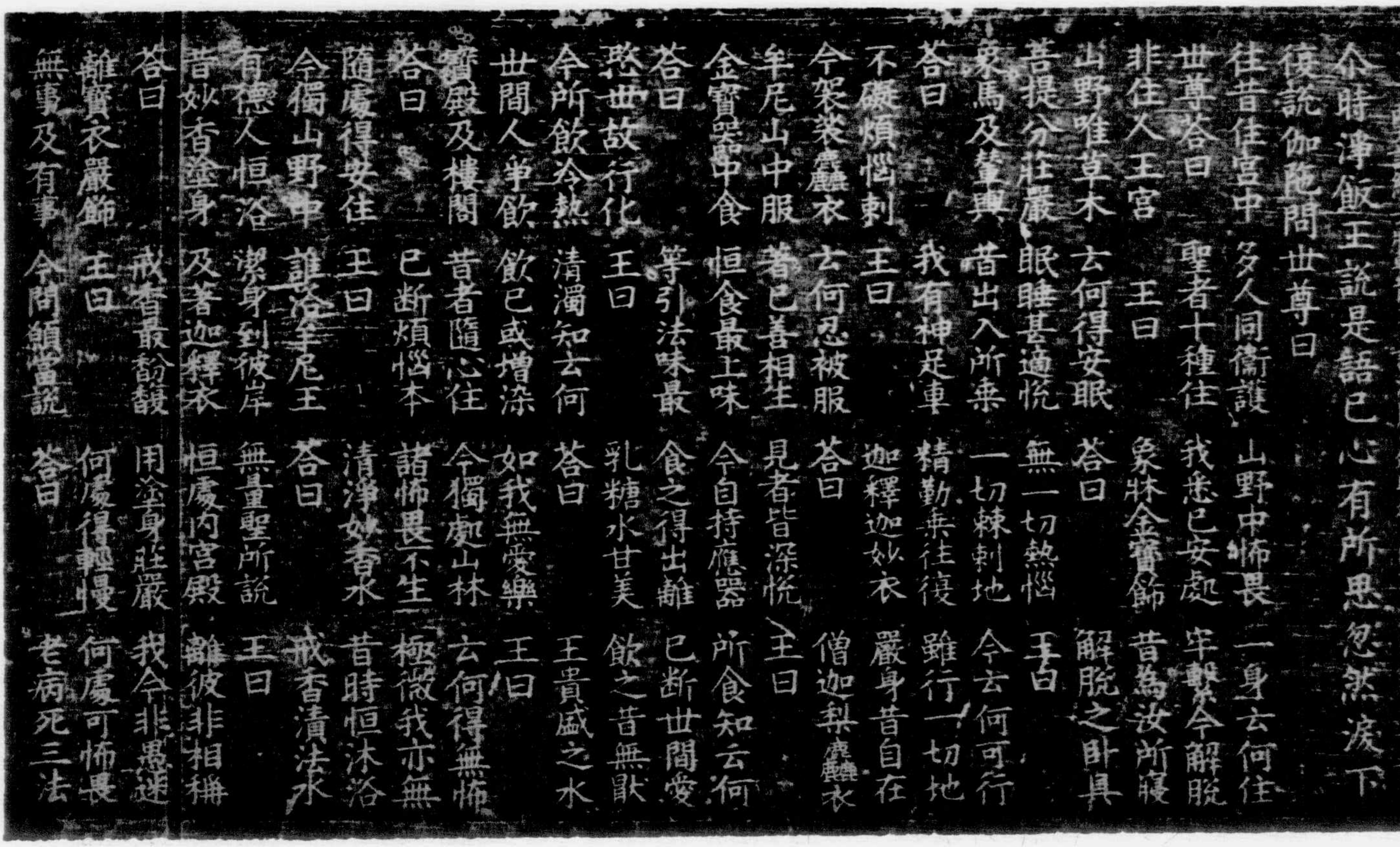
佛恒高出與衆有異如是現已佛與聖衆忽然隱沒如彈指頃已在本處王及眷屬倍生信仰既前迎接王見大衆皆被袈裟儀相相似初不辨認誰是世尊孰為弟子時烏那曳曩引淨飯王至世尊前王見世尊尚存子想烏那曳曩乃謂王曰如来断煩惱習心得自在如日照世住於虛空乘真如来證最上覺圓滿十力具一切智相好光明清淨照物於法自在利益無邊請王歸仰當求聖道時淨飯王聞此語已惺悟諦信五體投地礼佛雙足說伽陁曰

生時大地皆振動　樹影覆身不隨日
復以普眼觀衆生　是故我礼最尊足

時諸釋衆見淨飯王礼佛足已即有言曰世尊云何背於世法化衆生也王聞衆議告而言曰汝豈不聞悉達生時大地咸皆六種振動一切世間光明普照所有黑闇日不到處諸威德光亦所不及是時光明皆悉照耀彼黑闇處所有衆生皆以惡業而墮於中忽因光照互得相見各各有言此中何時更生衆生於此之時我已頂礼最尊之足是悉達多未出家時行詣贍部樹下而坐清淨無欲離不善法已斷一切分別疑惑樂住無諍寂靜之定一切林樹影隨日轉贍部樹影廕身不移我既得見驚怪非常乃於此時又礼尊足我今所礼方在第三

佛說衆許摩訶帝經卷第十二　孰字号

塔下九一一二



佛說衆許摩訶帝經卷第十二　一　孰字号

（西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣法賢奉　詔譯）

尒時淨飯王說是語已心有所思忽然淚下

復說伽陁問世尊曰

往昔住宮中　多人同衛護　山野中怖畏　一身云何住

世尊答曰　聖者十種住　我悉已安處　牢繫今解脫

非住入王宮　王曰　象牀金寶飾　昔為汝所寢

山野唯草木　云何得安眠　答曰　解脫之卧具

菩提分莊嚴　眠睡甚適悅　無一切熱惱　王曰

象馬及輦輿　昔出入所乘　一切棘刺地　今云何可行

答曰　我有神足車　精勤乘往復　雖行一切地

不礙煩惱刺　王曰　迦釋迦妙衣　嚴身昔自在

今袈裟麤衣　云何忍被服　答曰　僧伽梨麤衣

牟尼山中服　著已善相生　見者皆深悅　王曰

金寶器中食　恒食最上味　今自持麤器　所食知云何

答曰　等引法味最　食之得出離　已斷世間愛

愍世故行化　王曰　乳糖水甘美　飲之昔無猒

今所飲冷熱　清濁知云何　答曰　王貴盛之水

世間人爭飲　飲已或增染　如我無愛樂　王曰

寶殿及樓閣　昔者隨心住　今獨處山林　云何得無怖

答曰　已斷煩惱本　諸怖畏不生　極微我亦無

隨處得安住　王曰　清淨妙香水　昔時恒沐浴

今獨山野中　誰浴牟尼王　答曰　戒香漬法水

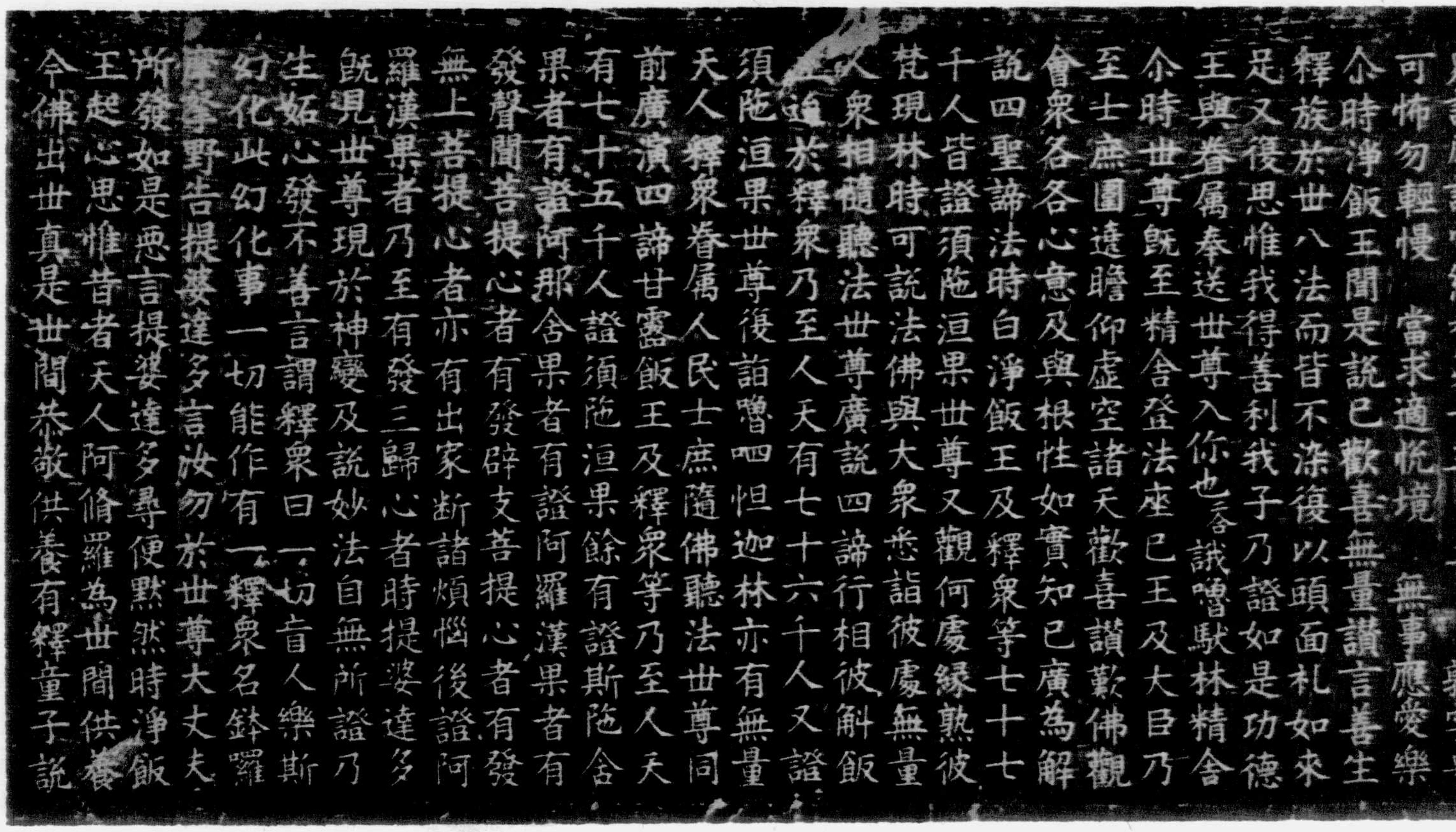
有德人恒浴　潔身到彼岸　無量聖所說　王曰

昔妙香塗身　及著迦釋衣　恒處內宮殿　離彼非相稱

答曰　戒香最馚馥　用塗身莊嚴　我今非愚迷

離寶衣嚴飾　王曰　何處得輕慢　何處可怖畏

無事及有事　今問願當說　答曰　老病死三法

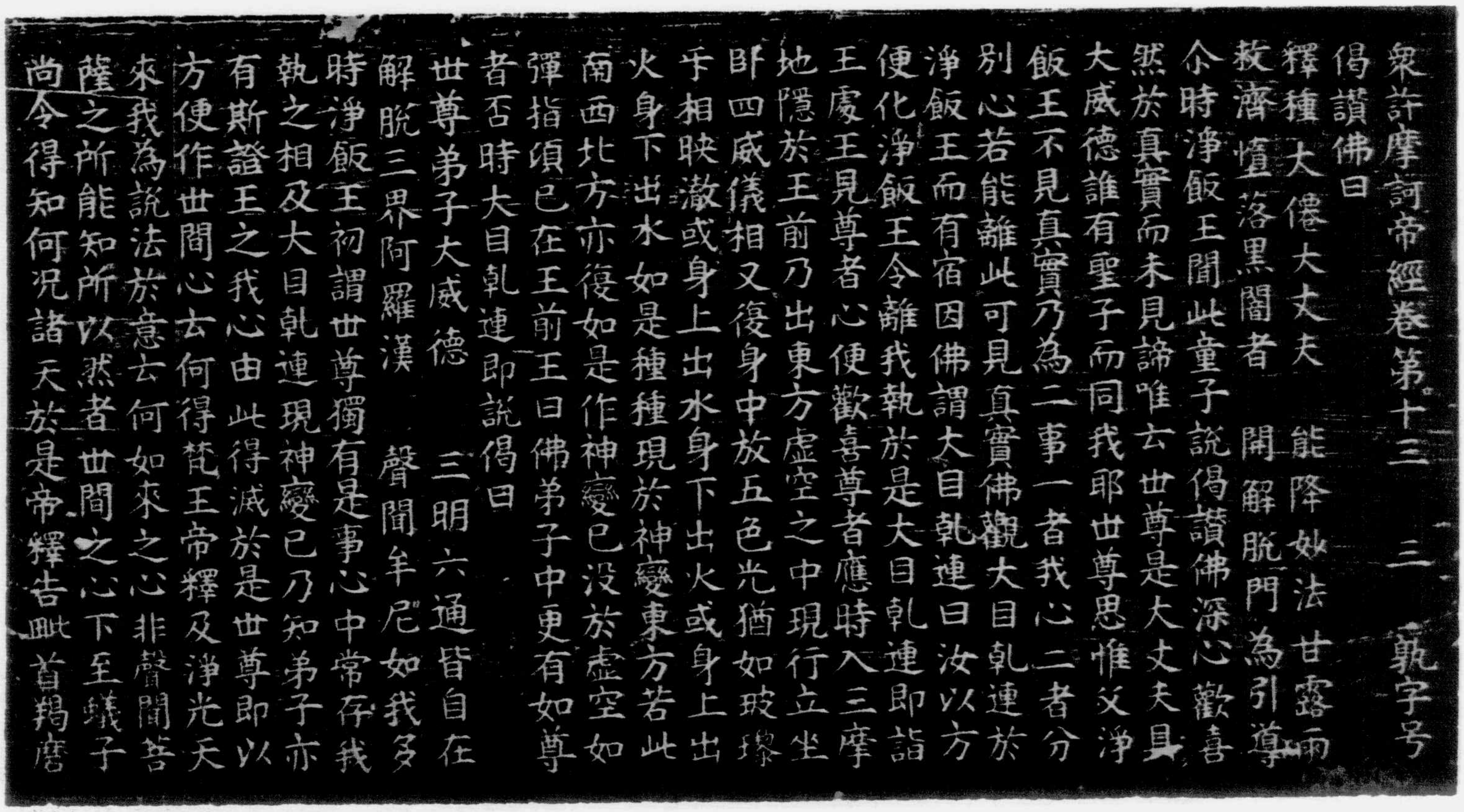


衆許摩訶帝經卷第十三　二　孰字号

可怖勿輕慢　當求適悅境　無事應愛樂

尒時淨飯王聞是說已歡喜無量讃言善生釋族於世八法而皆不染復以頭面礼如來足又復思惟我得善利我子乃證如是功德王與眷屬奉送世尊入你也（二合）誐嚕馱林精舍尒時世尊既至精舍登法座已王及大臣乃至士庶圍遶瞻仰虛空諸天歡喜讃歎佛觀會衆各各心意及與根性如實知已廣為解說四聖諦法時白淨飯王及釋衆等七十七千人皆證須陁洹果世尊又觀何處緣熟彼梵現林時可說法佛與大衆悉詣彼處無量人衆相隨聽法世尊廣說四諦行相彼斛飯王遊於釋衆乃至人天有七十六千人又證須陁洹果世尊復詣嚕呬怛迦林亦有無量天人釋衆眷屬人民士庶隨佛聽法世尊同前廣演四諦甘露飯王及釋衆等乃至人天有七十五千人證須陁洹果餘有證斯陁含果者有證阿那含果者有證阿羅漢果者有發聲聞菩提心者有發辟支菩提心者有發無上菩提心者亦有出家斷諸煩惱後證阿羅漢果者乃至有發三歸心者時提婆達多既見世尊現於神變及說妙法自無所證乃生妬心發不善言謂釋衆曰一切盲人樂斯幻化此幻化事一切能作有一釋衆名鉢羅摩拏野告提婆達多言汝勿於世尊大丈夫所發如是惡言提婆達多尋便默然時淨飯王起心思惟昔者天人阿脩羅為世間供養今佛出世真是世間恭敬供養有釋童子說

塔下九一一一



衆許摩訶帝經卷第十三　三　軌字号

偈讚佛曰

釋種大僊大丈夫　能降妙法甘露雨

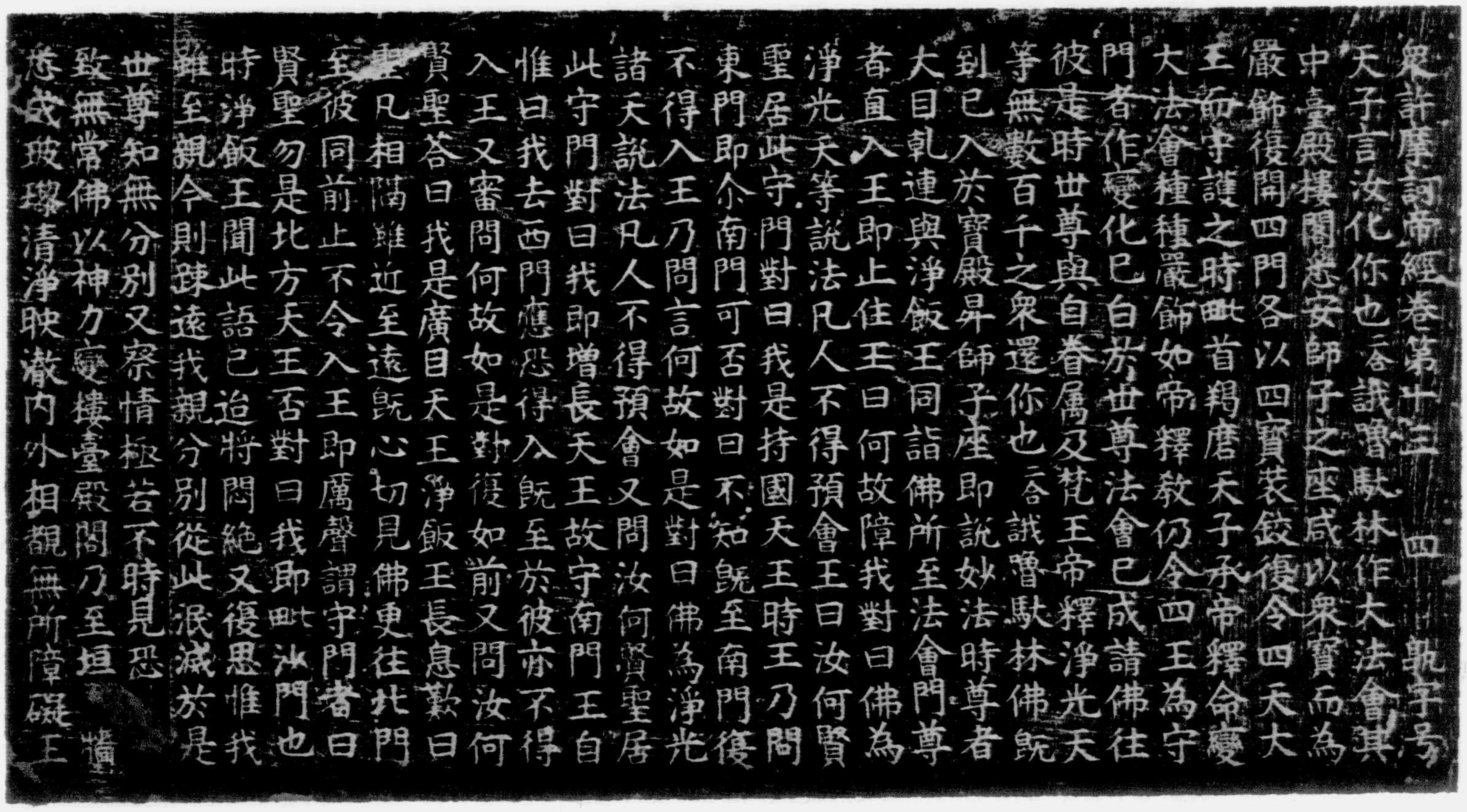
救濟墮落黑闇者　開解脫門為引導

尒時淨飯王聞此童子說偈讚佛深心歡喜然於真實而未見諦唯云世尊是大丈夫具大威德誰有聖子而同我耶世尊思惟父淨飯王不見真實乃為二事一者我心二者分別心若能離此可見真實佛觀大目乹連於淨飯王而有宿因佛謂大目乹連曰汝以方便化淨飯王令離我執於是大目乹連即詣王處王見尊者心便歡喜尊者應時入三摩地隱於王前乃出東方虛空之中現行立坐卧四威儀相又復身中放五色光猶如玻瓈互相映澈或身上出水身下出火或身上出火身下出水如是種種現於神變東方若此南西北方亦復如是作神變已沒於虛空如彈指頃已在王前王曰佛弟子中更有如尊者否時大目乹連即說偈曰

世尊弟子大威德　三明六通皆自在

解脫三界阿羅漢　聲聞牟尼如我多

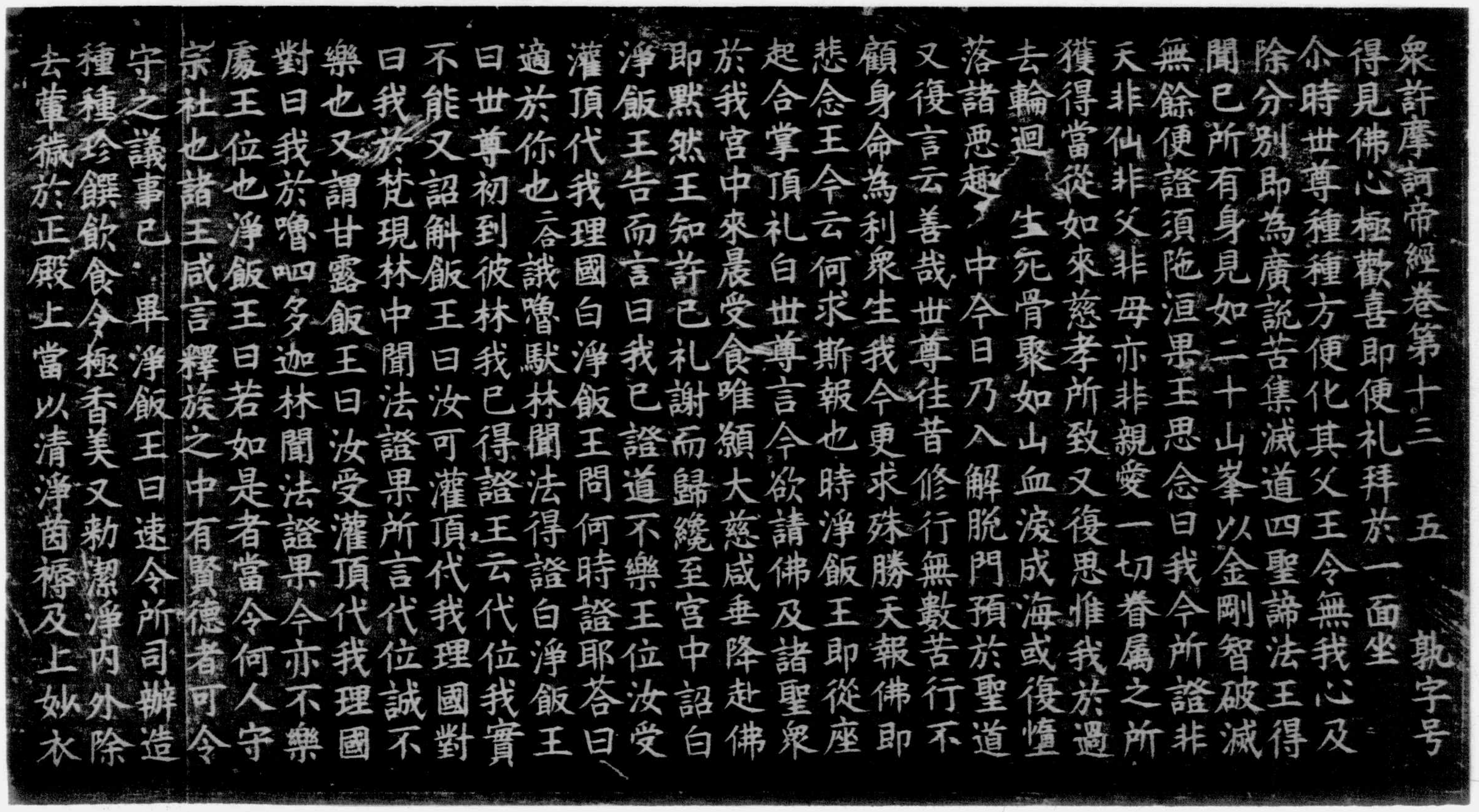
時淨飯王初謂世尊獨有是事心中常存我執之相及大目乹連現神變已乃知弟子亦有斯證王之我心由此得滅於是世尊即以方便作世間心云何得梵王帝釋及淨光天來我為說法於意云何如來之心非聲聞菩薩之所能知所以然者世間之心下至蟻子尚令得知何況諸天於是帝釋告毗首羯磨



衆許摩訶帝經卷第十三　四　軌字号

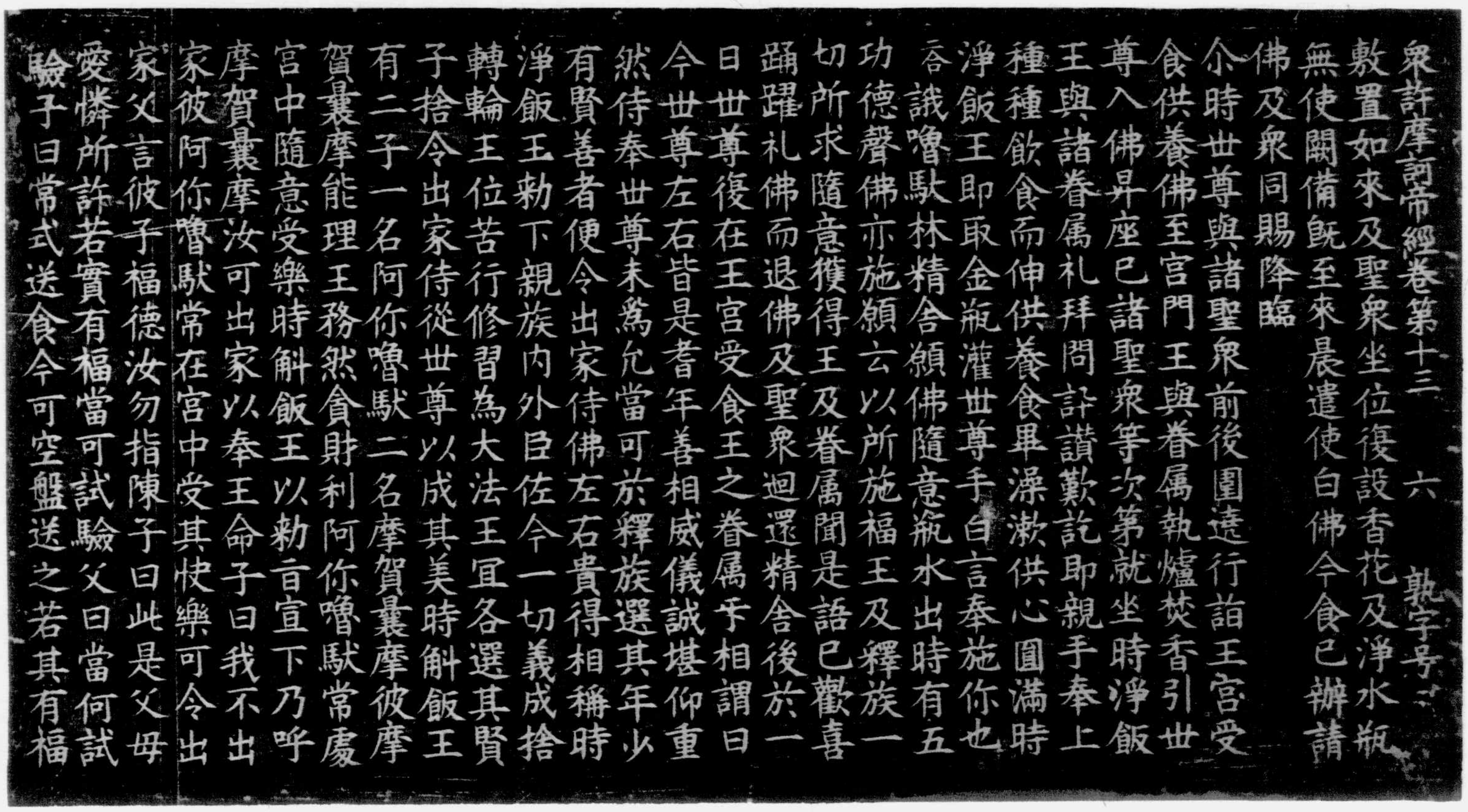
天子言汝化你也（二合）誐嚕馱林作大法會其中臺殿樓閣並安師子之座咸以衆寶而為嚴飾復開四門各以四寶裝鉸復令四天大王而守護之時毗首羯磨天子承帝釋命變大法會種種嚴飾如帝釋敎仍令四王為守門者作變化已白於世尊法會已成請佛往彼是時世尊與自眷屬及梵王帝釋淨光天等無數百千之衆還你也（二合）誐嚕馱林佛既到已入於寶殿昇師子座即說妙法時尊者大目乹連與淨飯王同詣佛所至法會門尊者直入王即上往王曰何故障我對曰佛為淨光天等說法凡人不得預會王曰汝何賢聖居此守門對曰我是持國天王時王乃問東門即尒南門可否對曰不知既至南門復不得入王乃問言何故如是對曰佛為淨光諸天說法凡人不得預會又問汝何賢聖居此守門對曰我即增長天王故守南門王自惟曰我去西門應恐得入既至於彼亦不得入王又審問何故如是對復如前又問汝何賢聖答曰我是廣目天王淨飯王長息歎曰聖凡相隔雖近至遠既心切見佛更往北門至彼同前上不令入王即厲聲謂守門者曰賢聖勿是北方天王否對曰我即毗沙門也時淨飯王聞此語已追將問絕又復思惟我雖至親今則疎遠我親分別從此泯滅於是世尊知無分別又察情極若不時見恐致無常佛以神力變樓臺殿閣乃至垣牆悉成玻瓈清淨映澈內外相覩無所障礙王

塔下九一一〇



衆許摩訶帝經卷第十三　五　孰字号

得見佛心極歡喜即便礼拜於一面坐尒時世尊種種方便化其父王令無我心及除分別即為廣說苦集滅道四聖諦法王得聞已所有身見如二十山峯以金剛智破滅無餘便證須陁洹果王思念曰我今所證非天非仙非父非母亦非親愛一切眷屬之所獲得當從如來慈孝所致又復思惟我於過去輪迴生死骨聚如山血淚成海或復墮落諸惡趣中今日乃入解脫門預於聖道又復言云善哉世尊往昔修行無數苦行不顧身命為利衆生我今更求殊勝天報佛即悲念王令云何求斯報也時淨飯王即從座起合掌頂礼白世尊言今欲請佛及諸聖衆於我宮中來晨受食唯願大慈咸垂降赴佛即默然王知許已礼謝而歸纔至宮中詔白淨飯王告而言曰我已證道不樂王位汝受灌頂代我理國白淨飯王問何時證耶荅曰適於你也（二合）識嚕馱林聞法得證白淨飯王曰世尊初到彼林我已得證王云代位我實不能又詔斛飯王曰汝可灌頂代我理國對曰我於梵現林中聞法證果所言代位誠不樂也又謂甘露飯王曰汝受灌頂代我理國對曰我於嚕呬多迦林聞法證果今亦不樂處王位也淨飯王曰若如是者當令何人守宗社也諸王咸言釋族之中有賢德者可令守之議事已畢淨飯王曰速令所司辦造種種珍饌飲食令極香美又勅潔淨內外除去葷穢於正殿上當以清淨茵褥及上妙衣

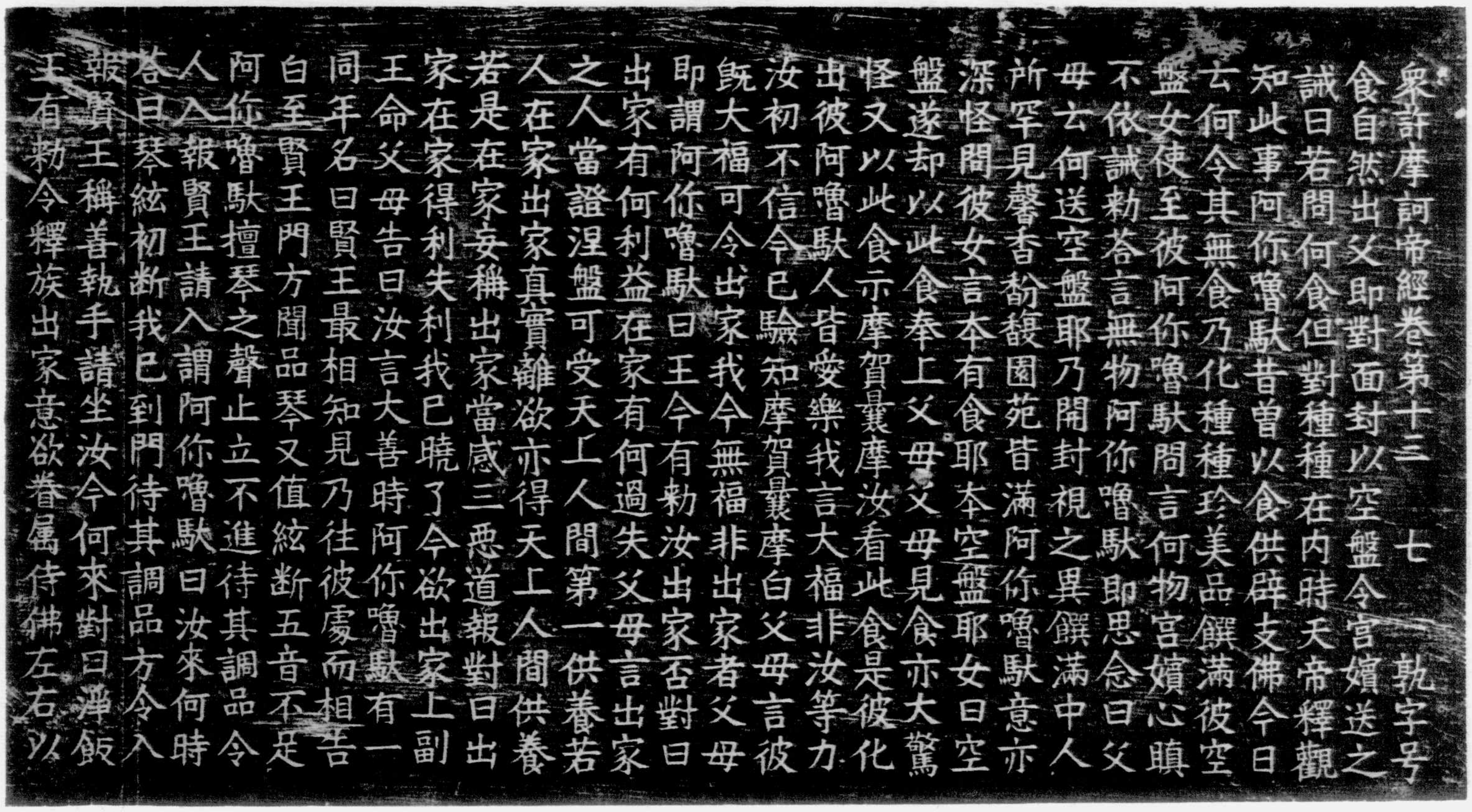


衆許摩訶帝經卷第十三　六　孰字号二

敷置如來及聖衆坐位復設香花及淨水瓶無使闕備既至來晨遣使白佛今食已辦請佛及衆同賜降臨

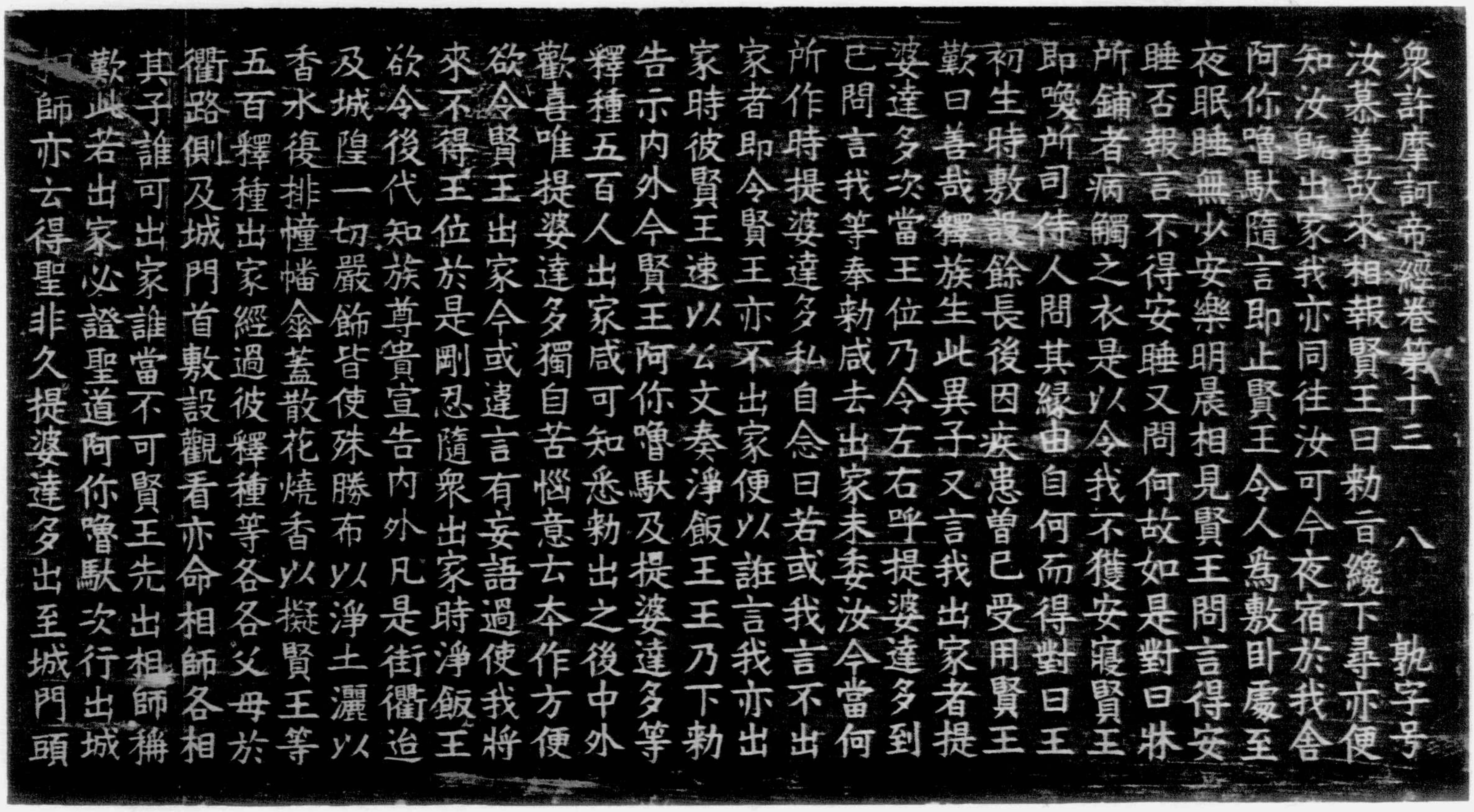
尒時世尊與諸聖衆前後圍遶行詣王宮受食供養佛至宮門王與眷屬執爐焚香引世尊入佛昇座已諸聖衆等次第就坐時淨飯王與諸眷屬礼拜問訊讚歎訖即親手奉上種種飲食而伸供養食畢澡漱供心圓滿時淨飯王即取金瓶灌世尊手白言奉施你也（二合）識嚕馱林精舍願佛隨意瓶水出時有五功德聲佛亦施願云以所施福王及釋族一切所求隨意獲得王及眷屬聞是語已歡喜踊躍礼佛而退佛及聖衆迴還精舍後於一日世尊復在王宮受食王之眷屬互相謂曰今世尊左右皆是耆年善相威儀誠堪仰重然侍奉世尊未為允當可於釋族選其年少有賢善者便令出家侍佛左右貴得相稱時淨飯王勅下親族內外臣佐令一切義成捨轉輪王位苦行修習為大法王宜各選其賢子捨令出家侍從世尊以成其美時斛飯王有二子一名阿你嚕馱二名摩賀曩摩彼摩賀曩摩能理王務然貪財利阿你嚕馱常處宮中隨意受樂時斛飯王以勅旨宣下乃呼摩賀曩摩汝可出家以奉王命子曰我不出家彼阿你嚕馱常在宮中受其快樂可令出家父言彼子福德汝勿指陳子曰此是父母愛憐所許若實有福當可試驗父曰當何試驗子曰常式送食今可空盤送之若其有福

塔下九一〇九



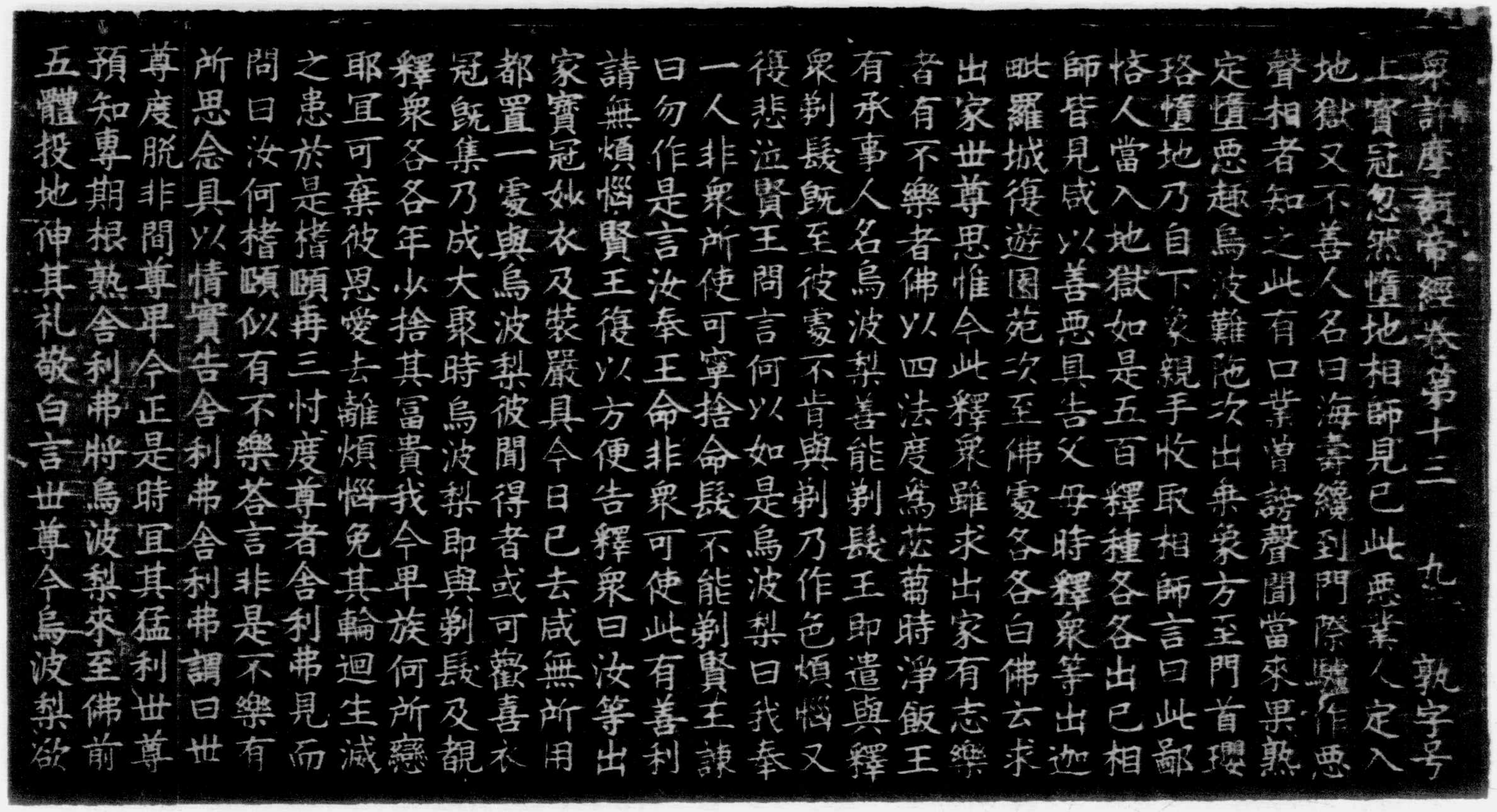
衆許摩訶帝經卷第十三　七　執字号

食自然出父即對面封以空盤令宮嬪送之識曰若問何食但對種種在内時天帝釋觀知此事阿你嚕馱昔曾以食供辟支佛今日云何令其無食乃化種種珍美品饌滿彼空盤女使至彼阿你嚕馱問言何物宮嬪心瞋不依識勅荅言無物阿你嚕馱即思念曰父母云何送空盤耶乃開封視之異饌滿中人所罕見馨香馚馥園苑皆滿阿你嚕馱意亦深怪問彼女言本有食耶本空盤耶女曰空盤遂却以此食奉上父母父母見食亦大驚怪又以此食示摩賀曩摩汝看此食是彼化出彼阿嚕馱人皆愛樂我言大福非汝等力汝初不信今已驗知摩賀曩摩白父母言彼既大福可令出家我今無福非出家者父母即謂阿你嚕馱曰王今有勅汝出家否對曰出家有何利益在家有何過失父母言出家之人當證涅盤可受天上人間第一供養若人在家出家真實離欲亦得天上人間供養若是在家妄稱出家當感三惡道報對曰出家在家得利失利我已曉了今欲出家上副王命父母告曰汝言大善時阿你嚕馱有一同年名曰賢王最相知見乃往彼處而相告白至賢王門方聞品琴又值絃斷五音不足阿你嚕馱擅琴之聲止立不進待其調品令人入報賢王請入謂阿你嚕馱曰汝來何時荅曰琴絃初斷我已到門待其調品方令入報賢王稱善執手請坐汝今何來對曰淨飯王有勅令釋族出家意欲眷屬侍佛左右以

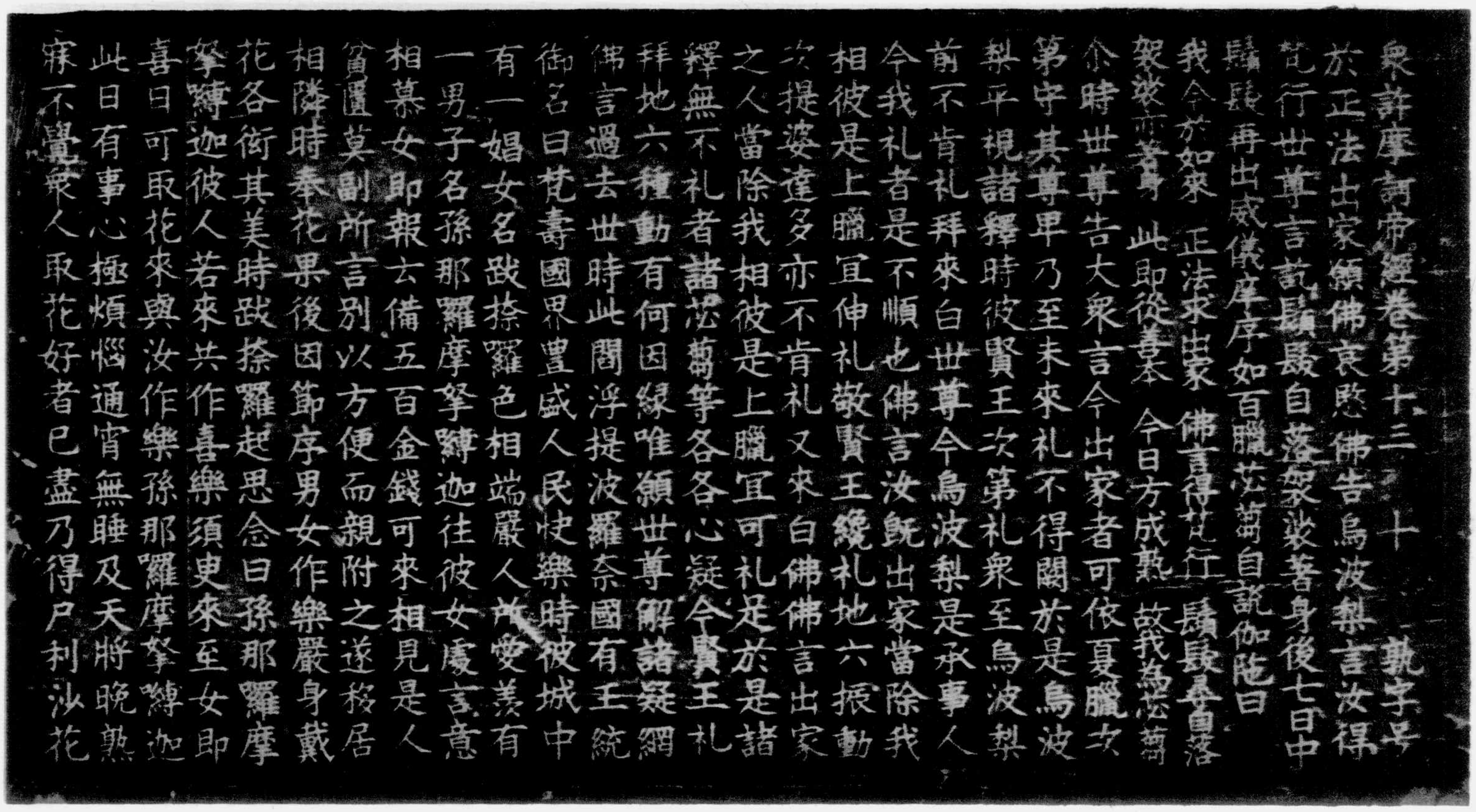


衆許摩訶帝經卷第十三　八　執字号

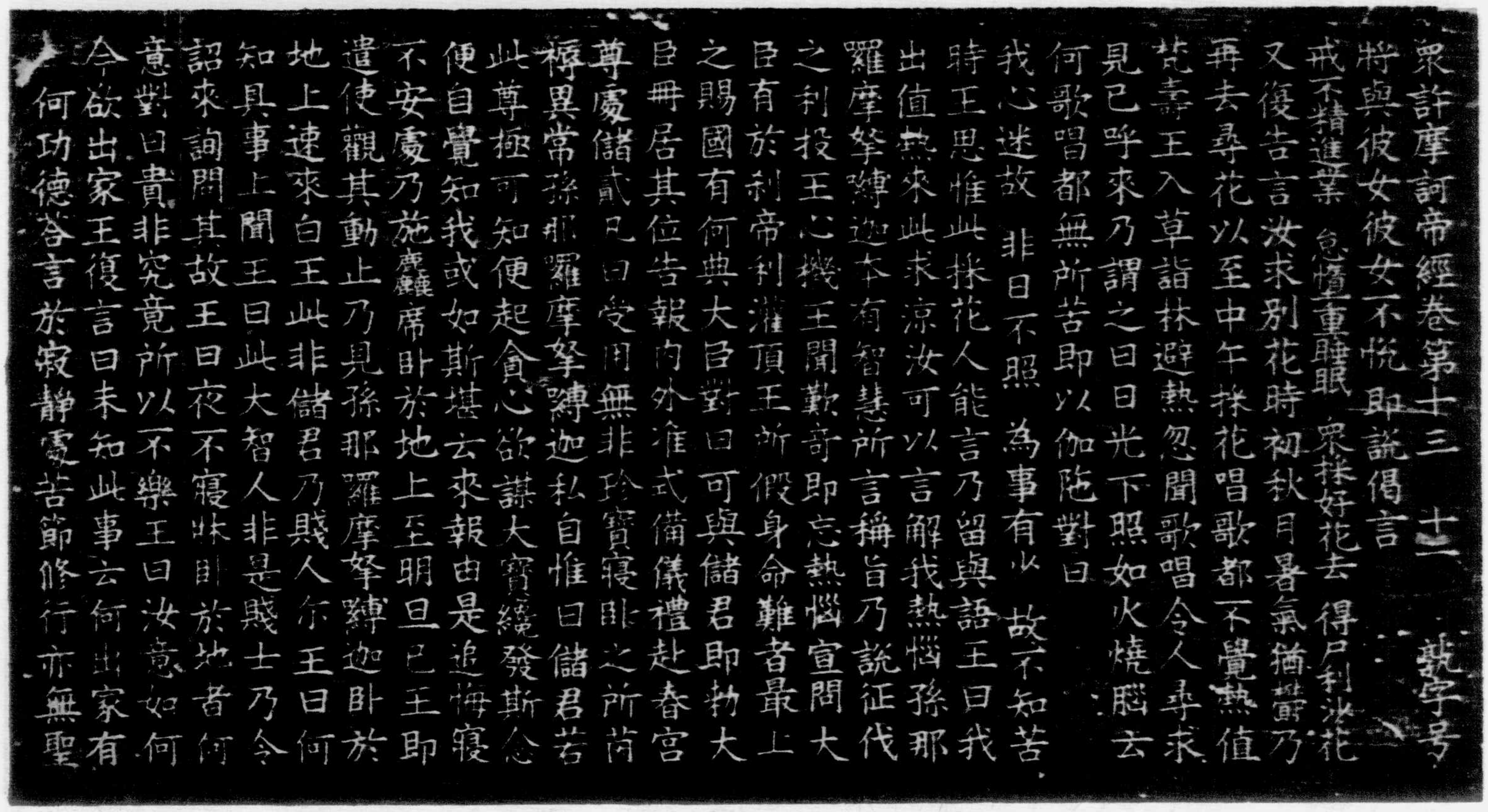
汝慕善故來相報賢王曰勅旨纔下尋亦便知汝既出家我亦同往汝可今夜宿於我舍阿你嚕馱隨言即上賢王令人爲敷卧處至夜眠睡無少安樂明晨相見賢王問言得安睡否報言不得安睡又問何故如是對曰牀所鋪者病觸之衣是以令我不獲安寢賢王即喚所司侍人問其緣由自何而得對曰王初生時敷設餘長後因疾患曾已受用賢王歎曰善哉釋族生此異子又言我出家者提婆達多次當王位乃令左右呼提婆達多到已問言我等奉勅咸去出家未委汝今當何所作時提婆達多私自念曰若或我言不出家者即令賢王亦不出家便以誑言我亦出家時彼賢王速以公文奏淨飯王王乃下勅告示内外今賢王阿你嚕馱及提婆達多等釋種五百人出家咸可知悉勅出之後中外歡喜唯提婆達多獨自苦惱意去本作方便欲令賢王出家今或違言有妄語過使我將來不得王位於是剛忍隨衆出家時淨飯王欲令後代知族尊貴宣告内外凡是街衢迨及城隍一切嚴飾皆使殊勝布以淨土灑以香水復排幢幡傘蓋散花燒香以擬賢王等五百釋種出家經過彼釋種等各各父母於衢路側及城門首敷設觀看亦命相師各相其子誰可出家誰當不可賢王先出相師稱歎此若出家必證聖道阿你嚕馱次行出城相師亦云得聖非久提婆達多出至城門頭



衆許摩訶帝經卷第十三　九　孰字号
上寶冠忽然墮地相師見已此惡業人定入
地獄又不善人名曰海壽纔到門際號作惡
聲相者知之此有口業曾謗聲聞當來果熟
定墮惡趣烏波難陁次出乘象方至門首瓔
珞墮地乃自下象親手收取相師言曰此鄙
悋人當入地獄如是五百釋種各各出已相
師皆見咸以善惡具告父母時釋衆等出迦
毗羅城復遊園苑次至佛處各各白佛云求
出家世尊思惟今此釋衆雖求出家有志樂
者有不樂者佛以四法度爲苾蒭時淨飯王
有承事人名烏波梨善能剃髮王即遣與釋
衆剃髮既至彼處不肯與剃乃作色煩惱又
復悲泣賢王問言何以如是烏波梨曰我奉
一人非衆所使可寧捨命髮不能剃賢王諫
曰勿作是言汝奉王命非衆可使此有善利
請無煩惱賢王復以方便告釋衆曰汝等出
家寶冠妙衣及裝嚴具今日已去咸無所用
都置一處與烏波梨彼聞得者或可歡喜衣
冠既集乃成大聚時烏波梨即與剃髮及覩
釋衆各各年少捨其富貴我今卑族何所戀
耶宜可棄彼恩愛去離煩惱免其輪迴生滅
之患於是稽顙再三忖度尊者舍利弗見而
問曰汝何稽顙似有不樂荅言非是不樂有
所思念具以情實告舍利弗舍利弗謂曰世
尊度脫非間尊卑今正是時宜其猛利世尊
預知專期根熟舍利弗將烏波梨來至佛前
五體投地伸其礼敬白言世尊今烏波梨欲



衆許摩訶帝經卷第十三　十　孰字号
於正法出家願佛哀愍佛告烏波梨言汝得
梵行世尊言訖鬚髮自落袈裟著身後七日中
鬚髮再出威儀庠序如百臘苾蒭自說伽陁曰
我今於如來　正法求出家　佛言得梵行　鬚髮[illegible]落
袈裟亦著身　此即從善本　今日方成熟　故我爲苾蒭
尒時世尊告大衆言今出家者可依夏臘次
第守其尊卑乃至未來礼不得闕於是烏波
梨平視諸釋時彼賢王次第礼衆至烏波梨
前不肯礼拜來白世尊今烏波梨是承事人
今我礼者是不順也佛言汝既出家當除我
相彼是上臘宜伸礼敬賢王纔礼地六振動
次提婆達多亦不肯礼又來白佛佛言出家
之人當除我相彼是上臘宜可礼足於是諸
釋無不礼者諸苾蒭等各各心疑今賢王礼
拜地六種動有何因緣唯願世尊解諸疑網
佛言過去世時此閻浮提波羅奈國有王統
御名曰梵壽國界豐盛人民快樂時彼城中
有一娼女名戝捺羅色相端嚴人所愛羨有
一男子名孫那羅摩拏嚩迦往彼女處言意
相慕女即報云備五百金錢可來相見是人
貧匱莫副所言別以方便而親附之遂投居
相隣時奉花果後因節序男女作樂嚴身戴
花各衒其美時戝捺羅起思念曰孫那羅摩
拏嚩迦彼人若來共作喜樂須臾來至女即
喜曰可取花來與汝作樂孫那羅摩拏嚩迦
此日有事心極煩惱通宵無睡及天將晚熟
寐不覺衆人取花好者已盡乃得尸利沙花



衆許摩訶帝經卷第十三　十一　孰字号

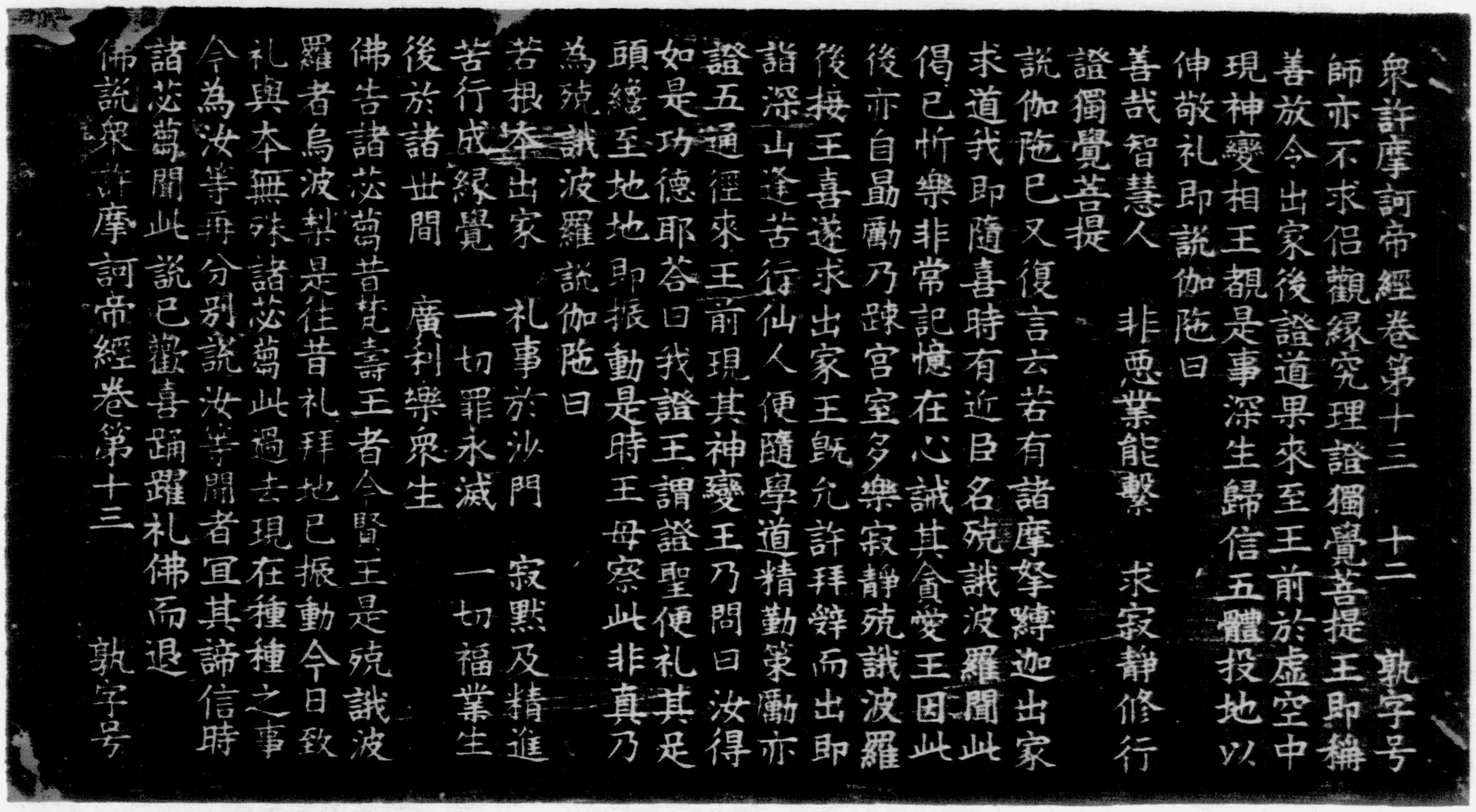
将與彼女彼女不悦即說偈言

戒不精進業　怠惰重睡眠　衆採好花去　得尸利沙花

又復告言汝求別花時初秋月暑氣猶欝乃再去尋花以至中午採花唱歌都不覺熱值梵壽王入草詣林避熱忽聞歌唱令人尋求見已呼來乃謂之曰日光下照如火燒惱云何歌唱都無所苦即以伽陁對曰

我心迷故　非日不照　為事有以　故不知苦

時王思惟此採花人能言乃留與語王曰我出值熱來此求涼汝可以言解我熱惱孫那羅摩拏縛迦本有智慧所言稱旨乃說征伐之利投王心機王聞歎奇即忘熱惱宣問大臣有於刹帝利灌頂王所假身命難者最上之賜國有何典大臣對曰可與儲君即勑大臣冊居其位告報內外准式備儀禮赴春宮尊處儲貳凡曰受用無非珍寶寢卧之所茵褥異常孫那羅摩拏縛迦私自惟曰儲君若此尊極可知便起貪心欲謀大寶纔發斯念便自覺知我或如斯堪云來報由是追悔寢不安處乃施麤席卧於地上至明旦已王即遣使觀其動止乃見孫那羅摩拏縛迦卧於地上速來白王此非儲君乃賤人尒王曰何知具事上聞王曰此大智人非是賤士乃令詔來詢問其故王曰夜不寢牀卧於地者何意對曰貴非究竟所以不樂王曰汝意如何今欲出家王復言曰未知此事云何出家有何功德答言於寂靜處苦節修行亦無聖



衆許摩訶帝經卷第十三　十二　孰字号

師亦不求侶觀緣究理證獨覺菩提王即稱善放令出家後證道果來至王前於虛空中現神變相王覩是事深生歸信五體投地以伸敬礼即說伽陁曰

善哉智慧人　非悪業能繫　求寂靜修行
證獨覺菩提

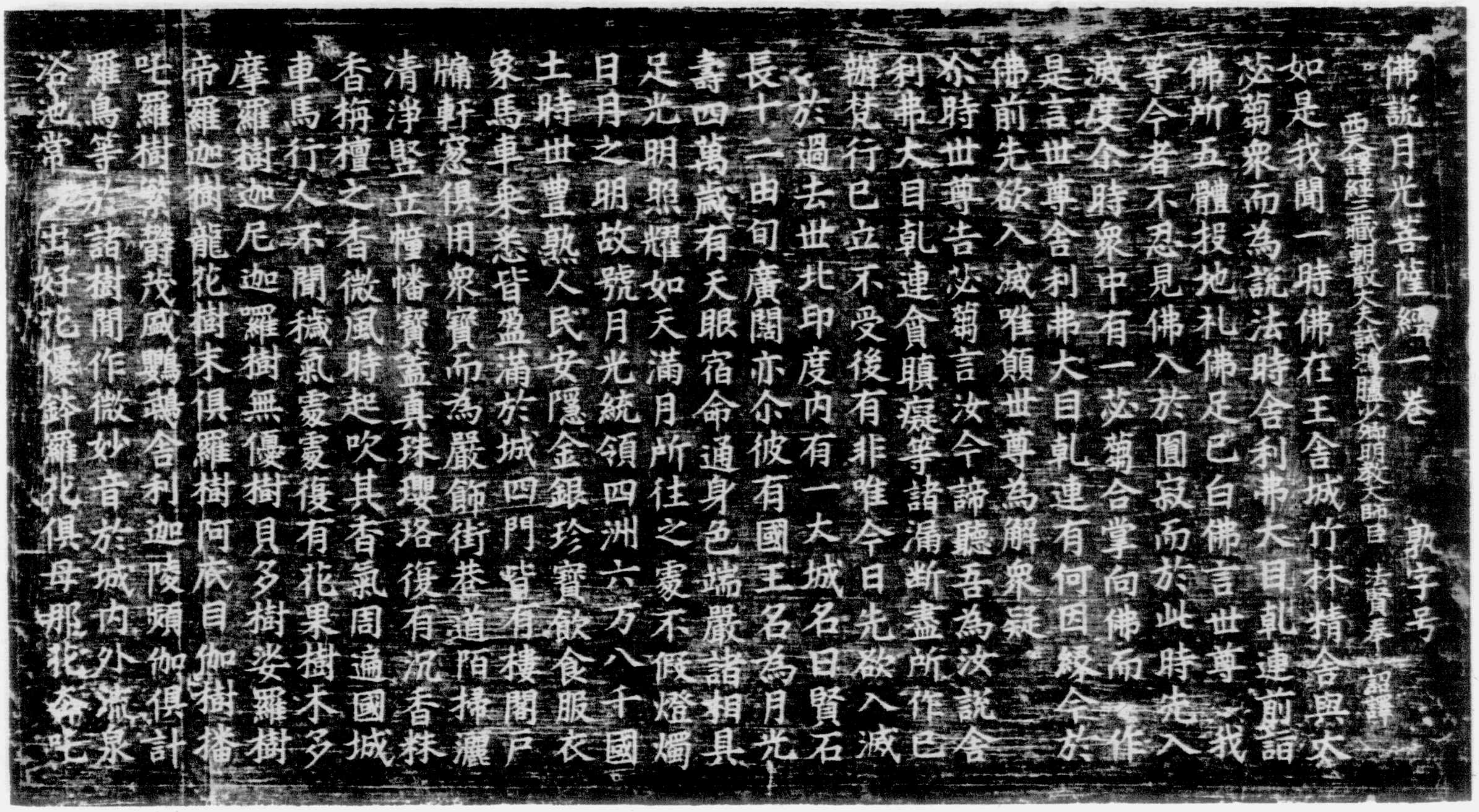
說伽陁已又復言云若有諸摩拏縛迦出家求道我即隨喜時有近臣名殑誐波羅聞此偈已忻樂非常記憶在心誡其貪愛王因此後亦自勗勵乃踈宮室多樂寂靜殑誐波羅後接王喜遂求出家王既允許拜辭而出即詣深山逢苦行仙人便隨學道精勤策勵亦證五通徑來王前現其神變王乃問曰汝得如是功德耶答曰我證王謂證聖便礼其足頭纔至地地即振動是時王母察此非真乃為殑誐波羅說伽陁曰

若根本出家　礼事於沙門　寂默及精進
苦行成緣覺　一切罪永滅　一切福業生
後於諸世間　廣利樂衆生

佛告諸苾芻昔梵壽王者今賢王是殑誐波羅者烏波梨是往昔礼拜地已振動今日致礼與本無殊諸苾芻此過去現在種種之事今為汝等再分別說汝等聞者宜其諦信時諸苾芻聞此說已歡喜踊躍礼佛而退

佛說衆許摩訶帝經卷第十三　孰字号

塔下九一〇六



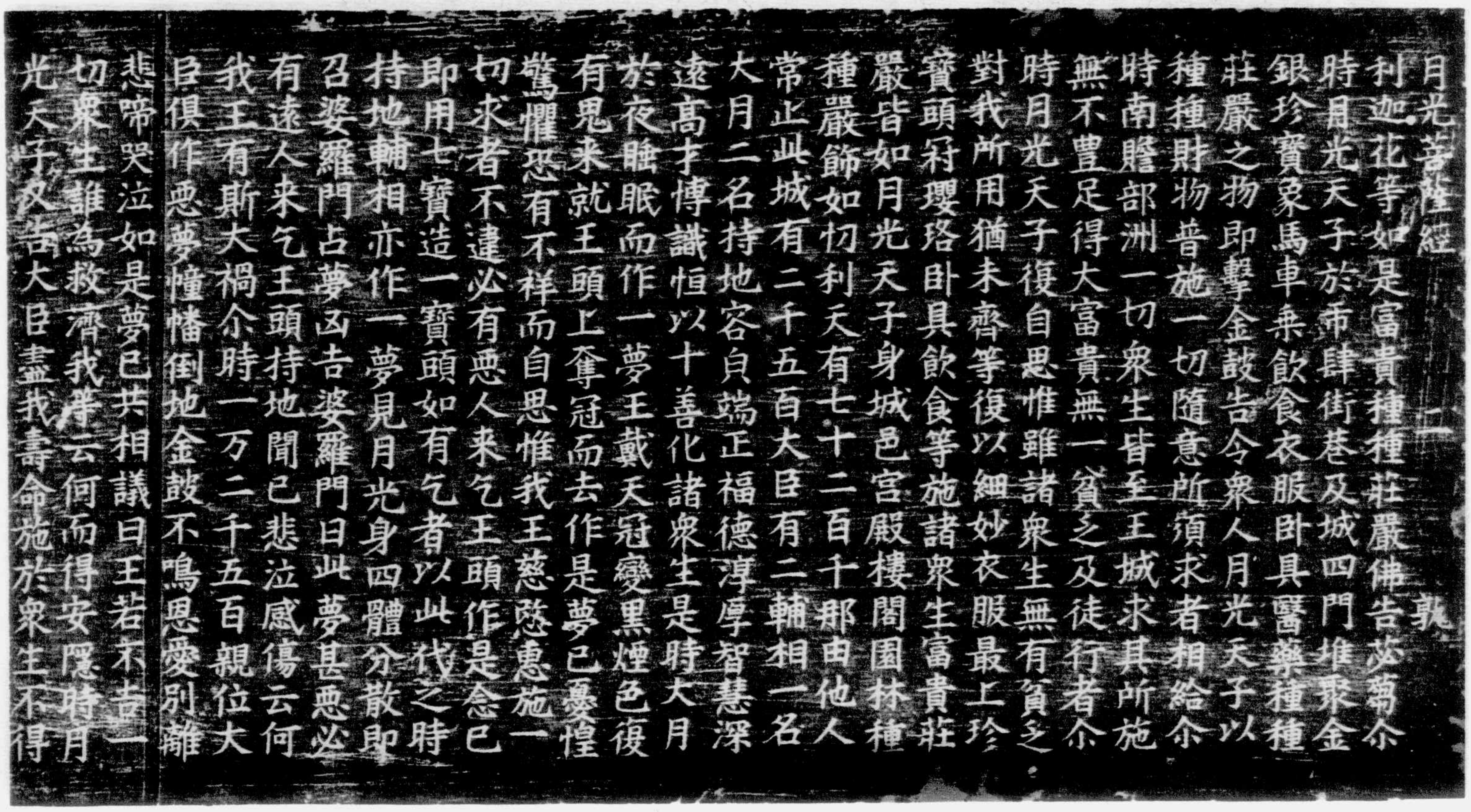
佛說月光菩薩經一卷　孰字号

（西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣法賢奉　詔譯）

如是我聞一時佛在王舍城竹林精舍與大苾芻衆而為說法時舍利弗大目乾連前詣佛所五體投地礼佛足已白佛言世尊我等今者不忍見佛入於圓寂而於此時先入滅度尒時衆中有一苾芻合掌向佛而作是言世尊舍利弗大目乾連有何因緣令於佛前先欲入滅唯願世尊為解衆疑

尒時世尊告苾芻言汝今諦聽吾為汝說舍利弗大目乾連貪瞋癡等諸漏斷盡所作已辦梵行已立不受後有非唯今日先欲入滅

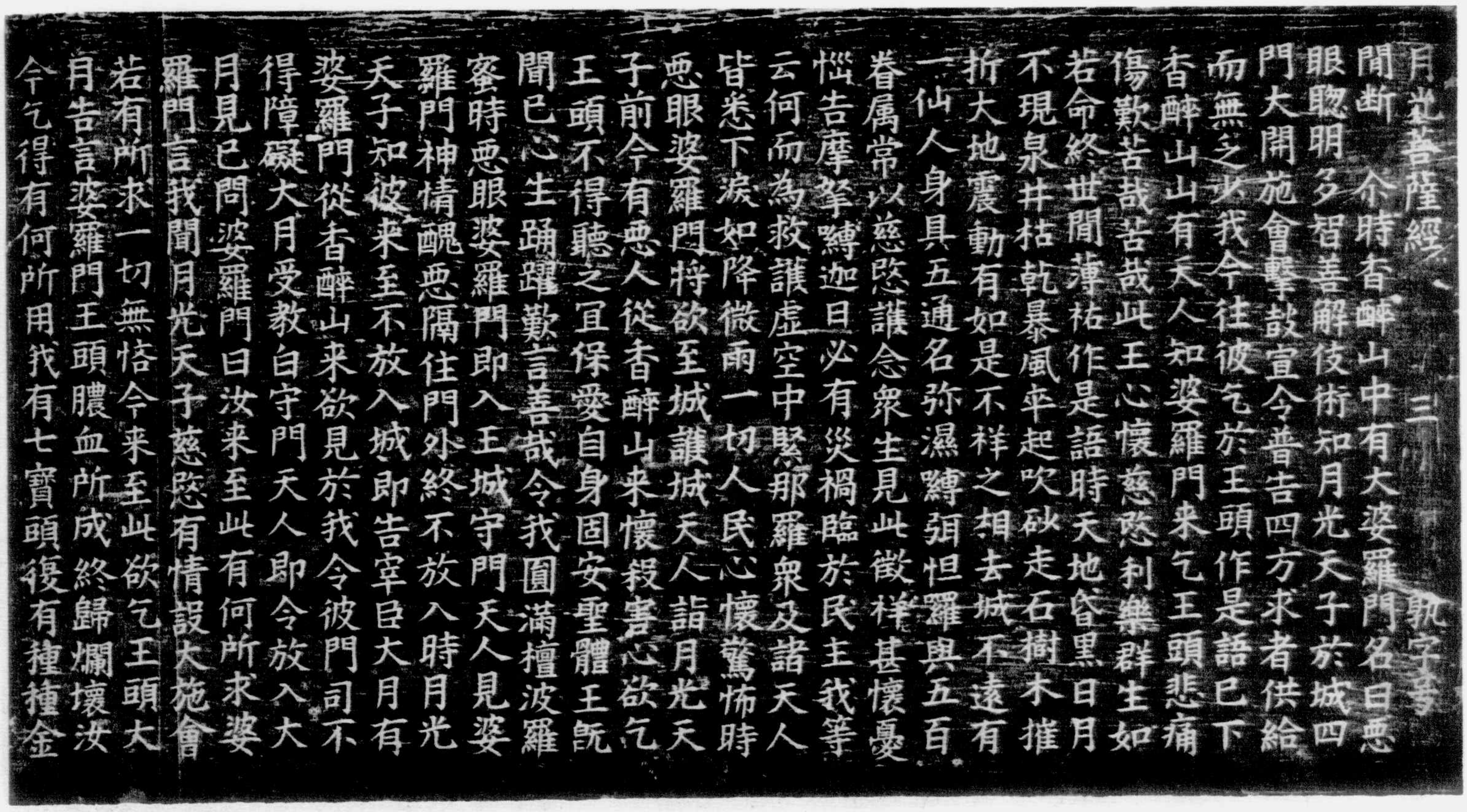
於過去世北印度内有一大城名曰賢石長十二由旬廣闊亦尒彼有國王名為月光壽四萬歲有天眼宿命通身色端嚴諸相具足光明照耀如天滿月所往之處不假燈燭日月之明故號月光統領四洲六万八千國土時世豐熟人民安隱金銀珍寶飲食服衣象馬車乘悉皆盈滿於城四門皆有樓閣戶牖軒窓俱用衆寶而為嚴飾街巷道陌掃灑清淨竪立幢幡寶蓋真珠瓔珞復有沉香秣香栴檀之香微風時起吹其香氣周遍國城車馬行人不聞穢氣處處復有花果樹木多摩羅樹迦尼迦羅樹無憂樹貝多樹娑羅樹帝羅迦樹龍花樹末俱羅樹阿底目伽樹播吒羅樹蓊鬱茂盛鸚鵡舍利迦陵頻伽俱計羅鳥等於諸樹間作微妙音於城内外流泉浴池常出好花優鉢羅花俱母那花奔吒



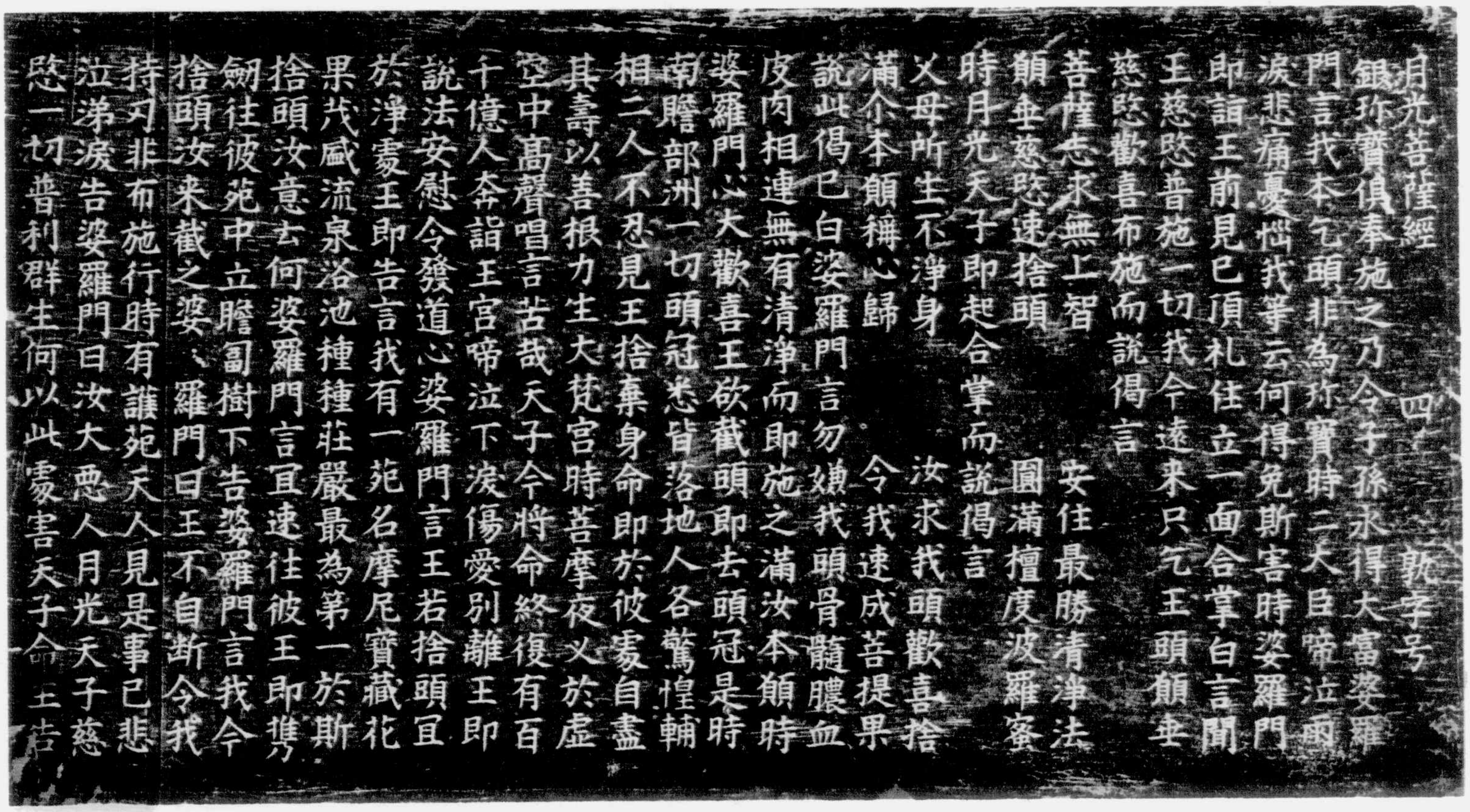
月光菩薩經　二　孰

利迦花等如是富貴種種莊嚴佛告苾芻尒時月光天子於市肆街巷及城四門堆聚金銀珍寶象馬車乘飲食衣服卧具醫藥種種莊嚴之物即擊金鼓告令衆人月光天子以種種財物普施一切隨意所須求者相給尒時南贍部洲一切衆生皆至王城求其所施無不豐足得大富貴無一貧乏及徒行者尒時月光天子復自思惟雖諸衆生無有貧乏對我所用猶未齊等復以細妙衣服最上珍寶頭冠瓔珞卧具飲食等施諸衆生富貴莊嚴皆如月光天子身城邑宮殿樓閣園林種種嚴飾如忉利天有七十二百千那由他人常止此城有二千五百大臣有二輔相一名大月二名持地容皃端正福德淳厚智慧深遠高才博識恒以十善化諸衆生是時大月於夜睡眠而作一夢王戴天冠變黑煙色復有鬼来就王頭上奪冠而去作是夢已憂惶驚懼恐有不祥而自思惟我王慈愍惠施一切求者不逮必有惡人来乞王頭作是念已即用七寶造一寶頭如有乞者以此代之時持地輔相亦作一夢見月光身四體分散即召婆羅門占夢凶吉婆羅門曰此夢甚惡必有遠人来乞王頭持地聞已悲泣感傷云何我王有斯大禍尒時一万二千五百親位大臣俱作惡夢幢幡倒地金鼓不鳴恩愛別離悲啼哭泣如是夢已共相議曰王若不吉一切衆生誰為救濟我等云何而得安隱時月光天子及告大臣盡我壽命施於衆生不得

塔下九一〇五

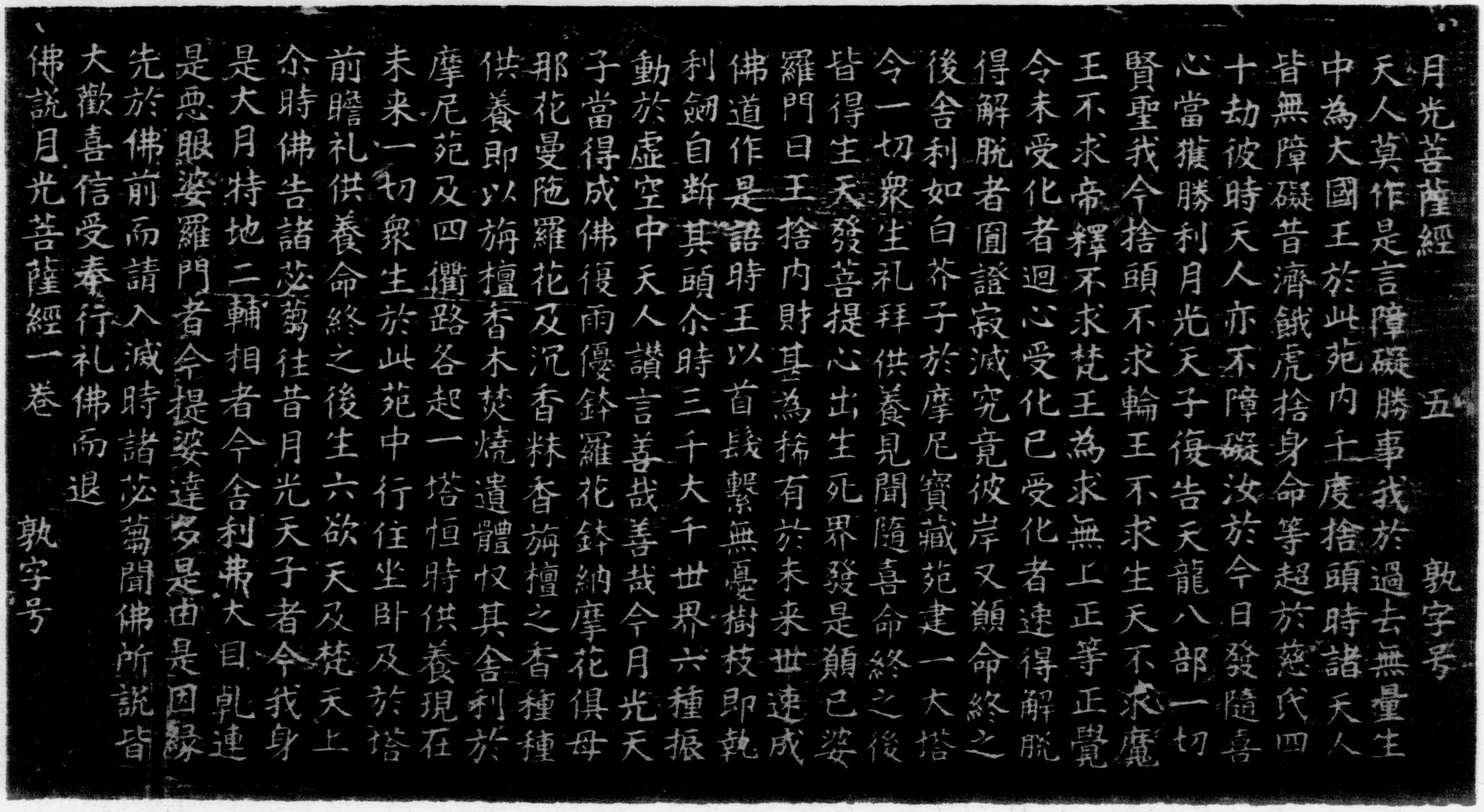


月光菩薩經、　三　孰字号
聞斷。尒時香醉山中有大婆羅門名曰惡
眼聰明多智善解伎術知月光天子於城四
門大開施會擊鼓宣令普告四方求者供給
而無乏少我今往彼乞於王頭作是語已下
香醉山山有天人知婆羅門来乞王頭悲痛
傷歎苦哉苦哉此王心懷慈愍利樂群生如
若命終世間薄祐作是語時天地昏黑日月
不現泉井枯乾暴風卒起吹砂走石樹木摧
折大地震動有如是不祥之相去城不遠有
一仙人身具五通名弥濕縛蘱怛羅與五百
眷屬常以慈愍護念衆生見此徵祥甚懷憂
惱告摩拏縛迦曰必有災禍臨於民主我等
云何而為救護虛空中緊那羅衆及諸天人
皆悉下淚如降微雨一切人民心懷驚怖時
惡眼婆羅門將欲至城護城天人詣月光天
子前令有惡人從香醉山来懷殺害心欲乞
王頭不得聽之宜保愛自身固安聖體王既
聞已心生踊躍歎言善哉今我圓滿檀波羅
蜜時惡眼婆羅門即入王城守門天人見婆
羅門神情醜惡隔住門外終不放入時月光
天子知彼来至不放入城即告宰臣大月有
婆羅門從香醉山来欲見於我令彼門司不
得障礙大月受教白守門天人即令放入大
月見已問婆羅門曰汝来至此有何所求婆
羅門言我聞月光天子慈愍有情設大施會
若有所求一切無恪今来至此欲乞王頭大
月告言婆羅門王頭膿血所成終歸爛壞汝
令乞得有何所用我有七寶頭復有種種金



月光菩薩經　四　孰字号
銀珎寶俱奉施之乃令子孫永得大富婆羅
門言我本乞頭非為珎寶時二大臣啼泣雨
淚悲痛憂惱我等云何得免斯害時婆羅門
即詣王前見已頂礼住立一面合掌白言聞
王慈愍普施一切我今遠来只乞王頭願垂
慈愍歡喜布施而說偈言
菩薩志求無上智　安住最勝清淨法
願垂慈愍速捨頭　圓滿檀度波羅蜜
時月光天子即起合掌而說偈言
父母所生不淨身　汝求我頭歡喜捨
滿尒本願稱心歸　令我速成菩提果
說此偈已白婆羅門言勿嬈我頭骨髓膿血
皮肉相連無有清淨而即施之滿汝本願時
婆羅門心大歡喜王欲截頭即去頭冠是時
南贍部洲一切頭冠悉皆落地人各驚惶輔
相二人不忍見王捨棄身命即於彼處自盡
其壽以善根力生大梵宮時菩摩夜义於虛
空中高聲唱言苦哉天子今將命終復有百
千億人奔詣王宮啼泣下淚傷愛別離王即
說法安慰令發道心婆羅門言王若捨頭宜
於淨處王即告言我有一苑名摩尼寶藏花
果茂盛流泉浴池種種莊嚴最為第一於斯
捨頭汝意云何婆羅門言宜速往彼王即携
劒往彼苑中立瞻蔔樹下告婆羅門言我今
捨頭汝来截之婆、羅門曰王不自斷令我
持刃非布施行時有護苑天人見是事已悲
泣涕淚告婆羅門曰汝大惡人月光天子慈
愍一切普利群生何以此處害天子命王告

塔下九一〇三

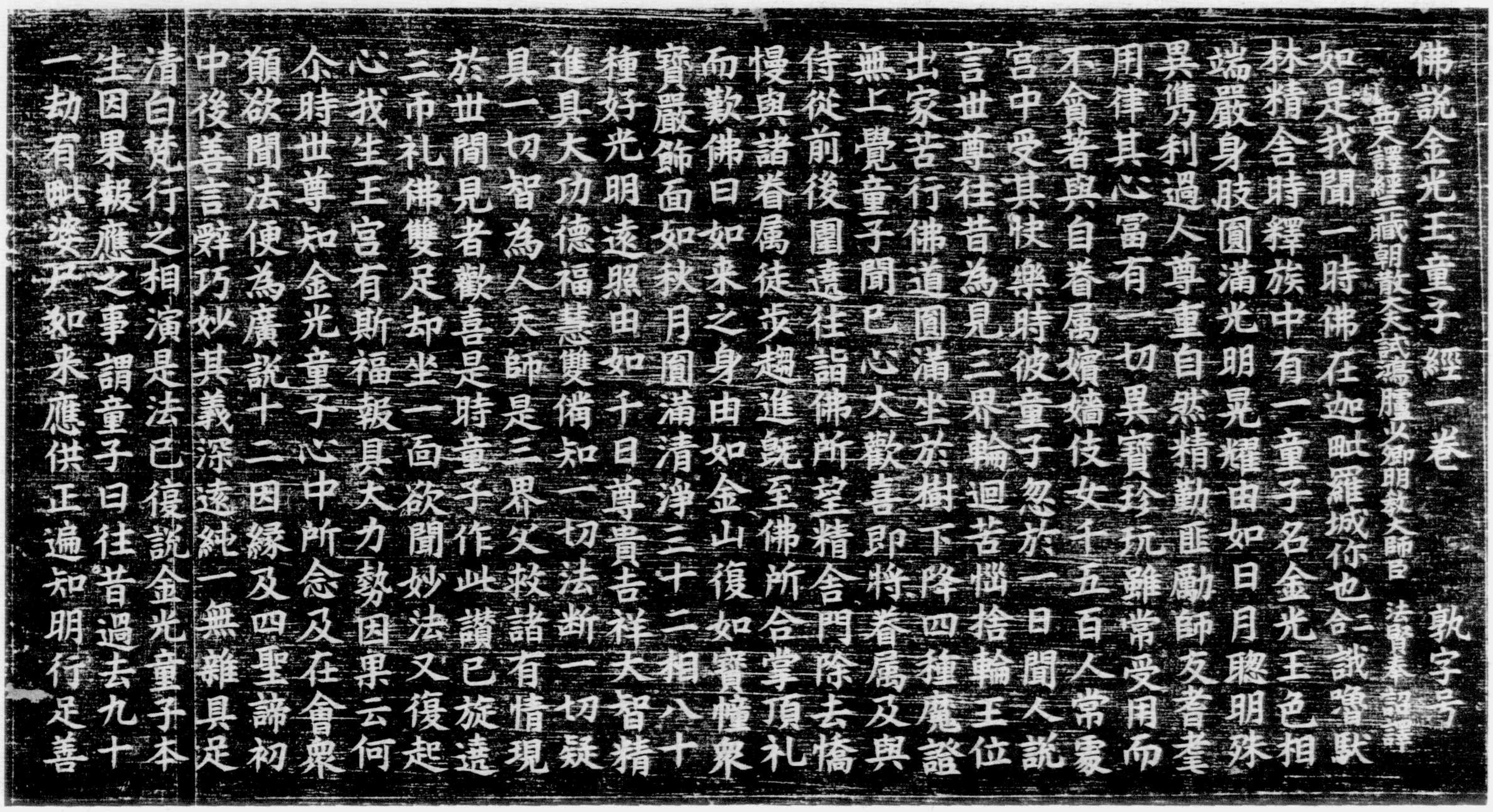


月光菩薩經　五　孰字号

天人莫作是言障礙勝事我於過去無量生中為大國王於此苑内千度捨頭時諸天人皆無障礙昔濟餓虎捨身命等超於慈氏四十劫彼時天人亦不障礙汝於今日發隨喜心當獲勝利月光天子復告天龍八部一切賢聖我今捨頭不求輪王不求生天不求魔王不求帝釋不求梵王為求無上正等正覺令未受化者迴心受化已受化者速得解脱得解脱者圓證寂滅究竟彼岸又願命終之後舍利如白芥子於摩尼寶藏苑建一大塔令一切衆生礼拜供養見聞隨喜命終之後皆得生天發菩提心出生死界發是願已婆羅門曰王捨内財甚為稀有於未来世速成佛道作是語時王以首髮繫無憂樹枝即執利劒自斷其頭尒時三千大千世界六種振動於虛空中天人讚言善哉善哉今月光天子當得成佛復雨優鉢羅花鉢納摩花俱母那花曼陁羅花及沉香粖香旃檀之香種種供養即以旃檀香木焚燒遺體收其舍利於摩尼苑及四衢路各起一塔恒時供養現在未来一切衆生於此苑中行住坐卧及於塔前瞻礼供養命終之後生六欲天及梵天上尒時佛告諸苾蒭往昔月光天子者今我身是大月特地二輔相者今舍利弗大目乾連是惡眼婆羅門者今提婆達多是由是因緣先於佛前而請入滅時諸苾蒭聞佛所説皆大歡喜信受奉行礼佛而退

佛説月光菩薩經一卷　孰字号

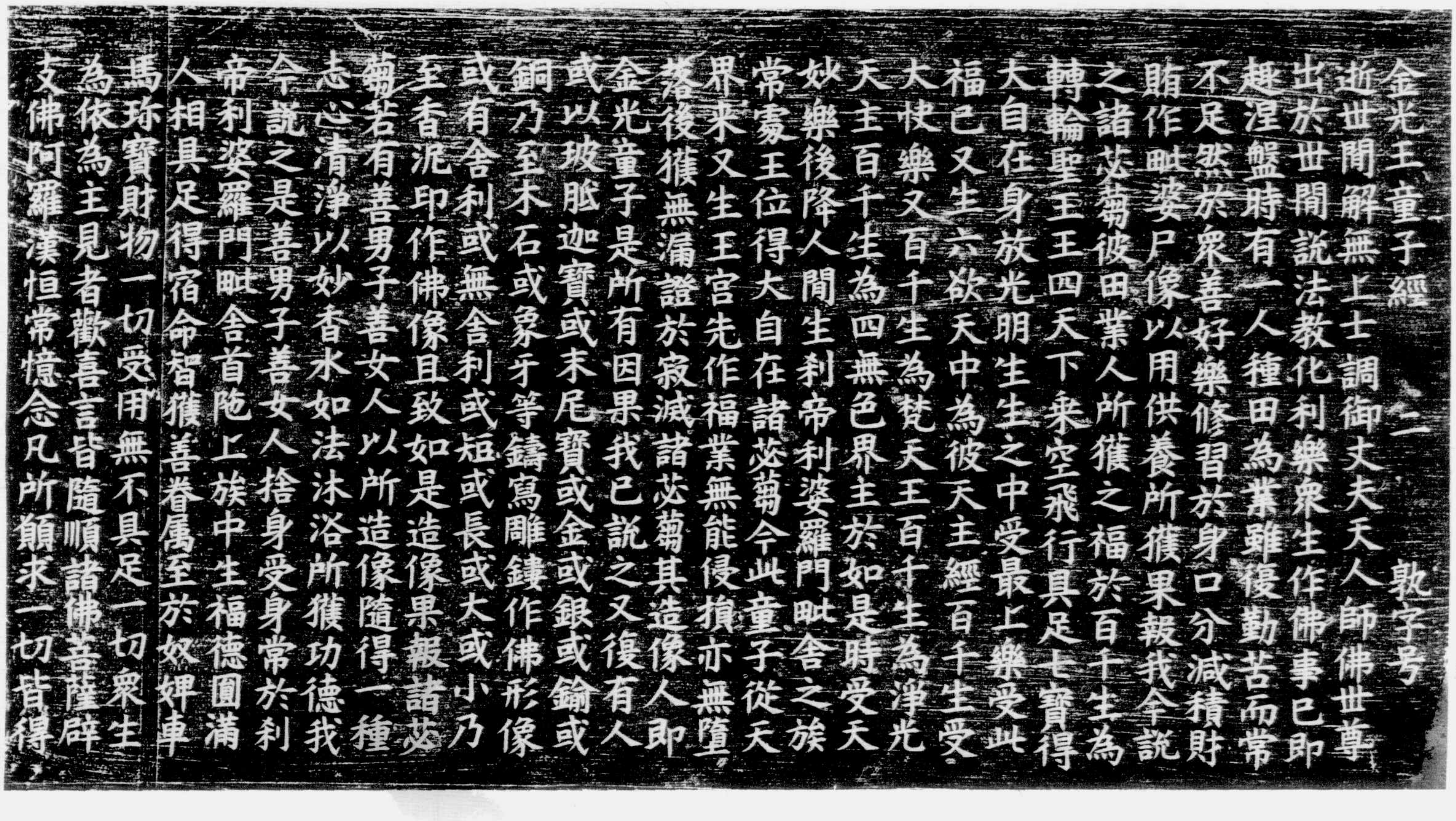
塔下九一〇四



佛説金光王童子經一卷　　敦字号

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣法賢奉詔譯

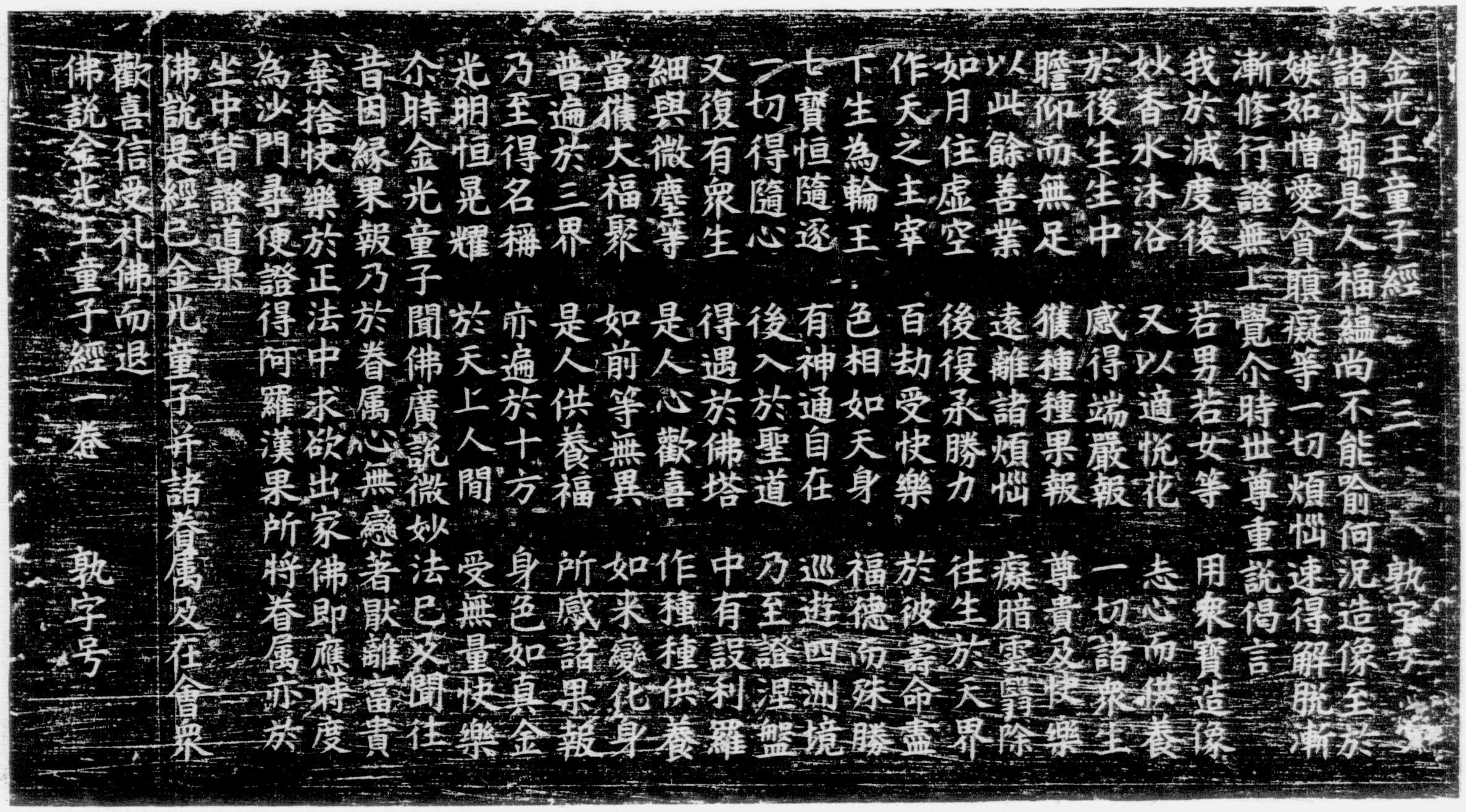
如是我聞一時佛在迦毗羅城你也（合二）識嚕馱林精舍時釋族中有一童子名金光王色相端嚴身肢圓滿光明晃耀由如日月聰明殊異儁利過人尊重自然精勤匪勵師友耆耋用律其心富有一切異寶珍玩雖常受用而不貪著與自眷屬嬪嫱伎女千五百人常處宮中受其快樂時彼童子忽於一日聞人説言世尊往昔為見三界輪迴苦惱捨輪王位出家苦行佛道圓滿坐於樹下降四種魔證無上覺童子聞已心大歡喜即將眷屬及與侍從前後圍遶往詣佛所望精舍門除去憍慢與諸眷屬徒步趨進既至佛所合掌頂礼而歎佛曰如来之身由如金山復如寶幢衆寶嚴飾面如秋月圓滿清淨三十二相八十種好光明遠照由如千日尊貴吉祥大智精進具大功德福慧雙備知一切法斷一切疑具一切智為人天師是三界父救諸有情現於世間見者歡喜是時童子作此讃已旋遶三帀礼佛雙足却坐一面欲聞妙法又復起心我生王宮有斯福報具大力勢因果云何尒時世尊知金光童子心中所念及在會衆願欲聞法便為廣説十二因緣及四聖諦初中後善言辭巧妙其義深遠純一無雜具足清白梵行之相演是法已復説金光童子本生因果報應之事謂童子曰往昔過去九十一劫有毗婆尸如来應供正遍知明行足善



金光王童子經二　　敦字号

逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出於世間説法教化利樂衆生作佛事已即趣涅盤時有一人種田為業雖復勤苦而常不足然於衆善好樂修習於身口分減積財賄作毗婆尸像以用供養所獲果報我今説之諸苾蒭彼田業人所獲之福於百千生為轉輪聖王王四天下乗空飛行具足七寶得大自在身放光明生生之中受最上樂受此福已又生六欲天中為彼天主經百千生受大快樂又百千生為梵天王百千生為淨光天主百千生為四無色界主於如是時受天妙樂後降人間生刹帝利婆羅門毗舍之族常處王位得大自在諸苾蒭今此童子從天界来又生王宮先作福業無能侵損亦無墮落後獲無漏證於寂滅諸苾蒭其造像人即金光童子是所有因果我已説之又復有人或以玻胝迦寶或末尼寶或金或銀或鍮或銅乃至木石或象牙等鑄寫雕鏤作佛形像或有舍利或無舍利或短或長或大或小乃至香泥印作佛像且致如是造像果報諸苾蒭若有善男子善女人以所造像隨得一種志心清淨以妙香水如法沐浴所獲功德我今説之是善男子善女人捨身受身常於刹帝利婆羅門毗舍首陁上族中生福德圓滿人相具足得宿命智獲善眷屬至於奴婢車馬珎寶財物一切受用無不具足一切衆生為依為主見者歡喜言皆隨順諸佛菩薩辟支佛阿羅漢恒常憶念凡所願求一切皆得

塔下九一〇二



金光王童子經 三 孰字号

諸苾蒭是人福蘊尚不能喻何況造像至於
嫉妬憎愛貪瞋癡等一切煩惱速得解脫漸
漸修行證無上覺尒時世尊重說偈言

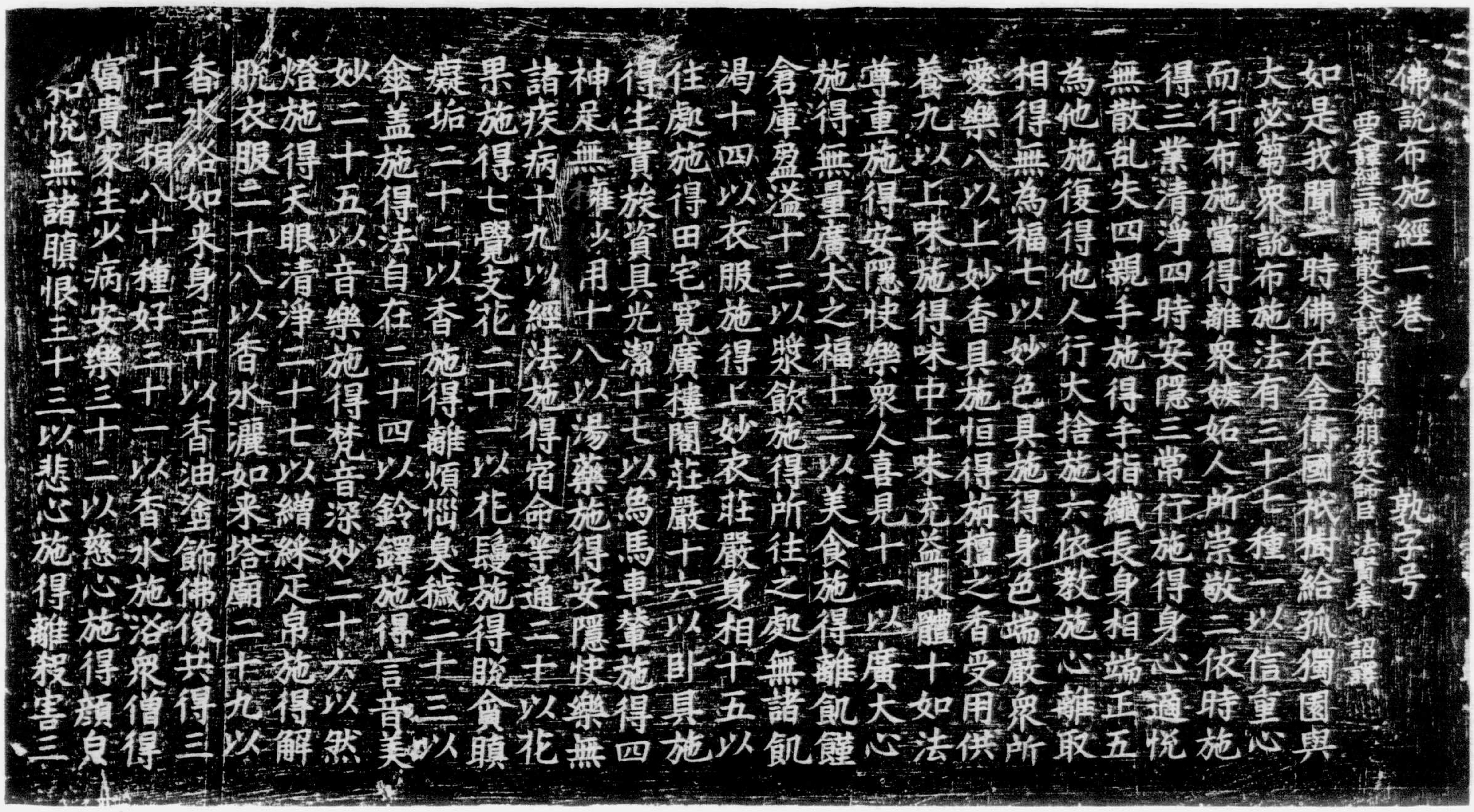
我於滅度後 若男若女等 用衆寶造像
妙香水沐浴 又以適悅花 志心而供養
於後生生中 感得端嚴報 一切諸衆生
瞻仰而無足 獲種種果報 尊貴及快樂
以此餘善業 遠離諸煩惱 癡瞎雲翳除
如月住虛空 後復承勝力 往生於天界
作天之主宰 百劫受快樂 於彼壽命盡
下生為輪王 色相如天身 福德而殊勝
七寶恒隨逐 有神通自在 巡遊四洲境
一切得隨心 後入於聖道 乃至證涅盤
又復有衆生 得遇於佛塔 中有設利羅
細與微塵等 是人心歡喜 作種種供養
當獲大福聚 如前等無異 如来變化身
普遍於三界 是人供養福 所感諸果報
乃至得名稱 亦遍於十方 身色如真金
光明恒晃耀 於天上人間 受無量快樂

尒時金光童子聞佛廣說微妙法已又聞往
昔因緣果報乃於眷屬心無戀著猒離富貴
棄捨快樂於正法中求欲出家佛即應時度
為沙門尋便證得阿羅漢果所將眷屬亦於
坐中皆證道果

佛說是經已金光童子并諸眷屬及在會衆
歡喜信受礼佛而退

佛說金光王童子經一卷 孰字号

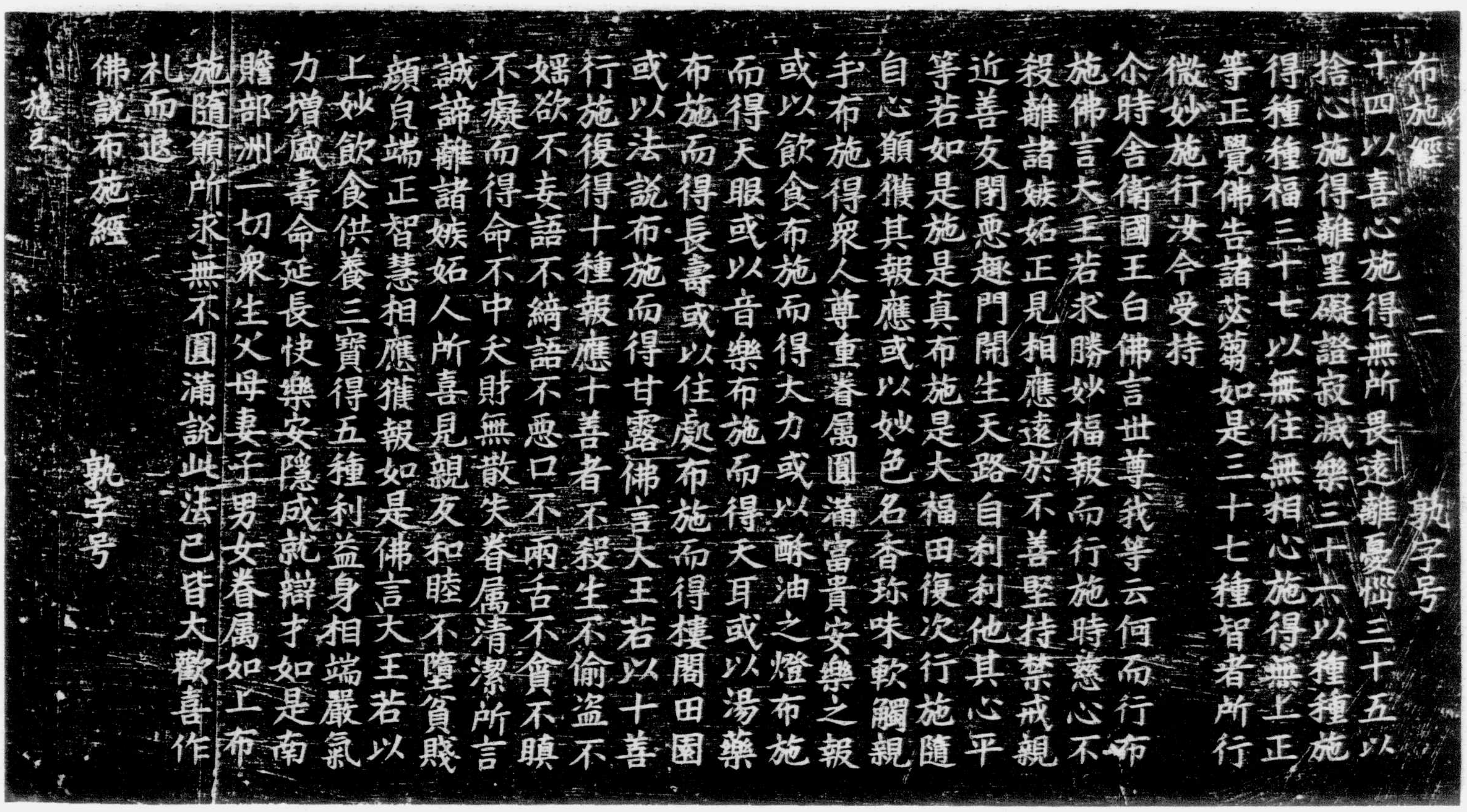
塔下九一〇二



佛說布施經一卷　孰字号

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣法賢奉　詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻衆說布施法有三十七種一以信重心而行布施當得離衆嫉妬人所崇敬二依時施得三業清淨四時安隱三常行施得身心適悅無散乱失四親手施得手指纖長身相端正五為他施復得他人行大捨施六依数施心離取相得無為福七以妙色具施得身色端嚴衆所愛樂八以上妙香具施恒得旃檀之香受用供養九以上味施得味中上味充益肢體十如法尊重施得安隱快樂衆人喜見十一以廣大心施得無量廣大之福十二以美食施得離飢饉倉庫盈溢十三以漿飲施得所往之處無諸飢渴十四以衣服施得上妙衣莊嚴身相十五以住處施得田宅寬廣樓閣莊嚴十六以卧具施得生貴族資具光潔十七以象馬車輦施得四神足無礙妙用十八以湯藥施得安隱快樂無諸疾病十九以經法施得宿命等通二十以花果施得七覺支花二十一以花鬘施得脫貪瞋癡垢二十二以香施得離煩惱臭穢二十三以傘蓋施得法自在二十四以鈴鐸施得言音美妙二十五以音樂施得梵音深妙二十六以然燈施得天眼清淨二十七以繒綵疋帛施得解脫衣服二十八以香水灑如来塔廟二十九以香水浴如来身三十以香油塗飾佛像共得三十二相八十種好三十一以香水施浴衆僧得富貴家生少病安樂三十二以慈心施得顏皃和悅無諸瞋恨三十三以悲心施得離殺害三



布施經　二　孰字号

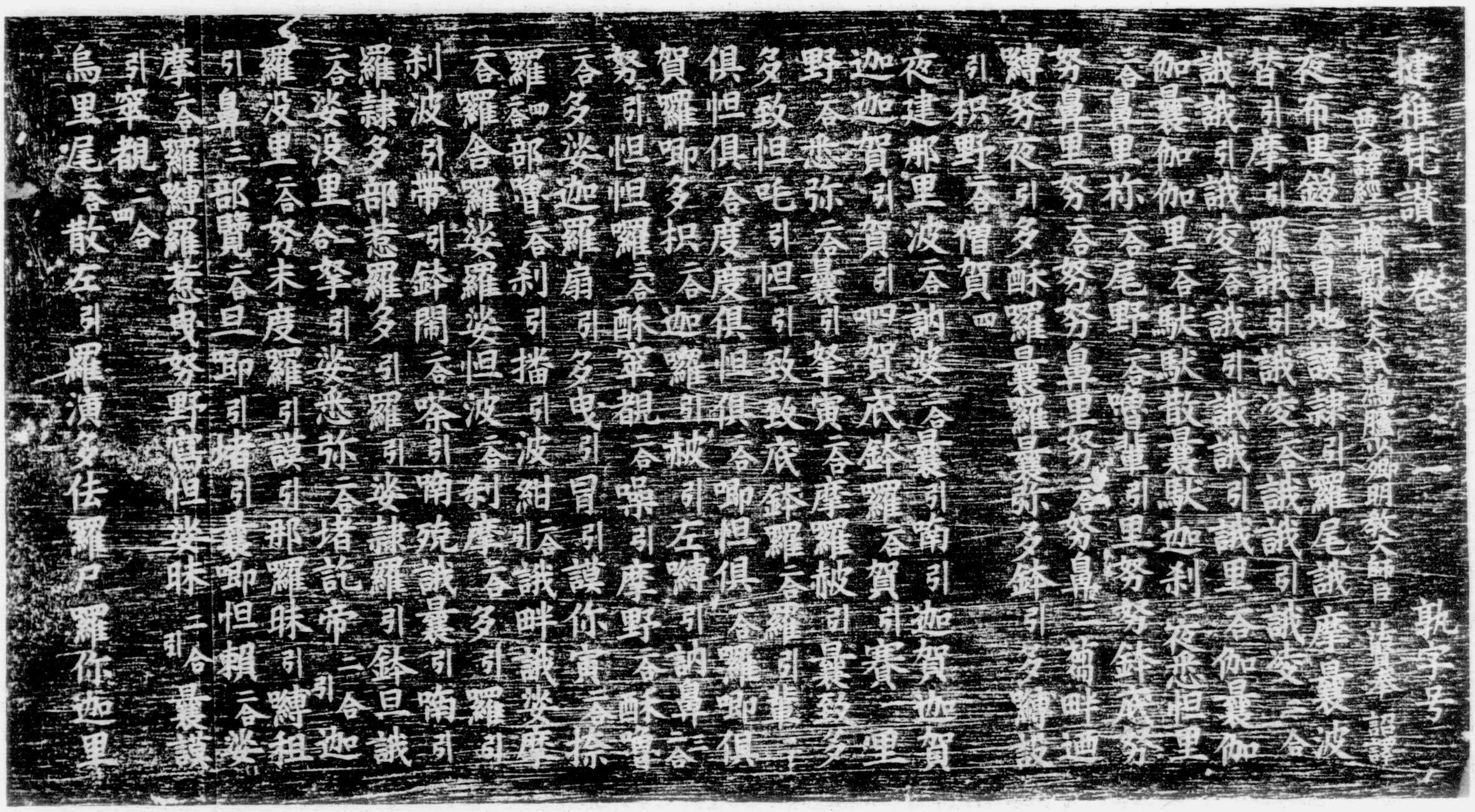
十四以喜心施得無所畏遠離憂惱三十五以捨心施得離罣礙證寂滅樂三十六以種種施得種種福三十七以無住無相心施得無上正等正覺佛告諸苾芻如是三十七種智者所行微妙施行汝今受持

尒時舍衛國王白佛言世尊我等云何而行布施佛言大王若求勝妙福報而行施時慈心不殺離諸嫉妬正見相應遠於不善堅持禁戒親近善友閉悪趣門開生天路自利利他其心平等若如是施是真布施是大福田復次行施隨自心願獲其報應或以妙色名香珎味軟觸親手布施得衆人尊重眷屬圓滿富貴安樂之報或以飲食布施而得大力或以酥油之燈布施而得天眼或以音樂布施而得天耳或以湯藥布施而得長壽或以住處布施而得樓閣田園或以法說布施而得甘露佛言大王若以十善行施復得十種報應十善者不殺生不偷盗不婬欲不妄語不綺語不悪口不兩舌不貪不瞋不癡而得命不中夭財無散失眷屬清潔所言誠諦離諸嫉妬人所喜見親友和睦不墮貧賤顏皃端正智慧相應獲報如是佛言大王若以上妙飲食供養三寶得五種利益身相端嚴氣力增盛壽命延長快樂安隱成就辯才如是南贍部洲一切衆生父母妻子男女眷屬如上布施隨願所求無不圓滿說此法已皆大歡喜作礼而退

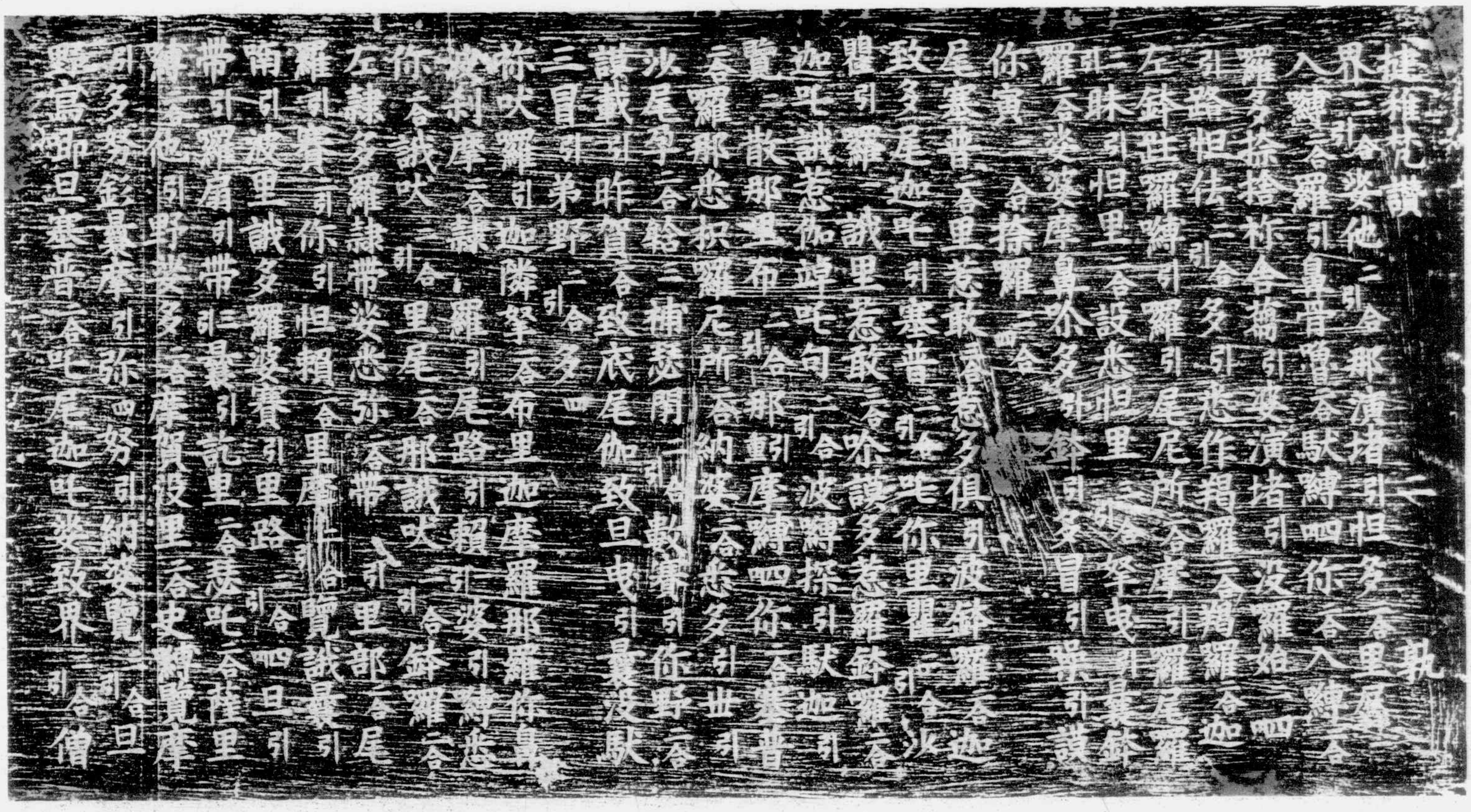
佛說布施經　孰字号

施三

塔下九〇九七

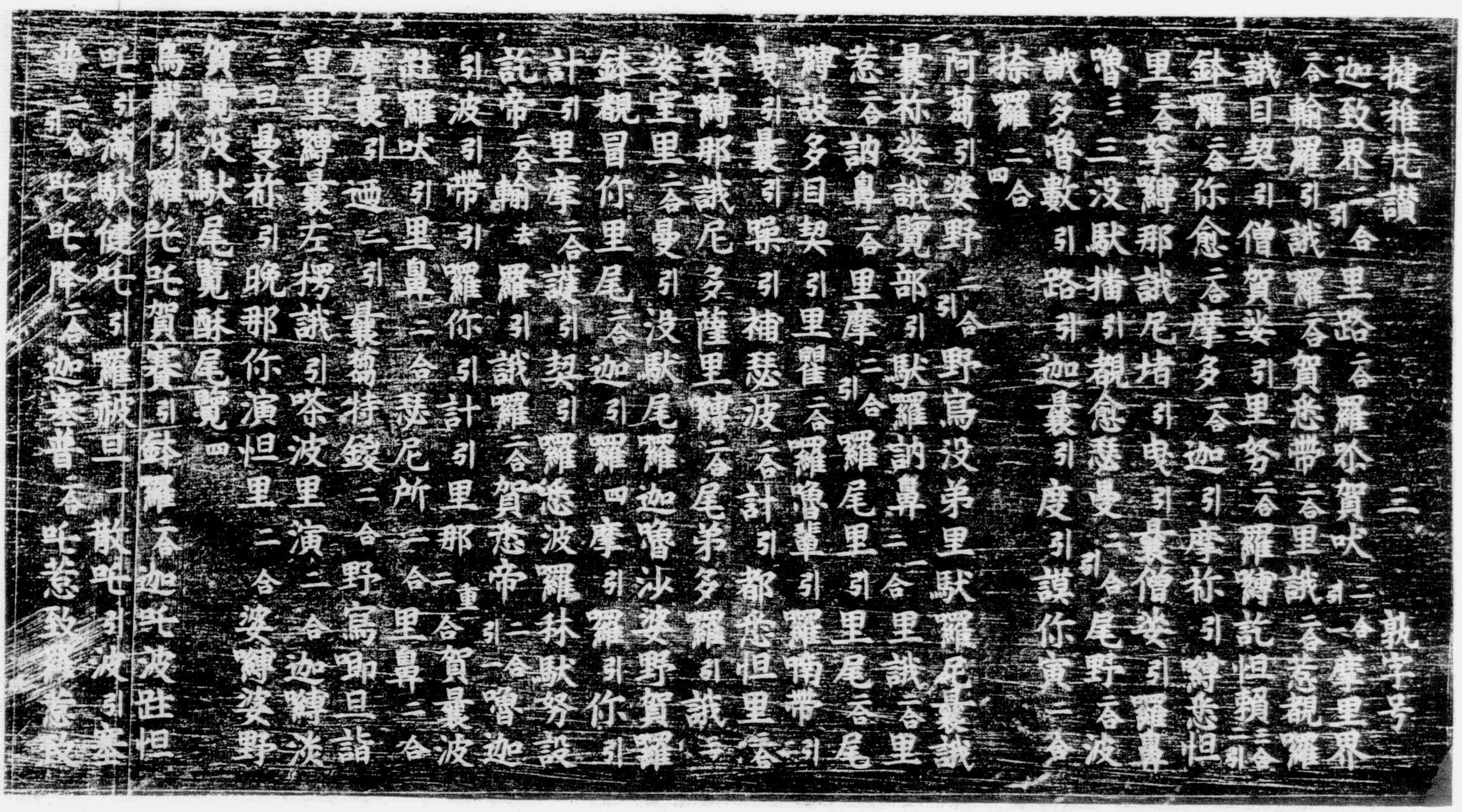


揵稚梵讚一卷　執字号
西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣法賢奉　詔譯
夜布里鎰（二合）冒地薩隸（引）羅尾誐摩曩波
替（引）摩（引）羅誐（引）誐凌（二合）誐誐（引）誐凌（二合）
誐誐（引）誐凌（二合）誐（引）誐誐（引）誐里（二合）伽曩伽
伽曩伽伽里（二合）駄駄散曩駄迦刹夜悉怛里
（二合）鼻里枍（二合）尾野（二合）嚕葷（引）里努努鉢底努
努鼻里努（二合）努努鼻里努（二合）努鼻萄畔適
嚩努夜（引）多酥羅曩羅曩弥多鉢（引）多嚩設
（引）枳野（二合）僧賀（四）
夜建那里波（二合）訥婆（二合）曩（引）喃（引）迦賀迦賀
迦迦賀（引）賀（引）（四）賀底鉢羅（二合）賀（引）賽里
野（二合）悉弥（二合）曩（引）拏寅（二合）摩羅被（引）曩致多
多致怛吒（引）怛（引）致致底鉢羅（二合）羅（引）葷（二）
俱怛俱（二合）度度俱怛俱（二合）卿怛俱（二合）羅卿俱
賀羅卿多枳（二合）迦囉（引）被（引）左嚩（引）訥卑（二合）
努（引）怛怛囉（二合）酥窣覩（二合）嗓（引）摩野（二合）酥曾
（二合）多娑迦羅扇（引）多曳（引）冒（引）謨儞寅（二合）捺
羅（二合四）部曾（二合）刹（引）播（引）波紺（引二合）誐畔誐娑摩
（二合）羅舍羅娑羅娑怛波（二合）刹摩（二合）多（引）羅（引）
刹波（引）帶（引）鉢闍（二合）嗪（引）喃殑誐曩（引）喃（引）
羅隸多部惹羅多（引）羅（引）娑隸羅（引）鉢旦誐
（二合）娑没里（二合）拏（引）娑悉弥（二合）堵訖帝（引二合）迦
羅没里（二合）努末度羅（引）謨（引）那羅昧（引）嚩祖
（引）鼻（三）部覽（二合）旦卿（引）婿（引）曩卿怛賴（二合）娑
摩（二合）羅縛羅惹曳努野嚐怛娑昧（二引合）曩謨
（引）窣覩（二四合）
烏里尾（二合）散左（引）羅演多佉羅尸羅儞迦里

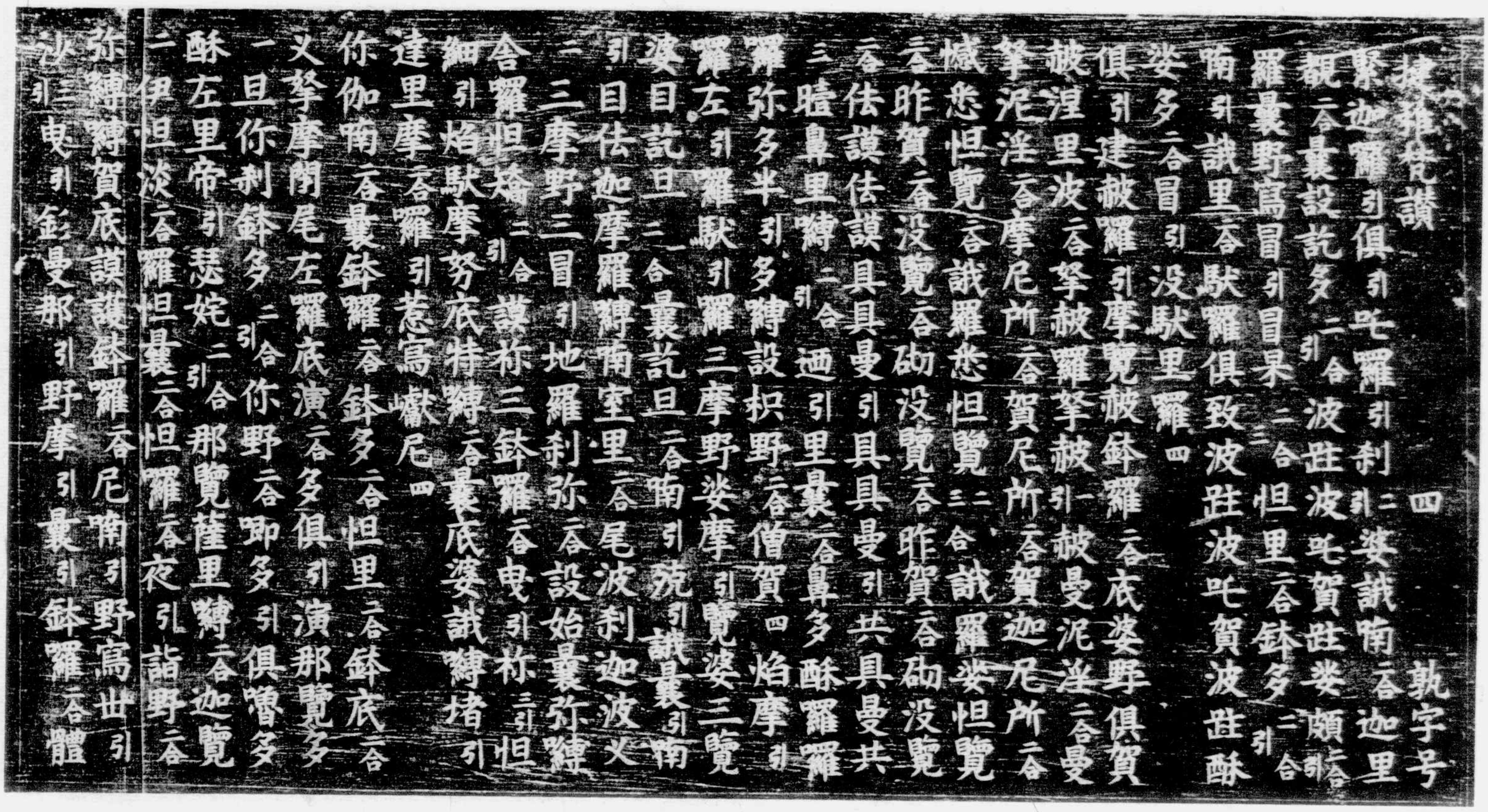


揵稚梵讚　執
界（引合）娑他（二引合）那演堵（引）怛多（合）里屋
入嚩（二合）羅（引）鼻晋曾（二合）駄嚩（四）你（二合）入嚩（合）
羅多捺捺柞（二合）蔔（引）娑演堵（引）没羅始（四）
（引）路怛佉（引）（合）多（引）悉作羯羅（二合）羯羅（合）迦
左鉢莊羅嚩（引）羅（引）尾尼所（二合）摩（引）羅尾羅
三昧（引）怛里（合）設悉怛里（三）（引合）拏曳（引）曩鉢
羅（引二合）娑娑摩鼻吽多（引）鉢（引）多冒（引）㗚（引）謨
你寅（二合）捺羅（二）（四合）
尾塞普（二合）里惹敢（二合）惹多俱（引）波鉢羅（二合）迦
致多尾迦吒（引）塞普（二合）（引）吒你里瞿（引）（二合）波
瞿（引）羅（二）誐里惹敢（二合）吽謨多惹羅鉢囉（二合）
迦（二）吒誐惹伽竝（二）吒句（引合）波嚩捺（引）駄迦（引）
覽羅散那里布（二）（引合）那竝（引）摩嚩（四）你（二合）塞普
（二合）羅那悉枳羅尼所（二合）納婆（二合）悉多（引）世（引）
沙尾拏（二合）鈴（三）補瑟闍（二引合）數賽（引）你野（二合）
謨載（引）昨賀（二合）致底尾伽致旦曳（引）曩没駄
三冒（引）弟野（二合）多（四）
袮吠羅（引）迦隣拏（二合）布里迦摩羅那羅你鼻
波刹摩（二合）隸羅（引）尾路（引）賴（引）娑（引）嚩悉
你（二合）誐吠（二引合）里尾（二合）那誐吠（引）（引合）鉢羅（二合）
左隸多羅隸帶婆悉弥（二合）帶（引）（引）里部（二合）尾
羅（引）賽（引）你（引）怛賴（二合）里摩（二合）覽誐曩（引）
喃（引）波里誐多羅波賽（引）里路（引合）（四）旦（引）
帶（引）羅扇（引）帶（引三）曩（引）訖里（二合）瑟吒（二合）薩里
嚩（二合）他（引）野娑多（二合）摩賀没里（二合）史嚩覽摩
（引）多努鎰曩摩（引）弥（四）努（引）納娑覽（二引合）旦
野嵩卿旦塞普（二合）吒尾迦吒娑致界（引合）僧

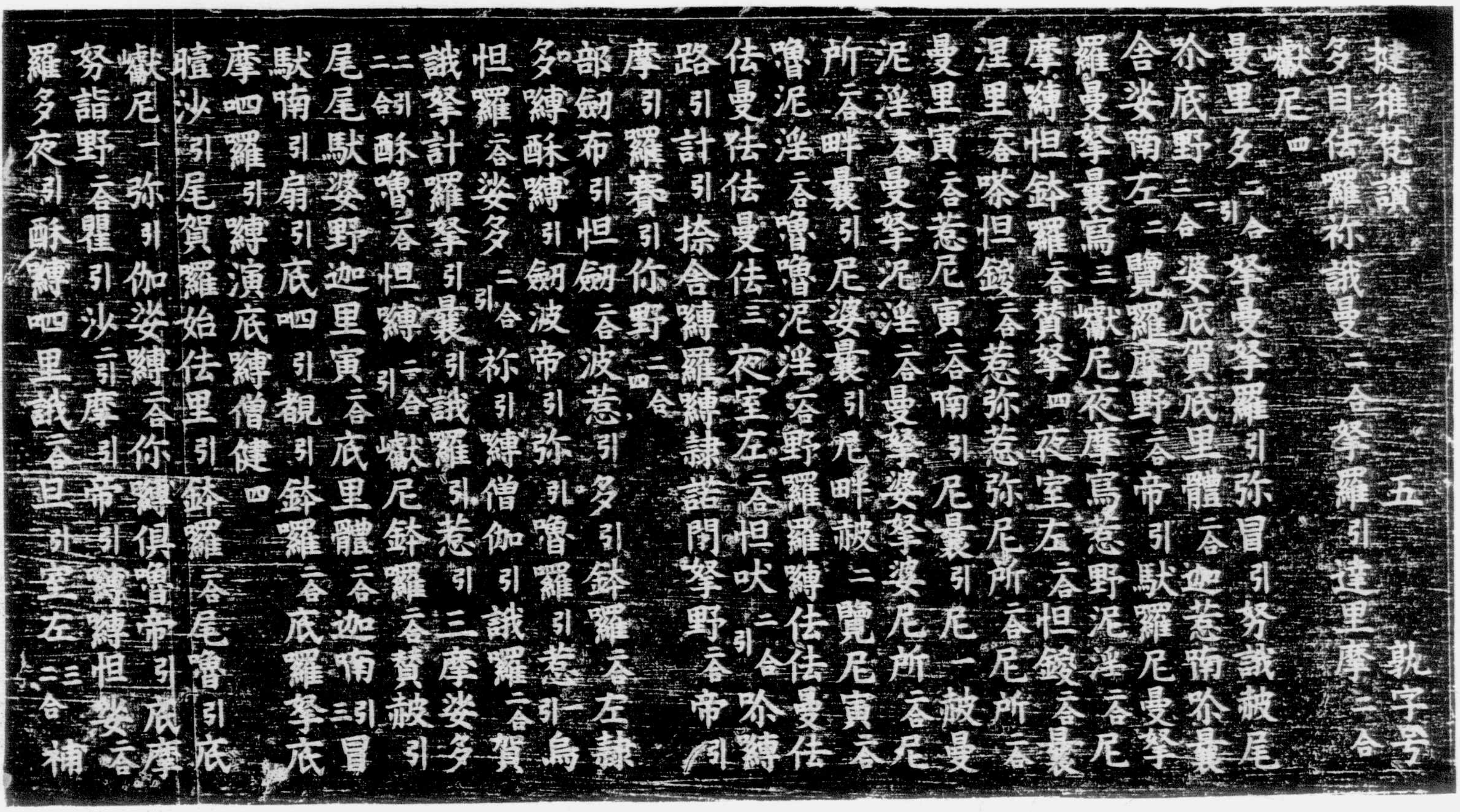
塔下九〇九一



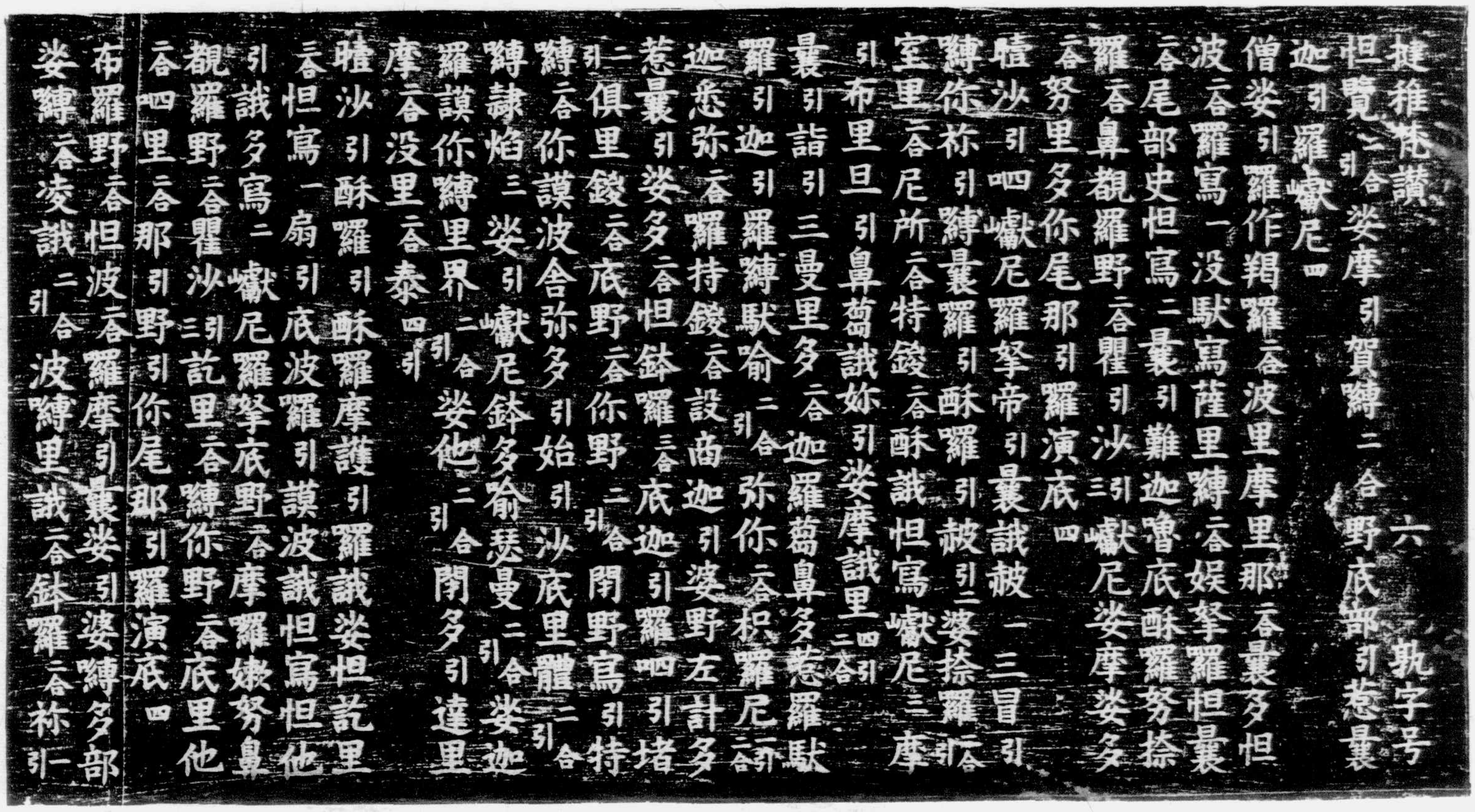
犍稚梵讚　三　執字号
迦致界（引二合）里路（二合）羅你賀吠（引二合）摩里界
（二合）輪羅（引）識羅（二合）賀悉帶（二合）里識（二合）惹覩羅
識曰契（引）僧賀娑（引）里努（二合）羅嚩訖怛頻（二合引）
鉢羅（二合）你愈（二合）摩多（二合）迦（引）摩祢（引）嚩悉怛
里（二合）拏嚩那識尼堵（引）曳（引）曩僧娑（引）羅鼻
嚕（三）三没馱播（引）覩愈瑟曼（引二合）尾野（二合）波
識多嚕數（引）路（引）迦曩（引）度（引）謨你寅（二合）
捺羅（二合）（四）
阿葛（引）婆野（二合引）野寫没弟里馱羅尾曩識
曩祢娑識覽部（引）馱羅訥鼻（二合）里識（二合）里
惹（二合）訥鼻（二合）里摩（二合引）羅尾里（引）里尾（二合）尾
嚩設多目契（引）里瞿（二合）羅嚕葷（引）羅喃帶（引）
曳（引）曩（引）緊（引）補瑟波（二合）計（引）都悉怛里（二合）
拏嚩那識尼多薩里嚩（二合）尾弟多羅（引）識（二合）
娑室里（二合）曼（引）没馱尾羅迦嚕沙娑野賀羅
鉢覩冒你里尾（二合）迦（引）羅（四）摩（引）羅（引）你（引）
計（引）里摩（二合）謨（引）契（引）羅悉波羅抹馱努設
訖帝（二合）輪（去）羅（引）識羅（二合）賀悉帝（引二合）嚕迦
（引）波（引）帶（引）羅你（引）計（引）里那（二重合）賀曩波
娑羅吠（引）里鼻（二合）瑟尼所（二合）里鼻（二合）
摩曩（引）逦（二引）曩葛持鍐（二合）野寫卿旦詣
里里嚩曩左撈識（引）荼波里演（二合）迦嚩淡
（三）旦曼祢（引）晚那你演怛里（二合）娑嚩娑野
賀覽没馱尾覽酥尾覽（四）
烏識（引）羅吒吒賀賽（引）鉢羅（二合）迦吒波趾怛
吒（引）滿馱健吒（引）羅被旦（一）散吒（引）波（引）塞
普（二合引）吒吒降（二合）迦塞普（二合）吒惹致羅惹致



犍稚梵讚　四　執字号
緊迦羅（引）俱（引）吒羅（引）刹（引二）娑識喃（二合）迦里
覩（二合）曩設訖多（二合引）波趾波吒賀趾娑頻（引二合）
羅曩野寫冒（引）冒杲（二合）怛里（二合）鉢多（二合引）
喃（引）識里（二合）馱羅俱致波趾波吒賀波趾酥
娑多（二合）冒（引）没馱里羅（四）
俱（引）建被羅（引）摩覽被鉢羅（二合）底娑野俱賀
被湼里波（二合）拏被羅拏被（引一）被曼泥湼（二合）曼
拏泥湼（二合）摩尼所（二合）賀尼所（二合）賀迦尼所（二合）
墄悉怛覽（二合）識羅悉怛覽（二合三）識羅娑怛覽
（二合）昨賀（二合）没覽（二合）砌没覽（二合）昨賀（二合）砌没覽
（二合）佉謨佉謨具具曼（引）具具曼（引）共具曼共
（三）瞎鼻里嚩（二合引）迺（引）里曩（二合）鼻多酥羅羅
羅弥多半（引）多嚩設枳野（二合）僧賀（四）焰摩（引）
羅左（引）羅馱（引）羅三摩野娑摩（引）覽娑三覽
婆目訖旦（二合）曩訖旦（二合）喃（引）琬（引）識曩（引）喃
（引）目佉迦摩羅嚩喃室里（二合）尾波刹迦波乂
（二）三摩野三冒（引）地羅刹弥（二合）設始曩弥嚩
舍羅怛燆（二合引）謨祢三鉢羅（二合）曳（引）祢（三引）怛
細（引）焰馱摩努底特嚩（二合）曩底婆識嚩堵（引）
達里摩（二合）羅（引）惹寫巘尼（四）
你伽喃（二合）曩鉢羅（二合）鉢多（二合）怛里（二合）鉢底（二合）
乂拏摩閉尾左羅底演（二合）多俱（引）演那覽多
（一）旦你刹鉢多（二合引）你野（二合）唧多（引）俱嚕多
酥左里帝（引）瑟姹（二合引）那覽薩里嚩（二合）迦覽
（二）伊怛淡（二合）羅怛曩（二合）怛羅（二合）夜（引）詣野（二合）
弥嚩嚩賀底謨護鉢羅（二合）尼喃（引）野寫世（引）
沙（三引）曳（引）彭曼那（引）野摩（引）曩（引）鉢羅（二合）體

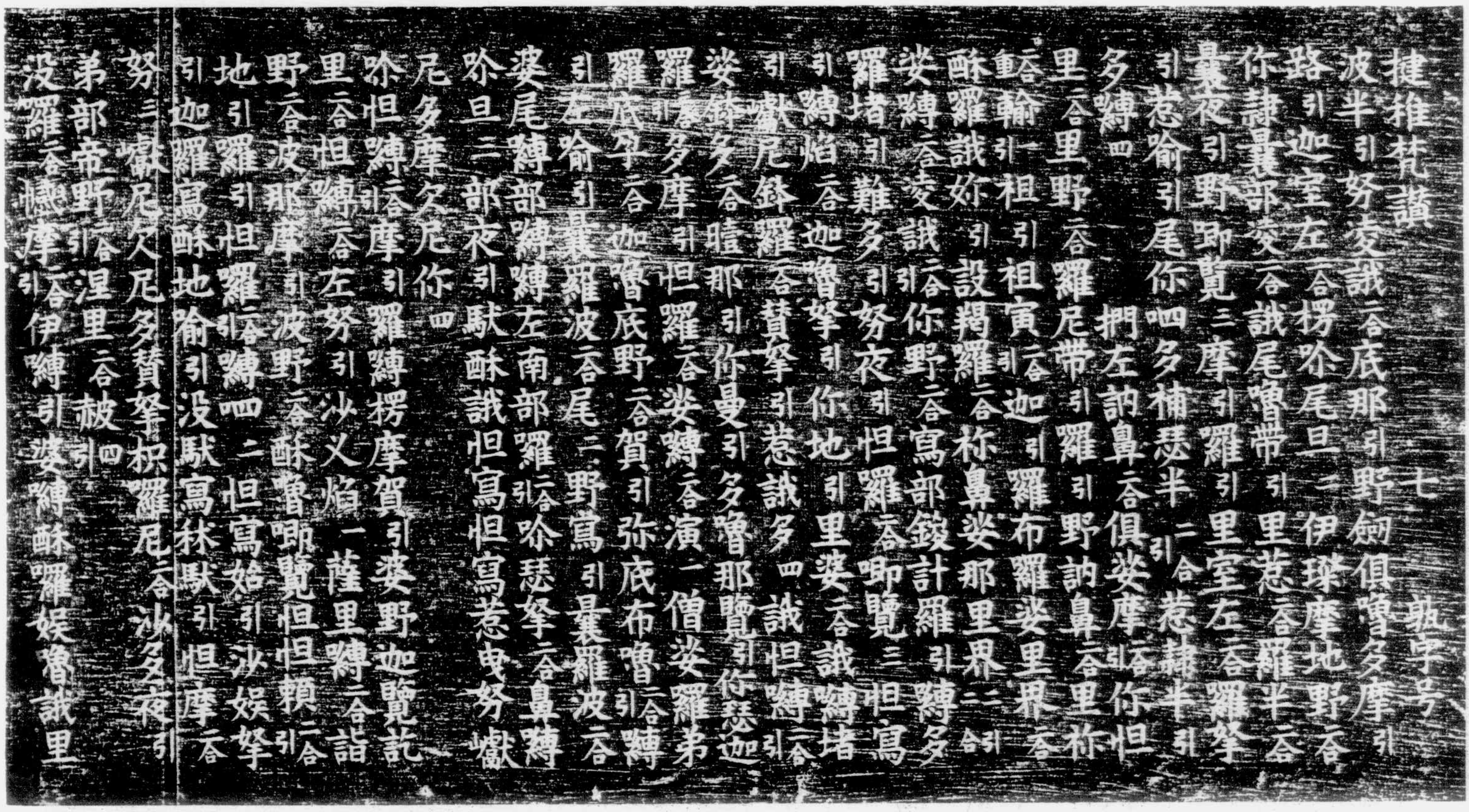


揵稚梵讚　五　孰字号
多目佉羅祢識曼（二合）拏羅（引）達里摩（二合）
嚱尼（四）
曼里多（二合引）拏曼拏羅（引）弥冒（引）努識祓尾
祢底野（二合一）婆底賀底里體（二合）迦惹喃祢曩
舍娑喃左（二）覽羅摩野（二合）帝（引）馱羅尼曼拏
羅曼拏曩寫（三）嚱尼夜摩寫惹野泥淫（二合）尼
摩嚩怛鉢羅（二合）贊拏（四）夜室左（二合）怛鑁（二合）曩
涅里（二合）嗏怛鑁（二合）惹弥惹弥尼所（二合）尼所（二合）
曼里寅（二合）惹尼寅（二合）喃（引）尼曩（引）尼（一）祓曼
泥淫（二合）曼拏泥淫（二合）曼拏婆拏婆尼所（二合）尼
所（二合）畔曩（引）尼婆曩（引）尼畔祓（二）覽尼寅（二合）
嚕泥淫（二合）嚕嚕泥淫（二合）野羅羅嚩佉佉曼佉
佉曼佉佉曼佉（三）夜室左（二合）怛吠（二合引）吩嚩
路（引）計（引）捺舍嚩羅嚩隷諾閇拏野（二合）帝（引）
摩（引）羅賽（引）你野（二合四）
部劍布（引）怛劍（二合）波惹（引）多（引）鉢羅（二合）左隷
多嚩酥嚩（引）劍波帝（引）弥（引）嚕羅（引）惹（引一）烏
怛羅（二合）娑多（二合引）祢（引）嚩僧伽（引）識羅（二合）賀
識拏計羅拏（引）曩（引）識羅（引）惹（引）三摩娑多
（二合引二）酥嚕（二合）怛嚩（二合引）嚱尼鉢羅（二合）贊祓（引）
尾尾馱婆野迦里寅（二合）底里體（二合）迦喃（三引）冒
馱喃（引）扇（引）底（四）（引）覩（引）鉢羅（二合）底羅拏底
摩（四）羅（引）嚩演底嚩僧健（四）
瞳沙（引）尾賀羅始佉里（引）鉢羅（二合）尾嚕（引）底
嚱尼（一）弥（引）伽娑嚩（二合）你嚩俱嚕帝（引）底摩
努詣野（二合）瞿（引）沙（二引）摩（引）帝（引）嚩嚩怛娑（二合）
羅多夜（引）酥嚩（四）里識（二合）旦（引）室左（二合三）補

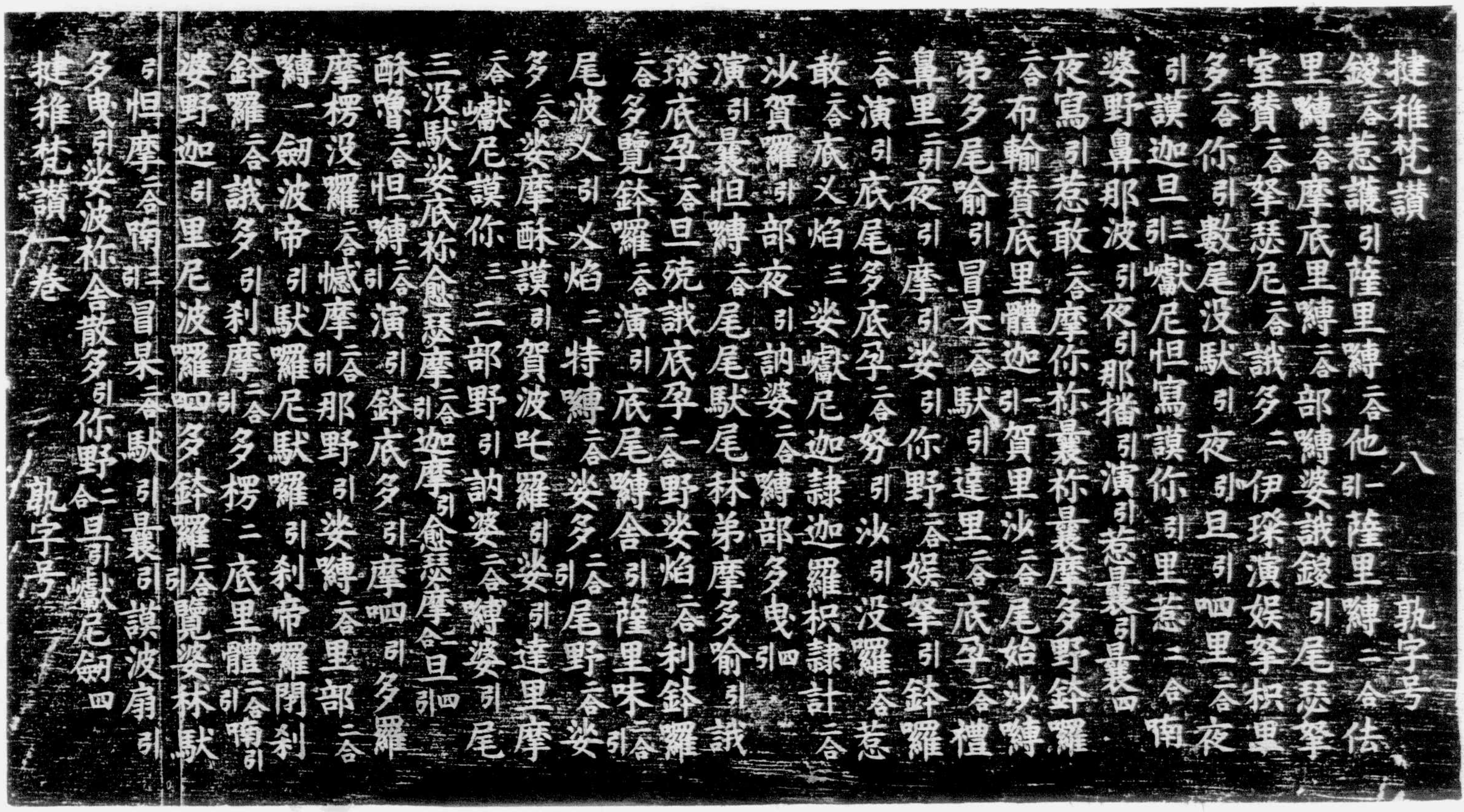


揵稚梵讚　六　孰字号
怛覽（二合引）娑摩（引）賀嚩（二合）野底部（引）惹曩
迦（引）羅嚱尼（四）
僧娑（引）羅作羯羅（二合）波里摩里那（二合）曩多怛
波（二合）羅寫（一）没馱寫薩里嚩（二合）娛拏羅怛曩
（二合）尾部史怛寫（二）曩（引）難迦嚕底酥羅努捺
羅（二合）鼻覩羅野（二合）瞿（引）沙（三引）嚱尼娑摩娑多
（二合）努里多你尾那（引）羅演底（四）
瞳沙（引）（四）嚱尼羅拏帝（引）曩識祓（一）三冒（引）
嚩你祢（引）嚩曩羅（引）酥羅（引）祓（引二）婆捺羅（二合）
室里（二合）尼所（二合）特鑁（二合）酥識怛寫嚱尼（三）摩（引）
（引）布里旦（引）鼻蔔識妳（引）娑摩識里（二合四引）
曩（引）諮（引）三曼里多（二合）迦羅蔔鼻多惹羅馱
羅（引）迦（引）羅嚩馱喻（二合引）弥你（二合）枳羅尼（二合引）
迦悉弥（二合）羅持鑁（二合）設啇迦（引）娑野左計多
惹曩（引）娑多（二合）怛鉢羅（二合）底迦（引）羅（四）（引）堵
（二引）俱里鑁（二合）底野（二合）你野（二合引）閇野寫（引）特
嚩（二合）你謨波舍弥多（引）始（引）沙底里體（二合引）
嚩隷焰（三）娑（引）嚱尼鉢多喻瑟曼（二合引）娑迦
羅謨你嚩里界（二合引）娑他（二合引）閇多（引）達里
摩（二合）没里（二合）泰（四引）
瞳沙（引）酥羅（引）酥羅摩護（引）羅識娑怛訖里
（二合）怛寫（一）扇（引）底波羅（引）謨波識怛寫怛他
（引）識多寫（二）嚱尼羅拏底野（二合）摩羅嫩努鼻
覩羅野（二合）瞿沙（三引）訖里（二合）嚩你野（二合）底里他
（二合四）里（二合）那（引）野（引）你尾那（引）羅演底（四）
布羅野（二合）怛波（二合）羅摩（引）曩娑（引）婆嚩多部
娑嚩（二合）凌識（二合引）波嚩里識（二合）鉢羅（二合）祢（引一）

塔下九一九九

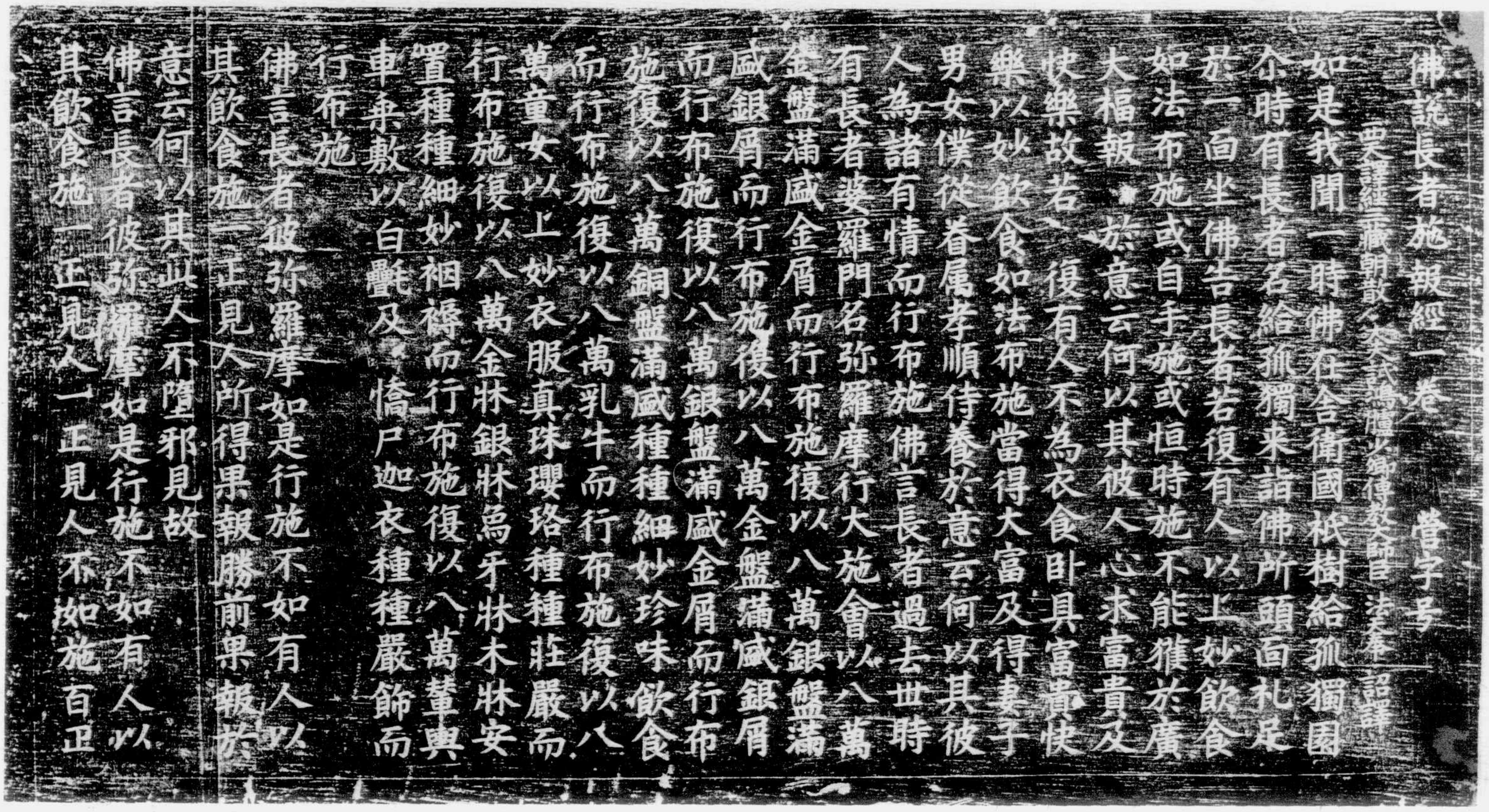


犍稚梵讚　七　執字号
波半（引）努夌誐（二合）底那（引）野劒俱嚕多摩（引）
路（引）迦（引）室左（二合）撈吥尾旦（二）伊瓅摩地野（二合）
你隸曩部夌（二合）誐尾嚕帶（引）里惹（二合）羅半（二合）
曩夜（引）野喞覽（三）摩（引）羅（引）里室左（二合）羅拏
（引）惹喻（引）尾你呬多補瑟半（引二合）惹隸半（引）
多嚩（四）　捫左訥鼻（二合）俱娑摩（引二合）你怛
里（二合）里野（二合）羅尼帶（引）羅（引）野訥鼻（二合）里祢
重（二合）輸（引）祖（引）祖寅（引二合）迦（引）羅布羅娑里界（二合）
酥羅誐妳（引）設羯羅（二合）祢鼻娑那里界（二合引）
娑嚩（二合）夌誐（引二合）你野（二合）寫部鍐計羅（引）嚩多
羅堵（引）難多（引）努夜（引）怛羅（二合）喞覽（三）怛寫
（引）嚩焰（二合）迦嚕拏（引）你地（引）里娑（二合）識嚩堵
（引）囐尼鉢羅（二合）賛拏（引）惹誐多（四）誐怛嚩（引二合）
娑鉢多（二合）曀那（引）你曼（引）多嚕那覽（引）你瑟迦
羅（引二合）多摩（引）怛羅（二合）娑嚩（二合）演（二）僧娑羅弟
羅底孕（二合）迦嚕底野（二合）賀（引）弥底布嚕（引二合）嚩
（引）左喻（引）曩羅波（二合）尾（二）野寫（引）曩羅波（二合）
娑尾嚩部嚩嚩左南部羅（引二合）吥瑟拏（二合）鼻嚩
吥旦（三）部夜（引）馱酥誐怛寫怛寫惹曳努囐
尼多摩乂尼你（四）
吥怛嚩（引二合）摩（引）羅嚩撈摩賀（引）娑野迦覽訖
里（二合）怛嚩（二合）左努（引）沙乂焰（一）薩里嚩（二合）詣
野（二合）波那摩（引）波野（二合）酥嚕喞覽怛怛賴（引二合）
地（引）羅（引）怛羅（引二合）嚩呬（二）怛寫始（引）沙娱拏（引）
（引）迦羅寫酥地喻（引）沒馱寫秣馱（引）怛摩（二合）
努（三）囐尼乂尼多賛拏枳羅尼（二合）沙多夜（引）
弟部帝野（引二合）涅里（二合）被（引四）
沒羅（二合）懡摩（引二合）伊嚩（引）娑嚩酥囉娱嚕誐里

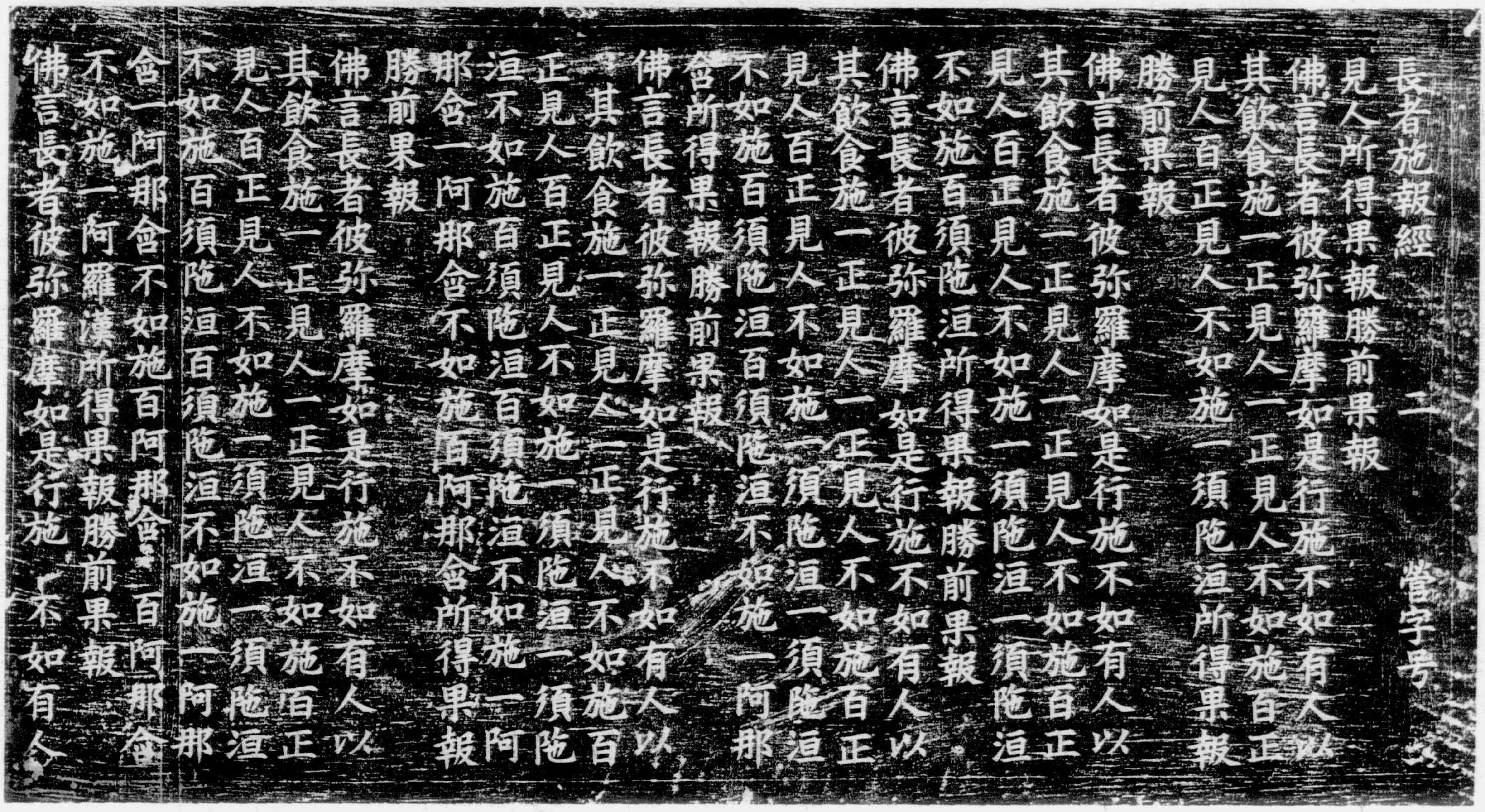


犍稚梵讚　八　執字号
鍐（二合）惹護（引）薩里嚩（二合）他（引一）薩里嚩（二合）佉
里嚩（二合）摩底里嚩（二合）部嚩娑誐鍐（引）尾瑟拏
室賛（二合）拏瑟尼（二合）誐多（二）伊瓅演娱拏枳里
多（二合）你（引）數尾沒馱（引）夜（引一）旦（引）呬里（二合）夜
（引）謨迦旦（引三）囐尼怛寫謨你（引）里惹（二合）喃
娑野鼻那波（引）夜（引）那播（引）演（引）惹曩（引）曩（四）
夜寫（引）惹敢（二合）摩你祢曩祢曩摩多野鉢羅
（二合）布輸賛底里體迦（引一）賀里沙（二合）尾始沙嚩
弟多尾喻（引）冒杲（二合）馱（引）達里（二合）底孕（二合）禮
鼻里（二合引）夜（引）摩（引）娑（引）你野（二合）娱拏（引）鉢羅
（二合）演（引）底尾多底孕（二合）努（引）沙（引）沒羅（二合）惹
敢（二合）底乂焰（三）娑囐尼迦隸迦羅枳隸計（二合）
沙賀羅（引）部夜（引）訥娑（二合）嚩部多曳（引四）
演（引）曩怛嚩（二合）尾尾馱尾秣弟摩多喻（引）誐
瓅底孕（二合）旦琬誐底孕（二合一）野娑焰（二合）刹鉢羅
（二合）多覽鉢羅（二合）演（引）底尾嚩舍（引）薩里味（引二合）
尾波乂（引）乂焰（二）特嚩（二合）娑多（引二合）尾野（二合）娑
多（二合）娑摩酥謨（引）賀波吒羅（引）娑（引）達里摩
（二合）囐尼謨你（三）三部野（引）訥婆（二合）嚩婆（引）尾
三沒馱娑底祢愈瑟摩（引二合）迦摩（引）愈瑟摩（二合一）旦（引四）
酥嚕（二合）怛嚩（引二合）演（引）鉢底多（引）摩呬（引）多羅
摩撈沒羅（二合）懡摩（引二合）那野（引）娑嚩（二合）里部（二合）
嚩一劒波帝（引）馱羅尼馱羅（引）刹帝羅閉刹
鉢羅（二合）誐多（引）刹摩（引二合）多撈（二）底里體（引二合）喃（引）
娑野迦（引）里尼波羅（四）多鉢羅（引二合）覽娑秣馱
（引）怛摩（二合）喃（引三）冒杲（二合）馱（引）曩（引）謨波扇（引）
多曳（引）娑波祢舍散多（引）你野（二合）旦（引）囐尼劒（四）
犍稚梵讚一卷　執字号

塔下九一九八

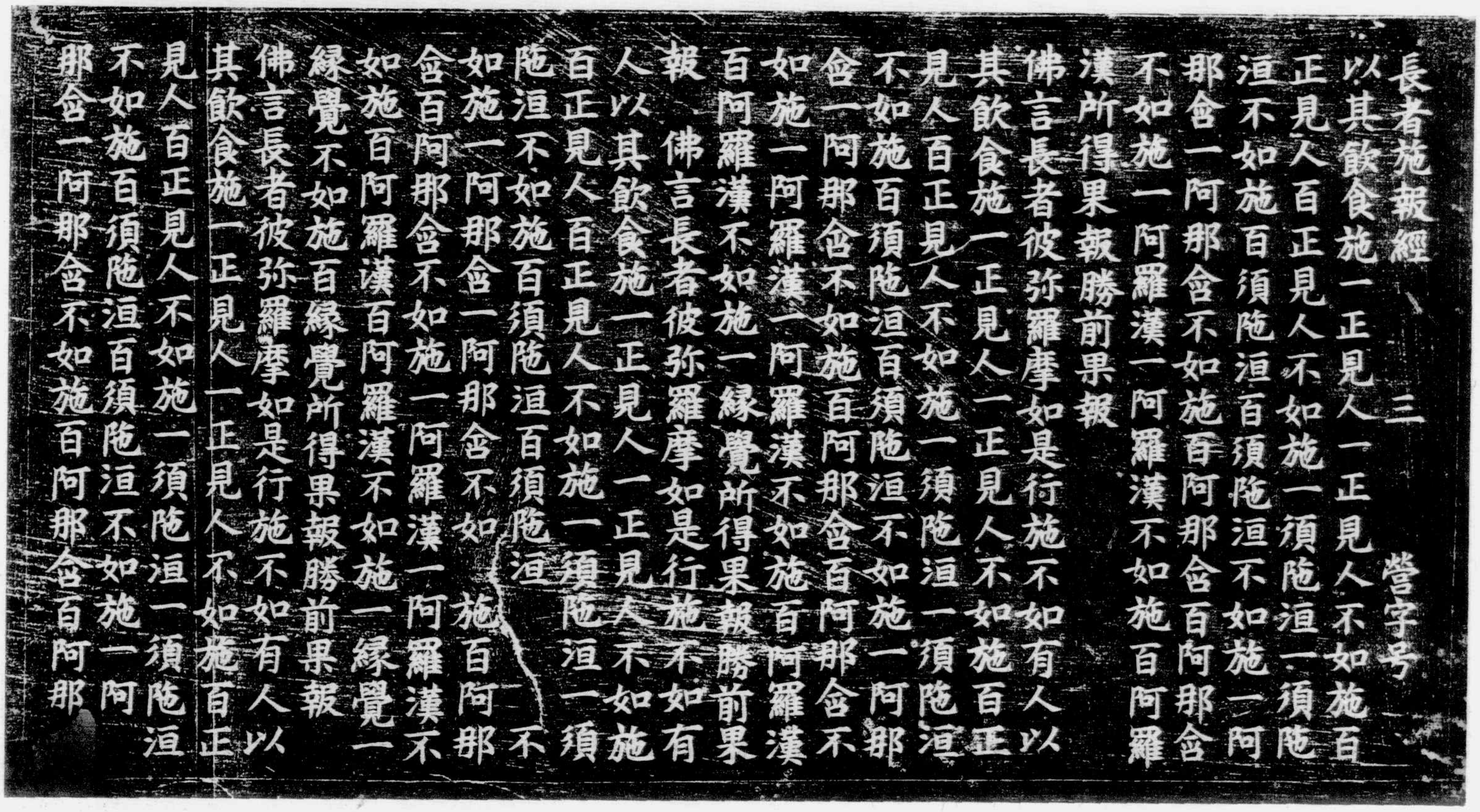


佛說長者施報經一卷　管字号
西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣法天奉詔譯
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
尒時有長者名給孤獨来詣佛所頭面礼足
於一面坐佛告長者若復有人以上妙飲食
如法布施或自手施或恒時施不能獲於廣
大福報 ▪ 於意云何以其彼人心求富貴及
快樂故若、復有人不為衣食卧具富貴快
樂以妙飲食如法布施當得大富及得妻子
男女僕從眷屬孝順侍養於意云何以其彼
人為諸有情而行布施佛言長者過去世時
有長者婆羅門名弥羅摩行大施會以八萬
金盤滿盛金屑而行布施復以八萬銀盤滿
盛銀屑而行布施復以八萬金盤滿盛銀屑
而行布施復以八萬銀盤滿盛金屑而行布
施復以八萬銅盤滿盛種種細妙珍味飲食
而行布施復以八萬乳牛而行布施復以八
萬童女以上妙衣服真珠瓔珞種種莊嚴而
行布施復以八萬金牀銀牀爲牙牀木牀安
置種種細妙裀褥而行布施復以八萬輦輿
車乘敷以白氎及憍尸迦衣種種嚴飾而
行布施
佛言長者彼弥羅摩如是行施不如有人以
其飲食施一正見人所得果報勝前果報於
意云何以其此人不墮邪見故
佛言長者彼弥羅摩如是行施不如有人以
其飲食施一正見人一正見人不如施百正

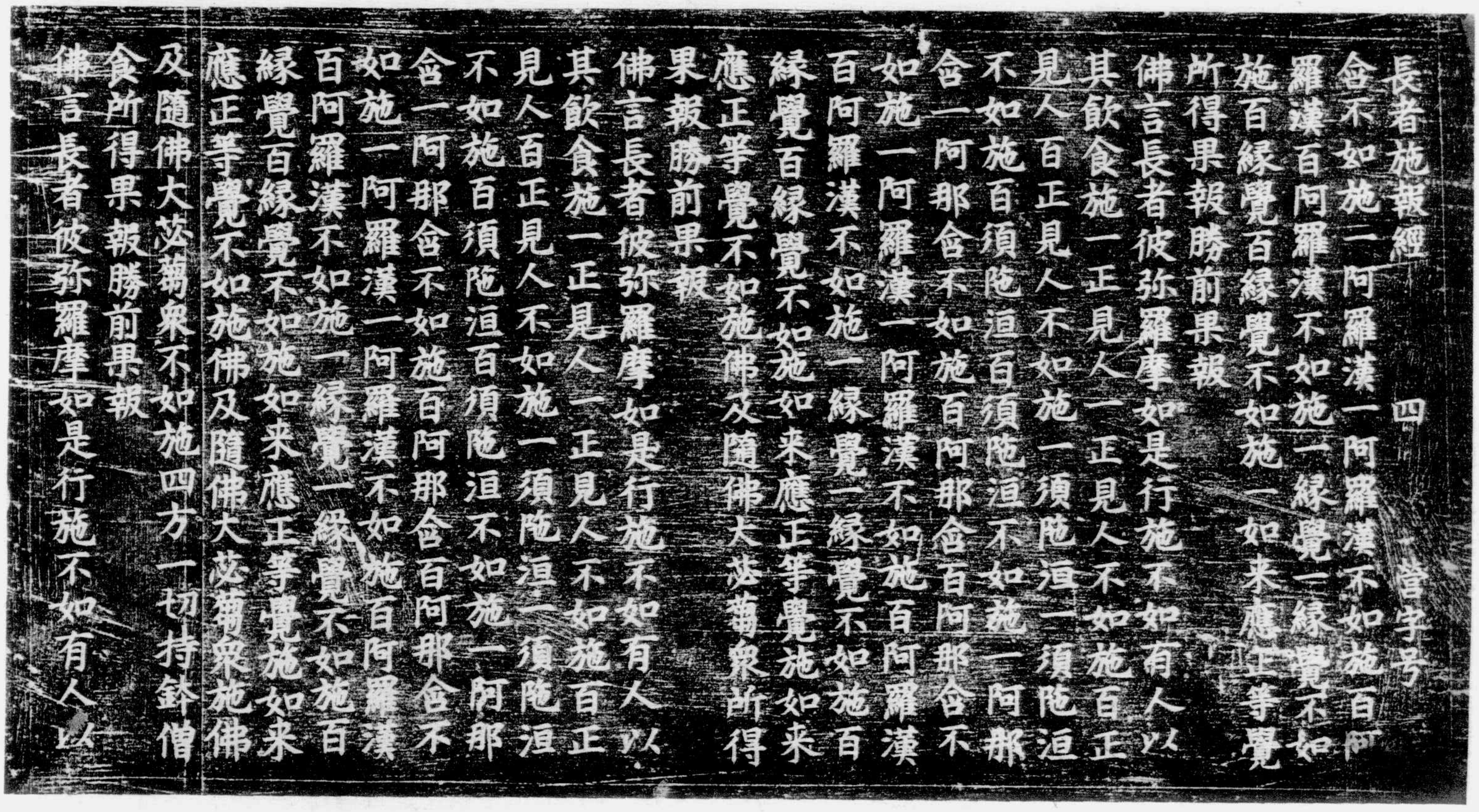


長者施報經　二　管字号
見人所得果報勝前果報
佛言長者彼弥羅摩如是行施不如有人以
其飲食施一正見人一正見人不如施百正
見人百正見人不如施一須陁洹所得果報
勝前果報
佛言長者彼弥羅摩如是行施不如有人以
其飲食施一正見人一正見人不如施百正
見人百正見人不如施一須陁洹一須陁洹
不如施百須陁洹百須陁洹不如施一阿那
舍所得果報勝前果報
佛言長者彼弥羅摩如是行施不如有人以
其飲食施一正見人一正見人不如施百
正見人百正見人不如施一須陁洹一須陁
洹不如施百須陁洹百須陁洹不如施一阿
那舍一阿那舍不如施百阿那舍所得果報
勝前果報
佛言長者彼弥羅摩如是行施不如有人以
其飲食施一正見人一正見人不如施百正
見人百正見人不如施一須陁洹一須陁洹
不如施百須陁洹百須陁洹不如施一阿那
舍一阿那舍不如施百阿那舍百阿那舍
不如施一阿羅漢所得果報勝前果報
佛言長者彼弥羅摩如是行施不如有人

塔下九〇〇一

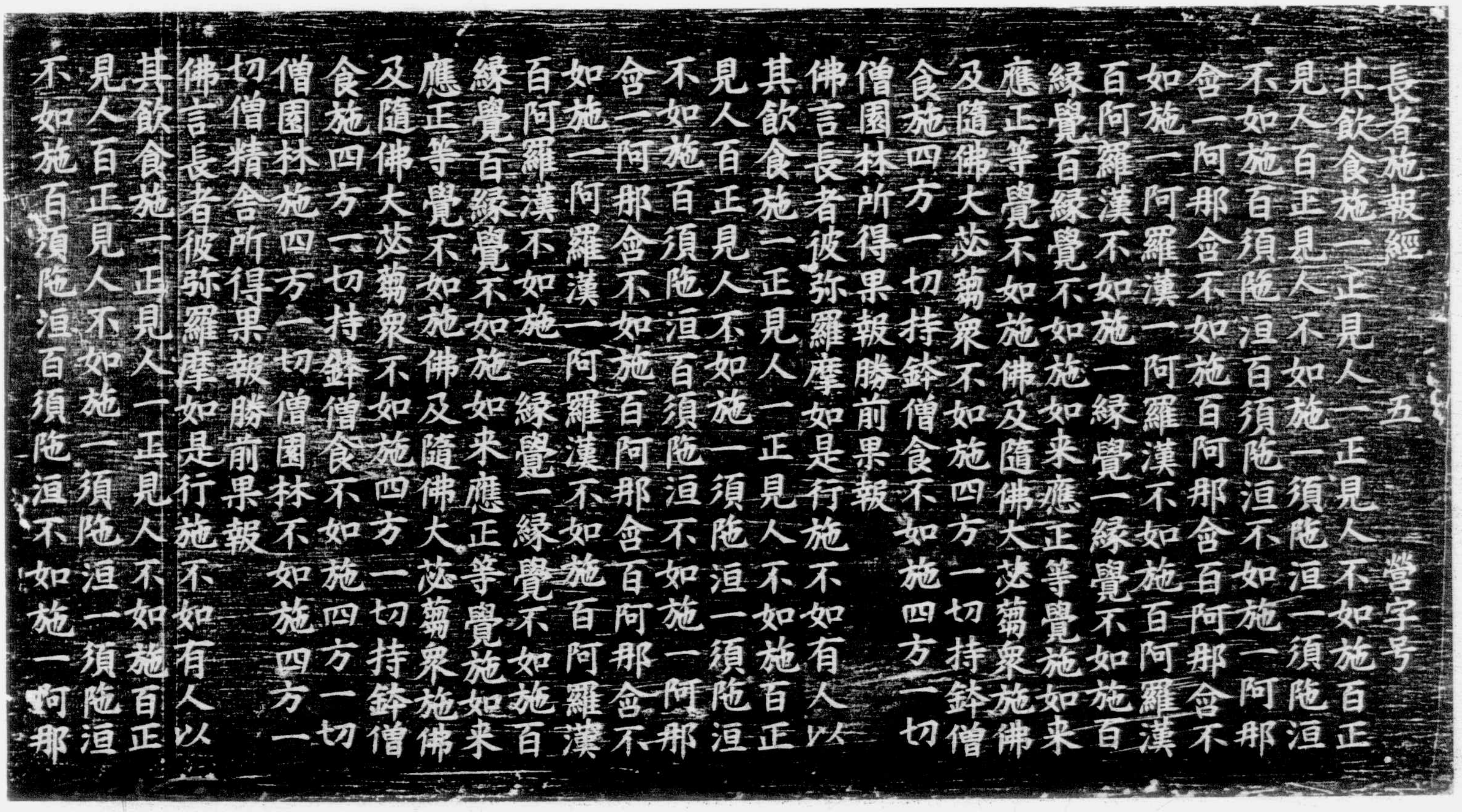


長者施報經　三　營字号
以其飲食施一正見人一正見人不如施百
正見人百正見人不如施一須陁洹一須陁
洹不如施百須陁洹百須陁洹不如施一阿
那含一阿那含不如施百阿那含百阿那含
不如施一阿羅漢一阿羅漢不如施百阿羅
漢所得果報勝前果報
佛言長者彼弥羅摩如是行施不如有人以
其飲食施一正見人一正見人不如施百正
見人百正見人不如施一須陁洹一須陁洹
不如施百須陁洹百須陁洹不如施一阿那
含一阿那含不如施百阿那含百阿那含不
如施一阿羅漢一阿羅漢不如施百阿羅漢
百阿羅漢不如施一緣覺所得果報勝前果
報　佛言長者彼弥羅摩如是行施不如有
人以其飲食施一正見人一正見人不如施
百正見人百正見人不如施一須陁洹一須
陁洹不如施百須陁洹百須陁洹不
如施一阿那含一阿那含不如施百阿那
含百阿那含不如施一阿羅漢一阿羅漢不
如施百阿羅漢百阿羅漢不如施一緣覺一
緣覺不如施百緣覺所得果報勝前果報
佛言長者彼弥羅摩如是行施不如有人以
其飲食施一正見人一正見人不如施百正
見人百正見人不如施一須陁洹一須陁洹
不如施百須陁洹百須陁洹不如施一阿
那含一阿那含不如施百阿那

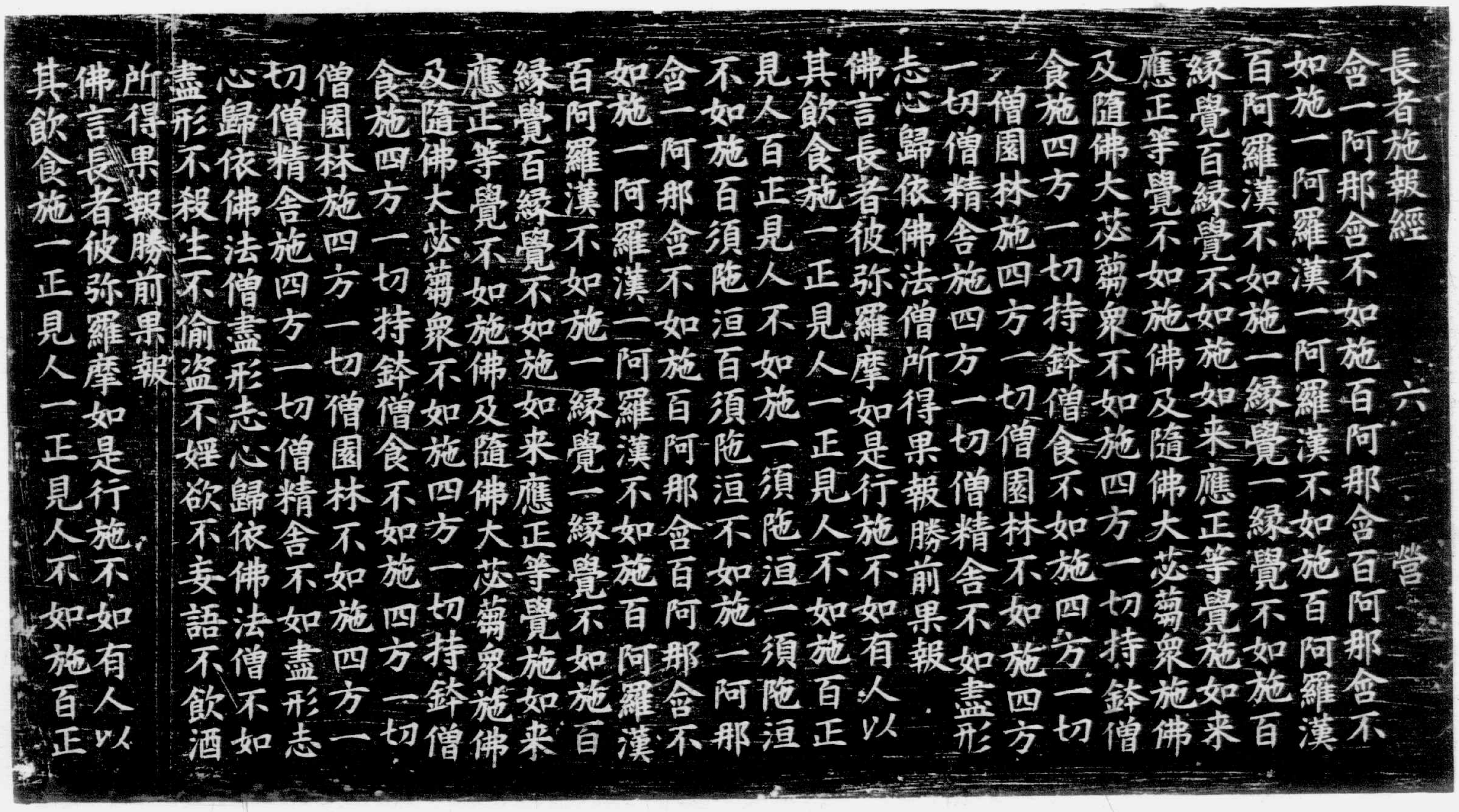


長者施報經　四　營字号
含不如施一阿羅漢一阿羅漢不如施百阿
羅漢百阿羅漢不如施一緣覺一緣覺不如
施百緣覺百緣覺不如施一如来應正等覺
所得果報勝前果報
佛言長者彼弥羅摩如是行施不如有人以
其飲食施一正見人一正見人不如施百正
見人百正見人不如施一須陁洹一須陁洹
不如施百須陁洹百須陁洹不如施一阿那
含一阿那含不如施百阿那含百阿那含不
如施一阿羅漢一阿羅漢不如施百阿羅漢
百阿羅漢不如施一緣覺一緣覺不如施百
緣覺百緣覺不如施如来應正等覺施如来
應正等覺不如施佛及隨佛大苾蒭衆所得
果報勝前果報
佛言長者彼弥羅摩如是行施不如有人以
其飲食施一正見人一正見人不如施百正
見人百正見人不如施一須陁洹一須陁洹
不如施百須陁洹百須陁洹不如施一阿那
含一阿那含不如施百阿那含百阿那含不
如施一阿羅漢一阿羅漢不如施百阿羅漢
百阿羅漢不如施一緣覺一緣覺不如施百
緣覺百緣覺不如施如来應正等覺施如来
應正等覺不如施佛及隨佛大苾蒭衆施佛
及隨佛大苾蒭衆不如施四方一切持鉢僧
食所得果報勝前果報
佛言長者彼弥羅摩如是行施不如有人以

塔下九〇〇〇



長者施報經　五　營字号
其飲食施一正見人一正見人不如施百正
見人百正見人不如施一須陁洹一須陁洹
不如施百須陁洹百須陁洹不如施一阿那
含一阿那含不如施百阿那含百阿那含不
如施一阿羅漢一阿羅漢不如施百阿羅漢
百阿羅漢不如施一緣覺一緣覺不如施百
緣覺百緣覺不如施如来應正等覺施如来
應正等覺不如施佛及隨佛大苾蒭衆施佛
及隨佛大苾蒭衆不如施四方一切持鉢僧
食施四方一切持鉢僧食不如施四方一切
僧園林所得果報勝前果報
佛言長者彼弥羅摩如是行施不如有人以
其飲食施一正見人一正見人不如施百正
見人百正見人不如施一須陁洹一須陁洹
不如施百須陁洹百須陁洹不如施一阿那
含一阿那含不如施百阿那含百阿那含不
如施一阿羅漢一阿羅漢不如施百阿羅漢
百阿羅漢不如施一緣覺一緣覺不如施百
緣覺百緣覺不如施如来應正等覺施如来
應正等覺不如施佛及隨佛大苾蒭衆施佛
及隨佛大苾蒭衆不如施四方一切持鉢僧
食施四方一切持鉢僧食不如施四方一切
僧園林施四方一切僧園林不如施四方一
切僧精舍所得果報勝前果報
佛言長者彼弥羅摩如是行施不如有人以
其飲食施一正見人一正見人不如施百正
見人百正見人不如施一須陁洹一須陁洹
不如施百須陁洹百須陁洹不如施一阿那



長者施報經　六　營
含一阿那含不如施百阿那含百阿那含不
如施一阿羅漢一阿羅漢不如施百阿羅漢
百阿羅漢不如施一緣覺一緣覺不如施百
緣覺百緣覺不如施如来應正等覺施如来
應正等覺不如施佛及隨佛大苾蒭衆施佛
及隨佛大苾蒭衆不如施四方一切持鉢僧
食施四方一切持鉢僧食不如施四方一切
僧園林施四方一切僧園林不如施四方
一切僧精舍施四方一切僧精舍不如盡形
志心歸依佛法僧所得果報勝前果報
佛言長者彼弥羅摩如是行施不如有人以
其飲食施一正見人一正見人不如施百正
見人百正見人不如施一須陁洹一須陁洹
不如施百須陁洹百須陁洹不如施一阿那
含一阿那含不如施百阿那含百阿那含不
如施一阿羅漢一阿羅漢不如施百阿羅漢
百阿羅漢不如施一緣覺一緣覺不如施百
緣覺百緣覺不如施如来應正等覺施如来
應正等覺不如施佛及隨佛大苾蒭衆施佛
及隨佛大苾蒭衆不如施四方一切持鉢僧
食施四方一切持鉢僧食不如施四方一切
僧園林施四方一切僧園林不如施四方一
切僧精舍施四方一切僧精舍不如盡形志
心歸依佛法僧盡形志心歸依佛法僧不如
盡形不殺生不偷盗不婬欲不妄語不飲酒
所得果報勝前果報
佛言長者彼弥羅摩如是行施不如有人以
其飲食施一正見人一正見人不如施百正

塔下八九九九

長者施報經一　七　營字号

見人百正見人不如施一須陁洹一須陁洹不如施百須陁洹百須陁洹不如施一阿那舍一阿那舍不如施百阿那舍百阿那舍不如施一阿羅漢一阿羅漢不如施百阿羅漢百阿羅漢不如施一緣覺一緣覺不如施百緣覺百緣覺不如施如来應正等覺施如来應正等覺不如施佛及隨佛大苾蒭衆施佛及隨佛大苾蒭衆不如施四方一切持鉢僧食施四方一切持鉢僧食不如施四方一切僧園林施四方一切僧園林不如施四方一切僧精舍施四方一切僧精舍不如盡形志心歸依佛法僧盡形志心歸依佛法僧不如盡形不殺生不偷盗不婬欲不妄語不飲酒盡形不殺生不偷盗不婬欲不妄語不飲酒不如有人於十方世界遍一切處行大慈心饒益衆生離諸分別心無相故所得果報勝前果報　尒時世尊說此語已告長者言往昔弥羅摩婆羅門行大施會者非別沙門婆羅門等則我身是　時給孤獨長者聞佛說已無我見人見衆生見壽者見遠離惑想心得清淨悟寂滅忍

佛說長者施報經一卷　營

佛說法印經一卷　營

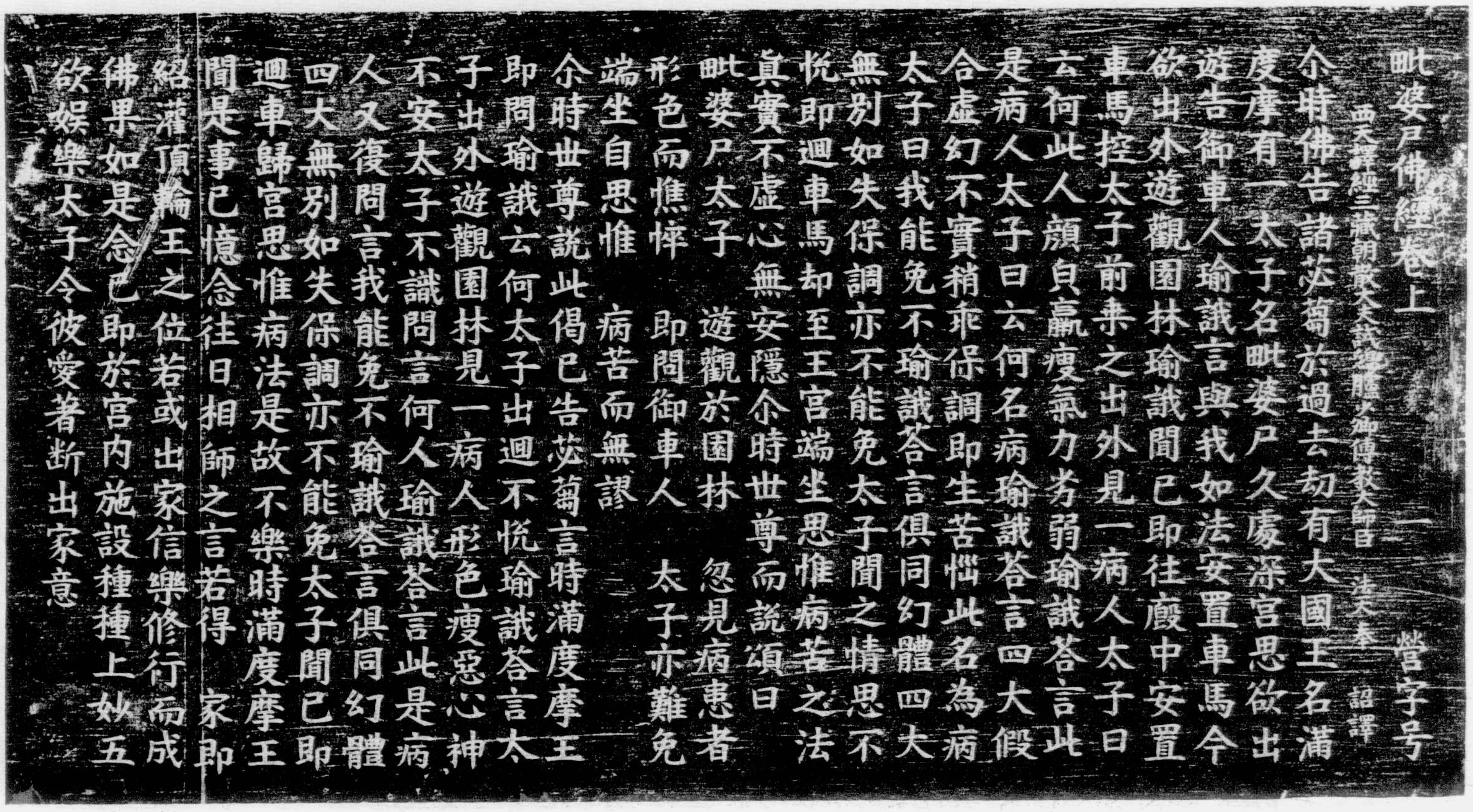
西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉　詔譯

尒時佛在舍衛國與苾蒭衆俱是時佛告苾蒭衆言汝等當知有聖法印我今為汝分別演說汝等應起清淨知見諦聽諦受如善作意記念思惟時諸苾蒭即白佛言善哉世尊

法印經一　八　營字号

願為宣說我等樂聞佛言苾蒭空性無所有無妄想無所生無所滅離諸知見何以故空性無處所無色相非有想本無所生非知見所及離諸有著由離著故攝一切法住平等見是真實見苾蒭當知空性如是諸法亦然是名法印　復次諸苾蒭此法印者即是三解脫門是諸佛根本法為諸佛眼是即諸佛所歸趣故是故汝等諦聽諦受記念思惟如實觀察　復次苾蒭若有修行者當往林間或居樹下諸寂靜處如實觀察色是苦是空是無常當生猒離住平等見如是觀察受想行識是苦是空是無常當生猒離住平等見諸苾蒭諸蘊本空由心所生心法滅已諸蘊無作如是了知即正解脫正解脫已離諸知見是名空解脫門　復次住三摩地觀諸色境皆悉滅盡離諸有想如是聲香味觸法亦皆滅盡離諸有想如是觀察名為無想解脫門入是解脫門已即得知見清淨由是清淨故即貪瞋癡皆悉滅盡彼滅盡已住平等見住是見者即離我見及我所見即了諸見無所生起無所依止　復次離我見已即無見無聞無覺無知何以故由因緣故而生諸識即彼因緣及所生識皆悉無常以無常故識不可得識蘊既空無所造作是名無作解脫門入是解脫門已知法究竟於法無著證法寂滅　佛告諸苾蒭如是名為聖法印即是三解脫門汝諸苾蒭若修學者即得知見清淨時諸苾蒭聞是法已皆大歡喜頂礼信受

佛說法印經一卷　營字号



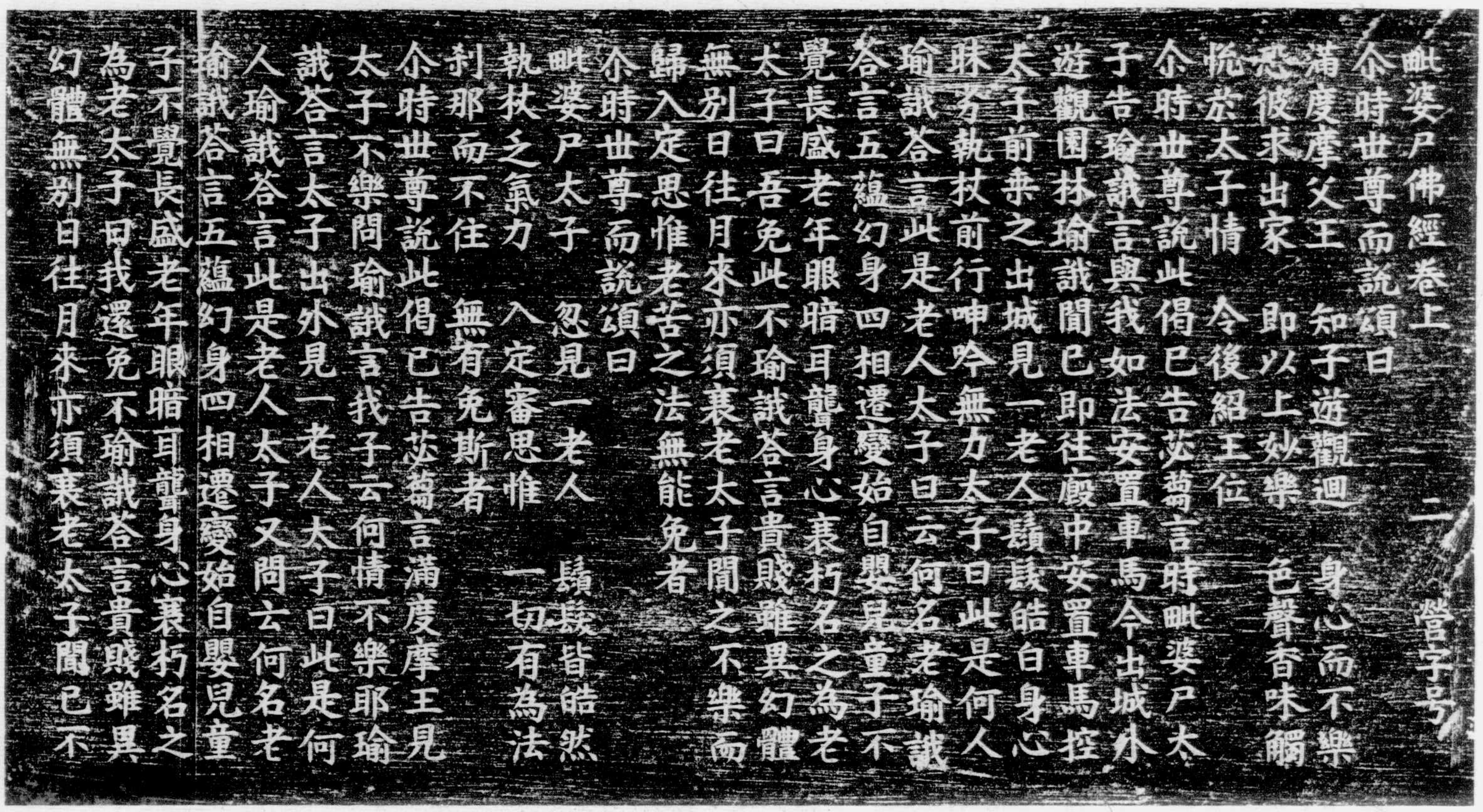
毗婆尸佛經卷上　一　營字号

（西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣法天奉　詔譯）

尒時佛告諸苾蒭於過去劫有大國王名滿度摩有一太子名毗婆尸久處深宮思欲出遊告御車人瑜識言與我如法安置車馬今欲出外遊觀園林瑜識聞已即往廄中安置車馬控太子前乗之出外見一病人太子曰云何此人顔貟羸瘦氣力劣弱瑜識荅言此是病人太子曰云何名病瑜識荅言四大假合虚幻不實稍乖保調即生苦惱此名為病太子曰我能免不瑜識荅言倶同幻體四大無别如失保調亦不能免太子聞之情思不悦即迴車馬却至王宮端坐思惟病苦之法眞實不虚心無安隱尒時世尊而說頌曰

毗婆尸太子　遊觀於園林　忽見病患者
形色而憔悴　即問御車人　太子亦難免
端坐自思惟　病苦而無謬

尒時世尊說此偈已告苾蒭言時滿度摩王即問瑜識云何太子出迴不悦瑜識荅言太子出外遊觀園林見一病人形色瘦惡心神不安太子不識問言何人瑜識荅言此是病人又復問言我能免不瑜識荅言倶同幻體四大無别如失保調亦不能免太子聞已即迴車歸宮思惟病法是故不樂時滿度摩王聞是事已憶念往日相師之言若得　家即紹灌頂輪王之位若或出家信樂修行而成佛果如是念已即於宮内施設種種上妙五欲娛樂太子令彼愛著斷出家意



毗婆尸佛經卷上　二　營字号

尒時世尊而說頌曰

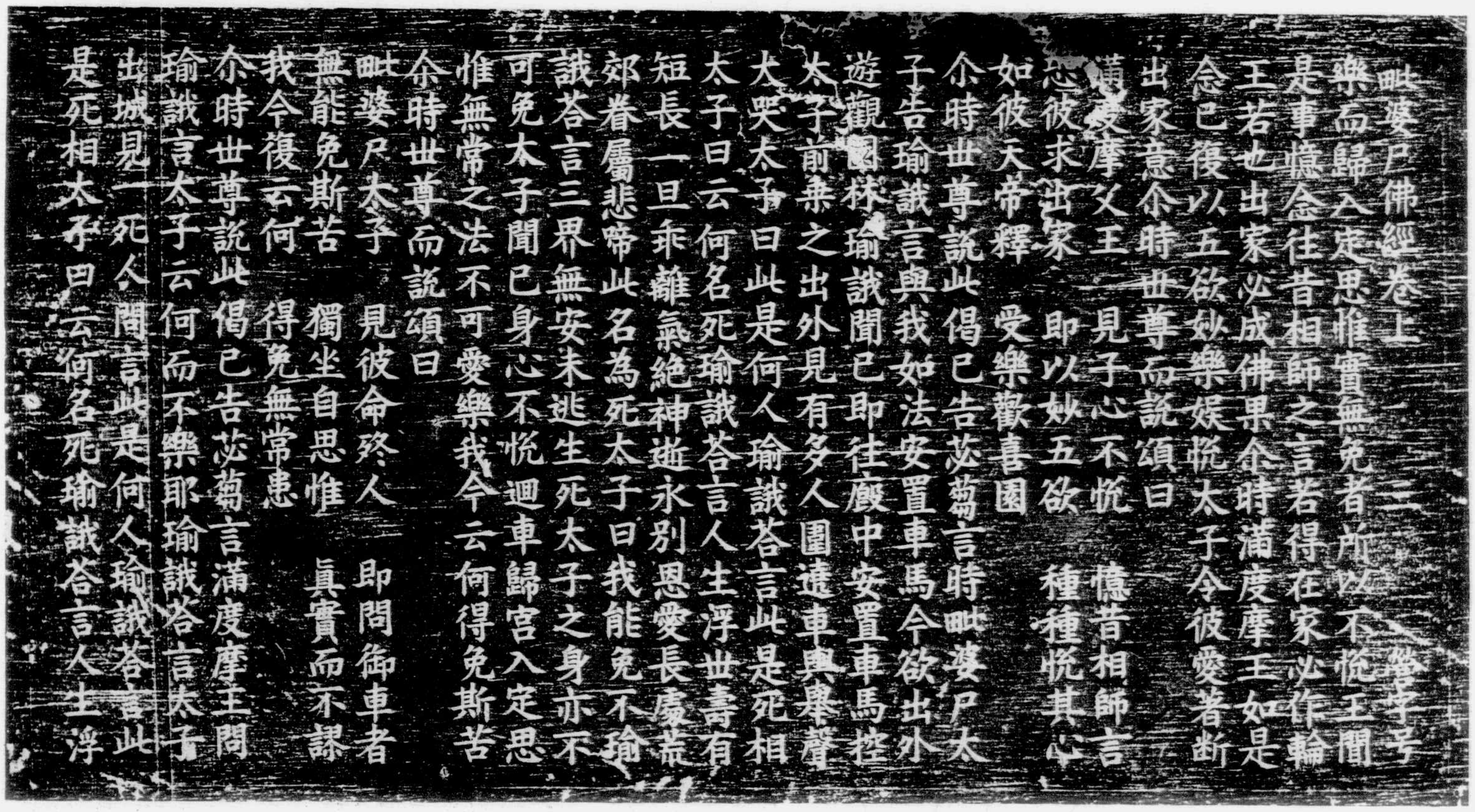
滿度摩父王　知子遊觀迴　身心而不樂
恐彼求出家　即以上妙樂　色聲香味觸
悦於太子情　令後紹王位

尒時世尊說此偈已告苾蒭言時毗婆尸太子告瑜識言與我如法安置車馬今出城外遊觀園林瑜識聞已即往廄中安置車馬控太子前乗之出城見一老人鬚髮皓白身心昧劣執杖前行呻吟無力太子曰此是何人瑜識荅言此是老人太子曰云何名老瑜識荅言五蘊幻身四相遷變始自嬰兒童子不覺長盛老年眼暗耳聾身心衰朽名之為老太子曰吾免此不瑜識荅言貴賤雖異幻體無别日往月來亦須衰老太子聞之不樂而歸入定思惟老苦之法無能免者

尒時世尊而說頌曰

毗婆尸太子　忽見一老人　鬚髮皆皓然
執杖乏氣力　入定審思惟　一切有為法
刹那而不住　無有免斯者

尒時世尊說此偈已告苾蒭言滿度摩王見太子不樂問瑜識言我子云何情不樂耶瑜識荅言太子出外見一老人太子曰此是何人瑜識荅言此是老人太子又問云何名老瑜識荅言五蘊幻身四相遷變始自嬰兒童子不覺長盛老年眼暗耳聾身心衰朽名之為老太子曰我還免不瑜識荅言貴賤雖異幻體無别日往月來亦須衰老太子聞已不



毗婆尸佛經卷上　三　營字号

樂而歸入定思惟實無免者所以不悅王聞是事憶念往昔相師之言若得在家必作輪王若也出家必成佛果尒時滿度摩王如是念已復以五欲妙樂娛悅太子令彼愛著斷出家意尒時世尊而說頌曰

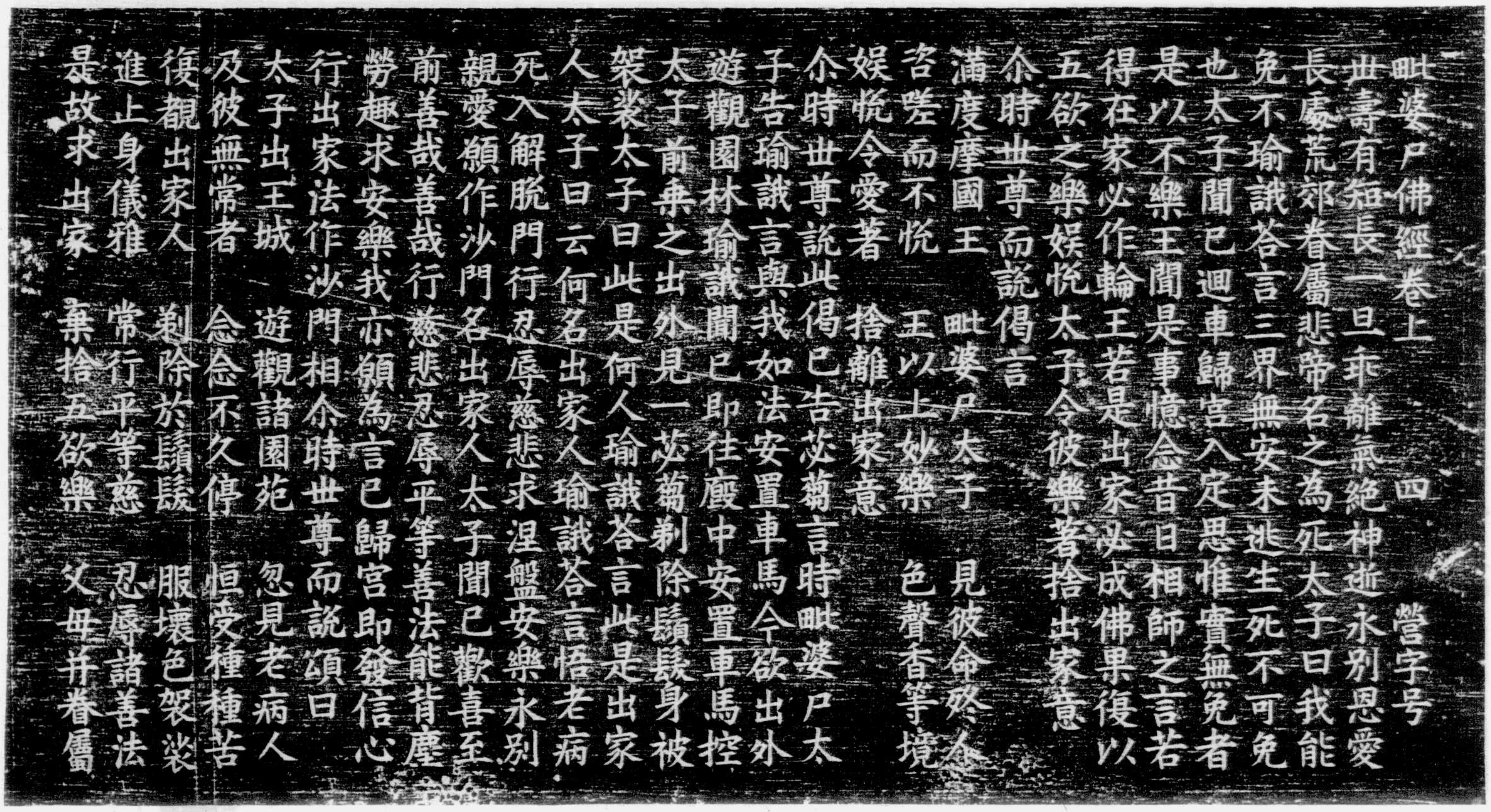
滿度摩父王　見子心不悅　憶昔相師言
恐彼求出家　即以妙五欲　種種悅其心
如彼天帝釋　受樂歡喜園

尒時世尊說此偈已告苾蒭言時毗婆尸太子告瑜識言與我如法安置車馬今欲出外遊觀園林瑜識聞已即往廄中安置車馬控太子前乘之出外見有多人圍遶車輿舉聲大哭太子曰此是何人瑜識答言此是死相太子曰云何名死瑜識答言人生浮世壽有短長一旦乖離氣絶神逝永別恩愛長處荒郊眷屬悲啼此名為死太子曰我能免不瑜識答言三界無安未逃生死太子之身亦不可免太子聞已身心不悅迴車歸宮入定思惟無常之法不可愛樂我今云何得免斯苦

尒時世尊而說頌曰

毗婆尸太子　見彼命終人　即問御車者
無能免斯苦　獨坐自思惟　真實而不謬
我今復云何　得免無常患

尒時世尊說此偈已告苾蒭言滿度摩王問瑜識言太子云何而不樂耶瑜識答言太子出城見一死人問言此是何人瑜識答言此是死相太子曰云何名死瑜識答言人生浮



毗婆尸佛經卷上　四　營字号

世壽有短長一旦乖離氣絶神逝永別恩愛長處荒郊眷屬悲啼名之為死太子曰我能免不瑜識答言三界無安未逃生死不可免也太子聞已迴車歸宮入定思惟實無免者是以不樂王聞是事憶念昔日相師之言若得在家必作輪王若是出家必成佛果復以五欲之樂娛悅太子令彼樂著捨出家意

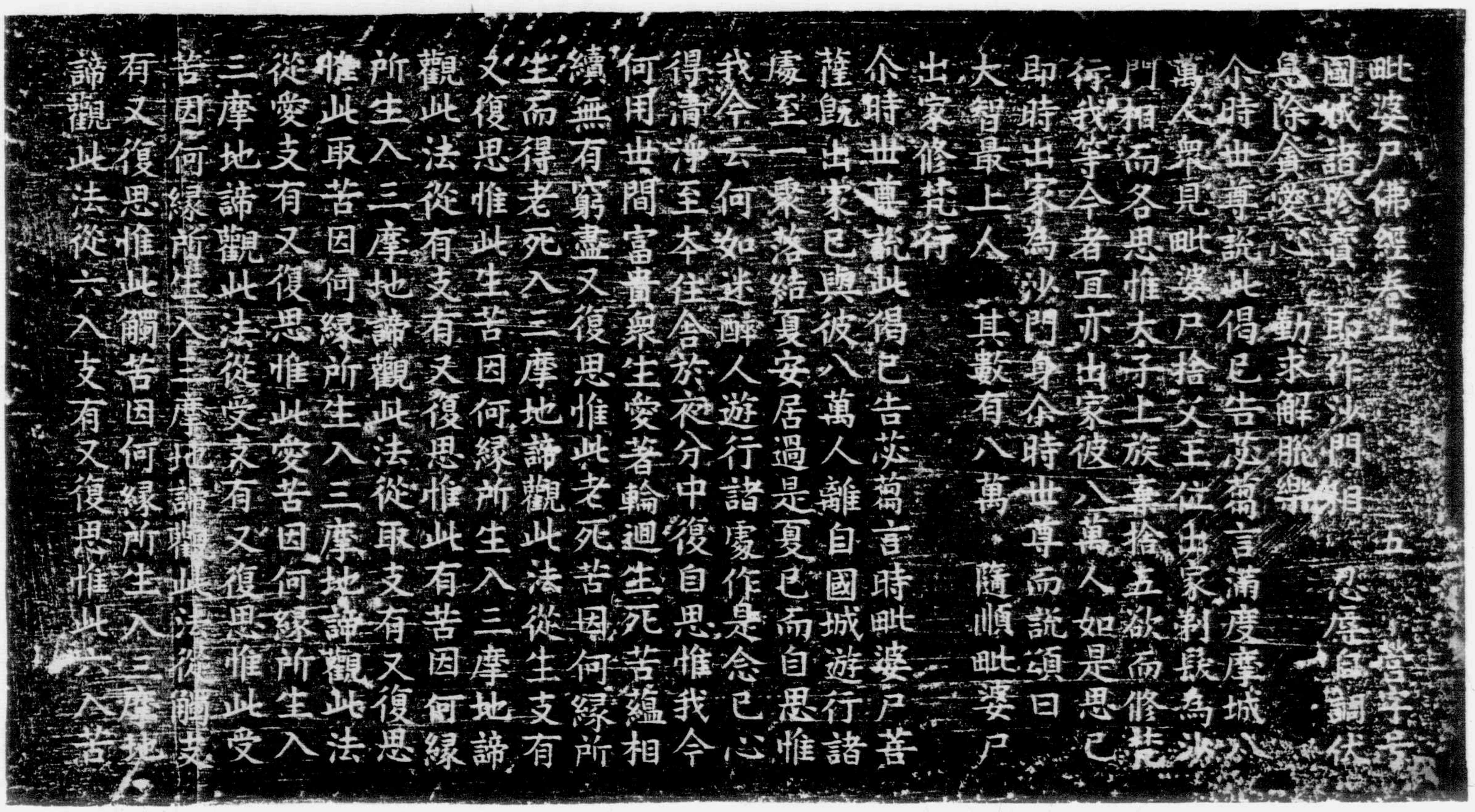
尒時世尊而說偈言

滿度摩國王　毗婆尸太子　見彼命終人
咨嗟而不悅　王以上妙樂　色聲香等境
娛悅令愛著　捨離出家意

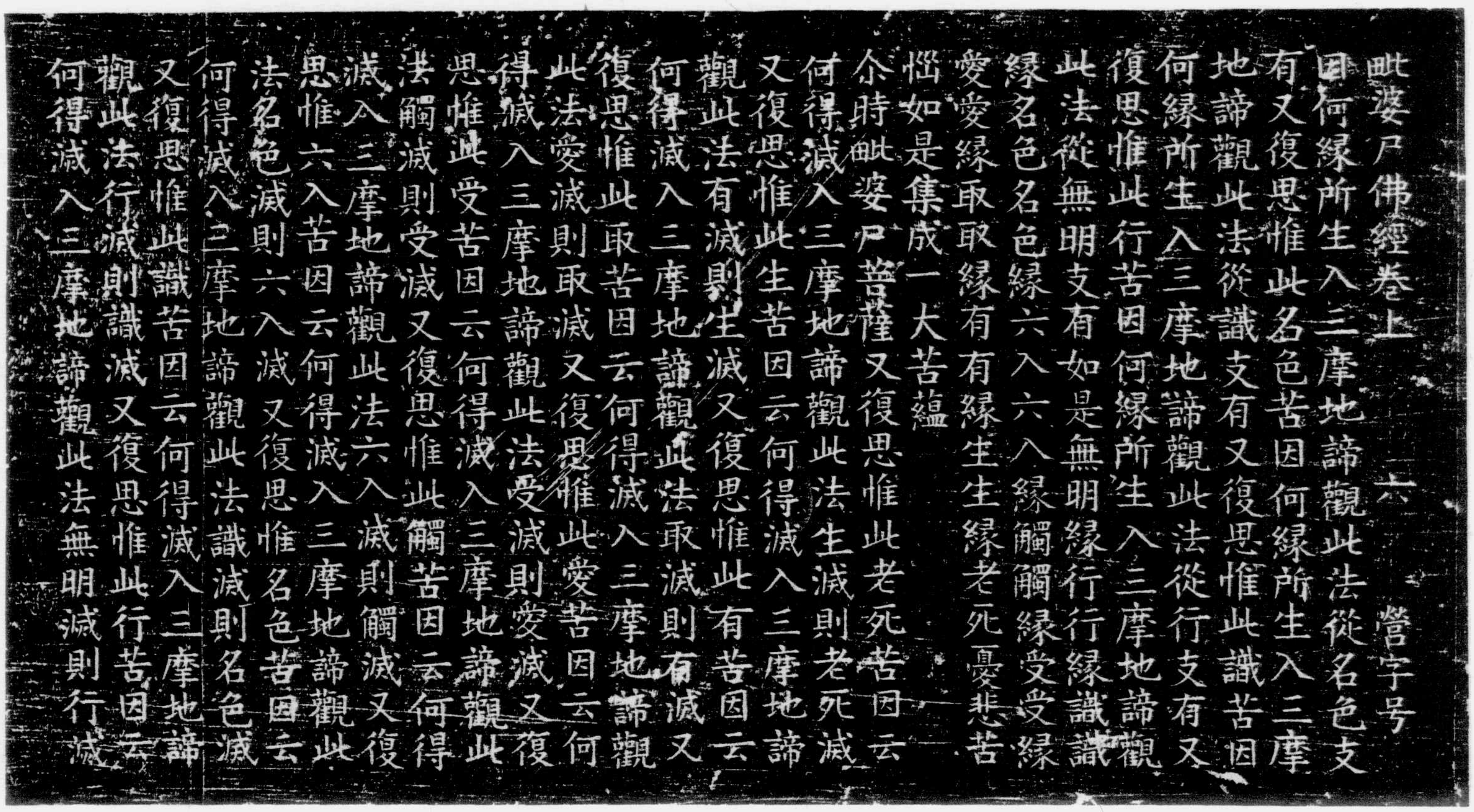
尒時世尊說此偈已告苾蒭言時毗婆尸太子告瑜識言與我如法安置車馬今欲出外遊觀園林瑜識聞已即往廄中安置車馬控太子前乘之出外見一苾蒭剃除鬚髮身被袈裟太子曰此是何人瑜識答言此是出家人太子曰云何名出家人瑜識答言悟老病死入解脫門行忍辱慈悲求涅盤安樂永別親愛願作沙門名出家人太子聞已歡喜至前善哉善哉行慈悲忍辱平等善法能背塵勞趣求安樂我亦願為言已歸宮即發信心行出家法作沙門相尒時世尊而說頌曰

太子出王城　遊觀諸園苑　忽見老病人
及彼無常者　念念不久停　恒受種種苦
復覩出家人　剃除於鬚髮　服壞色袈裟
進上身儀雅　常行平等慈　忍辱諸善法
是故求出家　棄捨五欲樂　父母并眷屬

塔下九〇一一

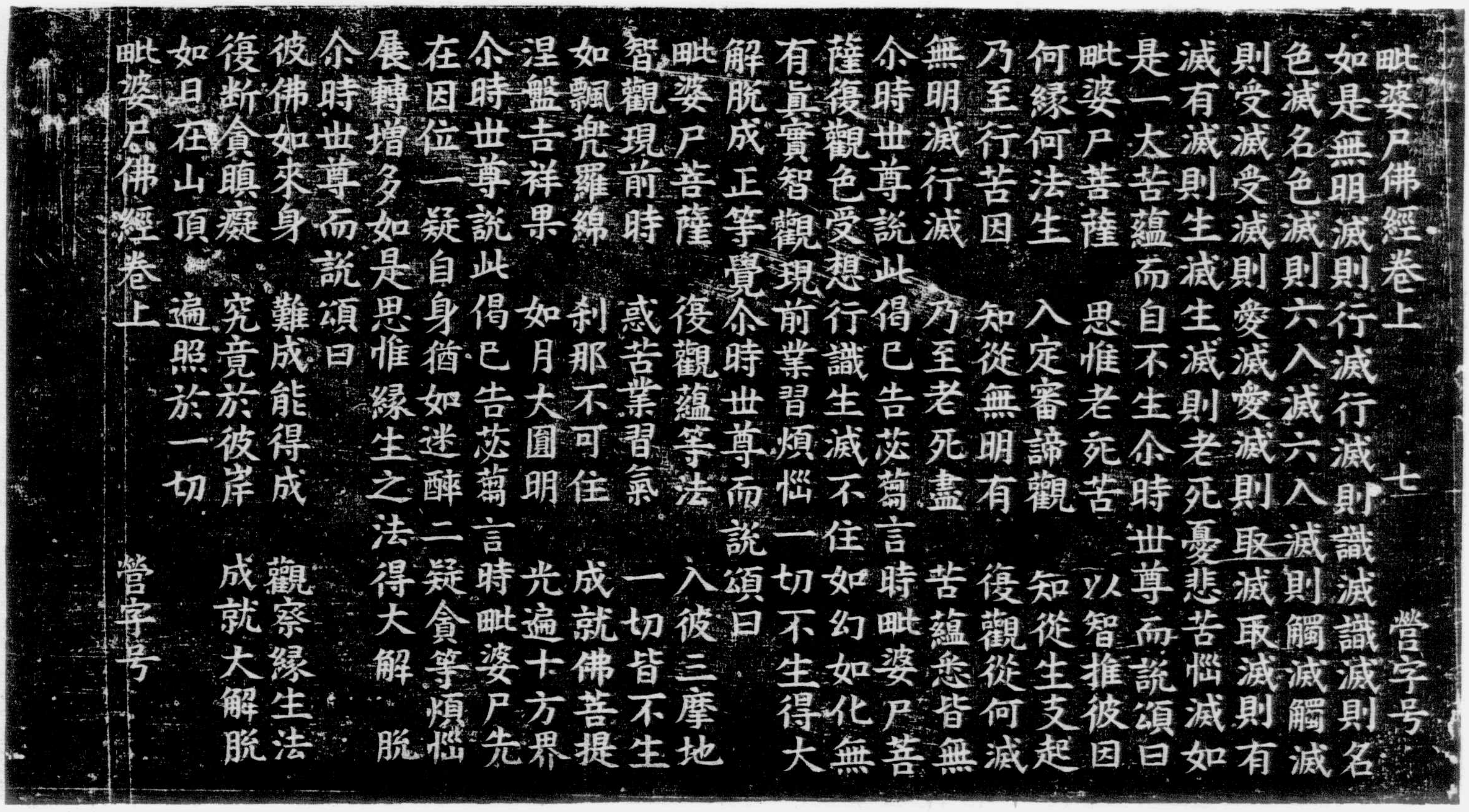


毗婆尸佛經卷上　五　營字号
國城諸珍寶　即作沙門相　忍辱自調伏
息除貪愛心　勤求解脫樂
尒時世尊說此偈已告苾蒭言蒲度摩城八
萬人衆見毗婆尸捨父王位出家剃鬚為沙
門相而各思惟太子上族棄捨五欲而修梵
行我等今者宜亦出家彼八萬人如是思已
即時出家為沙門身尒時世尊而說頌曰
大智最上人　其數有八萬　隨順毗婆尸
出家修梵行
尒時世尊說此偈已告苾蒭言時毗婆尸菩
薩既出家已與彼八萬人離自國城遊行諸
處至一聚落結夏安居過是夏已而自思惟
我今云何如迷醉人遊行諸處作是念已心
得清淨至本住舍於夜分中復自思惟我今
何用世間富貴衆生愛著輪迴生死苦蘊相
續無有窮盡又復思惟此老死苦因何緣所
生而得老死入三摩地諦觀此法從生支有
又復思惟此生苦因何緣所生入三摩地諦
觀此法從有支有又復思惟此有苦因何緣
所生入三摩地諦觀此法從取支有又復思
惟此取苦因何緣所生入三摩地諦觀此法
從愛支有又復思惟此愛苦因何緣所生入
三摩地諦觀此法從受支有又復思惟此受
苦因何緣所生入三摩地諦觀此法從觸支
有又復思惟此觸苦因何緣所生入三摩地
諦觀此法從六入支有又復思惟此六入苦



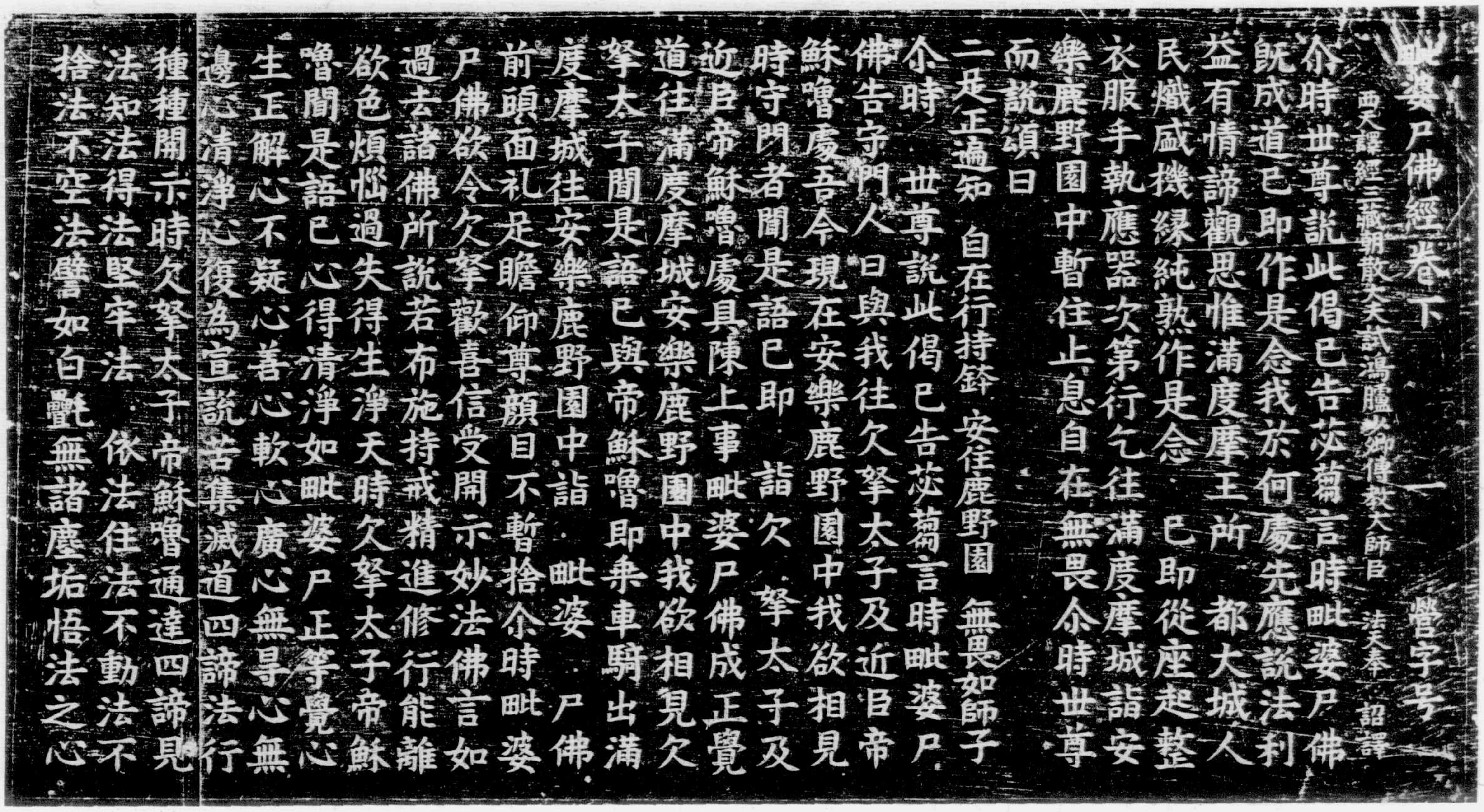
毗婆尸佛經卷上　六　營字号
因何緣所生入三摩地諦觀此法從名色支
有又復思惟此名色苦因何緣所生入三摩
地諦觀此法從識支有又復思惟此識苦因
何緣所生入三摩地諦觀此法從行支有又
復思惟此行苦因何緣所生入三摩地諦觀
此法從無明支有如是無明緣行行緣識識
緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣
愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦
惱如是集成一大苦蘊
尒時毗婆尸菩薩又復思惟此老死苦因云
何得滅入三摩地諦觀此法生滅則老死滅
又復思惟此生苦因云何得滅入三摩地諦
觀此法有滅則生滅又復思惟此有苦因云
何得滅入三摩地諦觀此法取滅則有滅又
復思惟此取苦因云何得滅入三摩地諦觀
此法愛滅則取滅又復思惟此愛苦因云何
得滅入三摩地諦觀此法受滅則愛滅又復
思惟此受苦因云何得滅入三摩地諦觀此
法觸滅則受滅又復思惟此觸苦因云何得
滅入三摩地諦觀此法六入滅則觸滅又復
思惟六入苦因云何得滅入三摩地諦觀此
法名色滅則六入滅又復思惟名色苦因云
何得滅入三摩地諦觀此法識滅則名色滅
又復思惟此識苦因云何得滅入三摩地諦
觀此法行滅則識滅又復思惟此行苦因云
何得滅入三摩地諦觀此法無明滅則行滅

塔下九〇一〇



毗婆尸佛經卷上　七　營字号
如是無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名
色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅
則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有
滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱滅如
是一大苦蘊而自不生尒時世尊而說頌曰
毗婆尸菩薩　思惟老死苦　以智推彼因
何緣何法生　入定審諦觀　知從生支起
乃至行苦因　知從無明有　復觀從何滅
無明滅行滅　乃至老死盡　苦蘊悉皆無
尒時世尊說此偈已告苾蒭言時毗婆尸菩
薩復觀色受想行識生滅不住如幻如化無
有眞實智觀現前業習煩惱一切不生得大
解脫成正等覺尒時世尊而說頌曰
毗婆尸菩薩　復觀蘊等法　入彼三摩地
智觀現前時　惑苦業習氣　一切皆不生
如飄兜羅綿　刹那不可住　成就佛菩提
涅盤吉祥果　如月大圓明　光遍十方界
尒時世尊說此偈已告苾蒭言時毗婆尸先
在因位一疑自身猶如迷醉二疑貪等煩惱
展轉增多如是思惟緣生之法得大解　脫
尒時世尊而說頌曰
彼佛如來身　難成能得成　觀察緣生法
復斷貪瞋癡　究竟於彼岸　成就大解脫
如日在山頂　遍照於一切
毗婆尸佛經卷上　營字号

塔下九〇〇九



毗婆尸佛經卷下　一　營字号

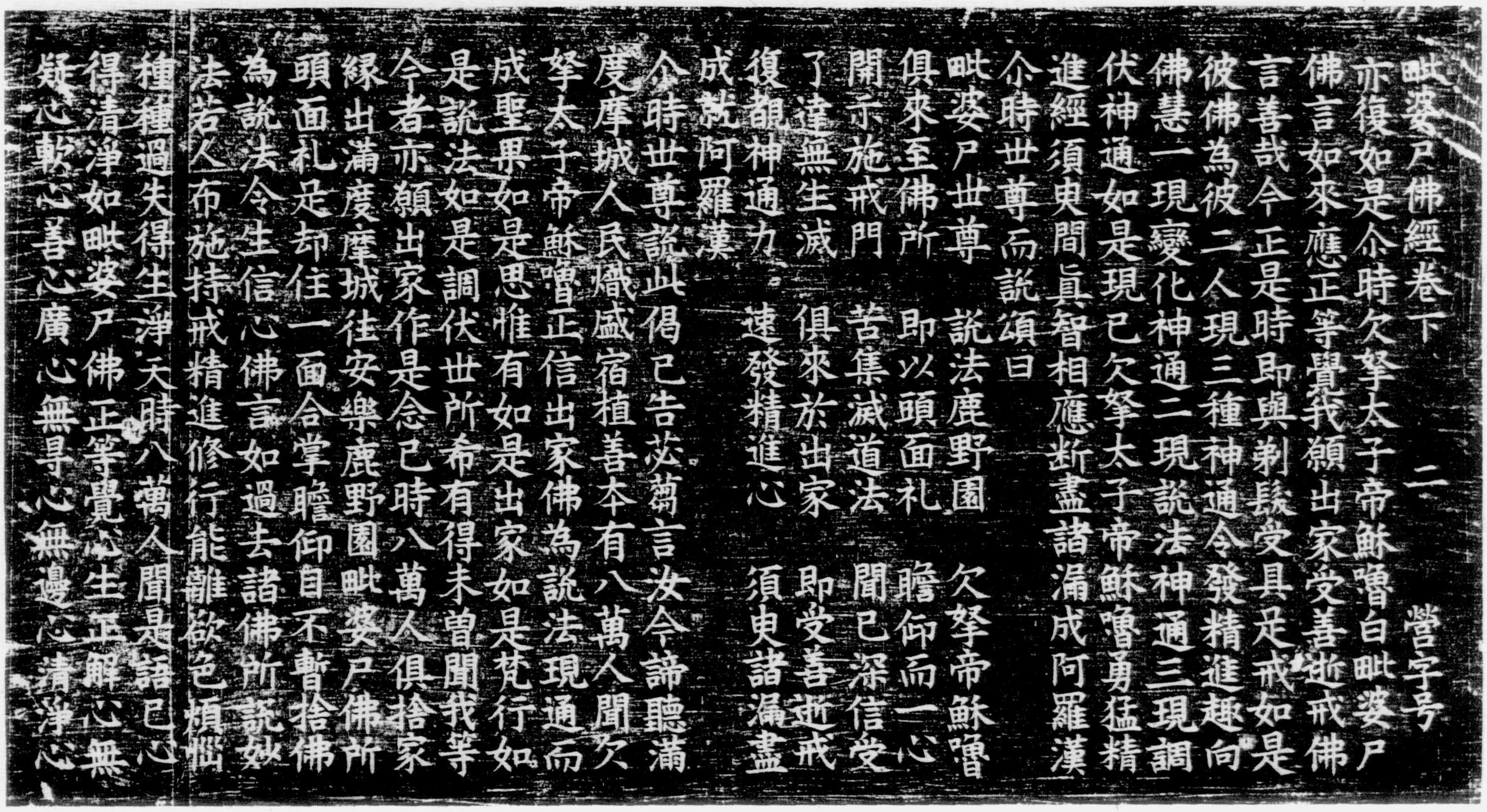
西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣法天奉　詔譯

尒時世尊說此偈已告苾芻言時毗婆尸佛既成道已即作是念我於何處先應說法利益有情諦觀思惟滿度摩王所都大城人民熾盛機緣純熟作是念已即從座起整衣服手執應器次第行乞往滿度摩城詣安樂鹿野園中暫住止息自在無畏尒時世尊而說頌曰

二足正遍知　自在行持鉢　安住鹿野園　無畏如師子

尒時世尊說此偈已告苾芻言時毗婆尸佛告守門人曰與我往欠拏太子及近臣帝穌嚕處吾今現在安樂鹿野園中我欲相見時守門者聞是語已即詣欠拏太子及近臣帝穌嚕處具陳上事毗婆尸佛成正覺道往滿度摩城往安樂鹿野園中我欲相見欠拏太子聞是語已與帝穌嚕即乘車騎出滿度摩城往安樂鹿野園中詣毗婆尸佛前頭面礼足瞻仰尊顏目不暫捨尒時毗婆尸佛欲令欠拏歡喜信受開示妙法佛言如過去諸佛所說若布施持戒精進修行能離欲色煩惱過失得生淨天時欠拏太子帝穌嚕聞是語已心得清淨如毗婆尸正等覺心生正解心不疑心善心軟心廣心無㝵心無邊心清淨心復為宣說苦集滅道四諦法行種種開示時欠拏太子帝穌嚕通達四諦見法知法得法堅牢法依法住法不動法不捨法不空法譬如白氎無諸塵垢悟法之心

塔下九〇〇九



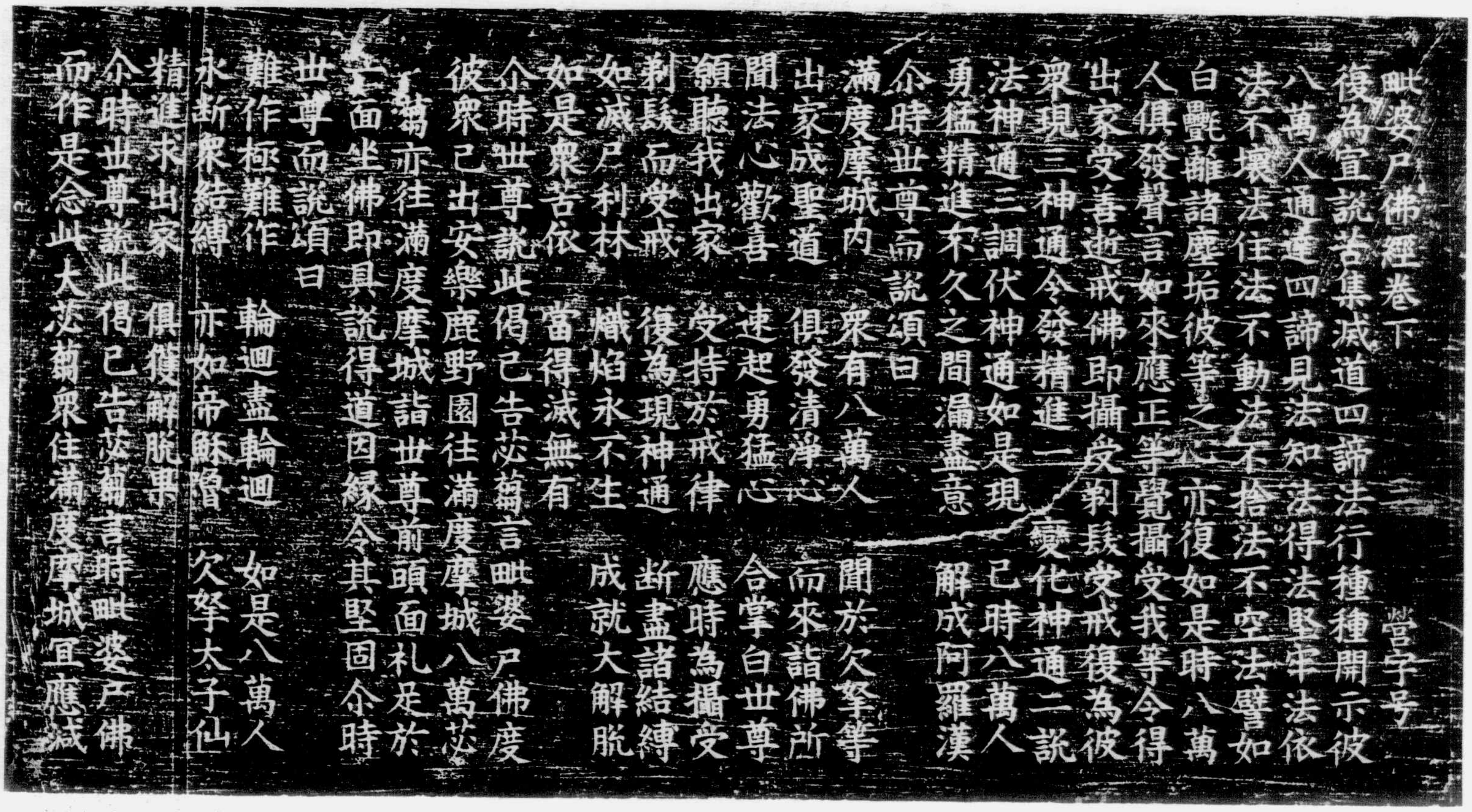
毗婆尸佛經卷下　二　營字号

亦復如是尒時欠拏太子帝穌嚕白毗婆尸佛言如來應正等覺我願出家受善逝戒佛言善哉今正是時即與剃髮受具足戒如是彼佛為彼二人現三種神通令發精進趣向佛慧一現變化神通二現說法神通三現調伏神通如是現已欠拏太子帝穌嚕勇猛精進經須臾間眞智相應斷盡諸漏成阿羅漢尒時世尊而說頌曰

毗婆尸世尊　說法鹿野園　欠拏帝穌嚕
俱來至佛所　即以頭面礼　瞻仰而一心
聞示施戒門　苦集滅道法　聞已深信受
了達無生滅　俱來於出家　即受善逝戒
復覩神通力　速發精進心　須臾諸漏盡
成就阿羅漢

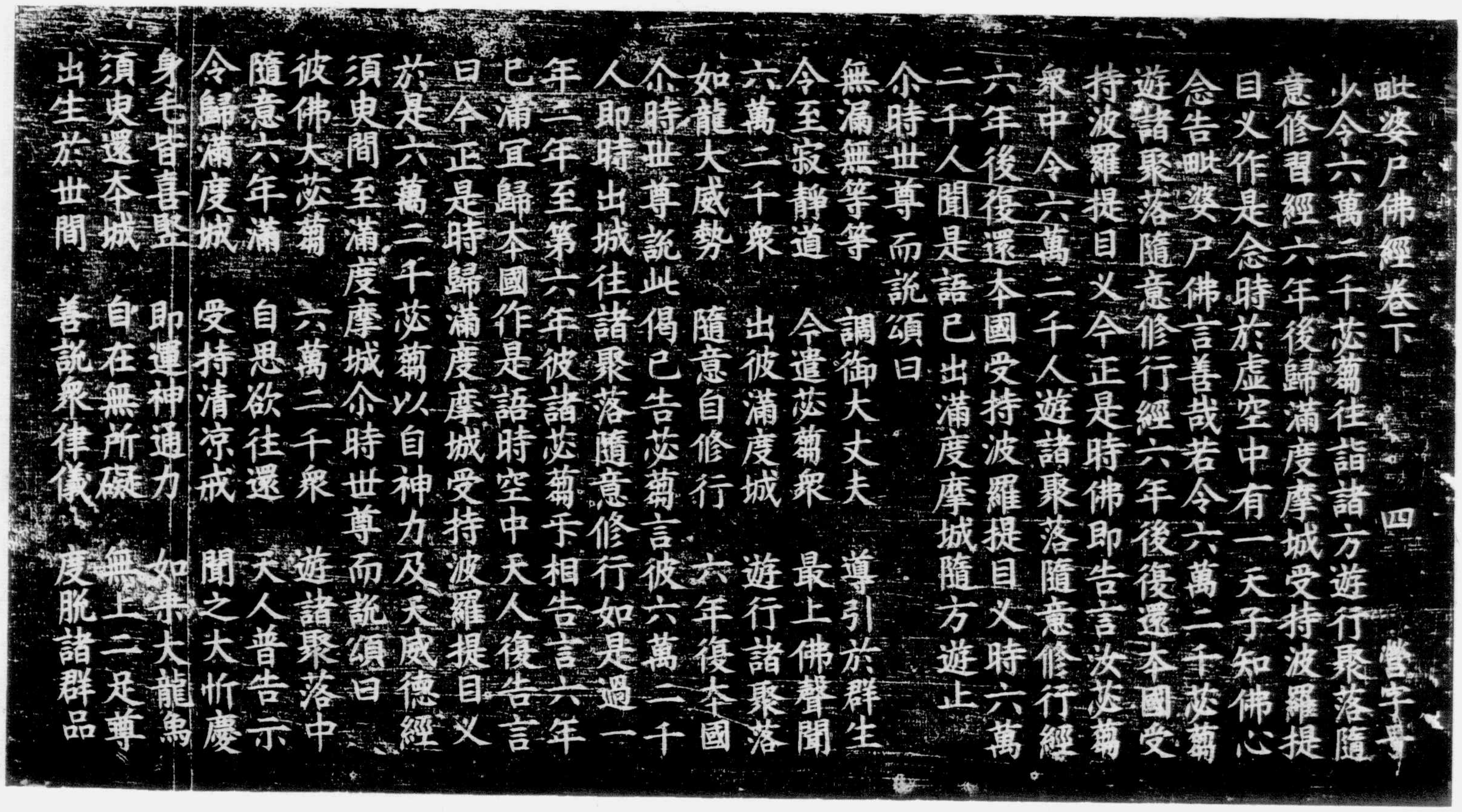
尒時世尊說此偈已告苾芻言汝今諦聽滿度摩城人民熾盛宿植善本有八萬人聞欠拏太子帝穌嚕正信出家佛為說法現通而成聖果如是思惟有如是出家如是梵行如是說法如是調伏世所希有得未曾聞我等今者亦願出家作是念已時八萬人俱捨家緣出滿度摩城往安樂鹿野園毗婆尸佛所頭面礼足却住一面合掌瞻仰目不暫捨佛為說法令生信心佛言如過去諸佛所說妙法若人布施持戒精進修行能離欲色煩惱種種過失得生淨天時八萬人聞是語已心得清淨如毗婆尸佛正等覺心生正解心無疑心軟心善心廣心無㝵心無邊心清淨心

塔下九〇〇八



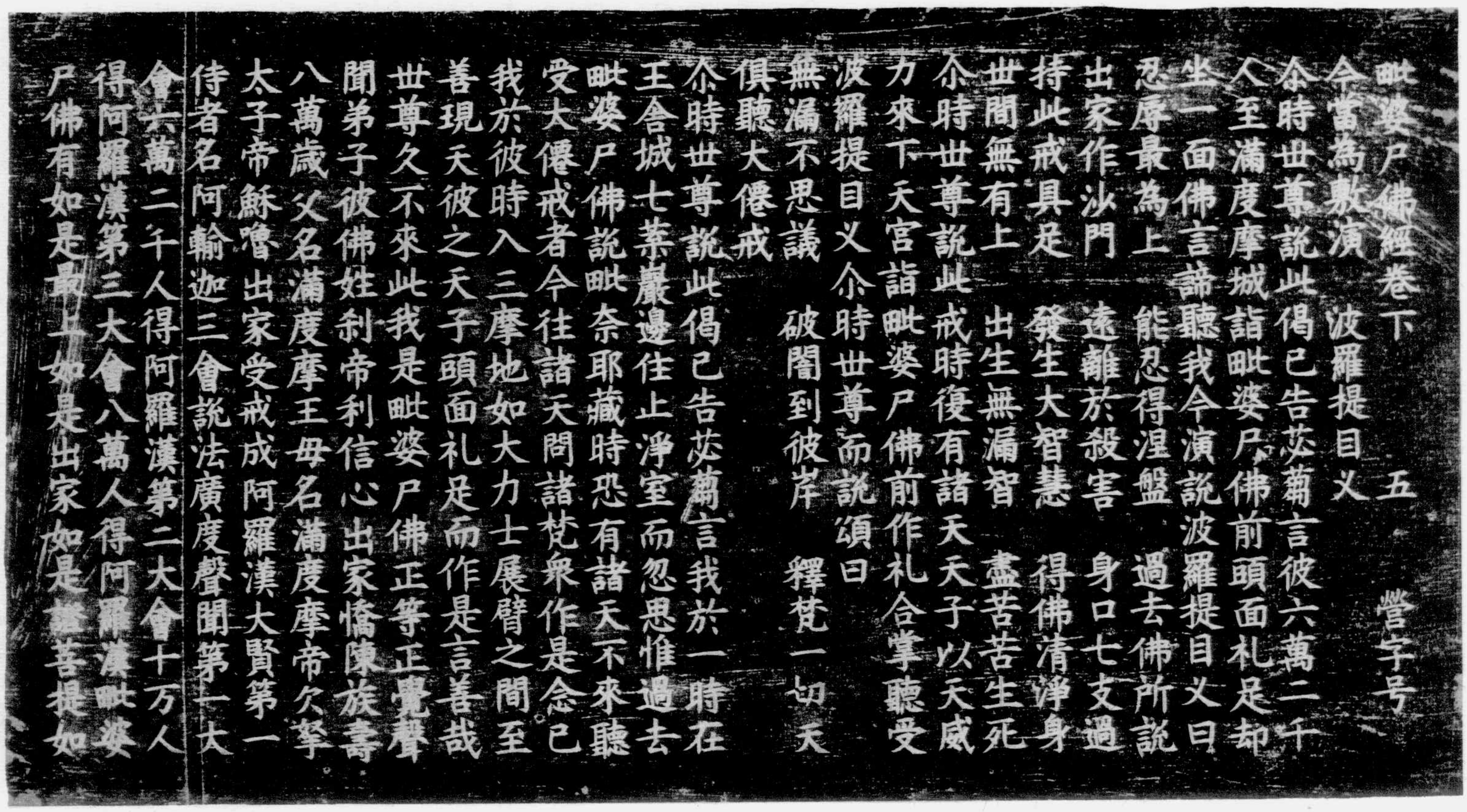
毗婆尸佛經卷下　營字号
復為宣說苦集滅道四諦法行種種開示彼
八萬人通達四諦見法知法得法堅牢法依
法不壞法住法不動法不捨法不空法譬如
白氎離諸塵垢彼等之心亦復如是時八萬
人俱發聲言如來應正等覺攝受我等令得
出家受善逝戒佛即攝受剃髮受戒復為彼
衆現三神通令發精進一變化神通二說
法神通三調伏神通如是現已時八萬人
勇猛精進不久之間漏盡意解成阿羅漢
尒時世尊而說頌曰
滿度摩城內　衆有八萬人　聞於欠拏等
出家成聖道　俱發清淨心　而來詣佛所
聞法心歡喜　速起勇猛心　合掌白世尊
願聽我出家　受持於戒律　應時為攝受
剃髮而受戒　復為現神通　斷盡諸結縛
如滅尸利林　熾焰永不生　成就大解脫
如是衆苦依　當得滅無有
尒時世尊說此偈已告苾芻言毗婆尸佛度
彼衆已出安樂鹿野園往滿度摩城八萬苾
芻亦往滿度摩城詣世尊前頭面礼足於
一面坐佛即具說得道因緣令其堅固尒時
世尊而說頌曰
難作極難作　輪迴盡輪迴　如是八萬人
永斷衆結縛　亦如帝穌嚕　欠拏太子仙
精進求出家　俱獲解脫果
尒時世尊說此偈已告苾芻言時毗婆尸佛
而作是念此大苾芻衆住滿度摩城宜應減

塔下九〇〇八



毗婆尸佛經卷下　四　營字号
少令六萬二千苾芻往詣諸方遊行聚落隨
意修習經六年後歸滿度摩城受持波羅提
目义作是念時於虛空中有一天子知佛心
念告毗婆尸佛言善哉若令六萬二千苾芻
遊諸聚落隨意修行經六年後復還本國受
持波羅提目义令正是時佛即告言汝苾芻
衆中令六萬二千人遊諸聚落隨意修行經
六年後復還本國受持波羅提目义時六萬
二千人聞是語已出滿度摩城隨方遊止
尒時世尊而說頌曰
無漏無等等　調御大丈夫　尊引於群生
令至寂靜道　令遣苾芻衆　最上佛聲聞
六萬二千衆　出彼滿度城　遊行諸聚落
如龍大威勢　隨意自修行　六年復本國
尒時世尊說此偈已告苾芻言彼六萬二千
人即時出城往諸聚落隨意修行如是過一
年二年至第六年彼諸苾芻互相告言六年
已滿宜歸本國作是語時空中天人復告言
曰今正是時歸滿度摩城受持波羅提目义
於是六萬二千苾芻以自神力及天威德經
須臾間至滿度摩城尒時世尊而說頌曰
彼佛大苾芻　六萬二千衆　遊諸聚落中
隨意六年滿　自思欲往還　天人普告示
令歸滿度城　受持清凉戒　聞之大忻慶
身毛皆喜竪　即運神通力　如来大龍鳥
須臾還本城　自在無所礙　無上二足尊
出生於世間　善說衆律儀　度脫諸群品

塔下九〇〇七



毗婆尸佛經卷下　五　營字号

今當為敷演　波羅提目叉

尒時世尊說此偈已告苾蒭言彼六萬二千人至滿度摩城詣毗婆尸佛前頭面礼足却坐一面佛言　諦聽我今演說波羅提目叉曰

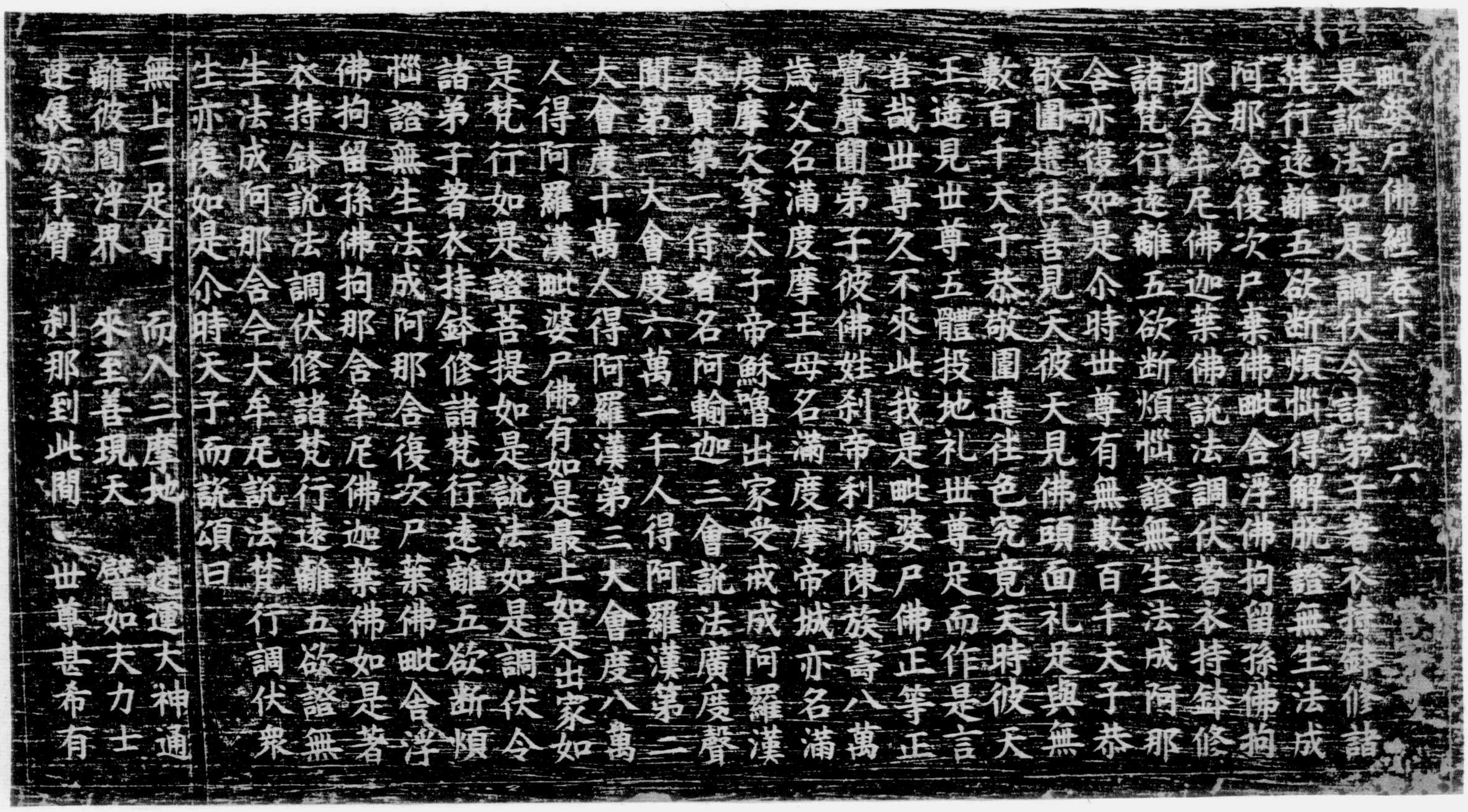
忍辱最為上　能忍得涅盤　過去佛所說
出家作沙門　遠離於殺害　身口七支過
持此戒具足　發生大智慧　得佛清淨身
世間無有上　出生無漏智　盡苦苦生死

尒時世尊說此戒時復有諸天天子以天威力來下天宮詣毗婆尸佛前作礼合掌聽受波羅提目叉　尒時世尊而說頌曰

無漏不思議　破闇到彼岸　釋梵一切天
俱聽大僊戒

尒時世尊說此偈已告苾蒭言我於一時在王舍城七葉巖邊住上淨室而忽思惟過去毗婆尸佛說毗奈耶藏時恐有諸天不來聽受大僊戒者今往諸天問諸梵衆作是念已我於彼時入三摩地如大力士展臂之間至善現天彼之天子頭面礼足而作是言善哉世尊久不來此我是毗婆尸佛正等正覺聲聞弟子彼佛姓剎帝利信心出家憍陳族壽八萬歲父名滿度摩王母名滿度摩帝欠拏太子帝穌嚕出家受戒成阿羅漢大賢第一侍者名阿輸迦三會說法廣度聲聞第一大會六萬二千人得阿羅漢第二大會十万人得阿羅漢第三大會八萬人得阿羅漢毗婆尸佛有如是最上如是出家如是證菩提如

塔下九〇〇七

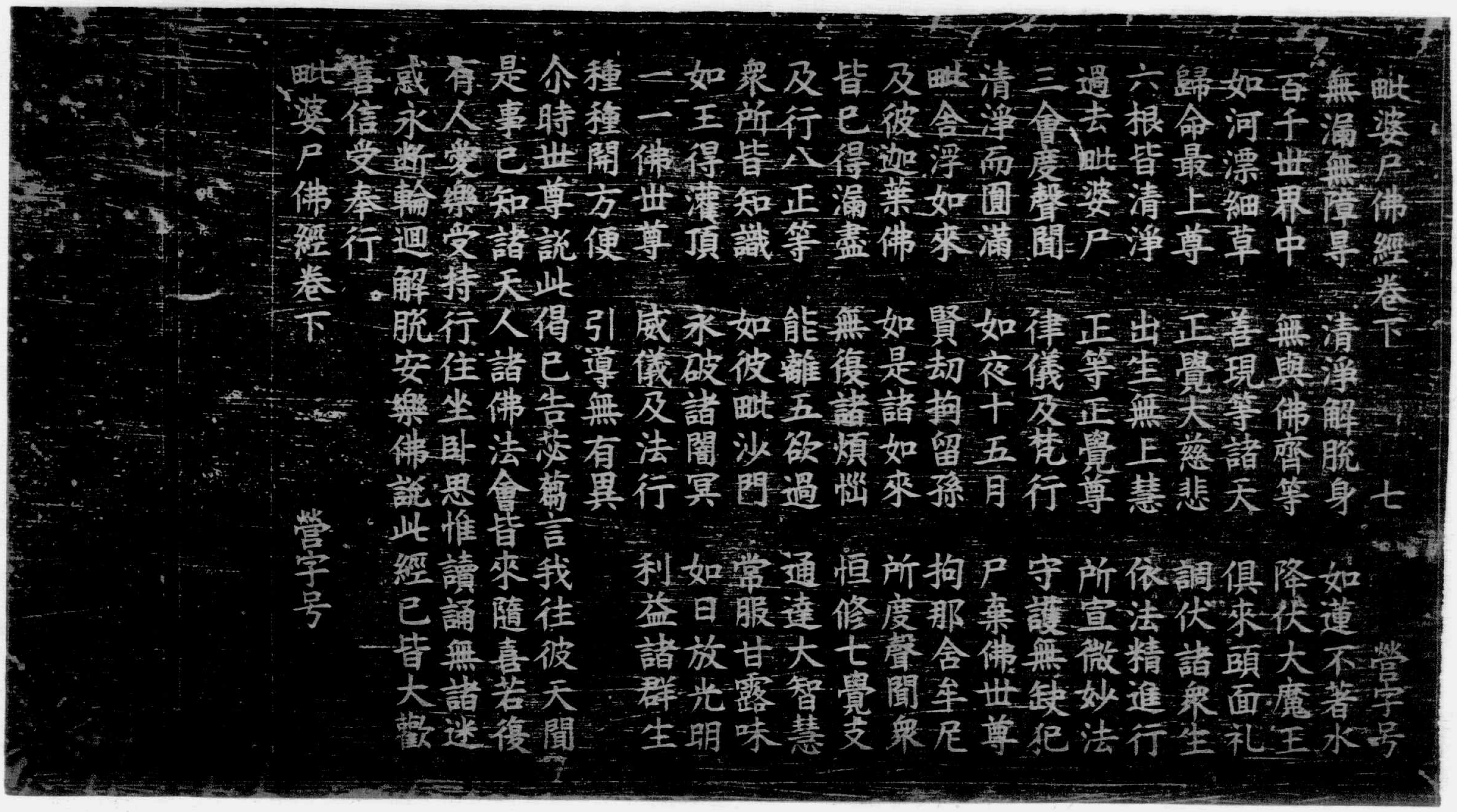


毗婆尸佛經卷下　六

是說法如是調伏令諸弟子著衣持鉢修諸梵行遠離五欲斷煩惱得解脫證無生法成阿那舍復次尸棄佛毗舍浮佛拘留孫佛拘那舍牟尼佛迦葉佛說法調伏著衣持鉢修諸梵行遠離五欲斷煩惱證無生法成阿那舍亦復如是尒時世尊有無數百千天子恭敬圍遶往善見天彼天見佛頭面礼足與無數百千天子恭敬圍遶往色究竟天時彼天王遥見世尊五體投地礼世尊足而作是言善哉世尊久不來此我是毗婆尸佛正等正覺聲聞弟子彼佛姓剎帝利憍陳族壽八萬歲父名滿度摩王母名滿度摩帝城亦名滿度摩欠拏太子帝穌嚕出家受戒成阿羅漢大賢第一侍者名阿輸迦三會說法廣度聲聞第一大會度六萬二千人得阿羅漢第二大會度十萬人得阿羅漢第三大會度八萬人得阿羅漢毗婆尸佛有如是最上如是出家如是梵行如是證菩提如是說法如是調伏令諸弟子著衣持鉢修諸梵行遠離五欲斷煩惱證無生法成阿那舍復次尸棄佛毗舍浮佛拘留孫佛拘那舍牟尼佛迦葉佛如是著衣持鉢說法調伏修諸梵行遠離五欲證無生法成阿那舍今大牟尼說法梵行調伏衆生亦復如是尒時天子而說頌曰

無上二足尊　而入三摩地　速運大神通
離彼閻浮界　來至善現天　譬如大力士
速展於手臂　剎那到此間　世尊甚希有

塔下九〇〇六



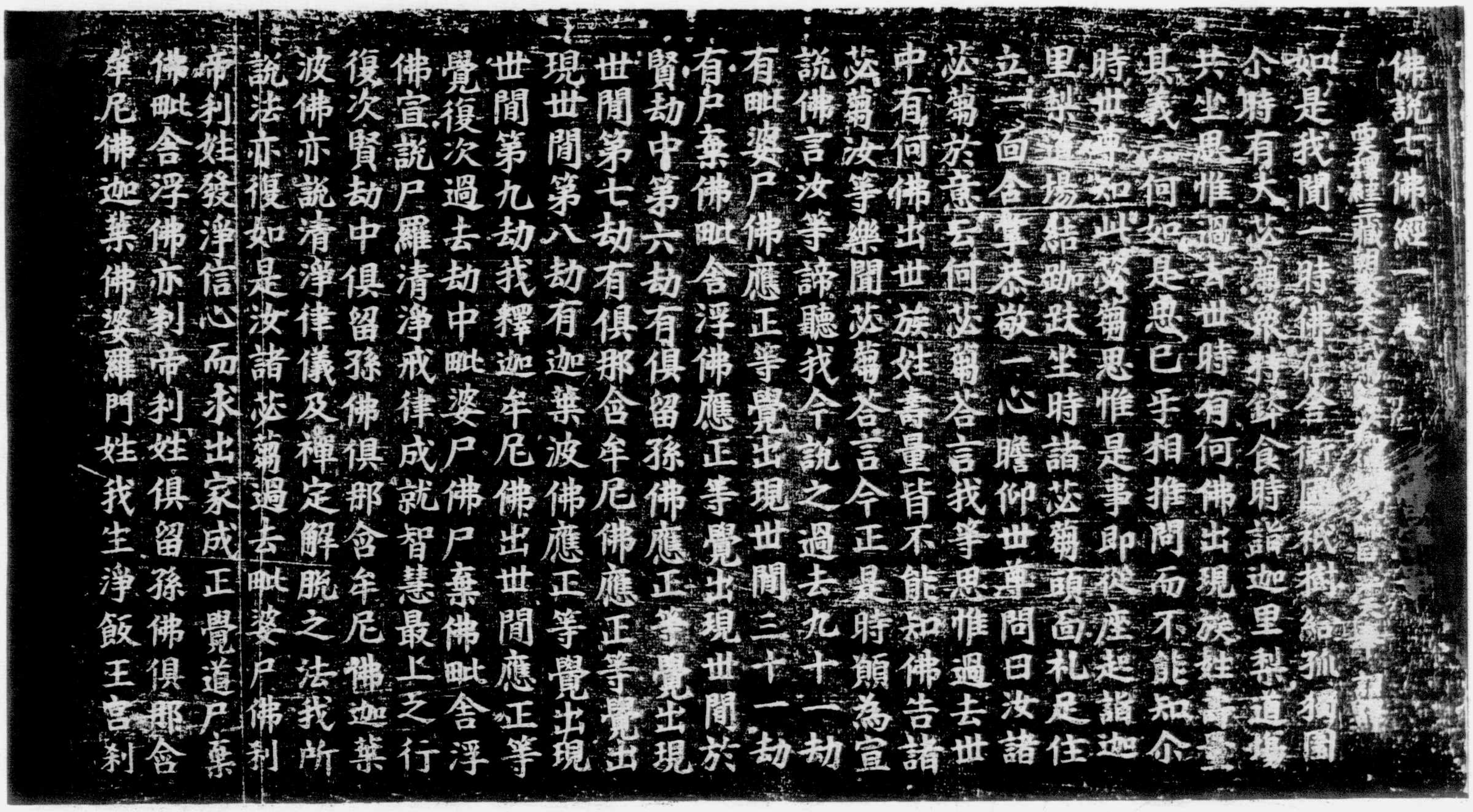
毗婆尸佛經卷下　七　營字号

無漏無障㝵　清淨解脫身　如蓮不著水
百千世界中　無與佛齊等　降伏大魔王
如河漂細草　善現等諸天　俱來頭面礼
歸命最上尊　正覺大慈悲　調伏諸衆生
六根皆清淨　出生無上慧　依法精進行
過去毗婆尸　正等正覺尊　所宣微妙法
三會度聲聞　律儀及梵行　守護無缺犯
清淨而圓滿　如夜十五月　尸棄佛世尊
毗舍浮如來　賢刧拘留孫　拘那含牟尼
及彼迦葉佛　如是諸如來　所度聲聞衆
皆已得漏盡　無復諸煩惱　恒修七覺支
及行八正等　能離五欲過　通達大智慧
衆所皆知識　如彼毗沙門　常服甘露味
如王得灌頂　永破諸闇冥　如日放光明
一一佛世尊　威儀及法行　利益諸群生
種種聞方便　引導無有異

介時世尊說此偈已告苾蒭言：我往彼天聞是事已知諸天人諸佛法會皆來隨喜若復有人愛樂受持行住坐卧思惟讀誦無諸迷惑永斷輪迴解脫安樂佛說此經已皆大歡喜信受奉行。

毗婆尸佛經卷下　營字号

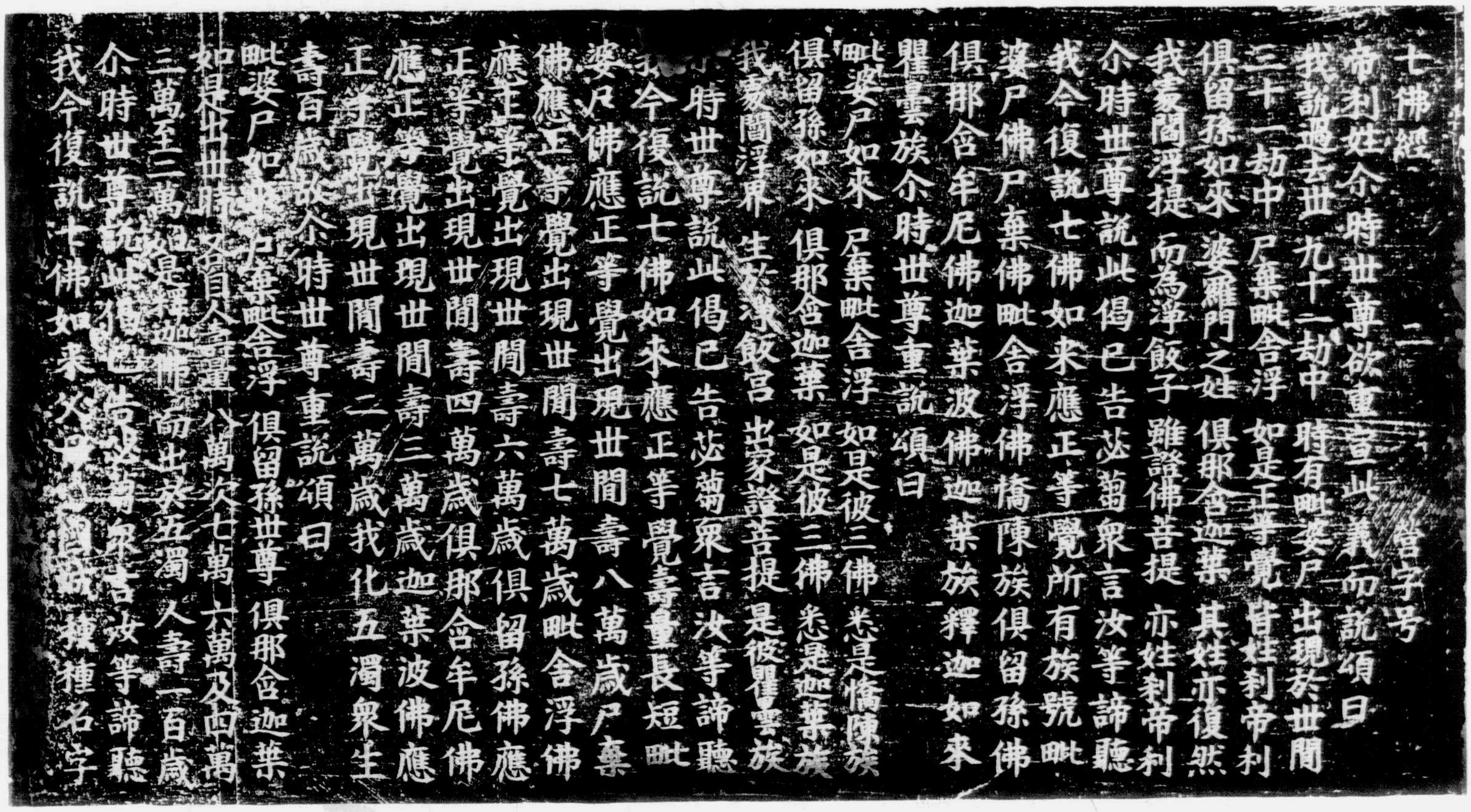
塔下九〇〇六



佛說七佛經一卷

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法天奉　詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時有大苾芻衆持鉢食時詣迦里梨道場共坐思惟過去世時有何佛出現族姓壽量其義云何如是思已互相推問而不能知尒時世尊知此苾芻思惟是事即從座起詣迦里梨道場結跏趺坐時諸苾芻頭面礼足住立一面合掌恭敬一心瞻仰世尊問曰汝諸苾芻於意云何苾芻荅言我等思惟過去世中有何佛出世族姓壽量皆不能知佛告諸苾芻汝等樂聞苾芻荅言今正是時願為宣說佛言汝等諦聽我今說之過去九十一劫有毗婆尸佛應正等覺出現世間三十一劫有尸棄佛毗舍浮佛應正等覺出現世間於賢劫中第六劫有俱留孫佛應正等覺出現世間第七劫有俱那含牟尼佛應正等覺出現世間第八劫有迦葉波佛應正等覺出現世間第九劫我釋迦牟尼佛出世間應正等覺復次過去劫中毗婆尸佛尸棄佛毗舍浮佛宣說尸羅清淨戒律成就智慧最上之行復次賢劫中俱留孫佛俱那含牟尼佛迦葉波佛亦說清淨律儀及禪定解脫之法我所說法亦復如是汝諸苾芻過去毗婆尸佛刹帝利姓發淨信心而求出家成正覺道尸棄佛毗舍浮佛亦刹帝利姓俱留孫佛俱那含牟尼佛迦葉佛婆羅門姓我生淨飯王宮刹



七佛經　二　　營字号

帝利姓尒時世尊欲重宣此義而說頌曰

我說過去世　九十一劫中　時有毗婆尸　出現於世間
三十一劫中　尸棄毗舍浮　如是正等覺　皆姓刹帝利
俱留孫如來　婆羅門之姓　俱那含迦葉　其姓亦復然
我處閻浮提　而為淨飯子　雖證佛菩提　亦姓刹帝利

尒時世尊說此偈已告苾芻衆言汝等諦聽我今復說七佛如來應正等覺所有族號毗婆尸佛尸棄佛毗舍浮佛憍陳族俱留孫佛俱那含牟尼佛迦葉波佛迦葉族釋迦如來瞿曇族尒時世尊重說頌曰

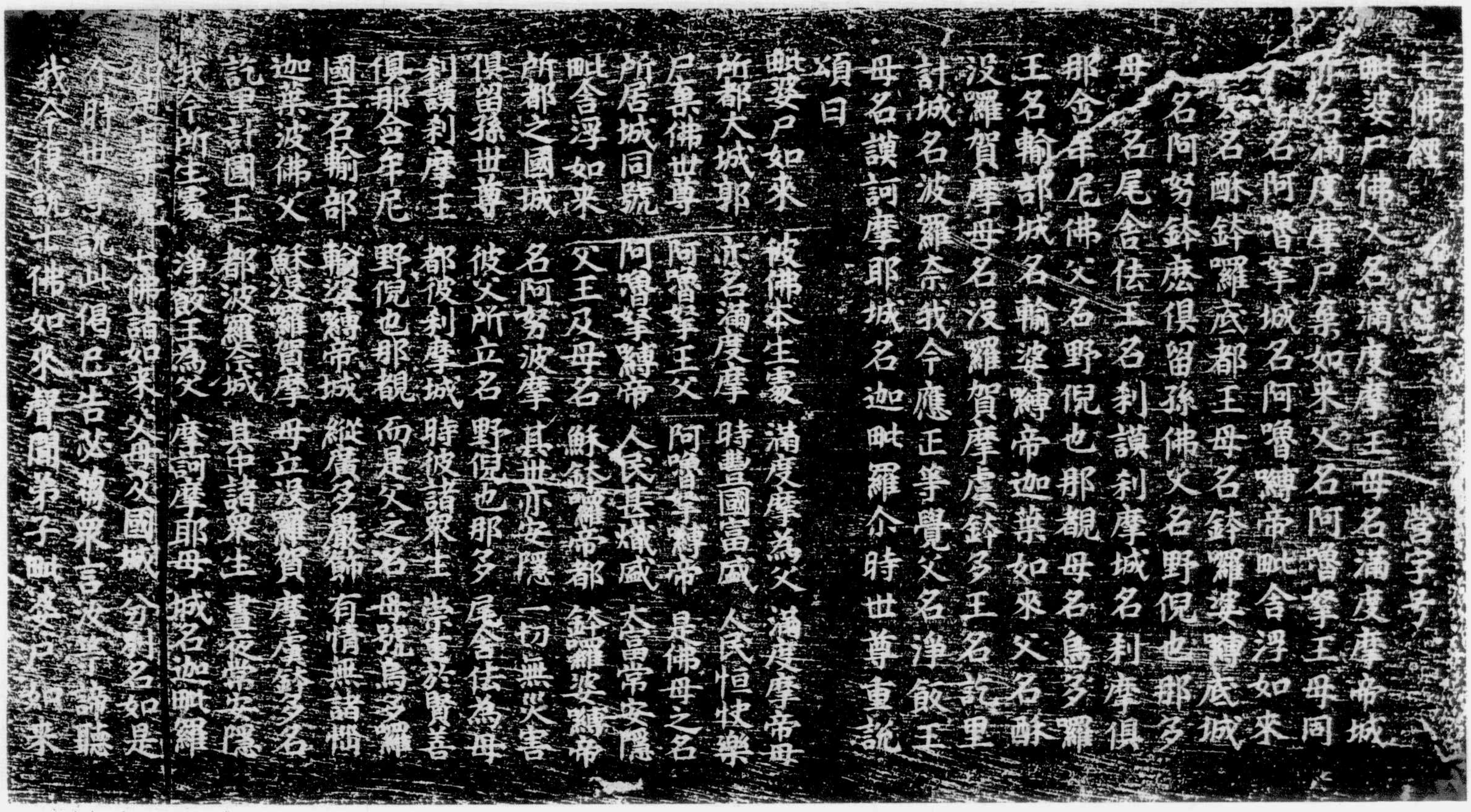
毗婆尸如來　尸棄毗舍浮　如是彼三佛　悉是憍陳族
俱留孫如來　俱那含迦葉　如是彼三佛　悉是迦葉族
我處閻浮界　生於淨飯宮　出家證菩提　是彼瞿曇族

尒時世尊說此偈已告苾芻衆言汝等諦聽我今復說七佛如來應正等覺壽量長短毗婆尸佛應正等覺出現世間壽八萬歲尸棄佛應正等覺出現世間壽七萬歲毗舍浮佛應正等覺出現世間壽六萬歲俱留孫佛應正等覺出現世間壽四萬歲俱那含牟尼佛應正等覺出現世間壽三萬歲迦葉波佛應正等覺出現世間壽二萬歲我化五濁衆生壽百歲故尒時世尊重說頌曰

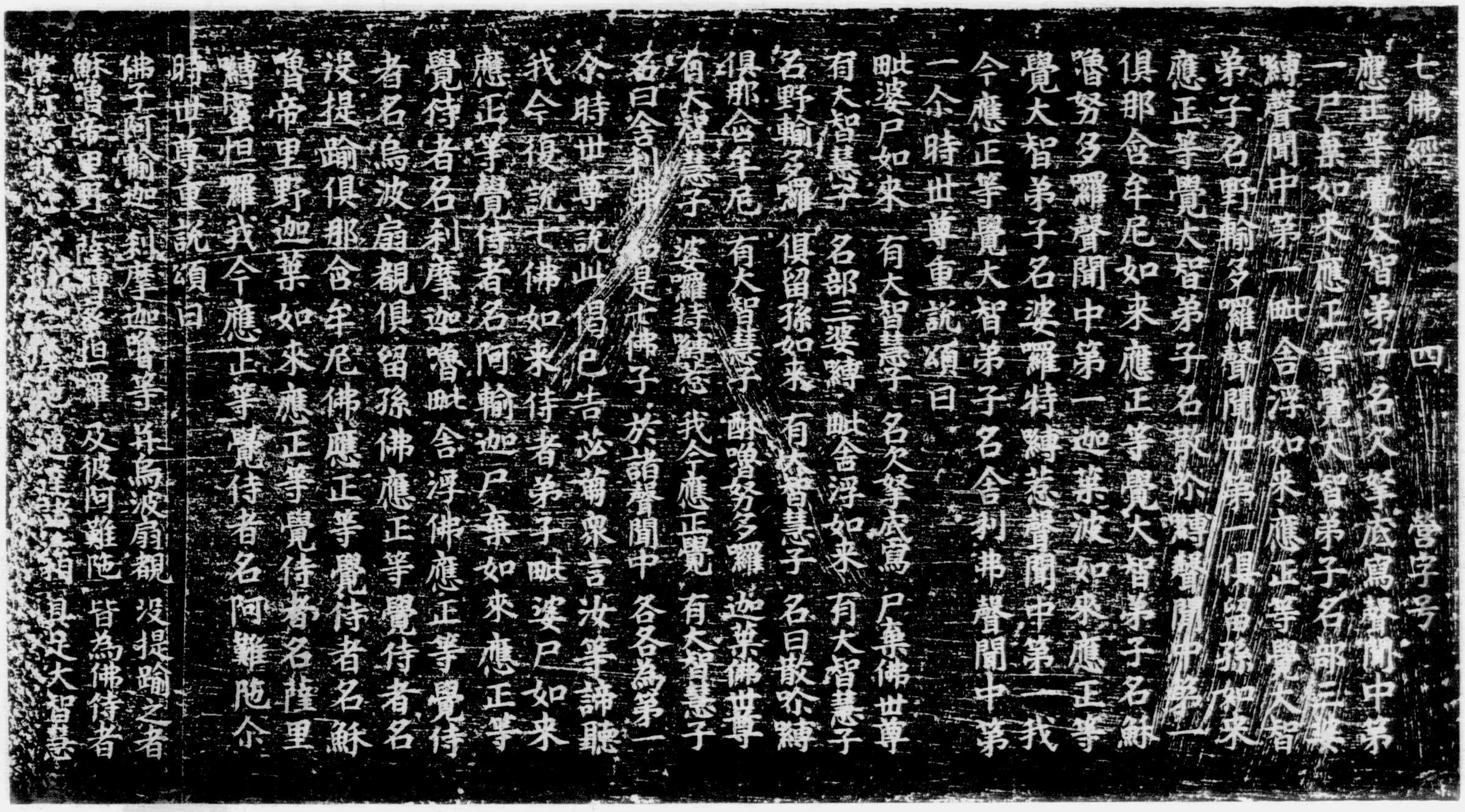
毗婆尸如來　尸棄毗舍浮　俱留孫世尊　俱那含迦葉
如是出世時　各有人壽量　八萬次七萬　六萬及四萬
三萬至二萬　如是釋迦佛　而出於五濁　人壽一百歲

尒時世尊說此偈已告苾芻衆言汝等諦聽我今復說七佛如來父母國城種種名字

塔下八九九一

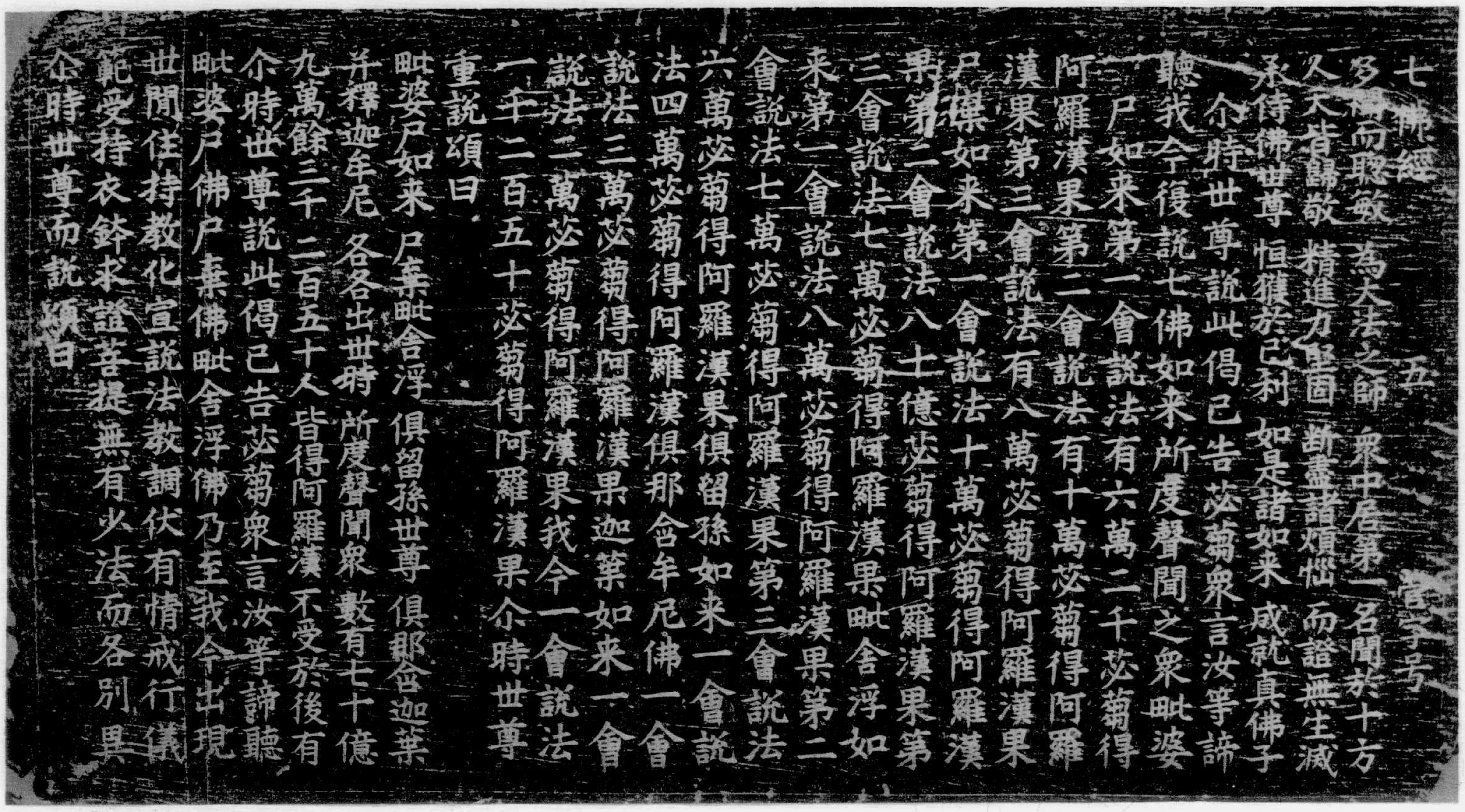


七佛經　[illegible]　營字号
毗婆尸佛父名滿度摩王母名滿度摩帝城
亦名滿度摩尸棄如來父名阿嚕拏王母同
名阿嚕拏城名阿嚕嚩帝毗舍浮如來
父名酥鉢羅底都王母名鉢羅婆嚩底城
名阿努鉢麽俱留孫佛父名野倪也那多
母名尾舍佉王名刹讃刹摩城名刹摩俱
那含牟尼佛父名野倪也那覩母名烏多羅
王名輸部城名輸婆嚩帝迦葉如來父名酥
没羅賀摩母名没羅賀摩虞鉢多王名訖里
計城名波羅奈我今應正等覺父名淨飯王
母名讃訶摩耶城名迦毗羅尒時世尊重說
頌曰
毗婆尸如來　彼佛本生處　滿度摩為父　滿度摩帝母
所都大城郭　亦名滿度摩　時豐國富盛　人民恒快樂
尸棄佛世尊　阿嚕拏王父　阿嚕拏嚩帝　是佛母之名
所居城同號　阿嚕拏嚩帝　人民甚熾盛　大富常安隱
毗舍浮如來　父王及母名　酥鉢羅帝都　鉢羅婆嚩帝
所都之國城　名阿努波摩　其世亦安隱　一切無災害
俱留孫世尊　彼父所立名　野倪也那多　尾舍佉為母
刹讃刹摩王　都彼刹摩城　時彼諸衆生　常重於賢善
俱那含牟尼　野倪也那覩　而是父之名　母號烏多羅
國王名輸部　輸婆嚩帝城　縱廣多嚴飾　有情無諸惱
迦葉波佛父　穌没羅賀摩　母立没羅賀　摩虞鉢多名
訖里計國王　都波羅奈城　其中諸衆生　晝夜常安隱
我今所生處　淨飯王為父　摩訶摩耶母　城名迦毗羅
如是七等覺　七佛諸如來　父母及國城　分别名如是
尒時世尊說此偈已告苾芻衆言汝等諦聽
我今復說七佛如來聲聞弟子毗婆尸如來



七佛經　四　營字号
應正等覺大智弟子名欠拏底寫聲聞中第
一尸棄如來應正等覺大智弟子名部三婆
嚩聲聞中第一毗舍浮如來應正等覺大智
弟子名野輸多羅聲聞中第一俱留孫如來
應正等覺大智弟子名散祢嚩聲聞中第一
俱那含牟尼如來應正等覺大智弟子名穌
嚕努多羅聲聞中第一迦葉波如來應正等
覺大智弟子名婆羅特嚩惹聲聞中第一我
今應正等覺大智弟子名舍利弗聲聞中第
一尒時世尊重說頌曰
毗婆尸如來　有大智慧子　名欠拏底寫　尸棄佛世尊
有大智慧子　名部三婆嚩　毗舍浮如來　有大智慧子
名野輸多羅　俱留孫如來　有大智慧子　名曰散祢嚩
俱那含牟尼　有大智慧子　酥嚕努多羅　迦葉佛世尊
有大智慧子　婆羅特嚩惹　我今應正覺　有大智慧子
名曰舍利弗　[illegible]是七佛子　於諸聲聞中　各各為第一
尒時世尊說此偈已告苾芻衆言汝等諦聽
我今復說七佛如來侍者弟子毗婆尸如來
應正等覺侍者名阿輸迦尸棄如來應正等
覺侍者名刹摩迦嚕毗舍浮佛應正等覺侍
者名烏波扇覩俱留孫佛應正等覺侍者名
没提踰俱那含牟尼佛應正等覺侍者名穌
嚕帝里野迦葉如來應正等覺侍者名薩里
嚩蜜怛羅我今應正等覺侍者名阿難陁尒
時世尊重說頌曰
佛子阿輸迦　刹摩迦嚕等　并烏波扇覩　没提踰之者
穌嚕帝里野　薩嚩蜜怛羅　及彼阿難陁　皆為佛侍者
常行慈悲心　成就[illegible]　通達諸[illegible]　具足大智慧

塔下八九九〇



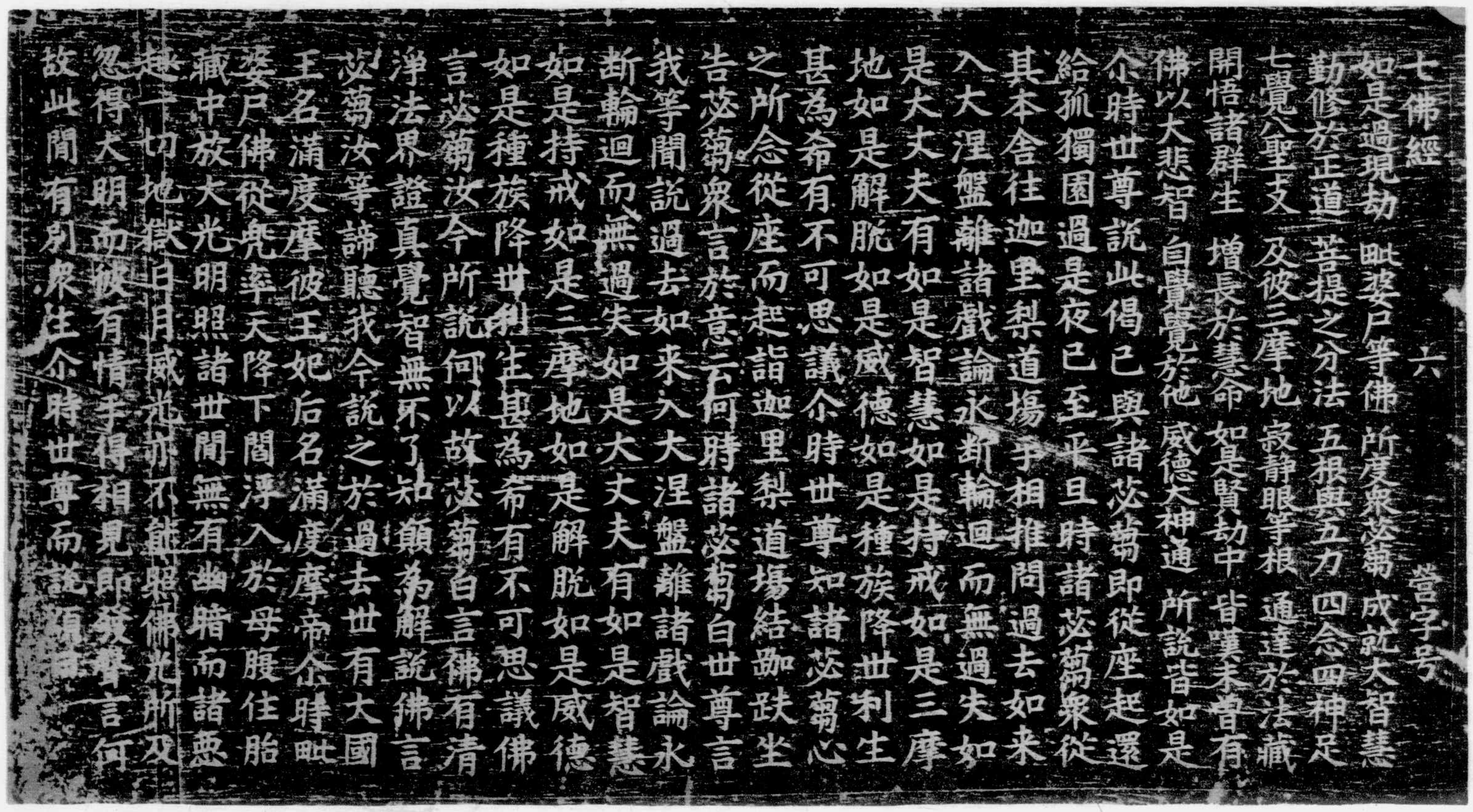
七佛經　五　營字号

多聞而聰敏　為大法之師　衆中居第一　名聞於十方
人天皆歸敬　精進力堅固　斷盡諸煩惱　而證無生滅
承侍佛世尊　恒獲於己利　如是諸如来　成就真佛子

尒時世尊說此偈已告苾蒭衆言汝等諦聽我今復說七佛如来所度聲聞之衆毗婆尸如来第一會說法有六萬二千苾蒭得阿羅漢果第二會說法有十萬苾蒭得阿羅漢果第三會說法有八萬苾蒭得阿羅漢果尸棄如来第一會說法十萬苾蒭得阿羅漢果第二會說法八十億苾蒭得阿羅漢果第三會說法七萬苾蒭得阿羅漢果毗舍浮如来第一會說法八萬苾蒭得阿羅漢果第二會說法七萬苾蒭得阿羅漢果第三會說法六萬苾蒭得阿羅漢果俱留孫如来一會說法四萬苾蒭得阿羅漢俱那含牟尼佛一會說法三萬苾蒭得阿羅漢果迦葉如来一會說法二萬苾蒭得阿羅漢果我今一會說法一千二百五十苾蒭得阿羅漢果尒時世尊重說頌曰

毗婆尸如来　尸棄毗舍浮　俱留孫世尊　俱那含迦葉
并釋迦牟尼　各各出世時　所度聲聞衆　數有七十億
九萬餘三千　二百五十人　皆得阿羅漢　不受於後有

尒時世尊說此偈已告苾蒭衆言汝等諦聽毗婆尸佛尸棄佛毗舍浮佛乃至我今出現世間住持教化宣說法教調伏有情戒行儀範受持衣鉢求證菩提無有少法而各別異尒時世尊而說頌曰

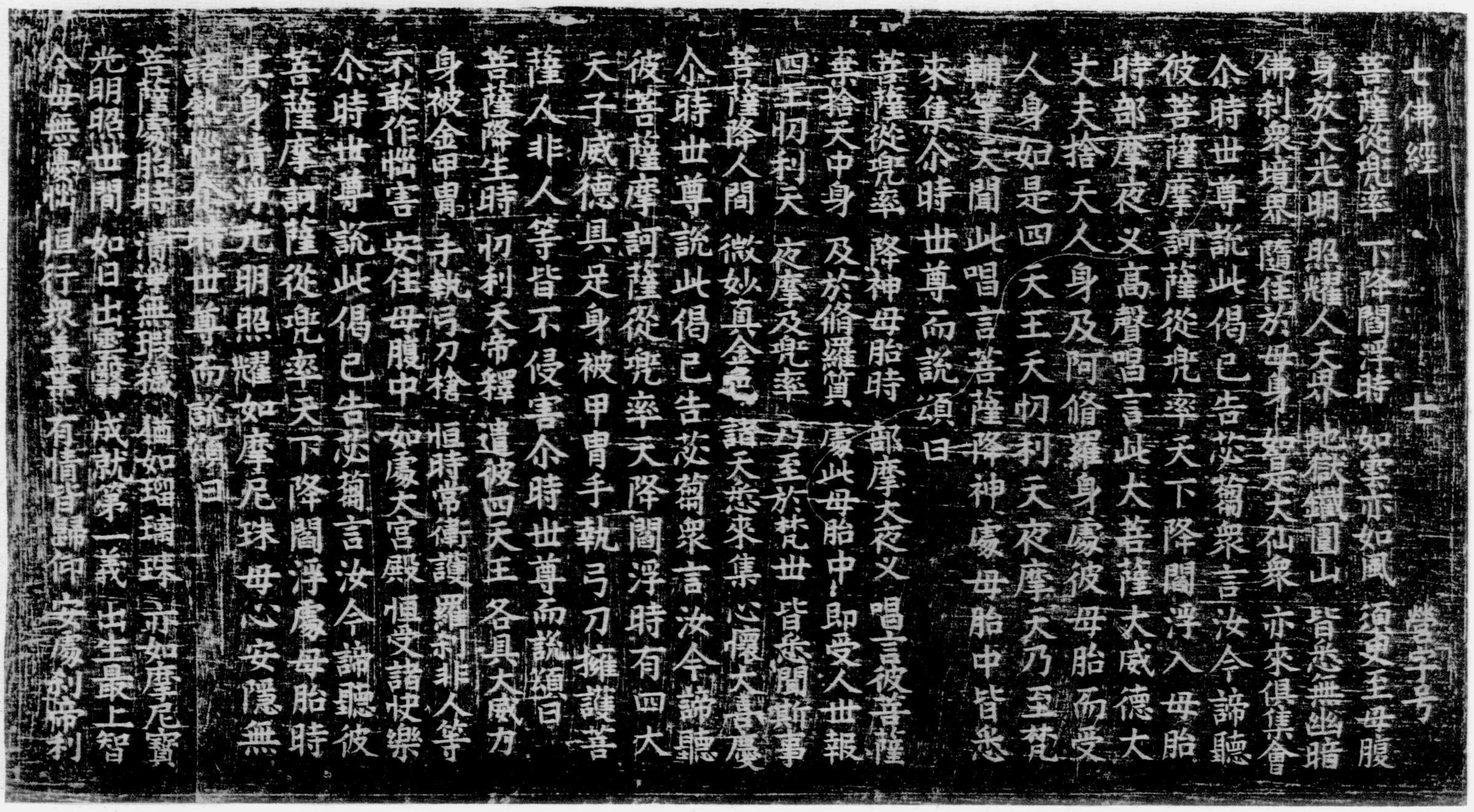


七佛經　六　營字号

如是過現劫　毗婆尸等佛　所度衆苾蒭　成就大智慧
勤修於正道　菩提之分法　五根與五力　四念四神足
七覺八聖支　及彼三摩地　寂靜眼等根　通達於法藏
開悟諸群生　增長於慧命　如是賢劫中　皆嘆未曾有
佛以大悲智　自覺覺於他　威德大神通　所說皆如是

尒時世尊說此偈已與諸苾蒭即從座起還給孤獨園過是夜已至平旦時諸苾蒭衆從其本舍往迦里梨道場手相推問過去如来入大涅盤離諸戲論永斷輪迴而無過失如是大丈夫有如是智慧如是持戒如是三摩地如是解脫如是威德如是種族降世刹生甚為希有不可思議尒時世尊知諸苾蒭心之所念從座而起詣迦里梨道場結跏趺坐告苾蒭衆言於意云何時諸苾蒭白世尊言我等聞說過去如来入大涅盤離諸戲論永斷輪迴而無過失如是大丈夫有如是智慧如是持戒如是三摩地如是解脫如是威德如是種族降世刹生甚為希有不可思議佛言苾蒭汝今所說何以故汝苾蒭白言佛有清淨法界證真覺智無不了知願為解說佛言苾蒭汝等諦聽我今說之於過去世有大國王名滿度摩彼王妃后名滿度摩帝尒時毗婆尸佛從兜率天降下閻浮入於母腹住胎藏中放大光明照諸世間無有幽暗而諸惡趣一切地獄日月威光亦不能照佛光所及忽得大明而彼有情手得相見即發聲言何故此間有別衆生尒時世尊而說頌曰

塔下八九九九



七佛經　七　營字号

菩薩從兜率下降閻浮時　如雲亦如風　須臾至母腹
身放大光明　照耀人天界　地獄鐵圍山　皆悉無幽暗
佛剎衆境界　隨住於母身　如是大仙衆　亦來俱集會

尒時世尊說此偈已告苾蒭衆言汝今諦聽彼菩薩摩訶薩從兜率天下降閻浮入母胎時部摩夜叉高聲唱言此大菩薩大威德大丈夫捨天人身及阿脩羅身處彼母胎而受人身如是四天王天忉利天夜摩天乃至梵輔等天聞此唱言菩薩降神處母胎中皆悉來集尒時世尊而說頌曰

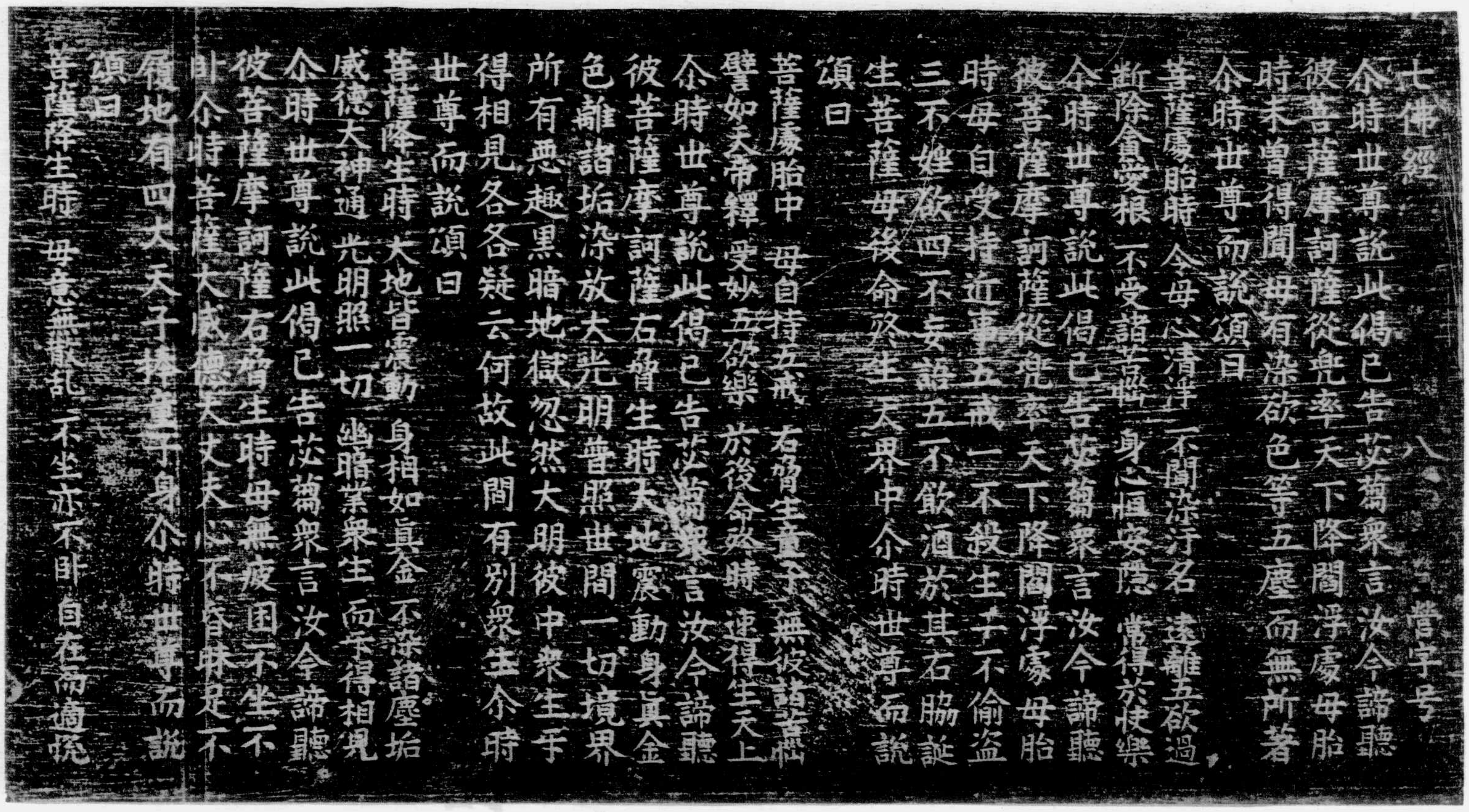
菩薩從兜率　降神母胎時　部摩大夜叉　唱言彼菩薩
棄捨天中身　及於脩羅質　處此母胎中　即受人世報
四王忉利天　夜摩及兜率　乃至於梵世　皆悉聞斯事
菩薩降人間　微妙真金色　諸天悉來集　心懷大喜慶

尒時世尊說此偈已告苾蒭衆言汝今諦聽彼菩薩摩訶薩從兜率天降閻浮時有四大天子威德具足身被甲冑手執弓刀擁護菩薩人非人等皆不侵害尒時世尊而說頌曰

菩薩降生時　忉利天帝釋　遣彼四天王　各具大威力
身被金甲冑　手執弓刀槍　恒時常衛護　羅剎非人等
不敢作惱害　安住母腹中　如處大宮殿　恒受諸快樂

尒時世尊說此偈已告苾蒭衆言汝今諦聽彼菩薩摩訶薩從兜率天下降閻浮處母胎時其身清淨光明照耀如摩尼珠母心安隱無諸熱惱尒時世尊而說頌曰

菩薩處胎時　清淨無瑕穢　猶如瑠璃珠　亦如摩尼寶
光明照世間　如日出雲翳　成就第一義　出生最上智
令母無憂惱　恒行衆善業　有情皆歸仰　安處剎帝利



七佛經　八　營字号

尒時世尊說此偈已告苾蒭衆言汝今諦聽彼菩薩摩訶薩從兜率天下降閻浮處母胎時未曾得聞母有染欲色等五塵而無所著尒時世尊而說頌曰

菩薩處胎時　令母心清淨　不聞染汙名　遠離五欲過
斷除貪愛根　不受諸苦惱　身心恒安隱　常得於快樂

尒時世尊說此偈已告苾蒭衆言汝今諦聽彼菩薩摩訶薩從兜率天下降閻浮處母胎時母自受持近事五戒一不殺生二不偷盜三不婬欲四不妄語五不飲酒於其右脇誕生菩薩母後命終生天界中尒時世尊而說頌曰

菩薩處胎中　母自持五戒　右脅生童子　無彼諸苦惱
譬如天帝釋　受妙五欲樂　於後命終時　速得生天上

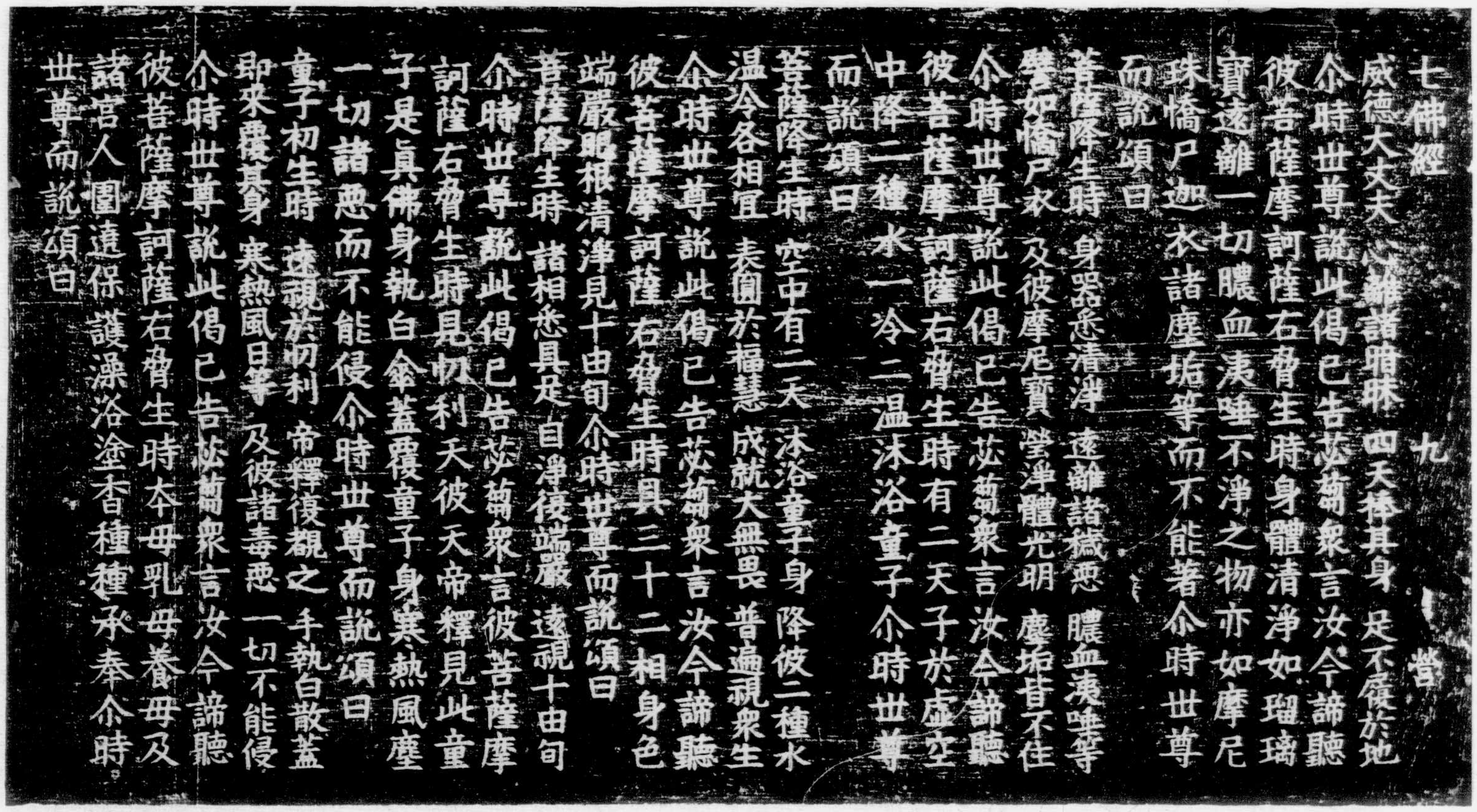
尒時世尊說此偈已告苾蒭衆言汝今諦聽彼菩薩摩訶薩右脅生時大地震動身真金色離諸垢染放大光明普照世間一切境界所有惡趣黑暗地獄忽然大明彼中衆生互得相見各各疑云何故此間有別衆生尒時世尊而說頌曰

菩薩降生時　大地皆震動　身相如真金　不染諸塵垢
威德大神通　光明照一切　幽暗業衆生　而互得相見

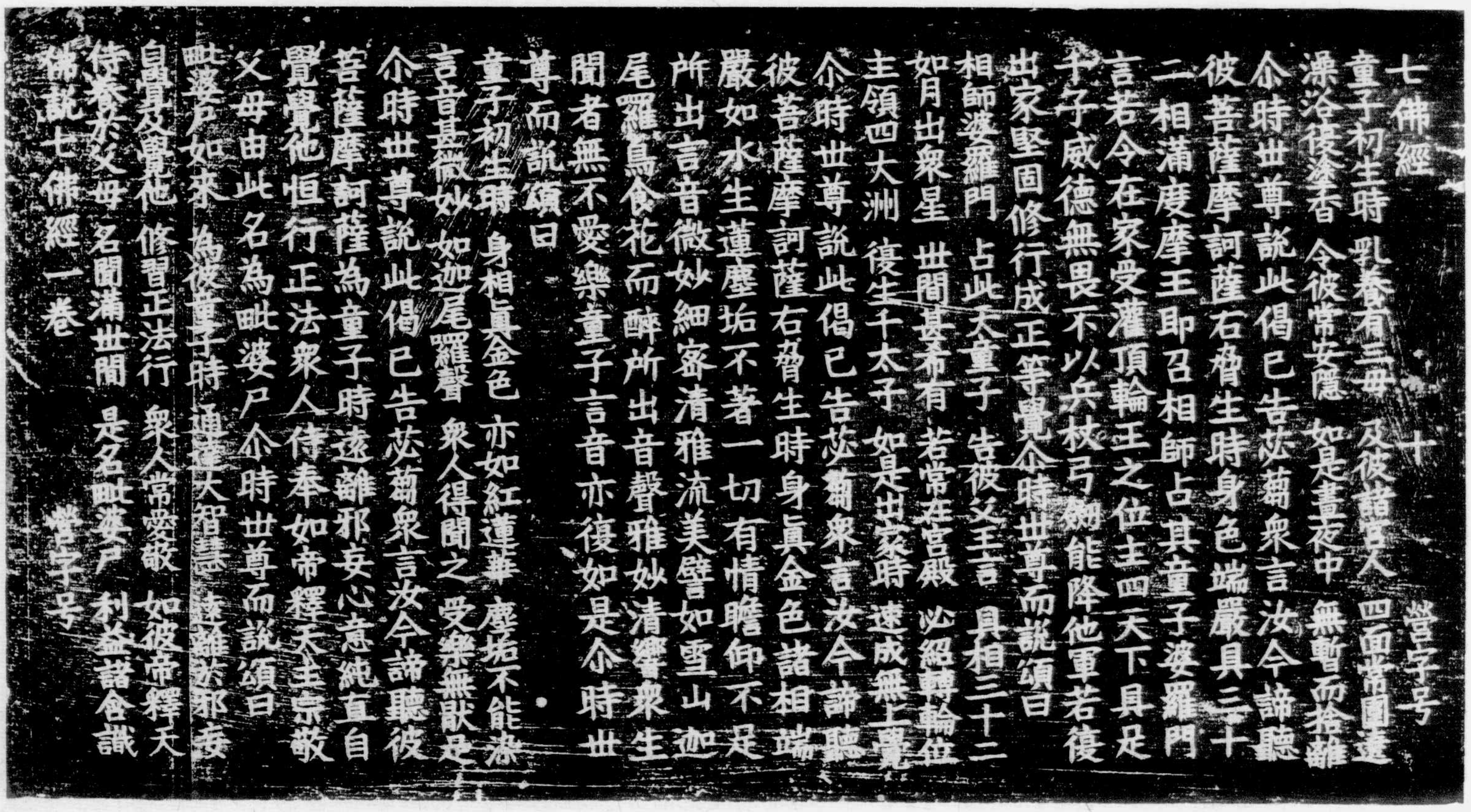
尒時世尊說此偈已告苾蒭衆言汝今諦聽彼菩薩摩訶薩右脅生時母無疲困不坐不卧尒時菩薩大威德大丈夫心不昏昧是不履地有四大天子捧童子身尒時世尊而說頌曰

菩薩降生時　母意無散乱　不坐亦不卧　自在而適悅

塔下八九八八

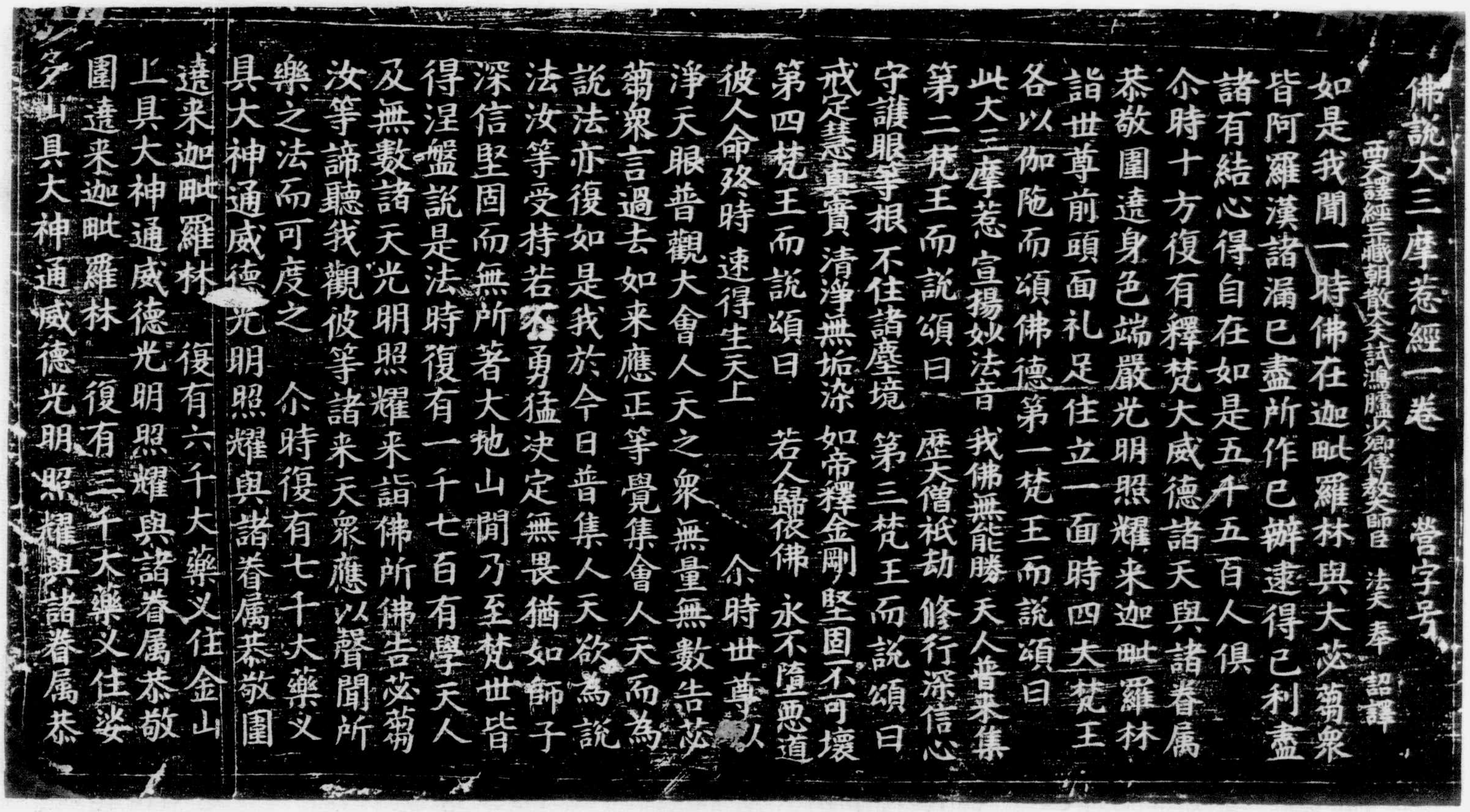


七佛經　九　營
威德大丈夫　心離諸瞻昧　四天捧其身　足不履於地
尒時世尊說此偈已告苾蒭衆言汝今諦聽
彼菩薩摩訶薩右脅生時身體清淨如瑠璃
寶遠離一切膿血洟唾不淨之物亦如摩尼
珠憍尸迦衣諸塵垢等而不能著尒時世尊
而說頌曰
菩薩降生時　身器悉清淨　遠離諸穢惡　膿血洟唾等
譬如憍尸衣　及彼摩尼寶　瑩淨體光明　塵垢皆不住
尒時世尊說此偈已告苾蒭衆言汝今諦聽
彼菩薩摩訶薩右脅生時有二天子於虛空
中降二種水一冷二溫沐浴童子尒時世尊
而說頌曰
菩薩降生時　空中有二天　沐浴童子身　降彼二種水
溫冷各相宜　表圓於福慧　成就大無畏　普遍視衆生
尒時世尊說此偈已告苾蒭衆言汝今諦聽
彼菩薩摩訶薩右脅生時具三十二相身色
端嚴眼根清淨見十由旬尒時世尊而說頌曰
菩薩降生時　諸相悉具足　自淨復端嚴　遠視十由旬
尒時世尊說此偈已告苾蒭衆言彼菩薩摩
訶薩右脅生時見忉利天彼天帝釋見此童
子是眞佛身執白傘蓋覆童子身寒熱風塵
一切諸惡而不能侵尒時世尊而說頌曰
童子初生時　遠視於忉利　帝釋復覩之　手執白散蓋
即來覆其身　寒熱風日等　及彼諸毒惡　一切不能侵
尒時世尊說此偈已告苾蒭衆言汝今諦聽
彼菩薩摩訶薩右脅生時本母乳母養母及
諸宮人圍遶保護澡浴塗香種種承奉尒時
世尊而說頌曰



七佛經　十　營字号
童子初生時　乳養有三母　及彼諸宮人　四面常圍遶
澡浴復塗香　令彼常安隱　如是晝夜中　無暫而捨離
尒時世尊說此偈已告苾蒭衆言汝今諦聽
彼菩薩摩訶薩右脅生時身色端嚴具三十
二相蒲度摩王即召相師占其童子婆羅門
言若令在家受灌頂輪王之位主四天下具足
千子威德無畏不以兵杖弓劍能降他軍若復
出家堅固修行成正等覺尒時世尊而說頌曰
相師婆羅門　占此天童子　告彼父王言　具相三十二
如月出衆星　世間甚希有　若常在宮殿　必紹轉輪位
主領四大洲　復生千太子　如是出家時　速成無上覺
尒時世尊說此偈已告苾蒭衆言汝今諦聽
彼菩薩摩訶薩右脅生時身眞金色諸相端
嚴如水生蓮塵垢不著一切有情瞻仰不足
所出言音微妙細密清雅流美譬如雪山迦
尾羅鳥食花而醉所出音聲雅妙清響衆生
聞者無不愛樂童子言音亦復如是尒時世
尊而說頌曰
童子初生時　身相眞金色　亦如紅蓮華　塵垢不能染
言音甚微妙　如迦尾羅聲　衆人得聞之　受樂無猒足
尒時世尊說此偈已告苾蒭衆言汝今諦聽彼
菩薩摩訶薩為童子時遠離邪妄心意純直自
覺覺他恒行正法衆人侍奉如帝釋天主宗敬
父母由此名為毗婆尸尒時世尊而說頌曰
毗婆尸如來　為彼童子時　通達大智慧　遠離於邪妄
自覺及覺他　修習正法行　衆人常愛敬　如彼帝釋天
侍養於父母　名聞滿世間　是名毗婆尸　利益諸含識
佛說七佛經一卷　營字号

塔下八九八一



佛說大三摩惹經一卷　營字号

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣　法天　奉　詔譯

如是我聞一時佛在迦毗羅林與大苾芻衆皆阿羅漢諸漏已盡所作已辦逮得己利盡諸有結心得自在如是五千五百人俱尒時十方復有釋梵大威德諸天與諸眷屬恭敬圍遶身色端嚴光明照耀来迦毗羅林詣世尊前頭面礼足住立一面時四大梵王各以伽陁而頌佛德第一梵王而說頌曰

此大三摩惹　宣揚妙法音　我佛無能勝　天人普来集

第二梵王而說頌曰

歷大僧祇劫　修行深信心　守護眼等根　不住諸塵境

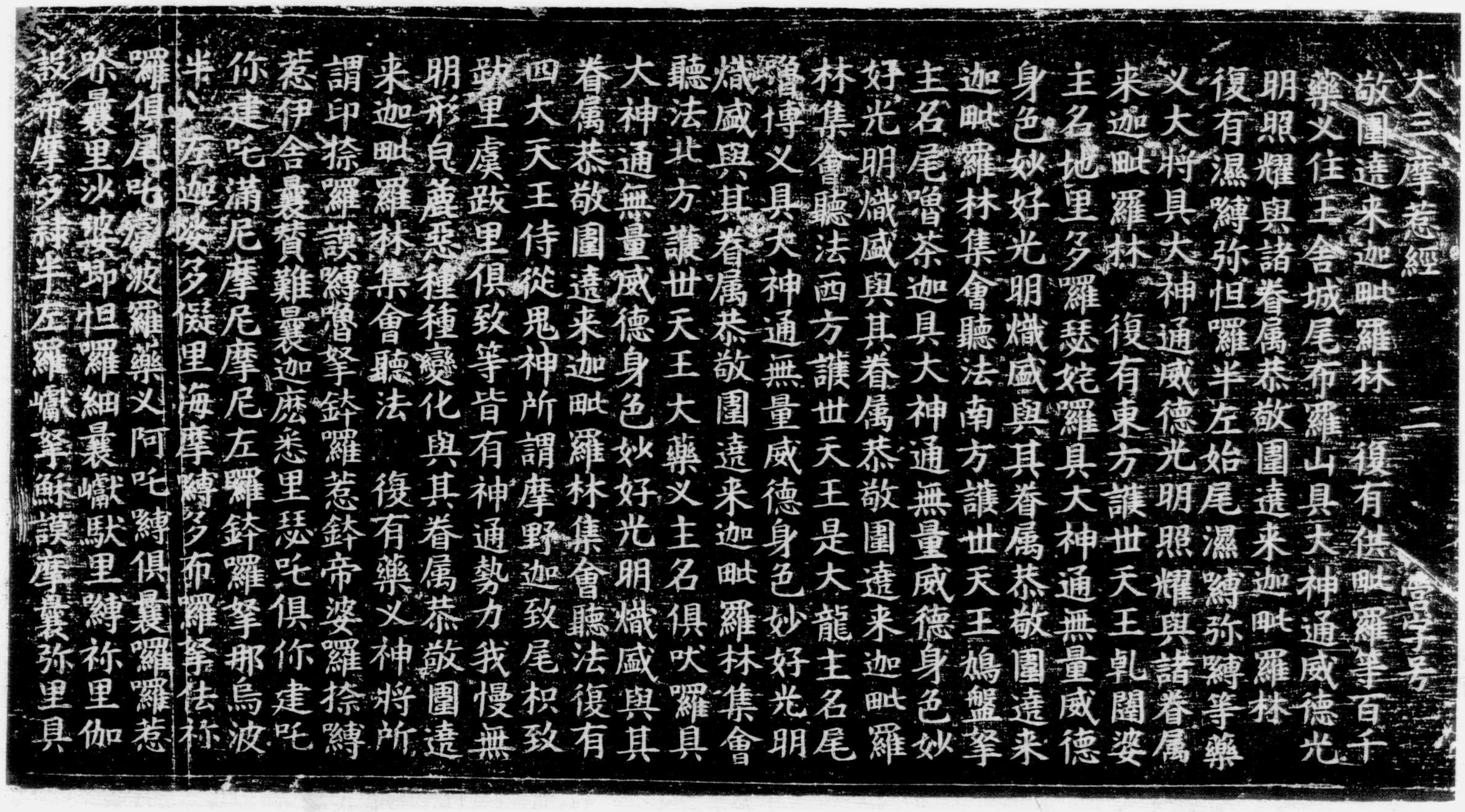
第三梵王而說頌曰

戒定慧眞實　清淨無垢染　如帝釋金剛　堅固不可壞

第四梵王而說頌曰

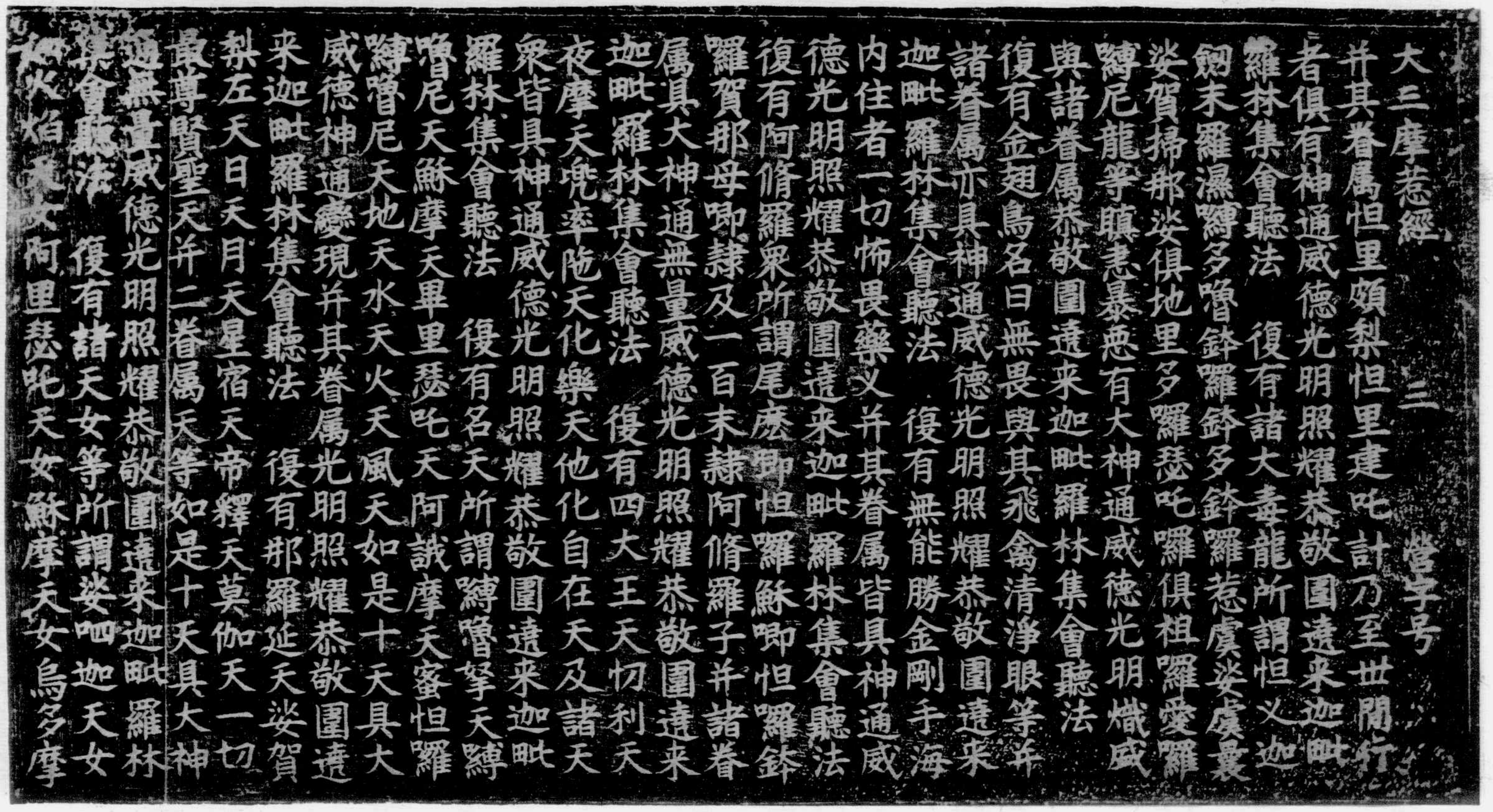
若人歸依佛　永不墮惡道　彼人命終時　速得生天上

尒時世尊以淨天眼普觀大會人天之衆無量無數告苾芻衆言過去如来應正等覺集會人天而為說法亦復如是我於今日普集人天欲為說法汝等受持若不勇猛决定無畏猶如師子深信堅固而無所著大地山間乃至梵世皆得涅盤說是法時復有一千七百有學天人及無數諸天光明照耀来詣佛所佛告苾芻汝等諦聽我觀彼等諸来天衆應以聲聞所樂之法而可度之　尒時復有七千大藥叉具大神通威德光明照耀與諸眷屬恭敬圍遶来迦毗羅林　復有六千大藥叉住金山上具大神通威德光明照耀與諸眷屬恭敬圍遶来迦毗羅林　復有三千大藥叉住娑多山具大神通威德光明照耀與諸眷屬恭

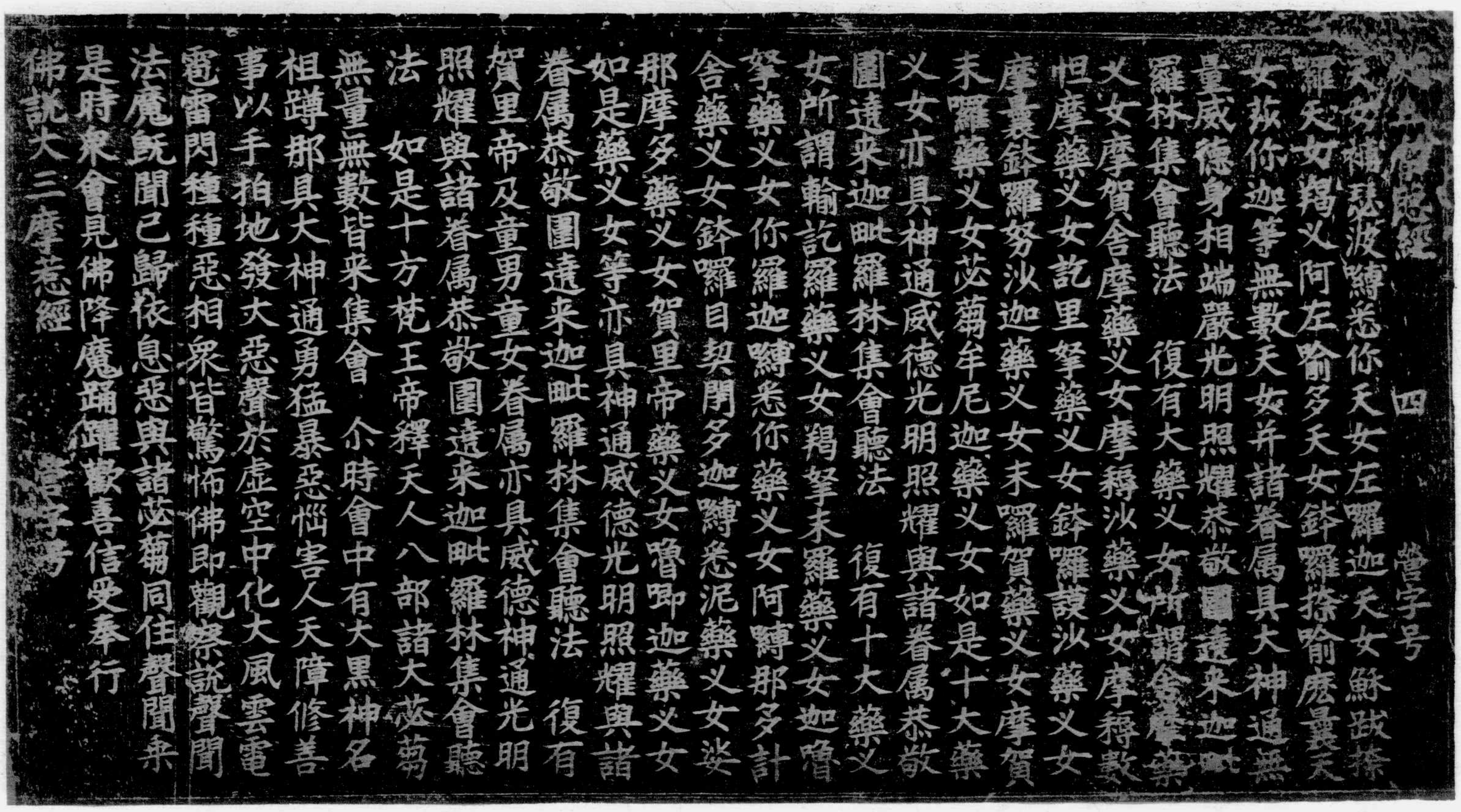


大三摩惹經　二　營字号

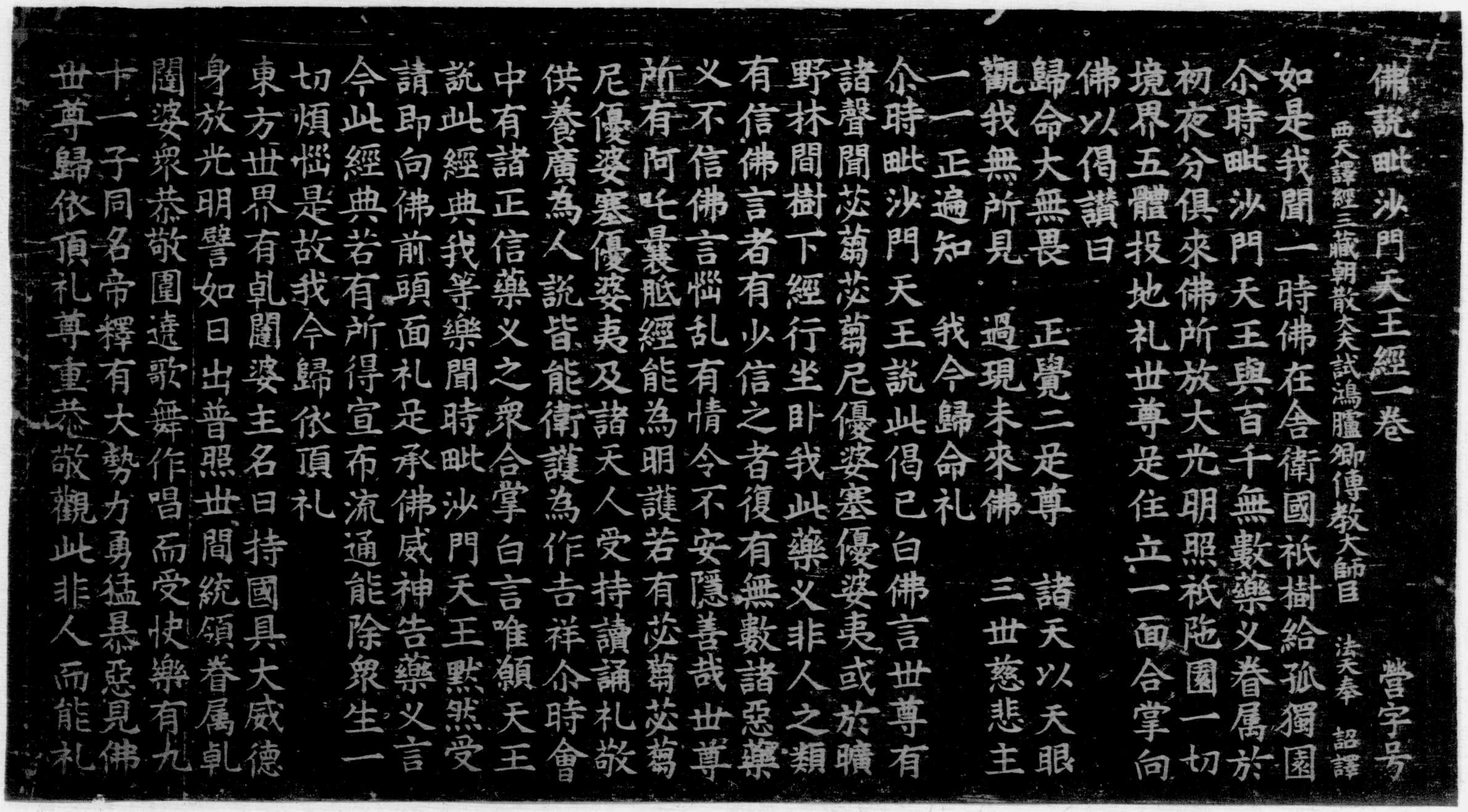
敬圍遶来迦毗羅林　復有供毗羅等百千藥叉住王舍城尾布羅山具大神通威德光明照耀與諸眷屬恭敬圍遶来迦毗羅林　復有濕縛弥怛囉半左始尾濕縛弥縛等藥叉大將具大神通威德光明照耀與諸眷屬来迦毗羅林　復有東方護世天王乾闥婆主名地里多囉瑟姹囉具大神通無量威德身色妙好光明熾盛與其眷屬恭敬圍遶来迦毗羅林集會聽法南方護世天王鳩盤拏主名尾嚕茶迦具大神通無量威德身色妙好光明熾盛與其眷屬恭敬圍遶来迦毗羅林集會聽法西方護世天王是大龍主名尾嚕博义具大神通無量威德身色妙好光明熾盛與其眷屬恭敬圍遶来迦毗羅林集會聽法北方護世天王大藥叉主名俱吠囉具大神通無量威德身色妙好光明熾盛與其眷屬恭敬圍遶来迦毗羅林集會聽法復有四大天王侍從鬼神所謂摩野迦致尾枳致皷里虞皷里俱致等皆有神通勢力我慢無明形皃麁惡種種變化與其眷屬恭敬圍遶来迦毗羅林集會聽法　復有藥叉神將所謂印捺囉謨嚩嚕拏鉢囉惹鉢帝娑囉捺嚩惹伊舍曩賛難曩迦麽悉里瑟吒俱你建吒你建吒滿尼摩尼摩尼左囉鉢囉拏𨚗烏波半左迦娑多儗里海摩嚩多布囉拏佉袮囉俱尾吒嚩波囉藥叉阿吒嚩俱曩囉囉惹祢曩里沙娑野怛囉細曩曩巘馱里嚩祢里伽設帝摩多隷半左羅巘拏穌謨摩曩弥里具

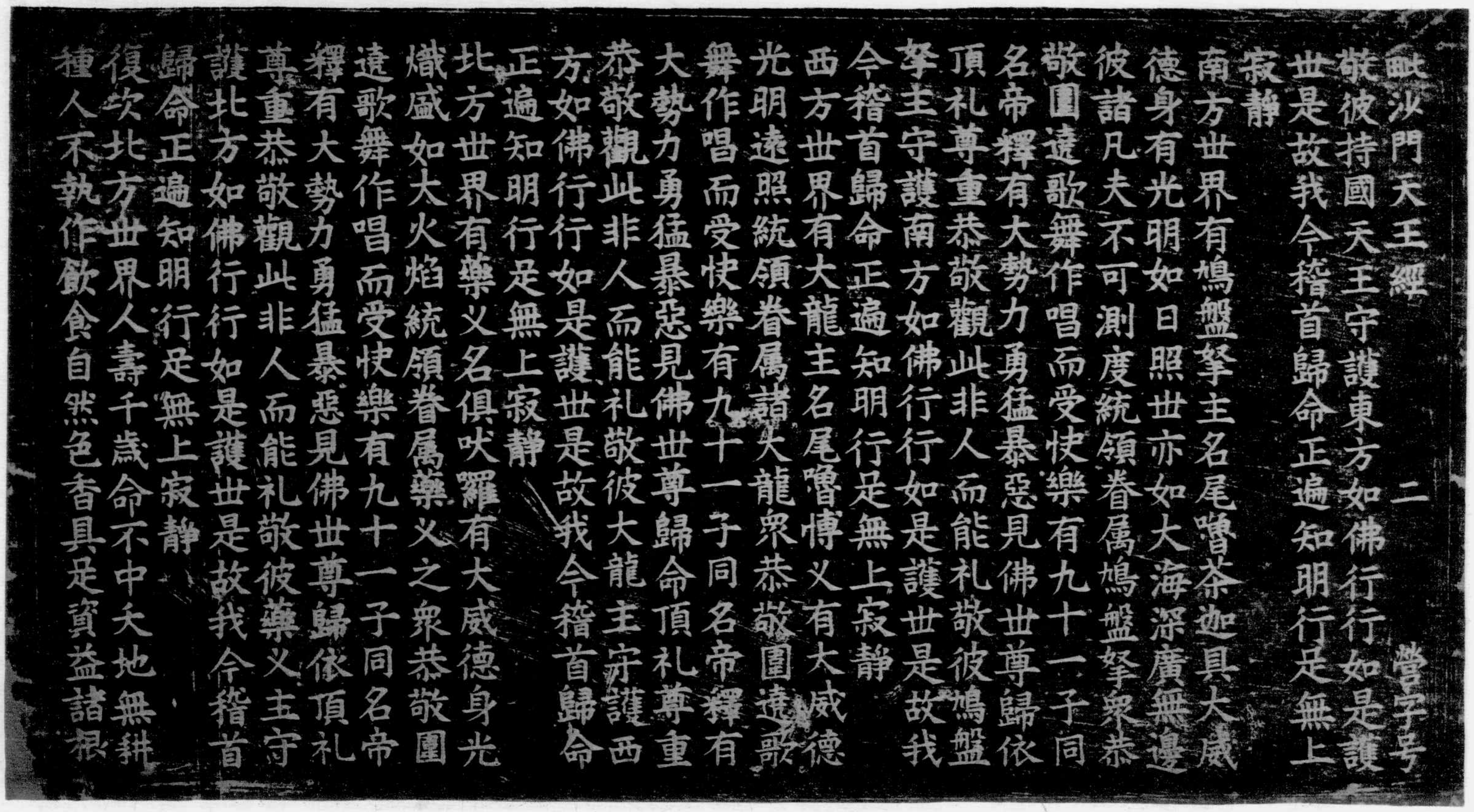


大三摩惹經　三　營字号
并其眷屬怛里頞梨怛里建吒計乃至世間行
者俱有神通威德光明照耀恭敬圍遶来迦毗
羅林集會聽法　復有諸大毒龍所謂怛乂迦
鋼末羅濕嚩多嚕鉢羅鉢多羅惹虞娑虞曩
娑賀掃那娑俱地里多羅瑟吒囉俱祖囉愛羅
嚩尼龍等瞋恚暴惡有大神通威德光明熾威
與諸眷屬恭敬圍遶来迦毗羅林集會聽法
復有金翅鳥名曰無畏與其飛禽清淨眼等并
諸眷屬亦具神通威德光明照耀恭敬圍遶来
迦毗羅林集會聽法　復有無能勝金剛手海
内住者一切怖畏藥乂并其眷屬皆具神通威
德光明照耀恭敬圍遶来迦毗羅林集會聽法
復有阿脩羅衆所謂尾麽哷怛囉穌哷怛囉鉢
羅賀那母哷隷及一百末隷阿脩羅子并諸眷
屬具大神通無量威德光明照耀恭敬圍遶来
迦毗羅林集會聽法　復有四大王天忉利天
夜摩天兜率陁天化樂天他化自在天及諸天
衆皆具神通威德光明照耀恭敬圍遶来迦毗
羅林集會聽法　復有名天所謂嚩嚕拏天嚩
嚕尼天穌摩天畢里瑟吒天阿誐摩天畲怛羅
嚩嚕尼天地天水天火天風天如是十天具大
威德神通變現并其眷屬光明照耀恭敬圍遶
来迦毗羅林集會聽法　復有那羅延天娑賀
梨左天日天月天星宿天帝釋天莫伽天一切
最尊賢聖天并二眷屬天等如是十天具大神
通無量威德光明照耀恭敬圍遶来迦毗羅林
集會聽法　復有諸天女等所謂娑呬迦天女
[illegible]火焰天女阿里瑟吒天女穌摩天女烏多摩

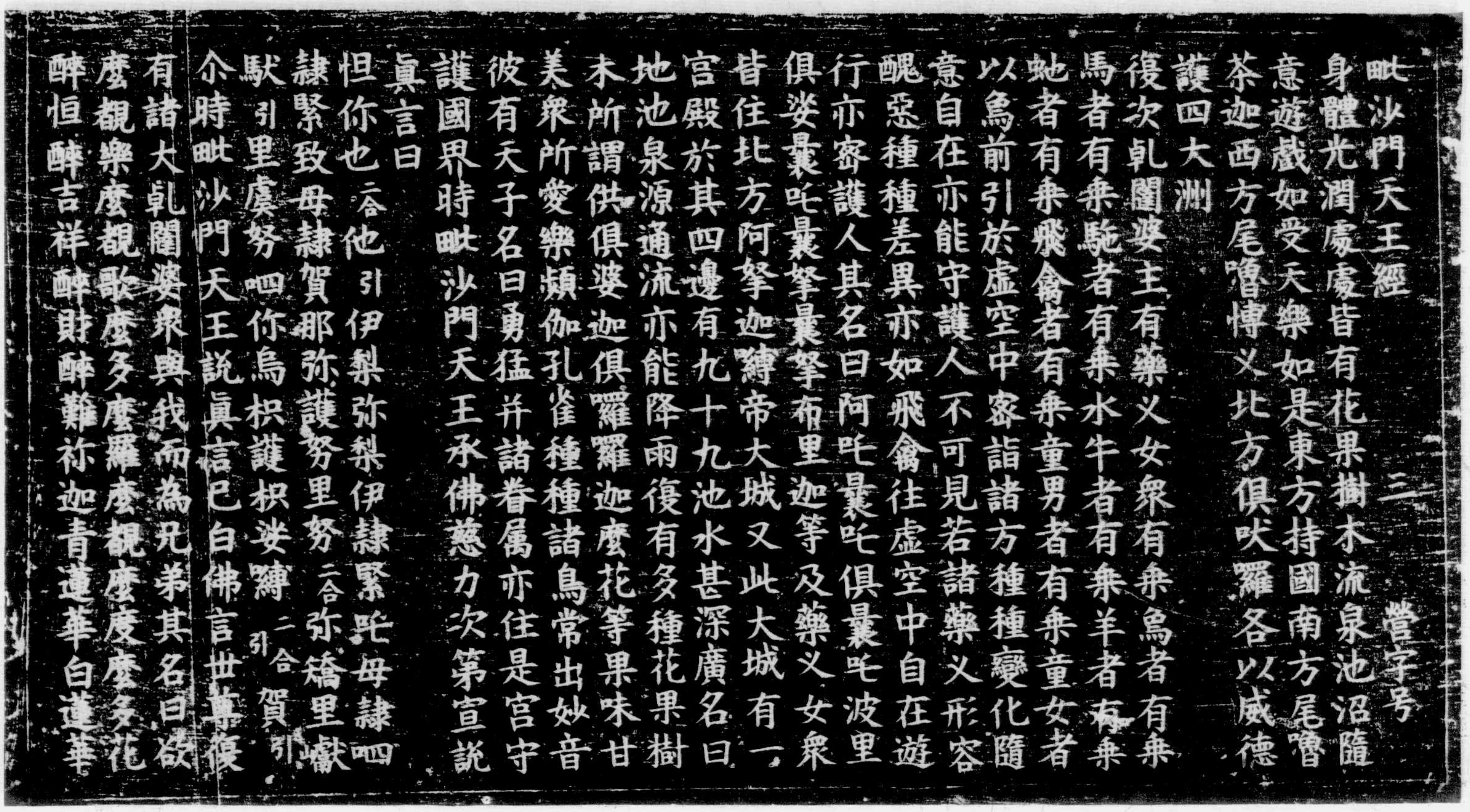


[illegible]經　四　營字号
天女補瑟波嚩悉你天女左囉迦天女穌跋捺
羅天女羯乂阿左嚕多天女鉢羅捺喻麽曩天
女拔你迦等無數天女并諸眷屬具大神通無
量威德身相端嚴光明照耀恭敬圍遶来迦毗
羅林集會聽法　復有大藥乂女所謂[illegible]藥
乂女摩賀舍摩藥乂女摩穪沙藥乂女摩穪數
怛摩藥乂女訖里拏藥乂女鉢囉護沙藥乂女
摩曩鉢囉努沙迦藥乂女末囉賀藥乂女摩賀
末囉藥乂女苾蒭牟尼迦藥乂女如是十大藥
乂女亦具神通威德光明照耀與諸眷屬恭敬
圍遶来迦毗羅林集會聽法　復有十大藥乂
女所謂輸訖羅藥乂女羯拏末羅藥乂女迦嚕
拏藥乂女你羅迦嚩悉你藥乂女阿嚩那多計
舍藥乂女鉢囉目契閉多迦嚩悉泥藥乂女娑
那摩多藥乂女賀里帝藥乂女嚕哷迦藥乂女
如是藥乂女等亦具神通威德光明照耀與諸
眷屬恭敬圍遶来迦毗羅林集會聽法　復有
賀里帝及童男童女眷屬亦具威德神通光明
照耀與諸眷屬恭敬圍遶来迦毗羅林集會聽
法　如是十方梵王帝釋天人八部諸大苾蒭
無量無數皆来集會　尒時會中有大黑神名
祖蹲那具大神通勇猛暴惡惱害人天障修善
事以手拍地發大惡聲於虚空中化大風雲電
雹雷閃種種惡相衆皆驚怖佛即觀察說聲聞
法魔既聞已歸依息惡與諸苾蒭同住聲聞乘
是時衆會見佛降魔踊躍歡喜信受奉行
佛說大三摩惹經　營字号


佛說毗沙門天王經一卷　　營字号
（西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣　法天奉　詔譯）
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
尒時毗沙門天王與百千無數藥义眷屬於
初夜分俱來佛所放大光明照祇陁園一切
境界五體投地礼世尊是住立一面合掌向
佛以偈讚曰
歸命大無畏　正覺二足尊　諸天以天眼
觀我無所見　過現未來佛　三世慈悲主
一一正遍知　我今歸命礼
尒時毗沙門天王說此偈已白佛言世尊有
諸聲聞苾蒭苾蒭尼優婆塞優婆夷或於曠
野林間樹下經行坐卧我此藥义非人之類
有信佛言者有少信之者復有無數諸惡藥
义不信佛言惱乱有情令不安隱善哉世尊
所有阿吒曩胝經能為明護若有苾蒭苾蒭
尼優婆塞優婆夷及諸天人受持讀誦礼敬
供養廣為人說皆能衛護為作吉祥尒時會
中有諸正信藥义之衆合掌白言唯願天王
說此經典我等樂聞時毗沙門天王默然受
請即向佛前頭面礼足承佛威神告藥义言
今此經典若有所得宣布流通能除衆生一
切煩惱是故我今歸依頂礼
東方世界有乹闥婆主名曰持國具大威德
身放光明譬如日出普照世間統領眷屬乹
闥婆衆恭敬圍遶歌舞作唱而受快樂有九
十一子同名帝釋有大勢力勇猛暴惡見佛
世尊歸依頂礼尊重恭敬觀此非人而能礼


毗沙門天王經　二　　營字号
敬彼持國天王守護東方如佛行行如是護
世是故我今稽首歸命正遍知明行足無上
寂靜
南方世界有鳩盤拏主名尾嚕茶迦具大威
德身有光明如日照世亦如大海深廣無邊
彼諸凡夫不可測度統領眷屬鳩盤拏衆恭
敬圍遶歌舞作唱而受快樂有九十一子同
名帝釋有大勢力勇猛暴惡見佛世尊歸依
頂礼尊重恭敬觀此非人而能礼敬彼鳩盤
拏主守護南方如佛行行如是護世是故我
今稽首歸命正遍知明行足無上寂靜
西方世界有大龍主名尾嚕博义有大威德
光明遠照統領眷屬諸大龍衆恭敬圍遶歌
舞作唱而受快樂有九十一子同名帝釋有
大勢力勇猛暴惡見佛世尊歸命頂礼尊重
恭敬觀此非人而能礼敬彼大龍主守護西
方如佛行行如是護世是故我今稽首歸命
正遍知明行足無上寂靜
北方世界有藥义名俱吠羅有大威德身光
熾盛如大火焰統領眷屬藥义之衆恭敬圍
遶歌舞作唱而受快樂有九十一子同名帝
釋有大勢力勇猛暴惡見佛世尊歸依頂礼
尊重恭敬觀此非人而能礼敬彼藥义主守
護北方如佛行行如是護世是故我今稽首
歸命正遍知明行足無上寂靜
復次北方世界人壽千歲命不中夭地無耕
種人不執作飲食自然色香具是資益諸根

塔下八九九五



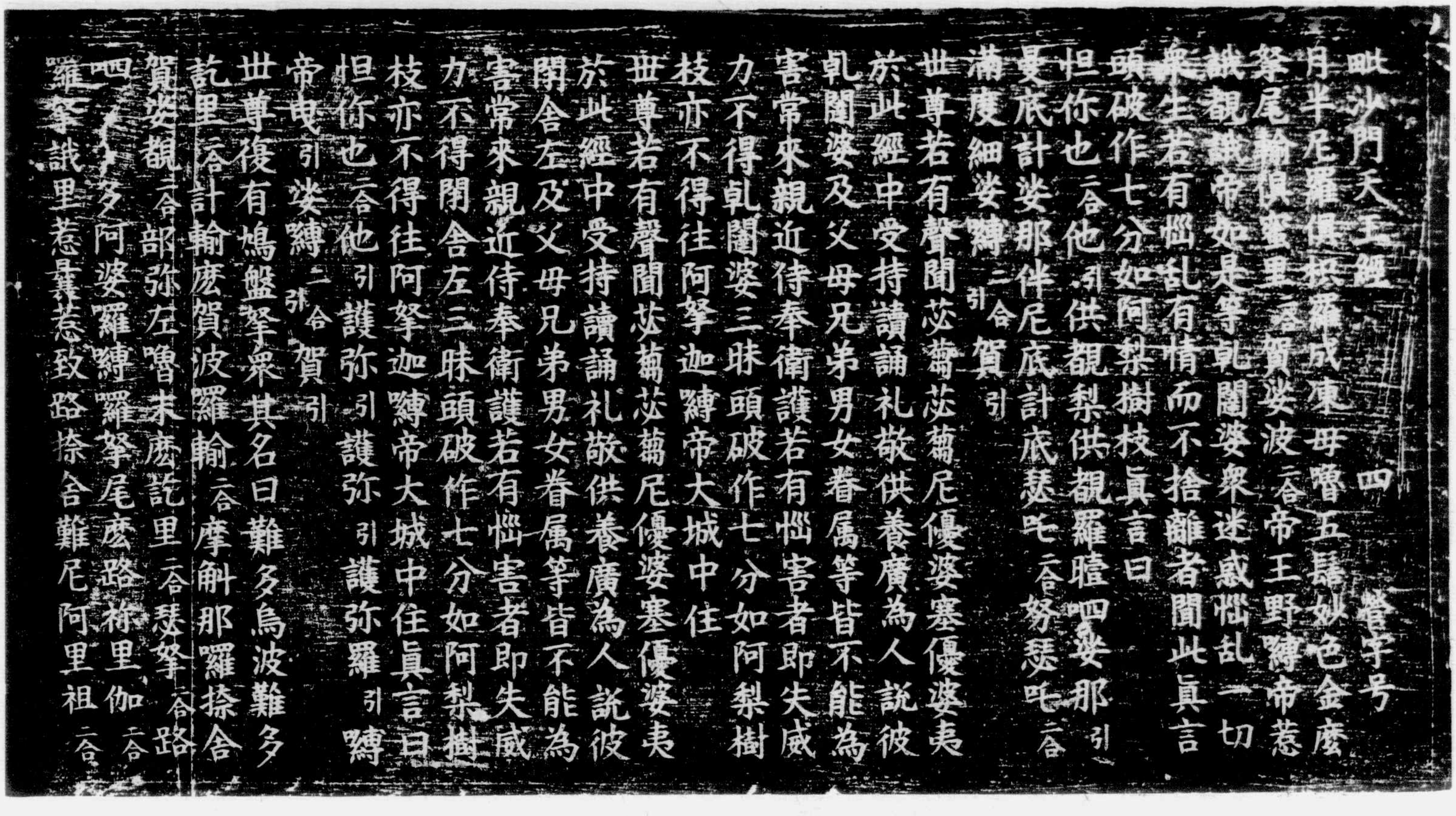
毗沙門天王經　三　營字号

身體光潤處處皆有花果樹木流泉池沼隨
意遊戲如受天樂如是東方持國南方尾嚕
荼迦西方尾嚕博乂北方俱吠羅各以威德
護四大洲

復次乹闥婆主有藥乂女衆有乘鳥者有乘
馬者有乘駝者有乘水牛者有乘羊者有乘
虵者有乘飛禽者有乘童男者有乘童女者
以為前引於虛空中密詣諸方種種變化隨
意自在亦能守護人不可見若諸藥乂形容
醜惡種種差異亦如飛禽往虛空中自在遊
行亦密護人其名曰阿吒曩吒俱曩吒波里
俱娑曩吒曩拏曩拏布里迦等及藥乂女衆
皆住北方阿拏迦嚩帝大城又此大城有一
宮殿於其四邊有九十九池水甚深廣名曰
地池泉源通流亦能降雨復有多種花果樹
木所謂供俱婆迦俱羅羅迦麼花等果味甘
美衆所愛樂頻伽孔雀種種諸鳥常出妙音
彼有天子名曰勇猛并諸眷屬亦住是宮守
護國界時毗沙門天王承佛慈力次第宣說
真言曰

怛你也（二合）他（引）伊梨弥梨伊隷緊吒母隷呬
隷緊致母隷賀那弥護努里努（二合）弥矯里獻
馱（引）里虞努呬你烏枳護枳娑嚩（二合引）賀（引）

介時毗沙門天王說真言已白佛言世尊復
有諸大乹闥婆衆與我而為兄弟其名曰欲
麼覩樂麼覩歌麼多麼羅麼覩麼度麼多花
醉恒醉吉祥醉財醉難祢迦青蓮華白蓮華



毗沙門天王經　四　營字号

月半尼羅俱枳羅成就母嚕五髻妙色金麼
拏尾輸俱蜜里（二合）賀娑波（二合）帝王野嚩帝惹
誐覩誐帝如是等乹闥婆衆迷惑惱乱一切
衆生若有惱乱有情而不捨離者聞此真言
頭破作七分如阿梨樹枝真言曰

怛你也（二合）他（引）供覩梨供覩羅瞳呬娑那（引）
曼底計娑那伴尼底計底瑟吒（二合）努瑟吒（二合）
滿度細娑嚩（二合引）賀（引）

世尊若有聲聞苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷
於此經中受持讀誦礼敬供養廣為人說彼
乹闥婆及乂母兄弟男女眷屬等皆不能為
害常來親近侍奉衛護若有惱害者即失威
力不得乹闥婆三昧頭破作七分如阿梨樹
枝亦不得往阿拏迦嚩帝大城中住

世尊若有聲聞苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷
於此經中受持讀誦礼敬供養廣為人說彼
閉舍左及乂母兄弟男女眷屬等皆不能為
害常來親近侍奉衛護若有惱害者即失威
力不得閉舍左三昧頭破作七分如阿梨樹
枝亦不得往阿拏迦嚩帝大城中住真言曰

怛你也（二合）他（引）護弥（引）護弥（引）護弥羅（引）嚩
帝曳（引）娑嚩（二合引）賀（引）

世尊復有鳩盤拏衆其名曰難多烏波難多
訖里（二合）計輸麼賀波羅輸（二合）摩斛那羅捺舍
賀娑覩（二合）部弥左嚕末麼訖里（二合）瑟拏（二合）路
呬[illegible]多阿娑羅嚩羅拏尾麼路祢里伽（二合）
羅拏誐里惹曩惹致路捺舍難尼阿里祖（二合）

塔下八九九四

毗沙門天王經　五　營字号

諾迦麼迦曀羅𪿃拏訖里（二合）野虞般多怛羅野（二合）劒末羅䟦捺里（二合）迦薩里嚩（二合）覽誐唧怛羅（二合）芻等如是鳩盤拏衆迷惑惱乱一切有情若有惱乱者聞此眞言頭破作七分如阿梨樹枝眞言曰

怛你也（二合）他（引）悉里尾悉里悉里尾悉里訖里（二合）瑟拏（二合）蹉誐隸迦羅尼畢孕（二合）誐隸娑嚩（二合引）賀

世尊若有聲聞苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷於此經中受持讀誦礼敬供養廣為人說彼鳩盤拏衆及父母兄弟男女眷屬等皆不能為害常來親近侍奉衛護若有惱害者即失威力不得鳩盤拏三昧頭破作七分如阿梨樹枝亦不得往阿拏迦嚩帝大城中住

世尊若有聲聞苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷於此經中受持讀誦礼敬供養廣為人說彼必隸多及彼父母兄弟男女眷屬等皆不能為害常來親近侍奉供養若有惱害者即失威力不得必隸多三昧頭破作七分如阿梨樹枝亦不得往阿拏迦嚩帝大城中住眞言曰

怛你也（二合）他（引）喻弥喻弥隸喻弥羅嚩帝曳娑嚩（二合引）賀（引）

世尊我今復說諸大龍衆其名曰難努波難努難祢嚩嚩蘇計里䟦捺羅（二合）惹敢（二合）迦畢孕（二合）誐路那地迦羅拏印捺羅（二合）嚩護苾悉帝（二合）迦阿輸俱弥多輸迦尾鉢羅（二合）目訖覩

毗沙門天王經　六　營字号

惹焰鉢帝必里（二合）免多羅唧怛羅（二合）多羅心里（二合）免給唧怛羅（二合）鉢羅（二合）賀嚩哷麼賀嬪尼所（二合）惹喻底羅蘇麼賀訖里瑟拏部惹敢（二合）誐麼阿惹播羅怛乞义（二合）嚩摩訖里（二合）瑟拏（二合）舍野摩秫俱（二合）乃至世間行者如是龍等惱乱有情聞此眞言頭破作七分如阿梨樹枝眞言曰

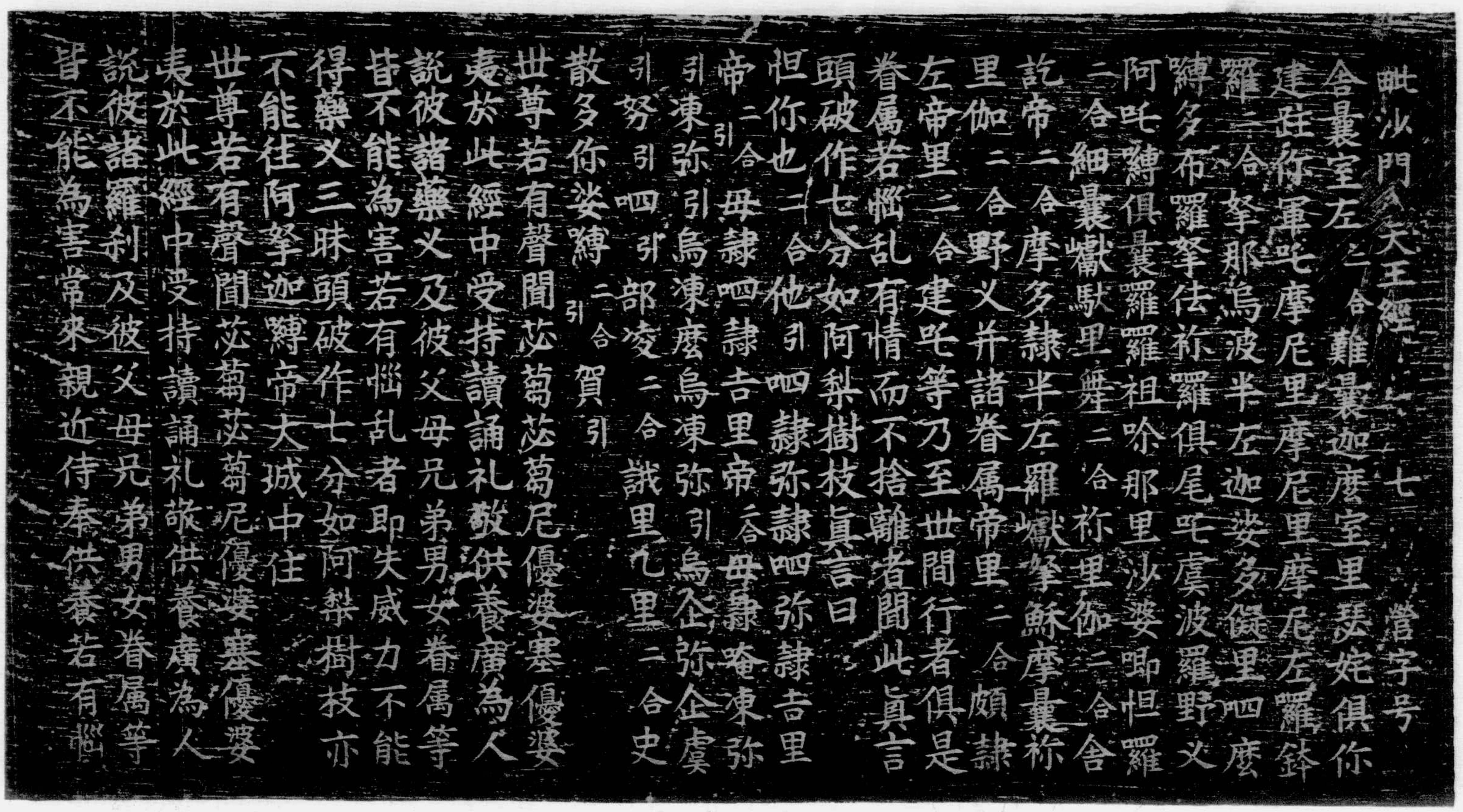
怛你也（二合）他（引）唧隸尾唧隸唧隸尾唧隸虞里𪿃䭾里摩鄧霓賛拏（引）隸娑嚩（二合引）賀（引）

世尊若有聲聞苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷於此經中受持讀誦礼敬供養廣為人說彼諸龍衆及彼父母兄弟男女眷屬等皆不能為害常來親近侍奉衛護若有惱害者即失威力不得龍中三昧頭破作七分如阿梨樹枝亦不得往阿拏迦嚩帝大城中住

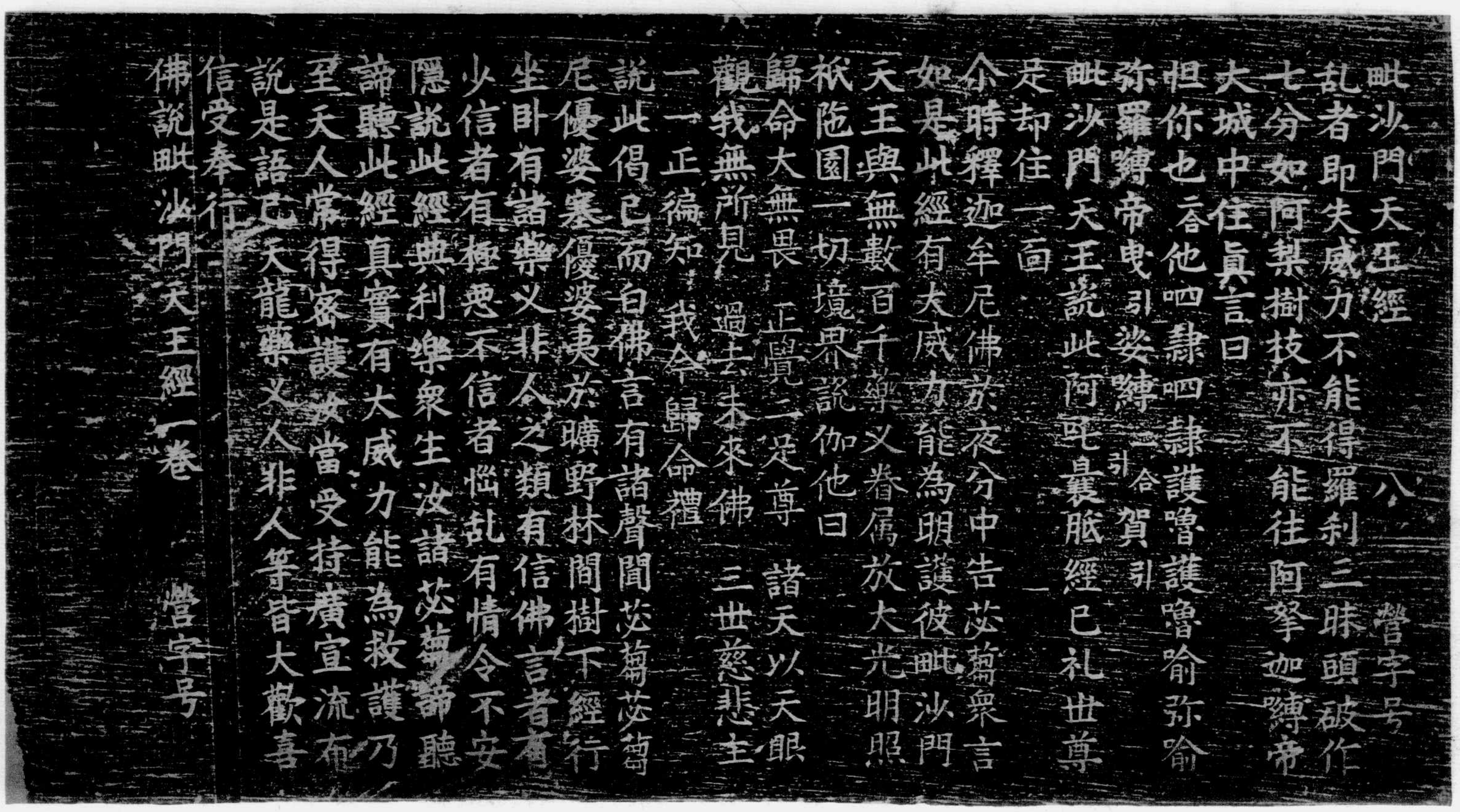
世尊若有聲聞苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷於此經中受持讀誦礼敬供養廣為人說彼羯吒布怛曩及彼父母兄弟男女眷屬等皆不能為害常來親近侍奉供養若有惱害者即失威力不得羯吒布怛曩三昧頭破作七分如阿梨樹枝亦不能往阿拏迦嚩帝大城中住眞言曰

怛你也（二合）他（引）阿閉嚩賀你（引）嚩帝曳（引）娑嚩（二合引）賀（引）

世尊我今說彼藥义大將其名曰印捺羅（二合）蘇謨嚩嚕拏鉢羅（二合）惹鉢帝娑羅捺嚩惹伊

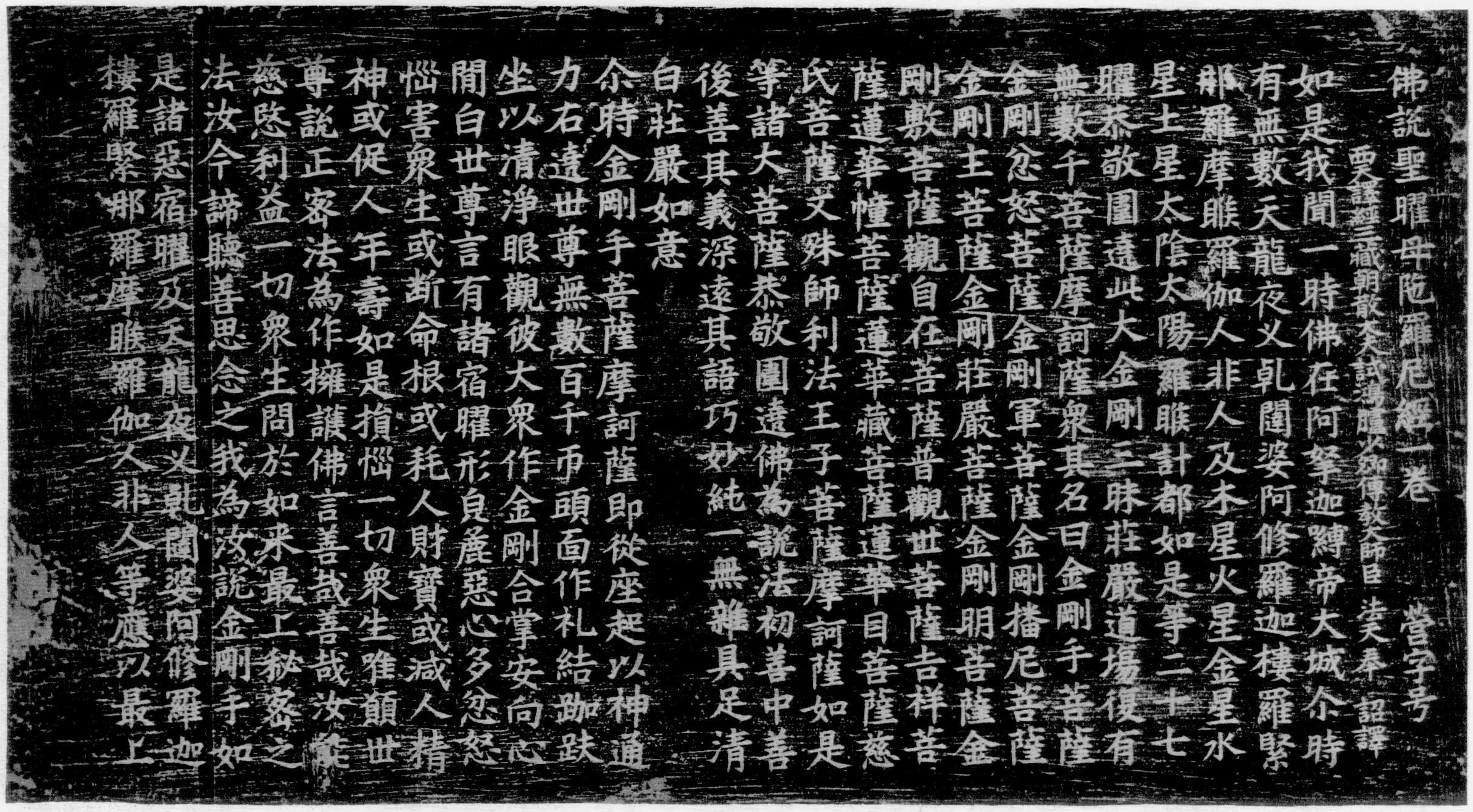


毗沙門天王經　七　營字号
舍曩室左（二合）難曩迦麼室里瑟姹俱你
建跓衎罩吒摩尼里摩尼左羅鉢
羅（二合）拏那烏波半左迦娑多儗里（四）麼
縛多布羅拏佉祢羅俱尾吒虞波羅野叉
阿吒縛俱曩羅羅祖唅那里沙娑唧怛羅
（二合）細曩巘馱里舝（二合）祢里伽（二合）舍
訖帝（二合）摩多隸半左羅巘拏穌摩曩祢
里伽（二合）野叉并諸眷屬帝里（二合）頗隸
左帝里（二合）建吒等乃至世間行者俱是
眷屬若惱乱有情而不捨離者聞此真言
頭破作七分如阿梨樹枝真言曰
怛你也（二合）他（引）唧隸弥隸唧弥隸吉里
帝（引二合）母隸唧隸吉里帝（二合）母隸唵凍弥
（引）凍弥（引）烏凍麼烏凍弥（引）烏企弥企虞
（引）努（引）唧（引）部凌（二合）誐里乞里（二合）史
散多你娑縛（二合）賀（引）
世尊若有聲聞苾芻苾芻尼優婆塞優婆
夷於此經中受持讀誦礼敬供養廣為人
說彼諸藥叉及彼父母兄弟男女眷屬等
皆不能為害若有惱乱者即失威力不能
得藥叉三昧頭破作七分如阿梨樹枝亦
不能往阿拏迦嚩帝大城中住
世尊若有聲聞苾芻苾芻尼優婆塞優婆
夷於此經中受持讀誦礼敬供養廣為人
說彼諸羅刹及彼父母兄弟男女眷屬等
皆不能為害常來親近侍奉供養若有惱



毗沙門天王經　八　營字号
乱者即失威力不能得羅刹三昧頭破作
七分如阿梨樹枝亦不能往阿拏迦嚩帝
大城中住真言曰
怛你也（二合）他唧隸唧隸護嚕護嚕喻弥喻
弥羅嚩帝曳（引）娑嚩（引二合）賀（引）
毗沙門天王說此阿吒曩胝經已礼世尊
足却住一面
尒時釋迦牟尼佛於夜分中告苾芻衆言
如是此經有大威力能為明護彼毗沙門
天王與無數百千藥叉眷屬放大光明照
祇陁園一切境界說伽他曰
歸命大無畏　正覺二足尊　諸天以天眼
觀我無所見　過去未來佛　三世慈悲主
一一正徧知　我今歸命禮
說此偈已而白佛言有諸聲聞苾芻苾芻
尼優婆塞優婆夷於曠野林間樹下經行
坐卧有諸藥叉非人之類有信佛言者有
少信者有極惡不信者惱乱有情令不安
隱說此經典利樂衆生汝諸苾芻諦聽
諦聽此經真實有大威力能為救護乃
至天人常得密護汝當受持廣宣流布
說是語已天龍藥叉人非人等皆大歡喜
信受奉行
佛說毗沙門天王經一卷　營字号

塔下八九九二

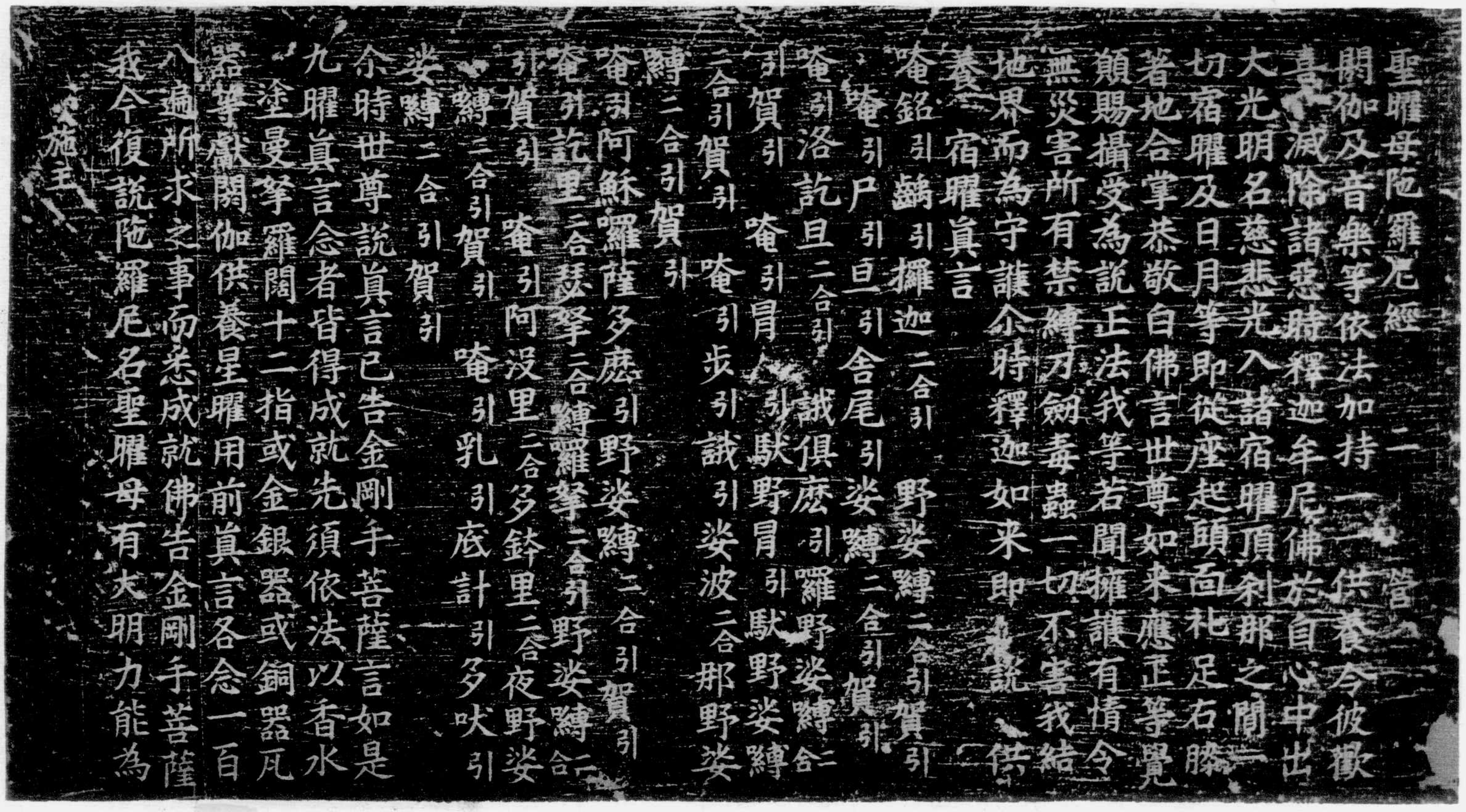


佛說聖曜母陁羅尼經一卷　營字号

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣法天奉詔譯

如是我聞一時佛在阿拏迦嚩帝大城尒時有無數天龍夜乂乹闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人及木星火星金星水星土星太陰太陽羅睺計都如是等二十七曜恭敬圍遶此大金剛三昧莊嚴道場復有無數千菩薩摩訶薩衆其名曰金剛手菩薩金剛忿怒菩薩金剛軍菩薩金剛播尼菩薩金剛主菩薩金剛莊嚴菩薩金剛明菩薩金剛數菩薩觀自在菩薩普觀世菩薩吉祥菩薩蓮華幢菩薩蓮華藏菩薩蓮華目菩薩慈氏菩薩文殊師利法王子菩薩摩訶薩如是等諸大菩薩恭敬圍遶佛為說法初善中善後善其義深遠其語巧妙純一無雜具足清白莊嚴如意

尒時金剛手菩薩摩訶薩即從座起以神通力右遶世尊無數百千帀頭面作礼結跏趺坐以清淨眼觀彼大衆作金剛合掌安向心間白世尊言有諸宿曜形皃麁惡心多忿怒惱害衆生或斷命根或耗人財寶或減人精神或促人年壽如是損惱一切衆生唯願世尊說正密法為作擁護佛言善哉善哉汝能慈愍利益一切衆生問於如来最上秘密之法汝今諦聽善思念之我為汝說金剛手如是諸惡宿曜及天龍夜乂乹闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等應以最上



聖曜母陁羅尼經　二　營

闕伽及音樂等依法加持一一供養令彼歡喜滅除諸惡時釋迦牟尼佛於自心中出大光明名慈悲光入諸宿曜頂剎那之間一切宿曜及日月等即從座起頭面礼足右膝著地合掌恭敬白佛言世尊如来應正等覺願賜攝受為說正法我等若聞擁護有情令無災害所有禁縛刀劒毒蟲一切不害我結地界而為守護尒時釋迦如来即說供養宿曜眞言

唵鉊（引）齲（引）攞迦（二合引）野娑嚩（二合引）賀（引）

唵（引）尸（引）亘（引）舍尾（引）娑嚩（二合引）賀（引）

唵（引）洛訖旦（二合引）誐俱麽（引）囉野娑嚩（二合引）賀（引）　唵（引）冐（引）馱野冐（引）馱野娑嚩（二合引）賀（引）　唵（引）步（引）誐（引）娑波（二合）那野娑嚩（二合引）賀（引）

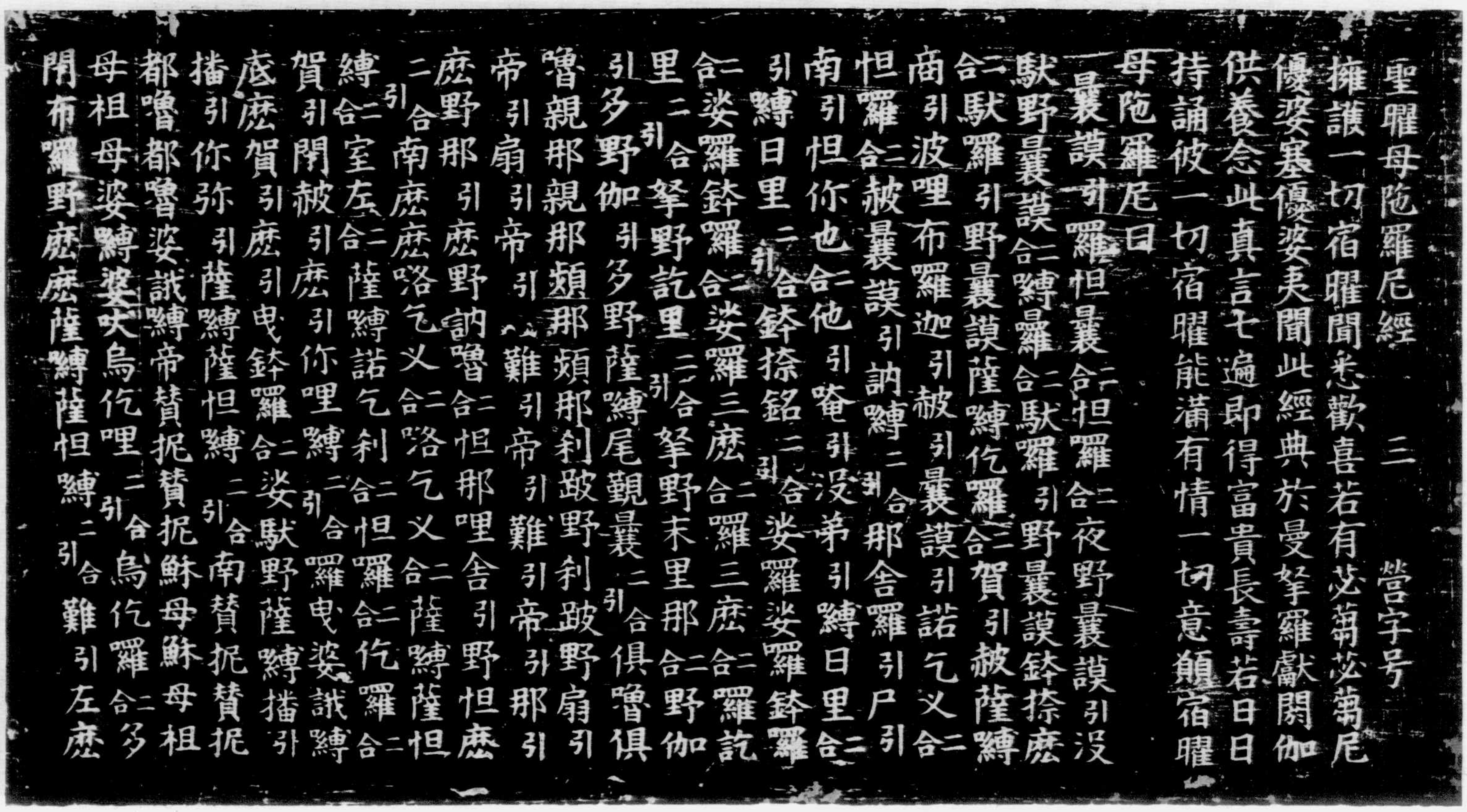
唵（引）阿穌囉薩多麽（引）野娑嚩（二合引）賀（引）

唵（引）訖里（二合）瑟拏（二合）嚩囉拏（二合引）野娑嚩（二合引）賀（引）　唵（引）阿没里（二合）多鉢里（二合）夜野娑嚩（二合引）賀（引）　唵（引）乳（引）底計（引）多吠（引）娑嚩（二合引）賀（引）

尒時世尊說眞言已告金剛手菩薩言如是九曜眞言念者皆得成就先須依法以香水塗曼拏羅闊十二指或金銀器或銅器凡器等獻閼伽供養星曜用前眞言各念一百八遍所求之事而悉成就佛告金剛手菩薩我今復說陁羅尼名聖曜母有大明力能為

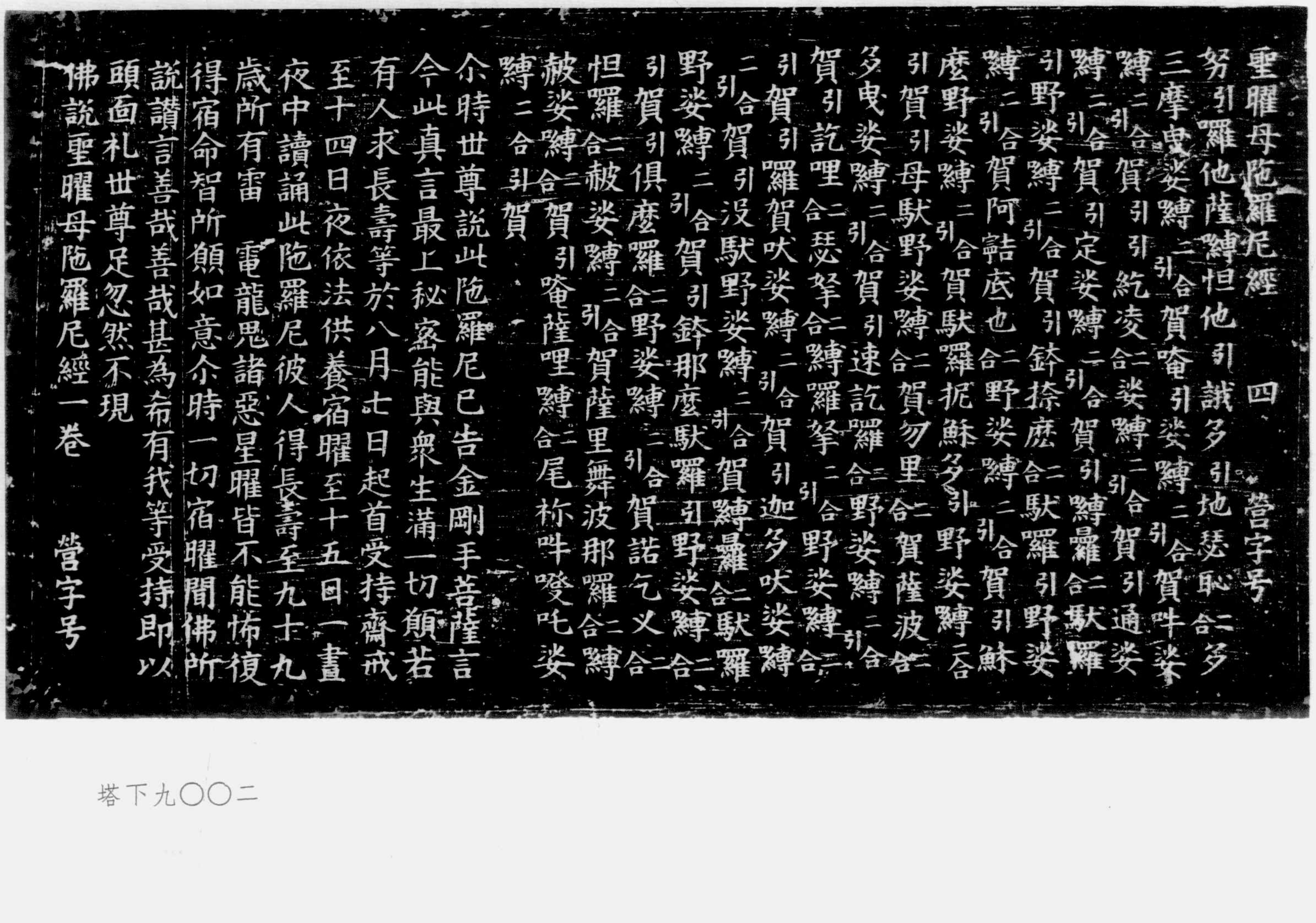
施主

塔下九〇〇三



聖曜母陀羅尼經　三　　營字号

擁護一切宿曜聞悉歡喜若有苾芻苾芻尼
優婆塞優婆夷聞此經典於曼拏羅獻閼伽
供養念此真言七遍即得富貴長壽若日日
持誦彼一切宿曜能滿有情一切意願宿曜
母陀羅尼曰
曩謨（引）囉怛曩（二合）怛囉（二合）夜野曩謨（引）没
駄野曩謨（二合）嚩曩（二合）駄囉（引）野曩謨鉢捺麽
（二合）駄囉（引）野曩謨薩嚩仡囉（二合）賀（引）被薩嚩
商（引）波哩布囉迦（引）被（引）曩謨（引）諾乞义（二合）
怛囉（二合）被曩謨（引）訥嚩（二合引）那舍囉（引）尸（引）
南（引）怛你也（二合）他（引）唵（引）没弟（引）嚩日里（二合）
（引）嚩日里（二合引）鉢捺銘（二合引）娑囉娑囉鉢囉
（二合）娑囉鉢囉（二合）娑囉三麽（二合）囉三麽（二合）囉訖
里（二合引）拏野訖里（二合引）拏野末里那（二合）野伽
（引）多野伽（引）多野薩嚩尾覲曩（二合引）俱嚕俱
嚕親那親那頻那頻那刹跛野刹跛野扇（引）
帝（引）扇（引）帝（引）難（引）帝（引）難（引）帝（引）那（引）
麽野那（引）麽野訥嚕（二合）怛那哩舍（引）野怛麽
（二合引）南麽麽路乞义（二合）路乞义（二合）薩嚩怛
嚩（二合）室左（二合）薩嚩諾乞刹（二合）怛囉（二合）仡囉（二合）
賀（引）閉被（引）麽（引）你哩嚩（二合引）囉曳娑誐嚩
底麽賀（引）麽（引）曳鉢囉（二合）娑駄野薩嚩播（引）
播（引）你弥（引）薩嚩薩怛嚩（二合引）南賛抳賛抳
都嚕都嚕娑誐嚩帝賛抳賛抳穌母穌母祖
母祖母娑嚩婆吠烏仡哩（二合引）烏仡囉（二合）多
閉布囉野麽麽薩嚩薩怛嚩（二合引）難（引）左麽



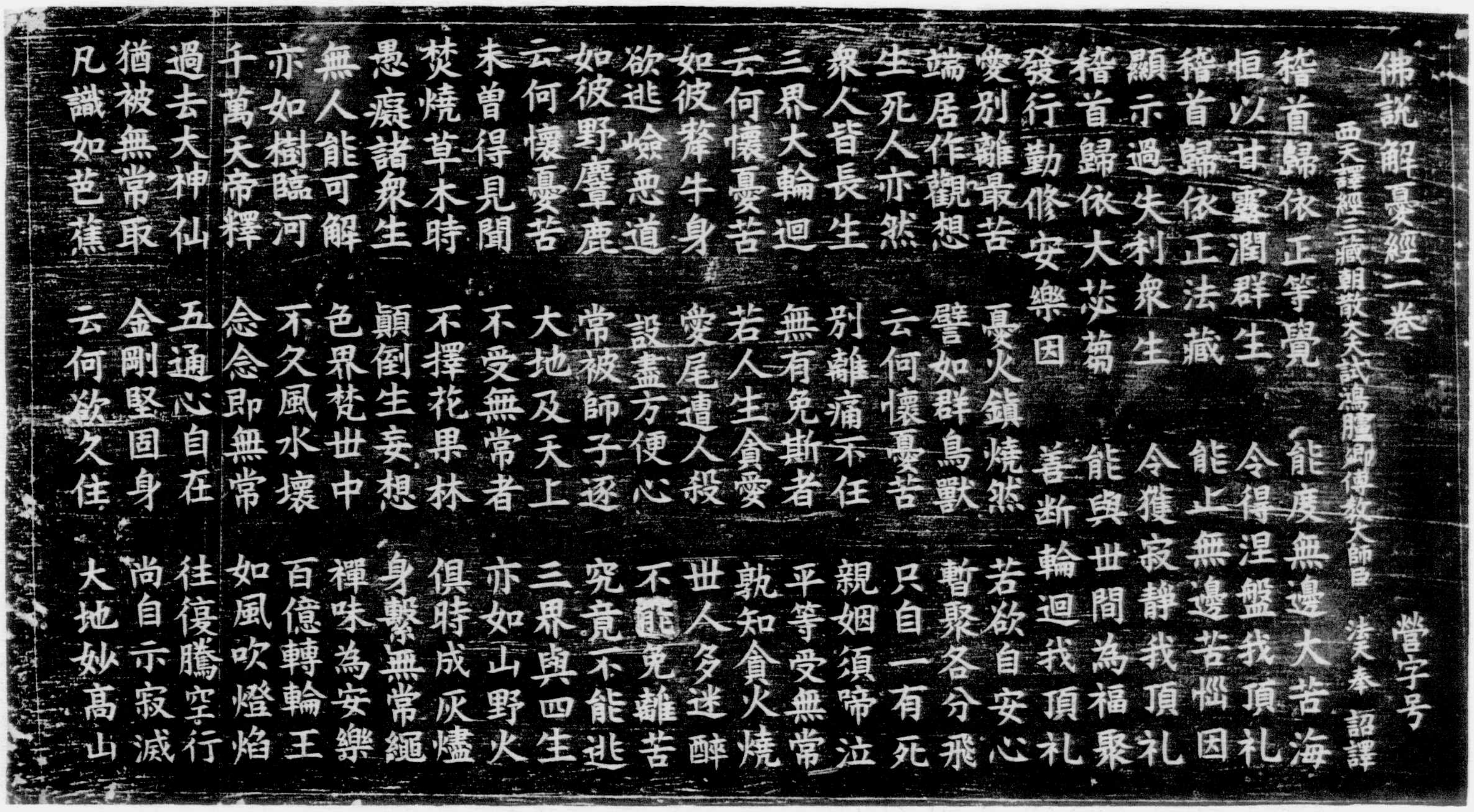
聖曜母陀羅尼經　四　　營字号

努（引）囉他薩嚩怛他（引）誐多（引）地瑟恥（二合）多
三摩曳娑嚩（二合引）賀唵（引）娑嚩（二合引）賀吽娑
嚩（二合引）賀（引）（引）紇凌（二合）娑嚩（二合引）賀（引）通娑
嚩（二合引）賀（引）定娑嚩（二合引）賀（引）嚩曩（二合）駄囉
（引）野娑嚩（二合引）賀（引）鉢捺麽（二合）駄囉（引）野娑
嚩（二合引）賀阿羯底也（二合）野娑嚩（二合引）賀（引）穌
麼野娑嚩（二合引）賀駄囉抳穌多（引）野娑嚩（二合）
（引）賀（引）母駄野娑嚩（二合）賀勿里（二合）賀薩波（二合）
多曳娑嚩（二合引）賀（引）速訖囉（二合）野娑嚩（二合引）
賀（引）訖哩（二合）瑟拏（二合）嚩囉拏（二合引）野娑嚩（二合）
（引）賀（引）囉賀吠娑嚩（二合引）賀（引）迦多吠娑嚩
（二合引）賀（引）没駄野娑嚩（二合引）賀嚩曩（二合）駄囉
野娑嚩（二合引）賀（引）鉢那麼駄囉（引）野娑嚩（二合）
（引）賀（引）俱麼囉（二合）野娑嚩（二合引）賀諾乞义（二合）
怛囉（二合）被娑嚩（二合引）賀薩里舞波那囉（二合）嚩
被娑嚩（二合）賀（引）唵薩哩嚩（二合）尾祢吽發吒娑
嚩（二合引）賀

尒時世尊說此陀羅尼已告金剛手菩薩言
今此真言最上秘密能與衆生滿一切願若
有人求長壽等於八月七日起首受持齋戒
至十四日夜依法供養宿曜至十五日一晝
夜中讀誦此陀羅尼彼人得長壽至九十九
歲所有雷　電龍鬼諸惡星曜皆不能怖復
得宿命智所願如意尒時一切宿曜聞佛所
說讚言善哉善哉甚為希有我等受持即以
頭面礼世尊足忽然不現

佛說聖曜母陀羅尼經一卷　　營字号

塔下九〇〇二

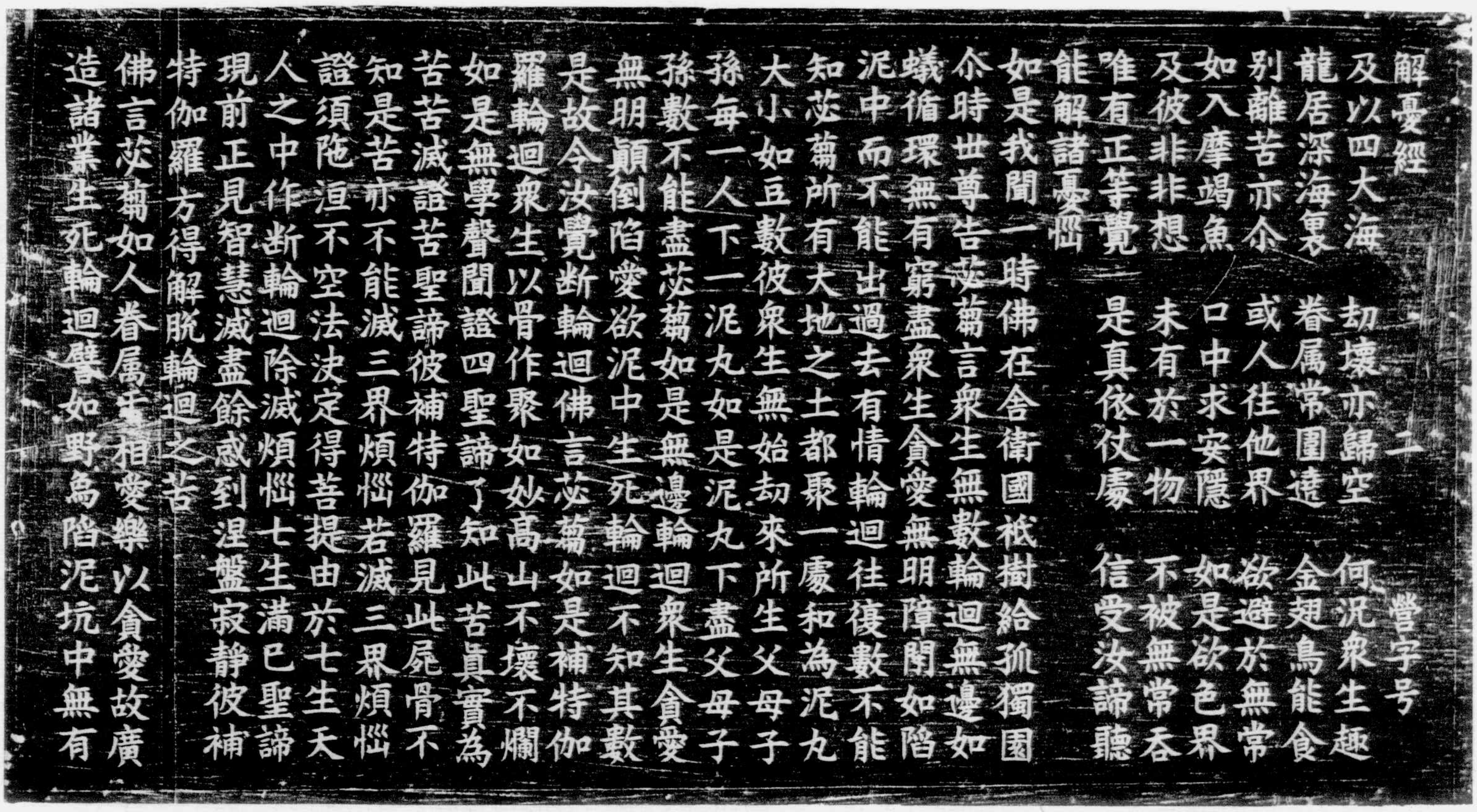


佛說解憂經一卷　營字号

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉　詔譯

稽首歸依正等覺　能度無邊大苦海
恒以甘露潤群生　令得涅盤我頂礼
稽首歸依正法藏　能上無邊苦惱因
顯示過失利衆生　令獲寂靜我頂礼
稽首歸依大苾蒭　能與世間為福聚
發行勤修安樂因　善斷輪迴我頂礼

愛別離最苦　憂火鎮燒然　若欲自安心
端居作觀想　譬如群鳥獸　暫聚各分飛
生死人亦然　云何懷憂苦　只自一有死
衆人皆長生　別離痛不任　親姻須啼泣
三界大輪迴　無有免斯者　平等受無常
云何懷憂苦　若人生貪愛　孰知貪火燒
如彼犛牛身　愛尾遭人殺　世人多迷醉
欲逃嶮惡道　設盡方便心　不能免離苦
如彼野麞鹿　常被師子逐　究竟不能逃
云何懷憂苦　大地及天上　三界與四生
未曾得見聞　不受無常者　亦如山野火
焚燒草木時　不擇花果林　俱時成灰燼
愚癡諸衆生　顛倒生妄想　身繫無常繩
無人能可解　色界梵世中　禪味為安樂
亦如樹臨河　不久風水壞　百億轉輪王
千萬天帝釋　念念即無常　如風吹燈焰
過去大神仙　五通心自在　往復騰空行
猶被無常取　金剛堅固身　尚自示寂滅
凡識如芭蕉　云何欲久住　大地妙高山

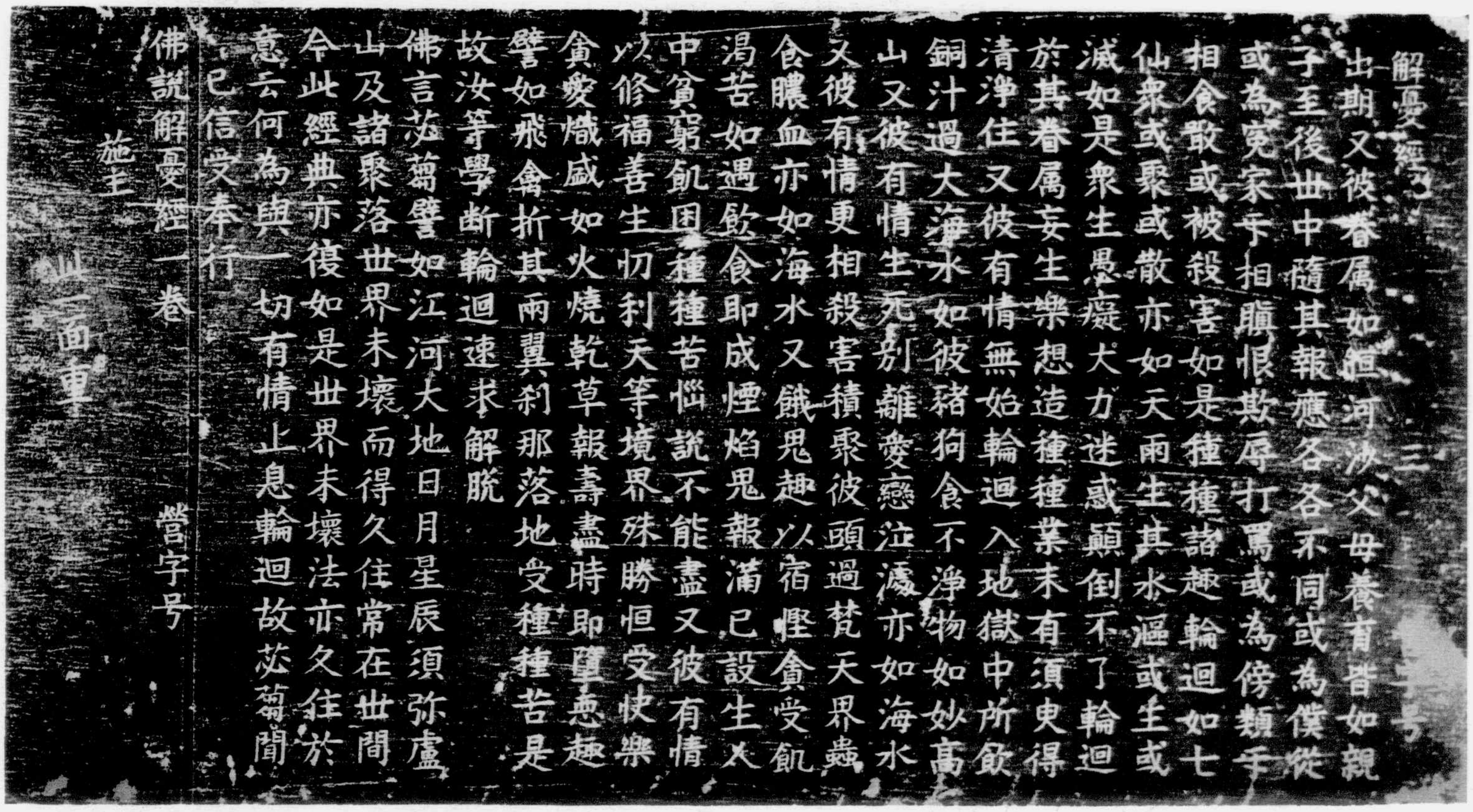


解憂經　二　營字号

及以四大海　劫壞亦歸空　何況衆生趣
龍居深海裏　眷屬常圍遶　金翅鳥能食
別離苦亦尒　或人往他界　欲避於無常
如入摩竭魚　口中求安隱　如是欲色界
及彼非非想　未有於一物　不被無常吞
唯有正等覺　是真依仗處　信受汝諦聽
能解諸憂惱

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告苾蒭言衆生無數輪迴無邊如蟻循環無有窮盡衆生貪愛無明障閉如陷泥中而不能出過去有情輪迴往復數不能知苾蒭所有大地之土都聚一處和為泥丸大小如豆數彼衆生無始劫來所生父母子孫每一人下一泥丸如是泥丸下盡父母子孫數不能盡苾蒭如是無邊輪迴衆生貪愛無明顛倒陷愛欲泥中生死輪迴不知其數是故令汝覺斷輪迴佛言苾蒭如是補特伽羅輪迴衆生以骨作聚如妙高山不壞不爛如是無學聲聞證四聖諦了知此苦真實為苦苦滅證苦聖諦彼補特伽羅見此屍骨不知是苦亦不能滅三界煩惱若滅三界煩惱證須陁洹不空法決定得菩提由於七生天人之中作斷輪迴除滅煩惱七生滿已聖諦現前正見智慧滅盡餘惑到涅盤寂靜彼補特伽羅方得解脫輪迴之苦

佛言苾蒭如人眷屬互相愛樂以貪愛故廣造諸業生死輪迴譬如野鳥陷泥坑中無有



解憂經　三　字号

出期又彼眷屬如恒河沙父母養育昔如親子至後世中隨其報應各各不同或為僕從或為冤家互相瞋恨欺辱打罵或為傍類互相食噉或被殺害如是種種諸趣輪迴如七仙衆或聚或散亦如天雨生其水漚或生或滅如是衆生愚癡大力迷惑顛倒不了輪迴於其眷屬妄生樂想造種種業未有須臾得清淨住又彼有情無始輪迴入地獄中所飲銅汁過大海水如彼豬狗食不淨物如妙高山又彼有情生死別離愛戀泣淚亦如海水又彼有情更相殺害積聚彼頭過梵天界蟲食膿血亦如海水又餓鬼趣以宿慳貪受飢渴苦如遇飲食即成煙焰鬼報滿已設生人中貧窮飢困種種苦惱說不能盡又彼有情以修福善生忉利天等境界殊勝恒受快樂貪愛熾盛如火燒乾草報壽盡時即墮惡趣譬如飛禽折其兩翼剎那落地受種種苦是故汝等學斷輪迴速求解脫

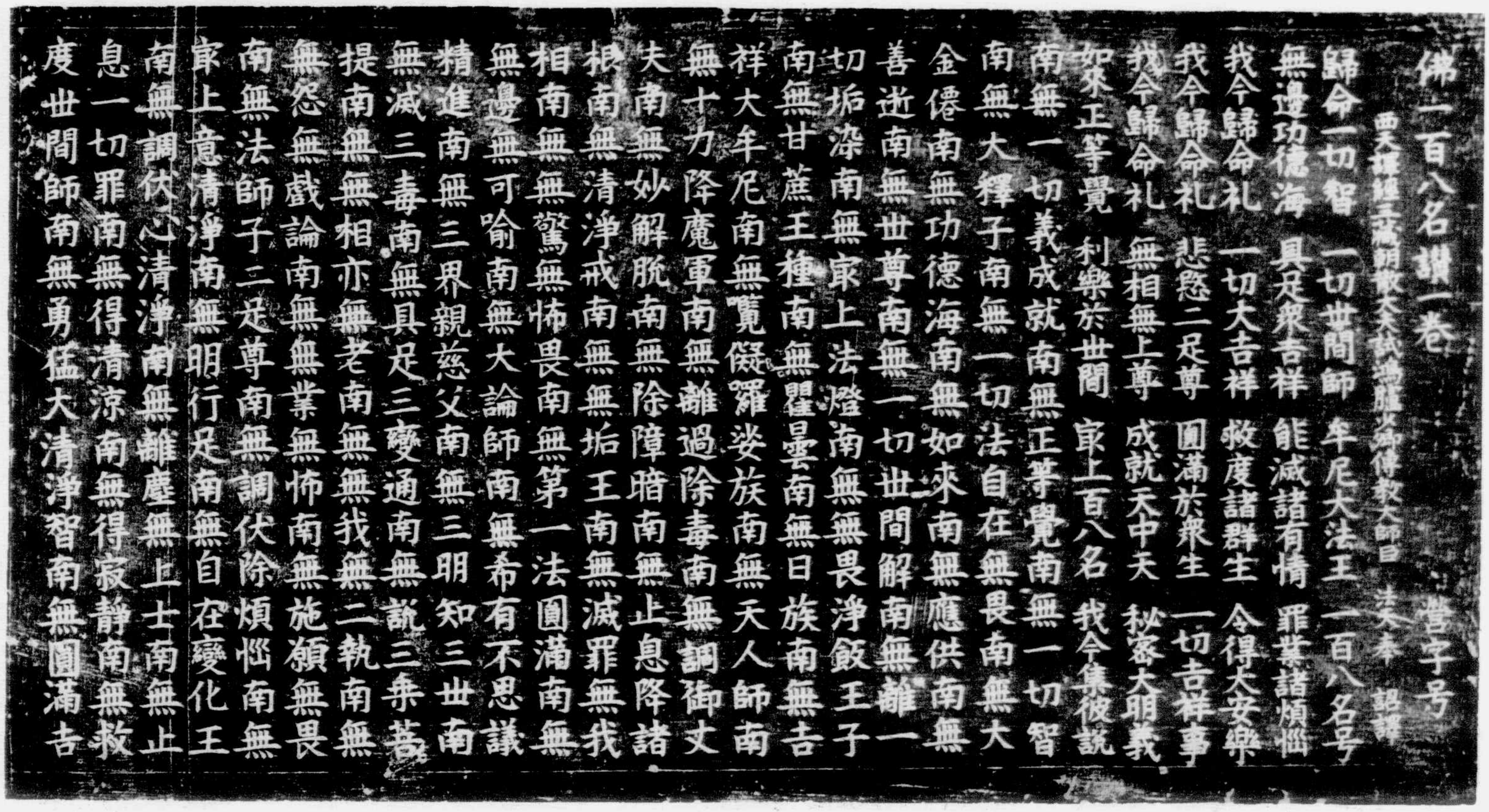
佛言苾蒭譬如江河大地日月星辰須弥盧山及諸聚落世界未壞而得久住常在世間今此經典亦復如是世界未壞法亦久住於意云何為與一切有情止息輪迴故苾蒭聞已信受奉行

佛說解憂經一卷　營字号

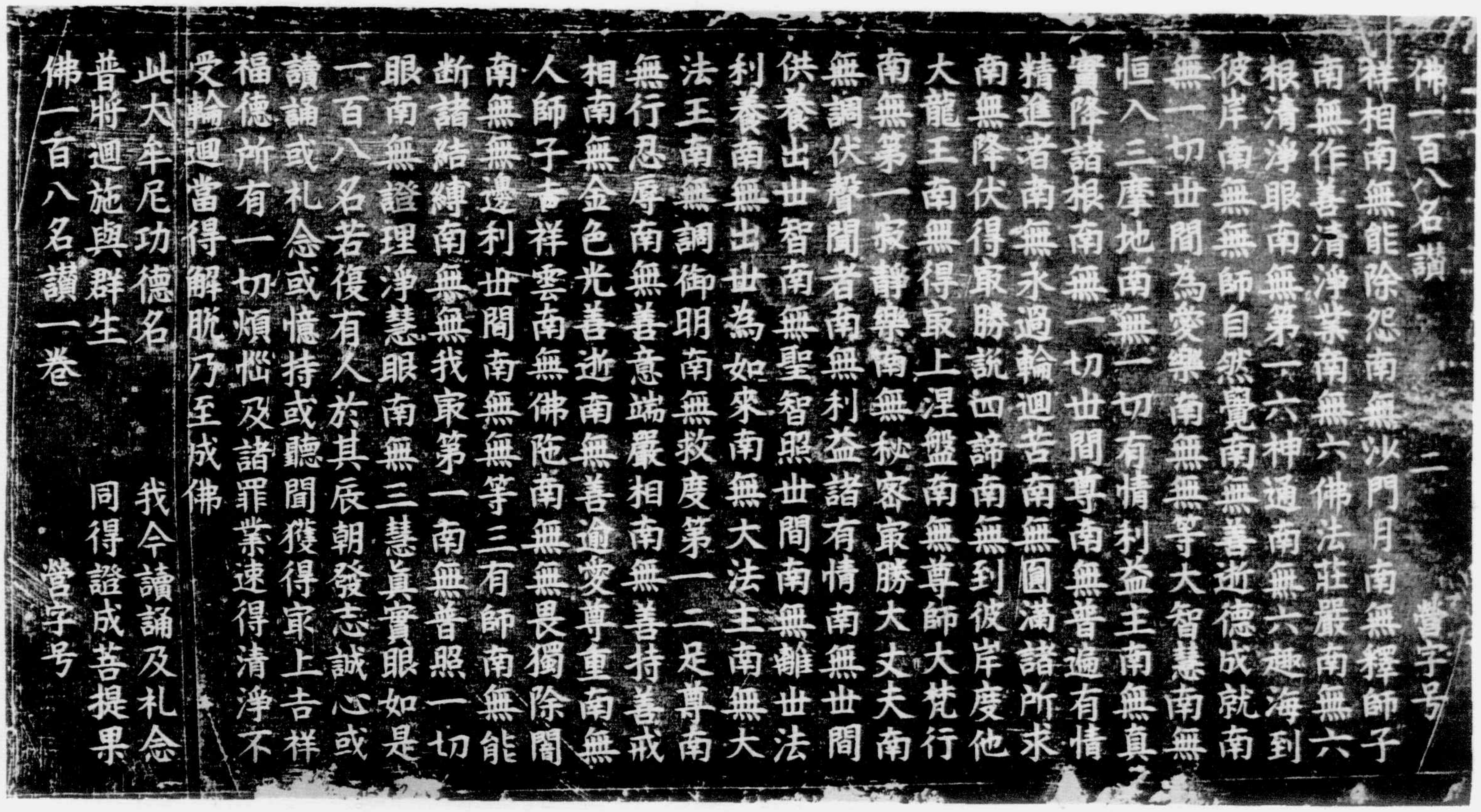
施主

山一面車

塔下八九八五

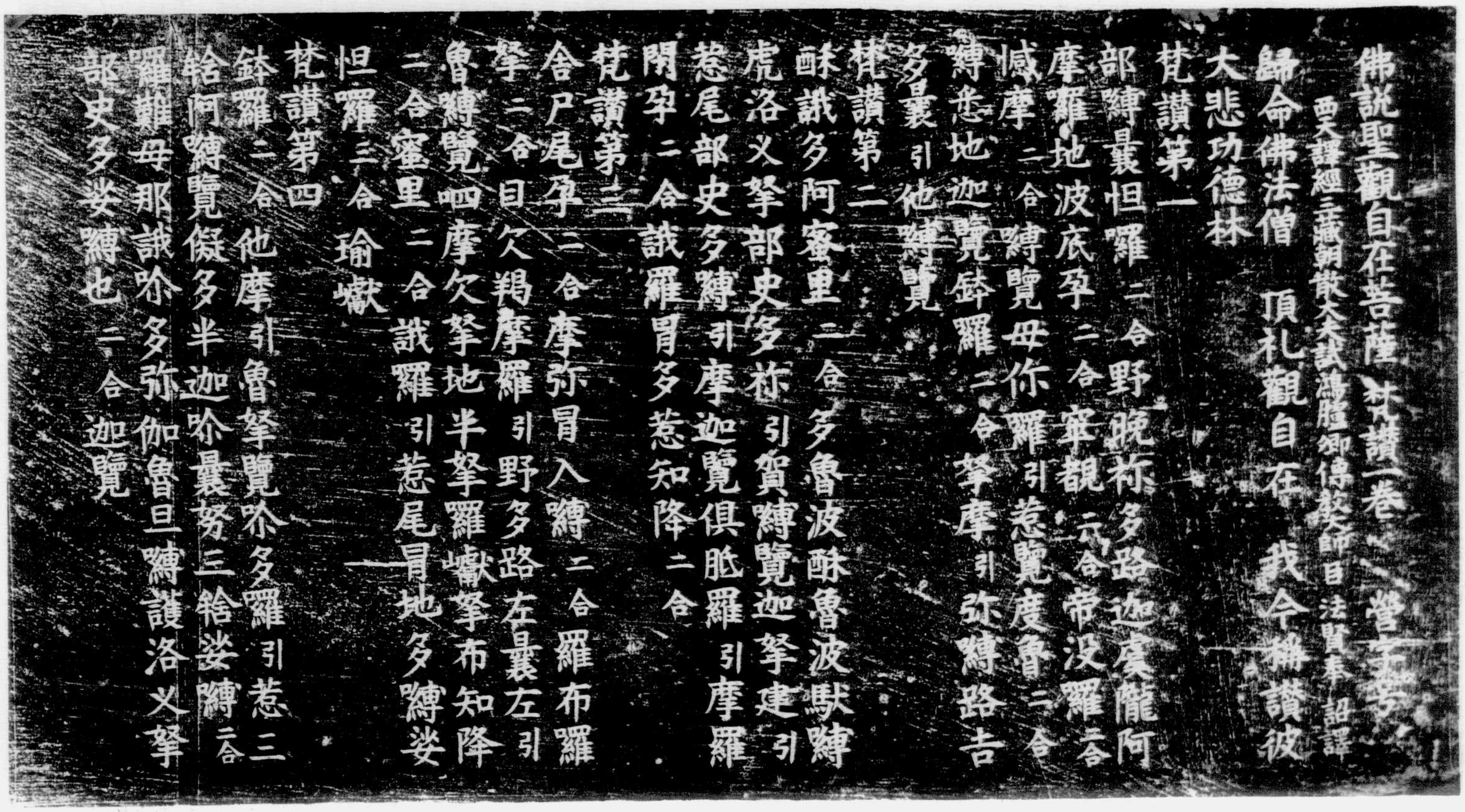


佛一百八名讚一卷　營字号
西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣法天奉詔譯
歸命一切智　一切世間師　牟尼大法王　一百八名号
無邊功德海　具足衆吉祥　能滅諸有情　罪業諸煩惱
我今歸命礼　一切大吉祥　救度諸群生　令得大安樂
我今歸命礼　悲愍二足尊　圓滿於衆生　一切吉祥事
我今歸命礼　無相無上尊　成就天中天　秘密大明義
如來正等覺　利樂於世間　㝡上百八名　我今集彼說
南無一切義成就南無正等覺南無一切智
南無大釋子南無一切法自在無畏南無大
金僊南無功德海南無如來南無應供南無
善逝南無世尊南無一切世間解南無離一
切垢染南無㝡上法燈南無無畏淨飯王子
南無甘蔗王種南無瞿曇南無日族南無吉
祥大牟尼南無覽儗羅娑族南無天人師南
無十力降魔軍南無離過除毒南無調御丈
夫南無妙解脫南無除障暗南無止息降諸
根南無清淨戒南無無垢王南無滅罪無我
相南無無驚無怖畏南無第一法圓滿南無
無邊無可喻南無大論師南無希有不思議
精進南無三界親慈父南無三明知三世南
無滅三毒南無具足三變通南無說三乘菩
提南無無相亦無老南無無我無二執南無
無怨無戲論南無無業無怖南無施願無畏
南無法師子二足尊南無調伏除煩惱南無
㝡上意清淨南無明行足南無自在變化王
南無調伏心清淨南無離塵無上士南無止
息一切罪南無得清涼南無得寂靜南無救
度世間師南無勇猛大清淨智南無圓滿吉



佛一百八名讚　二　營字号
祥相南無能除怨南無沙門月南無釋師子
南無作善清淨業南無六佛法莊嚴南無六
根清淨眼南無第一六神通南無六趣海到
彼岸南無無師自然覺南無善逝德成就南
無一切世間為愛樂南無無等大智慧南無
恒入三摩地南無一切有情利益主南無真
實降諸根南無一切世間尊南無普遍有情
精進者南無永過輪迴苦南無圓滿諸所求
南無降伏得㝡勝說四諦南無到彼岸度他
大龍王南無得㝡上涅盤南無尊師大梵行
南無第一寂靜樂南無秘密㝡勝大丈夫南
無調伏聲聞者南無利益諸有情南無世間
供養出世智南無聖智照世間南無離世法
利養南無出世為如來南無大法主南無大
法王南無調御明南無救度第一二足尊南
無行忍辱南無善意端嚴相南無善持善戒
相南無金色光善逝南無善逾愛尊重南無
人師子吉祥雲南無佛陀南無無畏獨除闇
南無無邊利世間南無無等三有師南無能
斷諸結縛南無無我㝡第一南無普照一切
眼南無證理淨慧眼南無三慧真實眼如是
一百八名若復有人於其辰朝發志誠心或
讀誦或礼念或憶持或聽聞獲得㝡上吉祥
福德所有一切煩惱及諸罪業速得清淨不
受輪迴當得解脫乃至成佛
此大牟尼功德名　我今讀誦及礼念
普將迴施與群生　同得證成菩提果
佛一百八名讚一卷　營字号

塔下八九九七



佛説聖觀自在菩薩梵讃一卷　營字号

（西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教師臣法賢奉詔譯）

歸命佛法僧　頂礼觀自在　我今稱讃彼

大悲功德林

梵讃第一

部嚩曩怛囉（二合）野晚祢多路迦曩龍阿摩囉地波底孕（二合）寧觀（二合）帝没囉（二合）慽摩（二合）嚩覽母你囉（引）惹覽度魯（二合）嚩悉地迦覽鉢囉（二合）拏摩（引）弥嚩路吉多曩（引）他嚩覽

梵讃第二

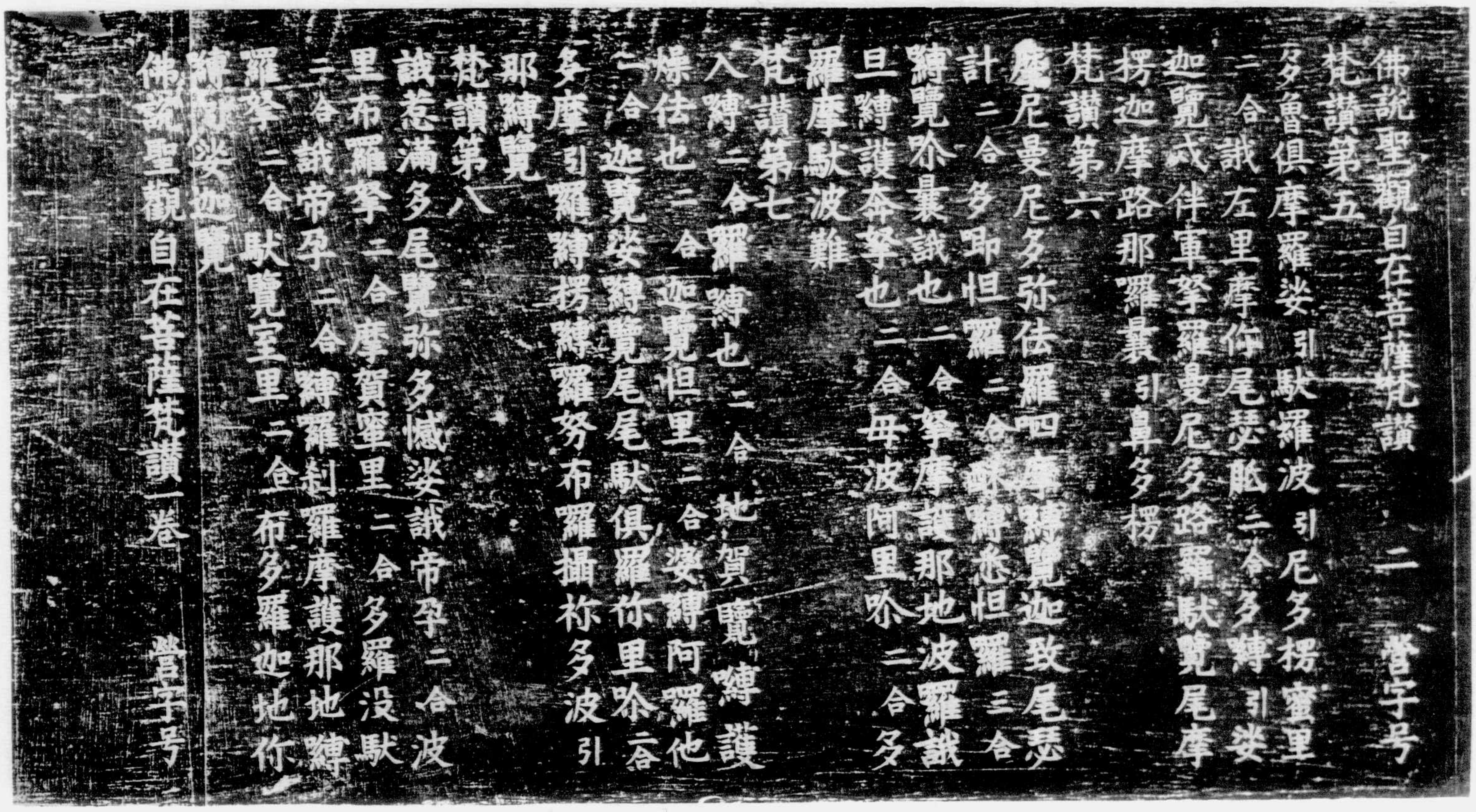
酥誐多阿蜜里（二合）多魯波酥魯波馱嚩虎洛乂拏部史多祢（引）賀嚩覽迦拏建（引）惹尾部史多嚩（引）摩迦覽俱胝羅（引）摩羅閉孕（二合）誐羅冐多惹知降（二合）

梵讃第三

舍尸尾孕（二合）摩弥冐入嚩（二合）羅布羅拏（二合）曰欠羯摩羅（引）野多路左曩左（引）魯嚩覽呬摩欠拏地半拏羅嚩拏布知降（二合）蜜里（二合）誐羅（引）惹尾冐地多嚩娑怛囉（三合）瑜嚩

梵讃第四

鉢羅（二合）他摩（引）魯拏覽吥多羅（引）惹（三）鉿阿嚩覽儗多半迦吥曩努三鉿娑嚩（二合）囉難母那誐吥多弥伽魯旦嚩護洛乂拏部史多娑嚩也（二合）迦覽



佛説聖觀自在菩薩梵讃　二　營字号

梵讃第五

多魯俱摩羅娑（引）馱羅波（引）尼多楞蜜里（二合）誐左里摩你尾瑟胝（二合）多嚩（引）娑迦覽戍伴軍拏羅曼尼多路羅馱覽尾摩楞迦摩路那囉曩（引）鼻多楞

梵讃第六

摩尼曼尼多弥佉羅呬摩嚩覽迦致尾瑟計（二合）多耶怛囉（二合）酥嚩悉怛囉（三合）嚩覽吥曩誐也（二合）拏摩護那地波羅誐旦嚩護奔拏也（二合）母波阿里吥（二合）多羅摩馱波難

梵讃第七

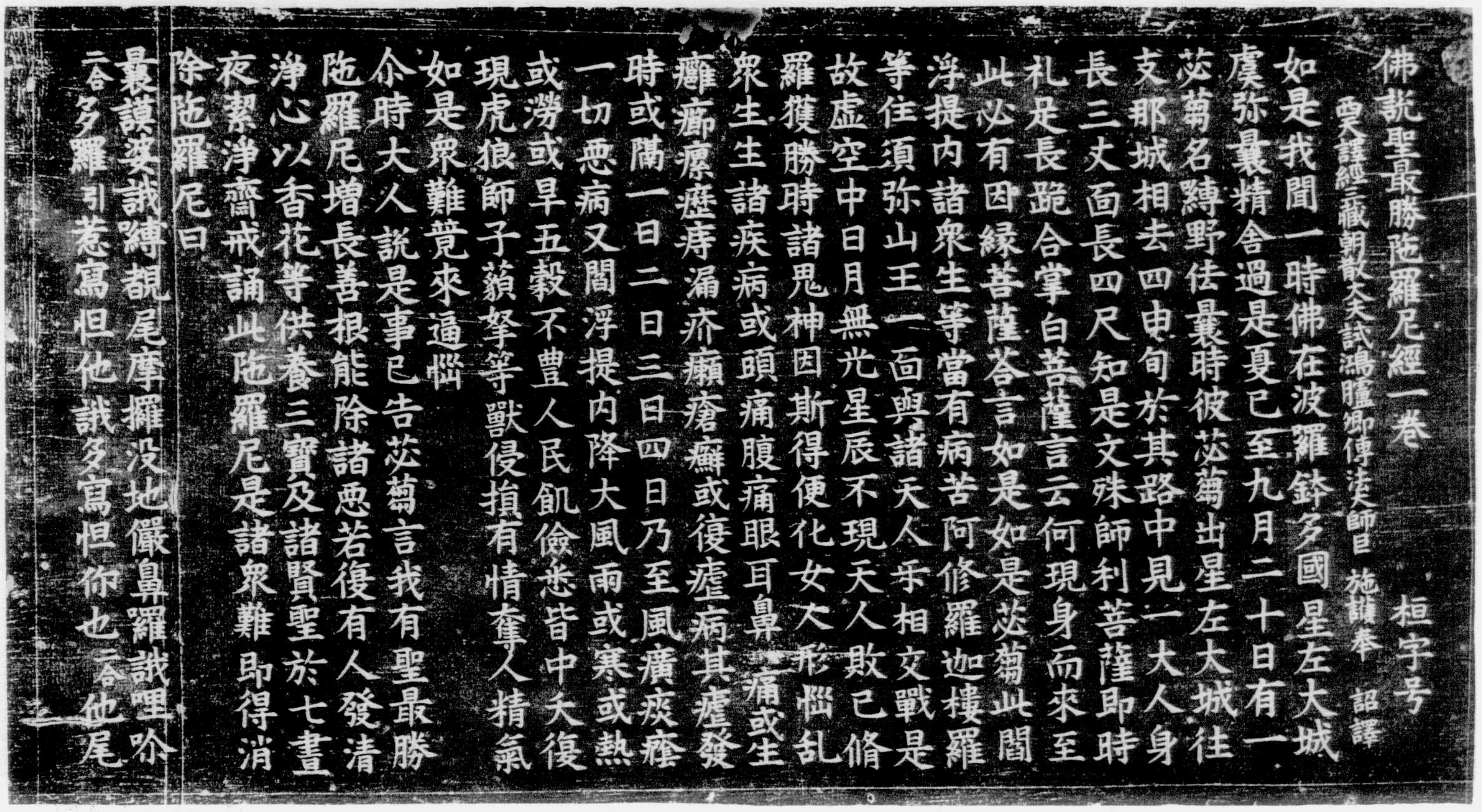
入嚩（二合）羅嚩也（二合）地賀覽嚩護爍佉也（二合）迦覽怛里（二合）娑嚩阿羅他（二合）迦覽娑嚩覽尾尾馱俱羅你里吥（二合）多摩（引）羅嚩楞嚩羅努布羅攝祢多波（引）那嚩覽

梵讃第八

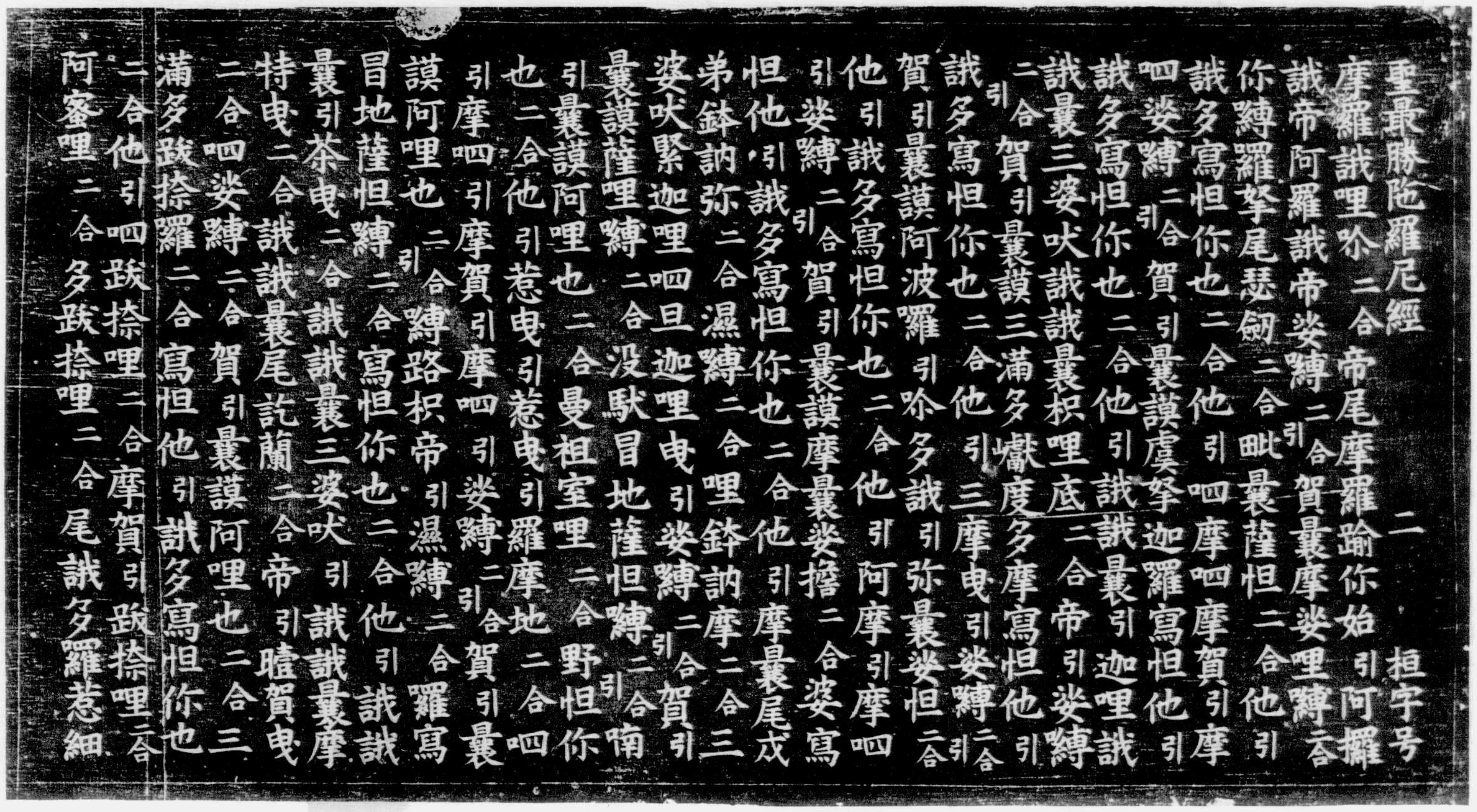
誐惹滿多尾覽弥多慽娑誐帝孕（二合）波里布羅拏（二合）摩賀蜜里（二合）多羅没馱（二合）誐帝孕（二合）嚩羅刹羅摩護那地嚩羅拏（二合）馱覽室里（二合）布多羅迦地你嚩[illegible]娑迦覽

佛説聖觀自在菩薩梵讃一卷　營字号

塔下八九九六

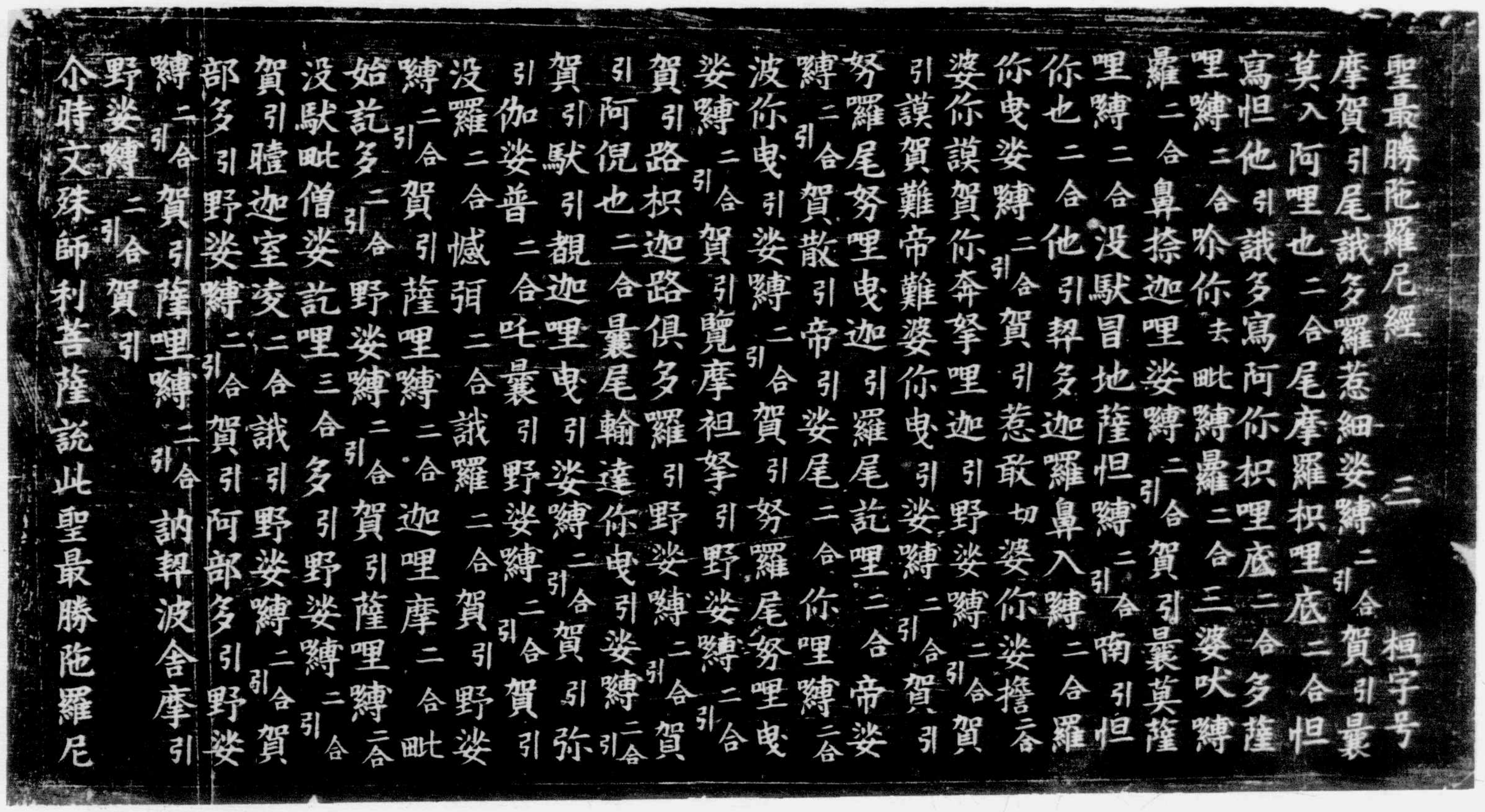


佛說聖最勝陁羅尼經一卷　　桓字号
（西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉　詔譯）
如是我聞一時佛在波羅鉢多國星左大城
虞弥曩精舍過是夏已至九月二十日有一
苾蒭名嚩野佉曩時彼苾蒭出星左大城往
支那城相去四由旬於其路中見一大人身
長三丈面長四尺知是文殊師利菩薩即時
礼是長跪合掌白菩薩言云何現身而來至
此必有因縁菩薩荅言如是如是苾蒭此閻
浮提内諸衆生等當有病苦阿修羅迦樓羅
等住須弥山王一面與諸天人互相交戰是
故虛空中日月無光星辰不現天人敗已脩
羅獲勝時諸鬼神因斯得便化女大形惱乱
衆生生諸疾病或頭痛腹痛眼耳鼻痛或生
癰癤瘰癧痔漏疥癩瘡癬或復瘧病其瘧發
時或隔一日二日三日四日乃至風癀痰癊
一切惡病又閻浮提内降大風雨或寒或熱
或滂或旱五穀不豊人民飢儉悉皆中夭復
現虎狼師子蘱弩等獸侵損有情奪人精氣
如是衆難覺來逼惱
尒時大人説是事已告苾蒭言我有聖最勝
陁羅尼增長善根能除諸惡若復有人發清
淨心以香花等供養三寶及諸賢聖於七晝
夜潔淨齋戒誦此陁羅尼是諸衆難即得消
除陁羅尼曰
曩謨婆誐嚩覩尾摩攞没地儞鼻羅誐哩你
（二合）多羅（引）惹寫怛他誐多寫怛你也（二合）他尾

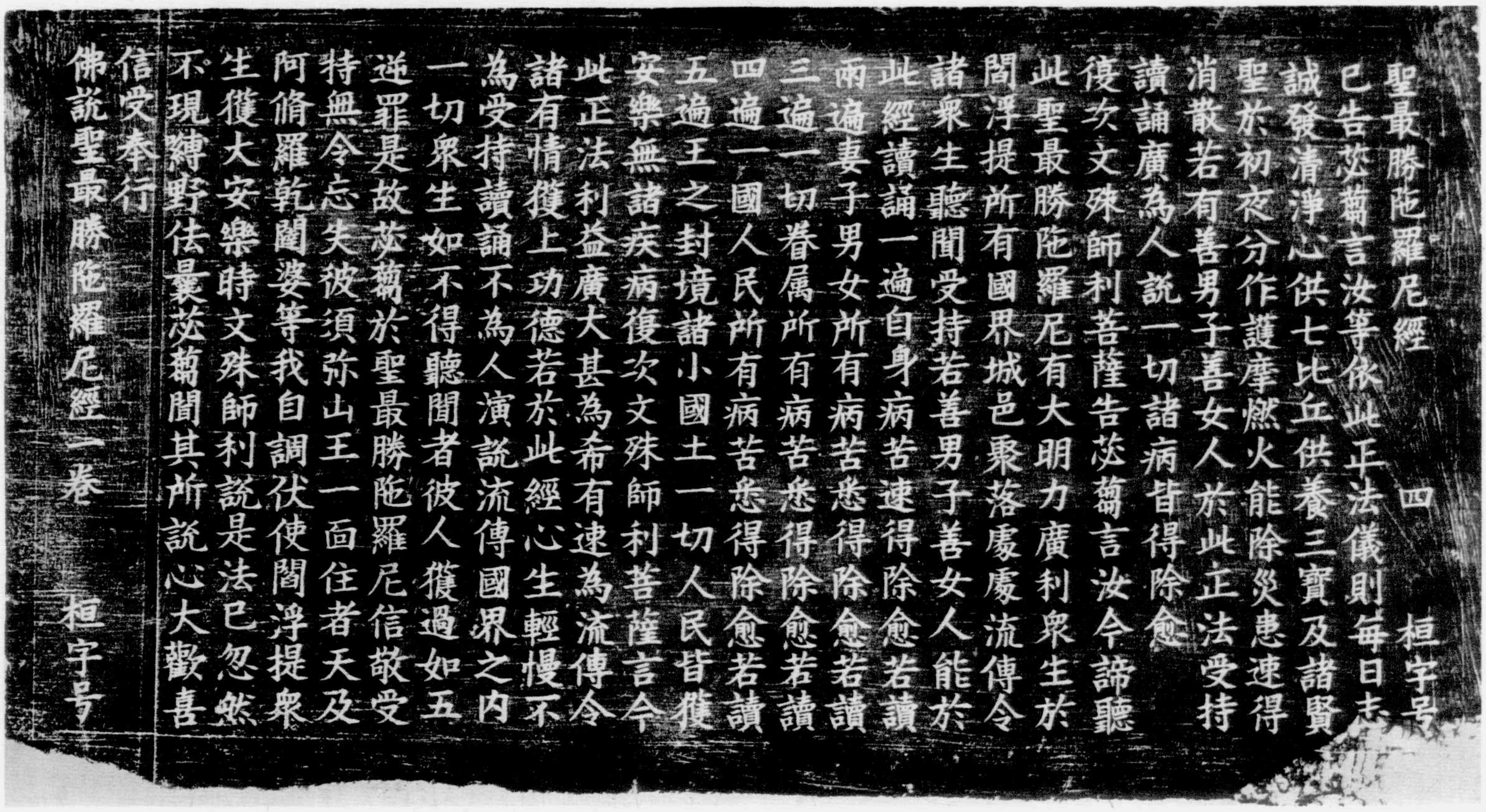


聖最勝陁羅尼經　二　桓字号
摩羅誐哩你（二合）帝尾摩羅踰你始（引）阿攞
誐帝阿羅誐帝娑嚩（二合引）賀曩摩娑哩嚩（二合）
你嚩羅弩尾瑟劍（二合）眦曩薩怛（二合）他（引）
誐多寫怛你也（二合）他（引）呬摩呬摩賀（引）摩
呬娑嚩（二合引）賀（引）曩謨虞弩迦羅寫怛他（引）
誐多寫怛你也（二合）他（引）誐誐曩（引）迦哩誐
誐曩三娑吠誐誐曩枳哩底（二合）帝（引）娑嚩
（二合引）賀（引）曩謨三滿多巘度多摩寫怛他（引）
誐多寫怛你也（二合）他（引）三摩曳（引）娑嚩（二合引）
賀（引）曩謨阿波囉（引）你多誐（引）弥曩娑怛（二合）
他（引）誐多寫怛你也（二合）他（引）阿摩（引）摩呬
（引）娑嚩（二合引）賀（引）曩謨摩曩娑擔（二合）娑寫
怛他（引）誐多寫怛你也（二合）他（引）摩曩尾戍
弟鉢訥弥（二合）濕嚩（二合）哩鉢訥摩（二合）三
娑吠緊迦哩呬旦迦哩曳（引）娑嚩（二合引）賀（引）
曩謨薩哩嚩（二合）没馱冒地薩怛嚩（二合）喃
（引）曩謨阿哩也（二合）曼祖室哩（二合）野怛你
也（二合）他（引）惹曳（引）惹曳（引）羅摩地（二合）呬
（引）摩呬（引）摩賀（引）摩呬（引）娑嚩（二合引）賀（引）曩
謨阿哩也（二合引）嚩路枳帝（引）濕嚩（二合）羅寫
冒地薩怛嚩（二合）寫怛你也（二合）他（引）誐誐
曩（引）茶曳（二合）誐誐曩三娑吠（引）誐誐曩摩
特曳（二合）誐誐曩尾訖蘭（二合）帝（引）瞻賀曳
（二合）呬娑嚩（二合）賀（引）曩謨阿哩也（二合）三
滿多跋捺羅（二合）寫怛他（引）誐多寫怛你也
（二合）他（引）呬跋捺哩（二合）摩賀（引）跋捺哩（二合）
阿蜜哩（二合）多跋捺哩（二合）尾誐多羅惹細

塔下八九八一

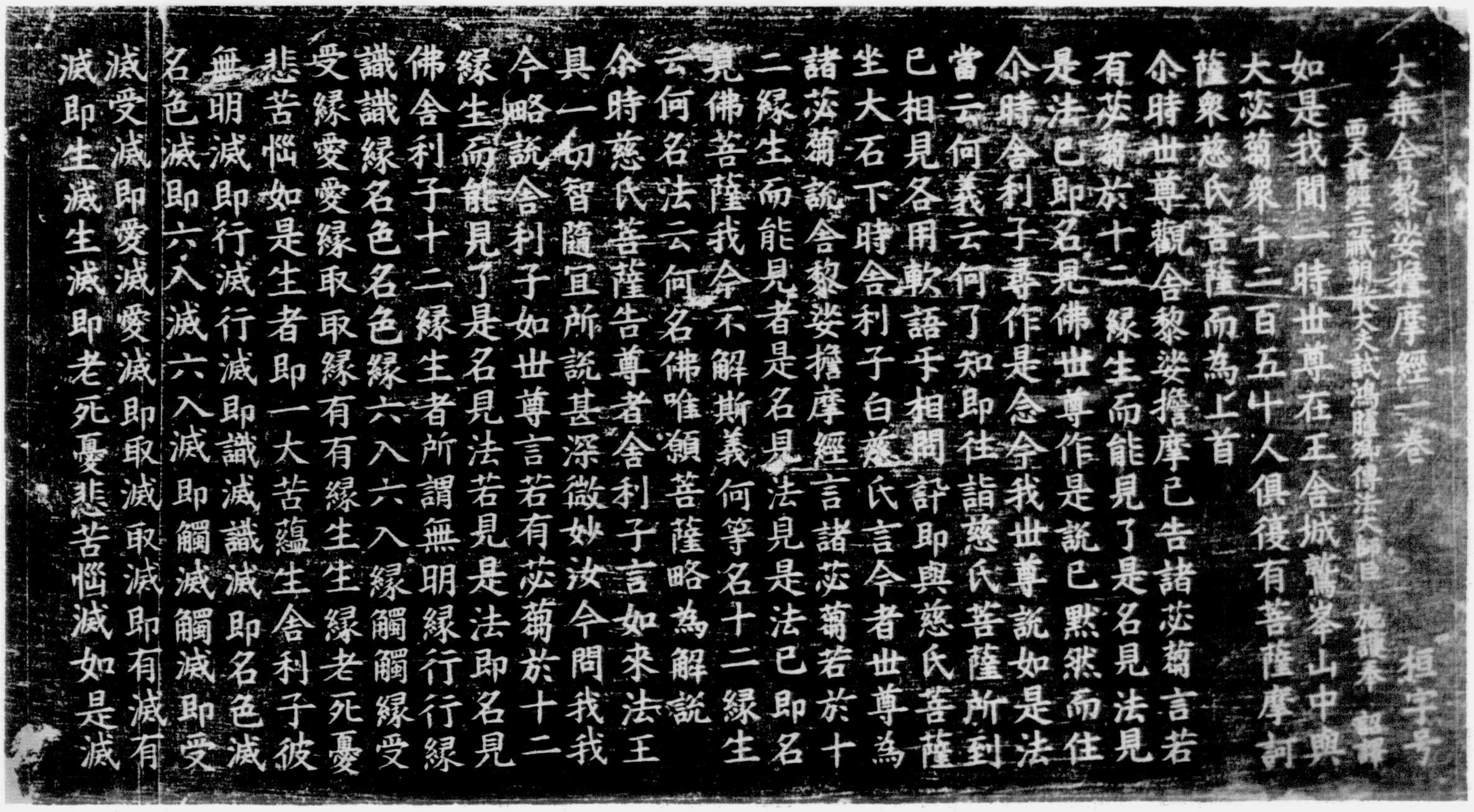


聖最勝陁羅尼經　三　桓字号
摩賀（引）尾誐多羅惹細娑嚩（二合引）賀（引）曩
莫（入）阿哩也（二合）尾摩羅枳哩底（二合）怛
寫怛他（引）誐多寫阿你枳哩底（二合）多薩
哩嚩（二合）呢你（去）毗嚩曩（二合）三婆吠嚩
曩（二合）鼻捺迦哩娑嚩（二合引）賀（引）曩莫薩
哩嚩（二合）没馱冒地薩怛嚩（二合引）喃（引）怛
你也（二合）他（引）帮多迦羅鼻（入）嚩（二合）羅
你曳娑嚩（二合引）賀（引）惹敢（切）婆你娑擔（二合）
娑你謨賀你奔拏哩迦（引）野娑嚩（二合引）賀（引）
（引）謨賀難帝難娑你曳（引）娑嚩（二合引）賀（引）
努羅尾努哩曳迦（引）羅尾訖哩（二合）帝娑
嚩（二合引）賀散（引）帝（引）娑尾（二合）你哩嚩（二合）
波你曳（引）娑嚩（二合引）賀（引）努羅尾努哩曳
娑嚩（二合引）賀（引）覽摩祖拏（引）野娑嚩（二合引）賀
賀（引）路枳迦路俱多羅（引）野娑嚩（二合引）賀
（引）阿俔也（二合）曩尾輸達你曳（引）娑嚩（二合引）
賀（引）馱（引）覲迦哩曳（引）娑嚩（二合引）賀（引）弥
（引）伽娑普（二合）吒曩（引）野娑嚩（二合引）賀（引）
没羅（二合）憾弭（二合）誐羅（二合）賀（引）野娑
嚩（二合引）賀（引）薩哩嚩（二合）迦哩摩（二合）毗
始訖多（二合引）野娑嚩（二合引）賀（引）薩哩嚩（二合）
没馱毗僧娑訖哩（三合）多（引）野娑嚩（二合引）
賀（引）贍迦室凌（二合）誐（引）野娑嚩（二合引）賀
部多（引）野娑嚩（二合引）賀（引）阿部多（引）野娑
嚩（二合引）賀（引）薩哩嚩（二合引）訥帮波舍摩（引）
野娑嚩（二合引）賀（引）
尒時文殊師利菩薩說此聖最勝陁羅尼



聖最勝陁羅尼經　四　桓字号
已告苾蒭言汝等依此正法儀則每日志
誠發清淨心供七比丘供養三寶及諸賢
聖於初夜分作護摩燃火能除災患速得
消散若有善男子善女人於此正法受持
讀誦廣為人說一切諸病皆得除愈
復次文殊師利菩薩告苾蒭言汝今諦聽
此聖最勝陁羅尼有大明力廣利衆生於
閻浮提所有國界城邑聚落處處流傳令
諸衆生聽聞受持若善男子善女人能於
此經讀誦一遍自身病苦速得除愈若讀
兩遍妻子男女所有病苦悉得除愈若讀
三遍一切眷屬所有病苦悉得除愈若讀
四遍一國人民所有病苦悉得除愈若讀
五遍王之封境諸小國土一切人民皆獲
安樂無諸疾病復次文殊師利菩薩言今
此正法利益廣大甚為希有速為流傳令
諸有情獲上功德若於此經心生輕慢不
為受持讀誦不為人演說流傳國界之內
一切衆生如不得聽聞者彼人獲過如五
逆罪是故苾蒭於聖最勝陁羅尼信敬受
特無令忘失彼須弥山王一面住者天及
阿脩羅乾闥婆等我自調伏使閻浮提衆
生獲大安樂時文殊師利說是法已忽然
不現嚩野佉曩苾蒭聞其所說心大歡喜
信受奉行
佛說聖最勝陁羅尼經一卷　桓字号

塔下八九八〇



大乘舍黎娑擔摩經一卷　相字号

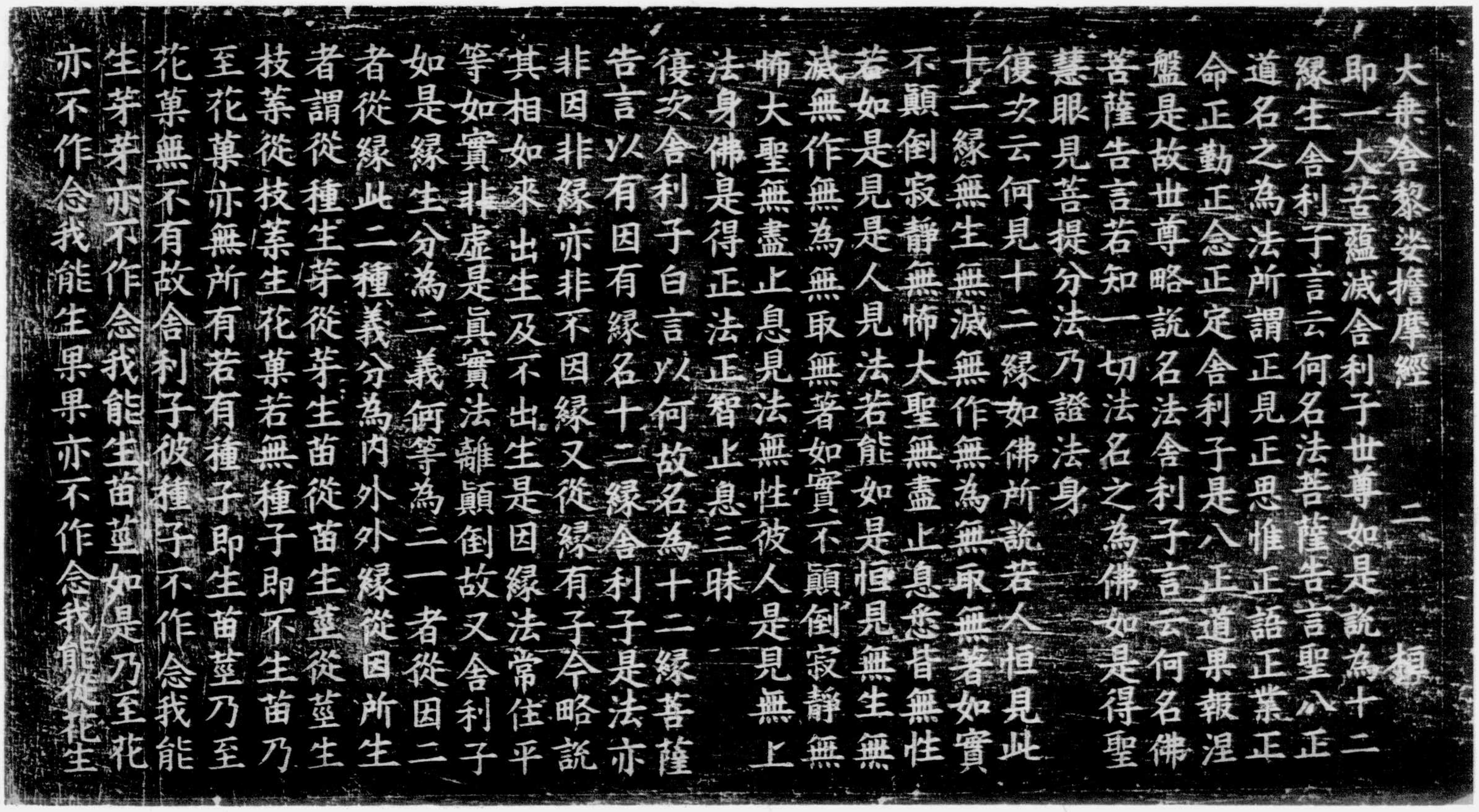
（西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉　詔譯）

如是我聞一時世尊在王舍城鷲峯山中與大苾蒭衆千二百五十人俱復有菩薩摩訶薩衆慈氏菩薩而為上首

尒時世尊觀舍黎娑擔摩已告諸苾蒭言若有苾蒭於十二緣生而能見了是名見法見是法已即名見佛世尊作是說已默然而住

尒時舍利子尋作是念今我世尊說如是法當云何義云何了知即往詣慈氏菩薩所到已相見各用軟語手相問訊即與慈氏菩薩坐大石下時舍利子白慈氏言今者世尊為諸苾蒭說舍黎娑擔摩經言諸苾蒭若於十二緣生而能見者是名見法見是法已即名見佛菩薩我今不解斯義何等名十二緣生云何名法云何名佛唯願菩薩略為解說

尒時慈氏菩薩告尊者舍利子言如來法王具一切智隨宜所說甚深微妙汝今問我我今略說舍利子如世尊言若有苾蒭於十二緣生而能見了是名見法若見是法即名見佛舍利子十二緣生者所謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱如是生者即一大苦蘊生舍利子彼無明滅即行滅行滅即識滅識滅即名色滅名色滅即六入滅六入滅即觸滅觸滅即受滅受滅即愛滅愛滅即取滅取滅即有滅有滅即生滅生滅即老死憂悲苦惱滅如是滅



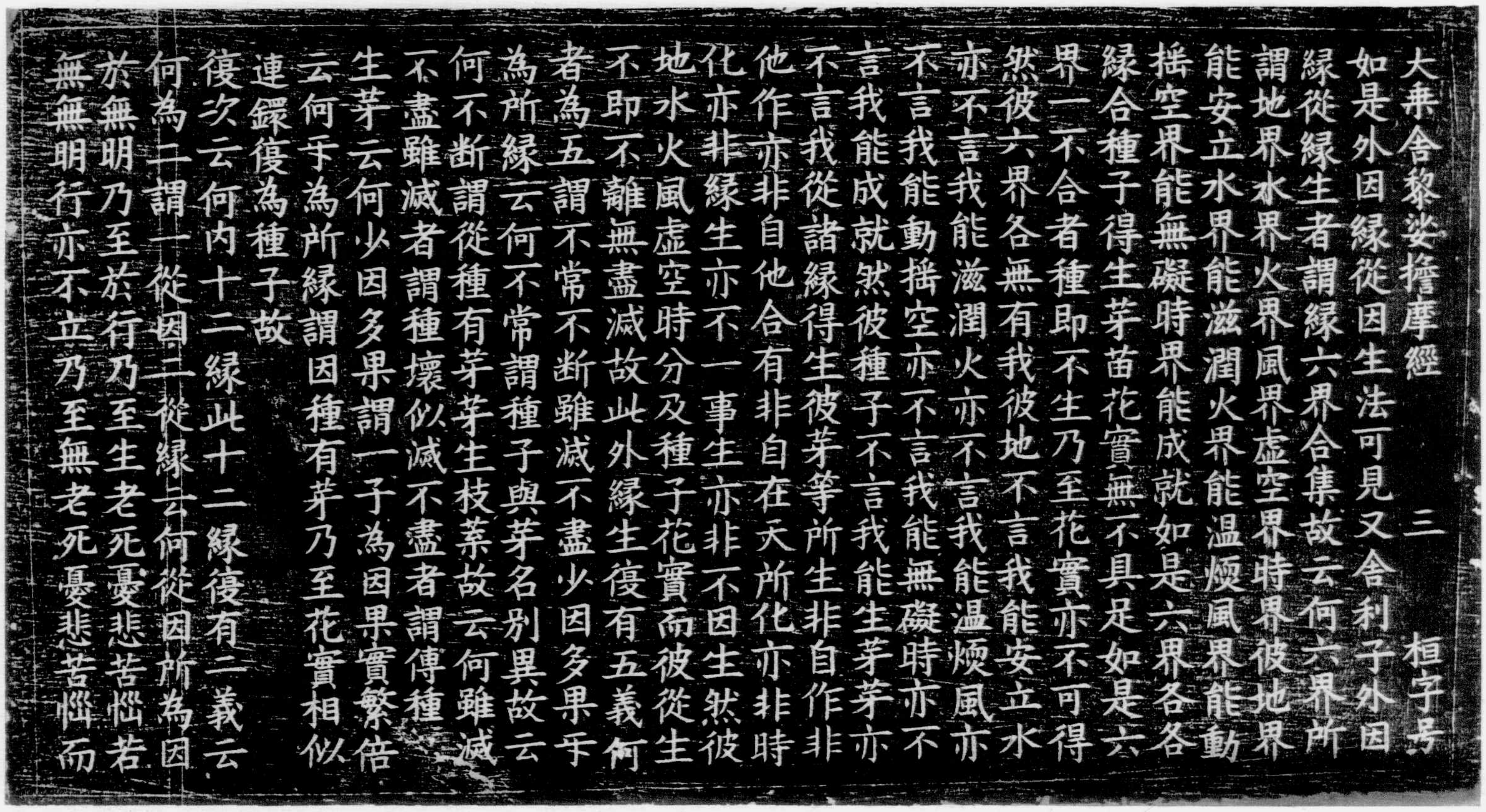
大乘舍黎娑擔摩經　二　相

即一大苦蘊滅舍利子世尊如是說為十二緣生舍利子言云何名法菩薩告言聖八正道名之為法所謂正見正思惟正語正業正命正勤正念正定舍利子是八上道果報涅盤是故世尊略說名法舍利子言云何名佛菩薩告言若知一切法名之為佛如是得聖慧眼見菩提分法乃證法身

復次云何見十二緣如佛所說若人恒見此十二緣無生無滅無作無為無取無著如實不顛倒寂靜無怖大聖無盡止息悉皆無性若如是見是人見法若能如是恒見無生無滅無作無為無取無著如實不顛倒寂靜無怖大聖無盡止息見法無性彼人是見無上法身佛是得正法正智止息三昧

復次舍利子白言以何故名為十二緣菩薩告言以有因有緣名十二緣舍利子是法亦非因非緣亦非不因緣又從緣有子今略說其相如來出生及不出生是因緣法常住平等如實非虛是眞實法離顛倒故又舍利子如是緣生分為二義何等為二一者從因二者從緣此二種義分為內外外緣從因所生者謂從種生芽從芽生苗從苗生莖從莖生枝葉從枝葉生花菓若無種子即不生苗乃至花菓亦無所有若有種子即生苗莖乃至花菓無不有故舍利子彼種子不作念我能生芽芽亦不作念我能生苗莖如是乃至花亦不作念我能生果果亦不作念我能從花生

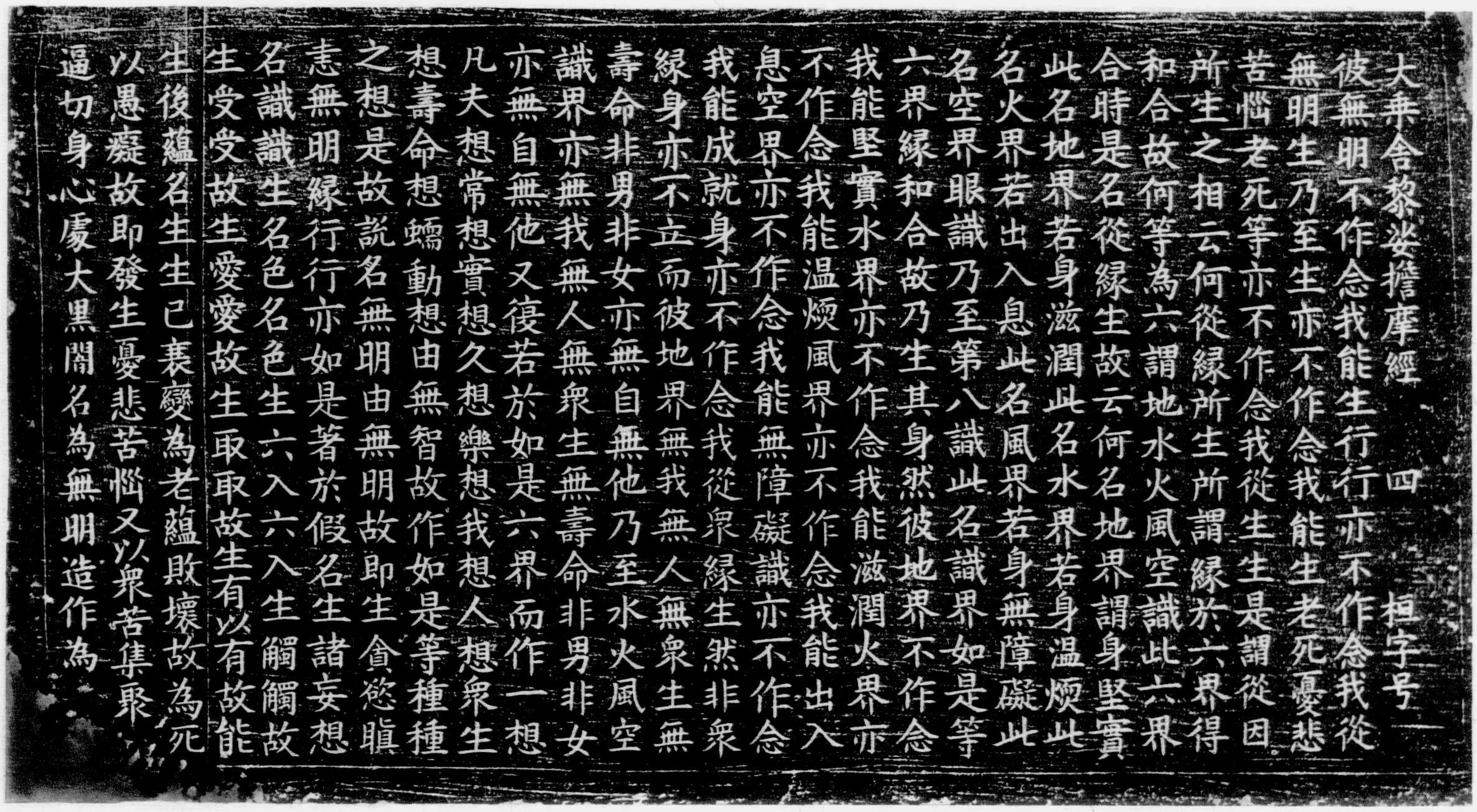
塔下八九二二



大乘舍黎娑擔摩經　三　桓字号

如是外因緣從因生法可見又舍利子外因緣從緣生者謂緣六界合集故云何六界所謂地界水界火界風界虛空界時界彼地界能安立水界能滋潤火界能溫煖風界能動揺空界能無礙時界能成就如是六界各各緣合種子得生芽苗花實無不具是如是六界一不合者種即不生乃至花實亦不可得然彼六界各無有我彼地不言我能安立水亦不言我能滋潤火亦不言我能溫煖風亦不言我能動揺空亦不言我能無礙時亦不言我能成就然彼種子不言我能生芽芽亦不言我從諸緣得生彼芽等所生非自作非他作亦非自他合有非自在天所化亦非時化亦非緣生亦不一事生亦非不因生然彼地水火風虛空時分及種子花實而彼從生不即不離無盡滅故此外緣生復有五義何者為五謂不常不斷雖滅不盡少因多果乎為所緣云何不常謂種子與芽名別異故云何不斷謂從種有芽芽生枝葉故云何雖滅不盡雖滅者謂種壞似滅不盡者謂傳種生芽云何少因多果謂一子為因果實繁倍云何乎為所緣謂因種有芽乃至花實相似連鏁復為種子故

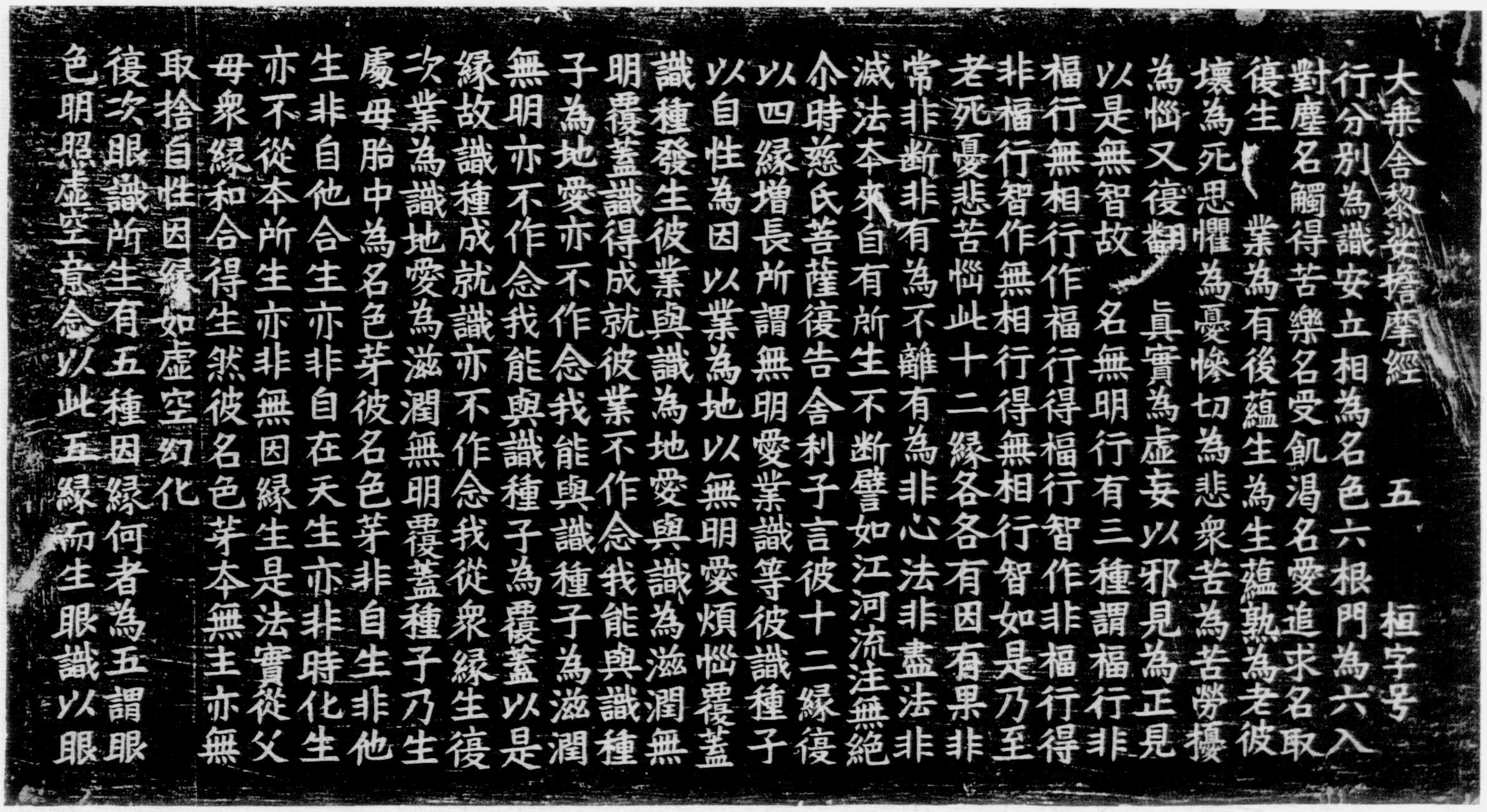
復次云何內十二緣此十二緣復有二義云何為二謂一從因二從緣云何從因所為因於無明乃至於行乃至生老死憂悲苦惱若無無明行亦不立乃至無老死憂悲苦惱而



大乘舍黎娑擔摩經　四　桓字号

彼無明不作念我能生行行亦不作念我從無明生乃至生亦不作念我能生老死憂悲苦惱老死等亦不作念我從生生是謂從因所生之相云何從緣所生所謂緣於六界得和合故何等為六謂地水火風空識此六界合時是名從緣生故云何名地界謂身堅實此名地界若身滋潤此名水界若身溫煖此名火界若出入息此名風界若身無障礙此名空界眼識乃至第八識此名識界如是等六界緣和合故乃生其身然彼地界不作念我能堅實水界亦不作念我能滋潤火界亦不作念我能溫煖風界亦不作念我能出入息空界亦不作念我能無障礙識亦不作念我能成就身亦不作念我從衆緣生然非衆緣身亦不立而彼地界無我無人無衆生無壽命非男非女亦無自無他乃至水火風空識界亦無我無人無衆生無壽命非男非女亦無自無他又復若於如是六界而作一想凡夫想常想實想久想樂想我想人想衆生想壽命想蟜動想由無智故作如是等種種之想是故說名無明由無明故即生貪慾瞋恚無明緣行行亦如是著於假名生諸妄想名識識生名色名色生六入六入生觸觸故生受受故生愛愛故生取取故生有以有故能生後蘊名生生已衰變為老蘊敗壞故為死以愚癡故即發生憂悲苦惱又以衆苦集聚逼切身心處大黒闇名為無明造作為

塔下八九二三

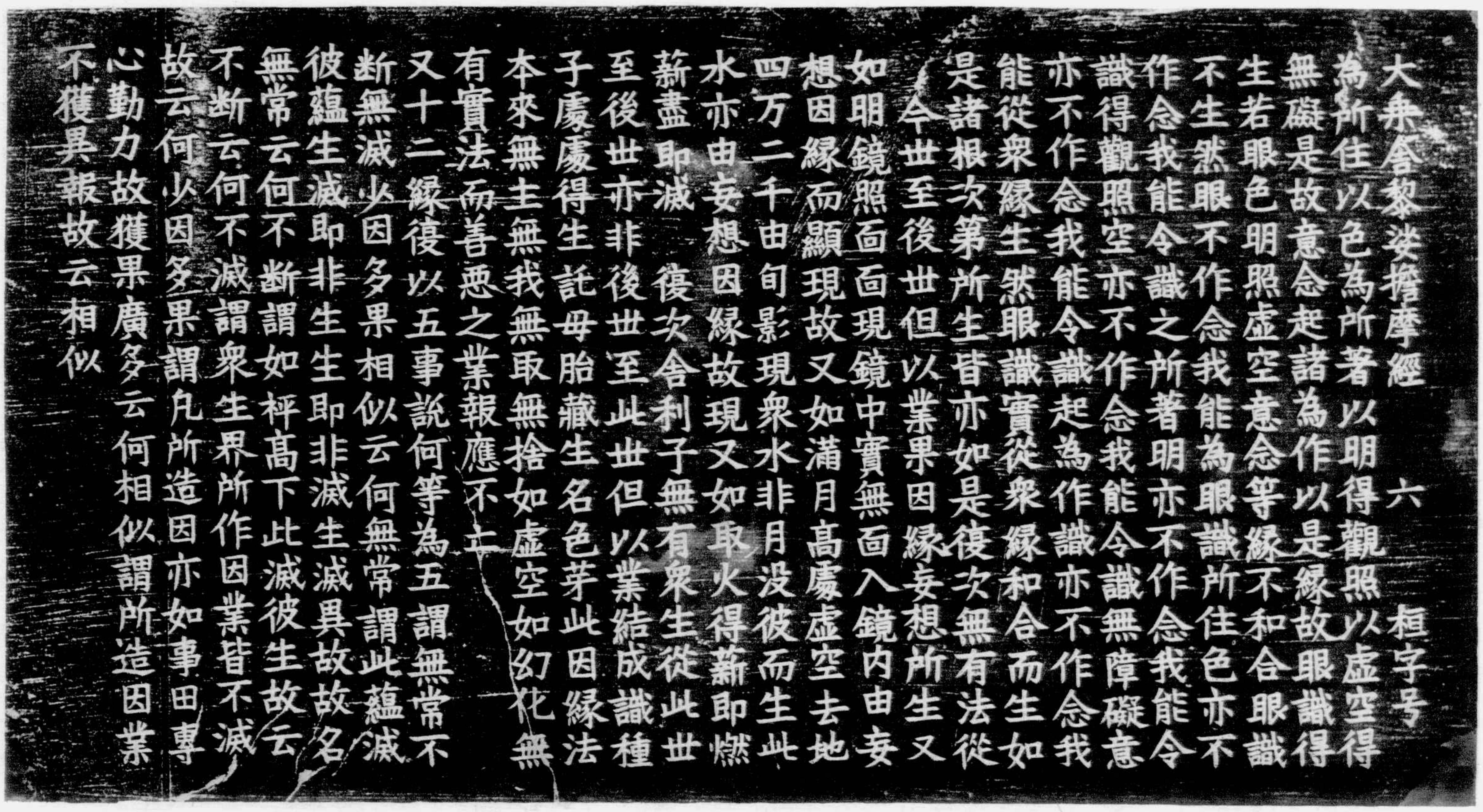


大乘舍黎娑擔摩經　五　桓字号

行分別為識安立相為名色六根門為六入對塵名觸得苦樂名受飢渴名愛追求名取復生　業為有後蘊生為生蘊熟為老彼壞為死思懼為憂慘切為悲衆苦為苦勞擾為惱又復翻　眞實為虛妄以邪見為正見以是無智故　名無明行有三種謂福行非福行無相行作福行得福行智作非福行得非福行智作無相行得無相行智如是乃至老死憂悲苦惱此十二緣各各有因有果非常非斷非有為不離有為非心法非盡法非滅法本來自有所生不斷譬如江河流注無絕

尒時慈氏菩薩復告舍利子言彼十二緣復以四緣增長所謂無明愛業識等彼識種子以自性為因以業為地以無明愛煩惱覆蓋識種發生彼業與識為地愛與識為滋潤無明覆蓋識得成就彼業不作念我能與識種子為地愛亦不作念我能與識種子為滋潤無明亦不作念我能與識種子為覆蓋以是緣故識種成就識亦不作念我從衆緣生復次業為識地愛為滋潤無明覆蓋種子乃生處母胎中為名色芽彼名色芽非自生非他生非自他合生亦非自在天生亦非時化生亦不從本所生亦非無因緣生是法實從父母衆緣和合得生然彼名色芽本無主亦無取捨自性因緣如虛空幻化

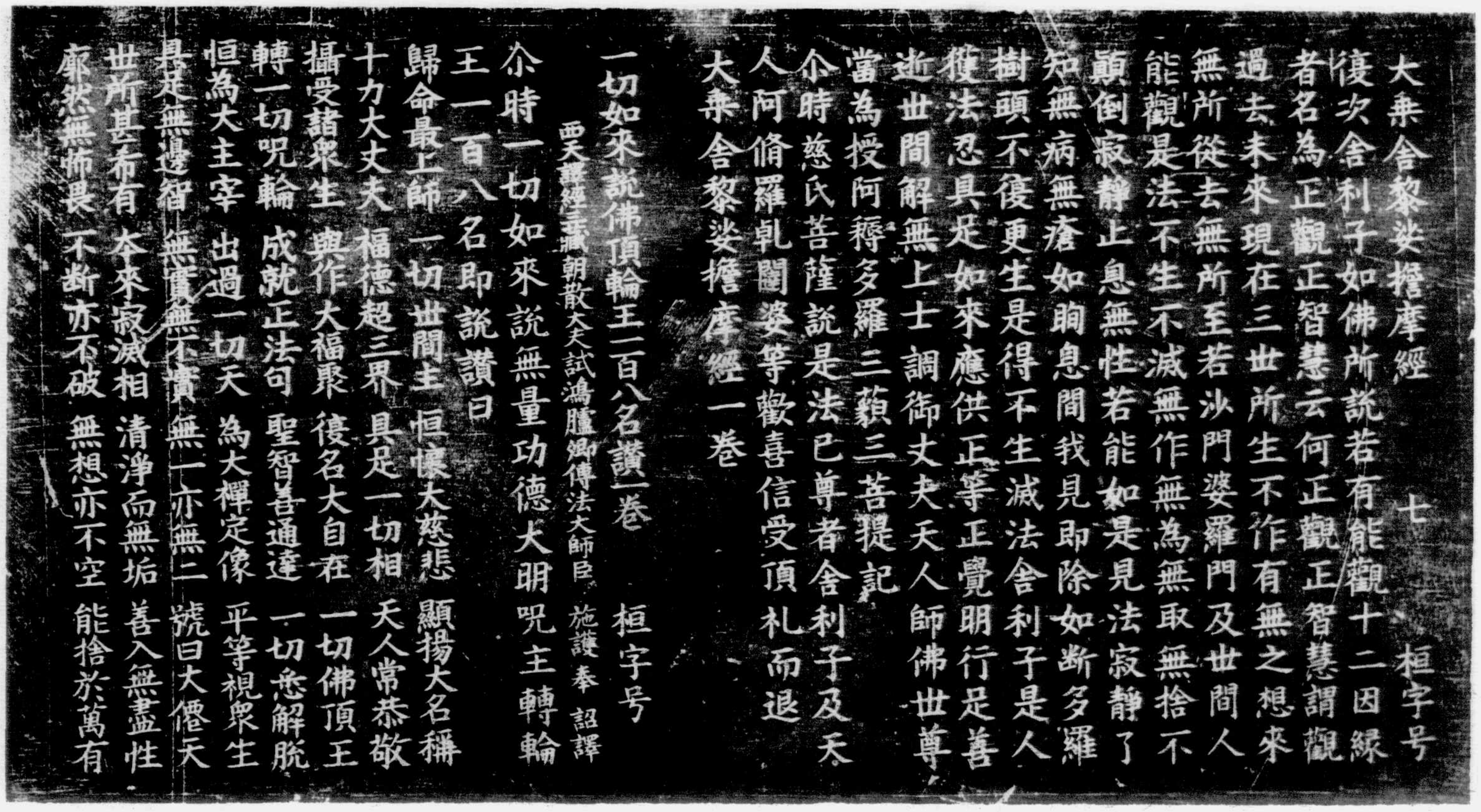
復次眼識所生有五種因緣何者為五謂眼色明照虛空意念以此五緣而生眼識以眼



大乘舍黎娑擔摩經　六　桓字号

為所住以色為所著以明得觀照以虛空得無礙是故意念起諸為作以是緣故眼識得生若眼色明照虛空意念等緣不和合眼識不生然眼不作念我能為眼識所住色亦不作念我能令識之所著明亦不作念我能令識得觀照空亦不作念我能令識無障礙意亦不作念我能令識起為作識亦不作念我能從衆緣生然眼識實從衆緣和合而生如是諸根次第所生皆亦如是復次無有法從今世至後世但以業果因緣妄想所生又如明鏡照面面現鏡中實無面入鏡內由妄想因緣而顯現故又如滿月高處虛空去地四万二千由旬影現衆水非月没彼而生此水亦由妄想因緣故現又如取火得薪即燃薪盡即滅　復次舍利子無有衆生從此世至後世亦非　後世至此世但以業結成識種子處處得生託母胎藏生名色芽此因緣法本來無主無我無取無捨如虛空如幻花無有實法而善惡之業報應不亡

又十二緣復以五事說何等為五謂無常不斷無滅以因多果相似云何無常謂此蘊滅彼蘊生滅即非生生即非滅生滅異故名無常云何不斷謂如秤高下此滅彼生故云不斷云何不滅謂衆生界所作因業皆不滅故云何以因多果謂凡所造因亦如事田專心勤力故獲果廣多云何相似謂所造因業不獲異報故云相似



大乘舍黎娑擔摩經　七　桓字号

復次舍利子如佛所說若有能觀十二因緣者名為正觀正智慧云何正觀正智慧謂觀過去未來現在三世所生不作有無之想來無所從去無所至若沙門婆羅門及世間人能觀是法不生不滅無作無為無取無捨不顛倒寂靜止息無性若能如是見法寂靜了知無病無瘡如胸息間我見即除如斷多羅樹頭不復更生是得不生滅法舍利子是人獲法忍具足如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊當為授阿耨多羅三藐三菩提記

尒時慈氏菩薩說是法已尊者舍利子及天人阿脩羅乾闥婆等歡喜信受頂礼而退

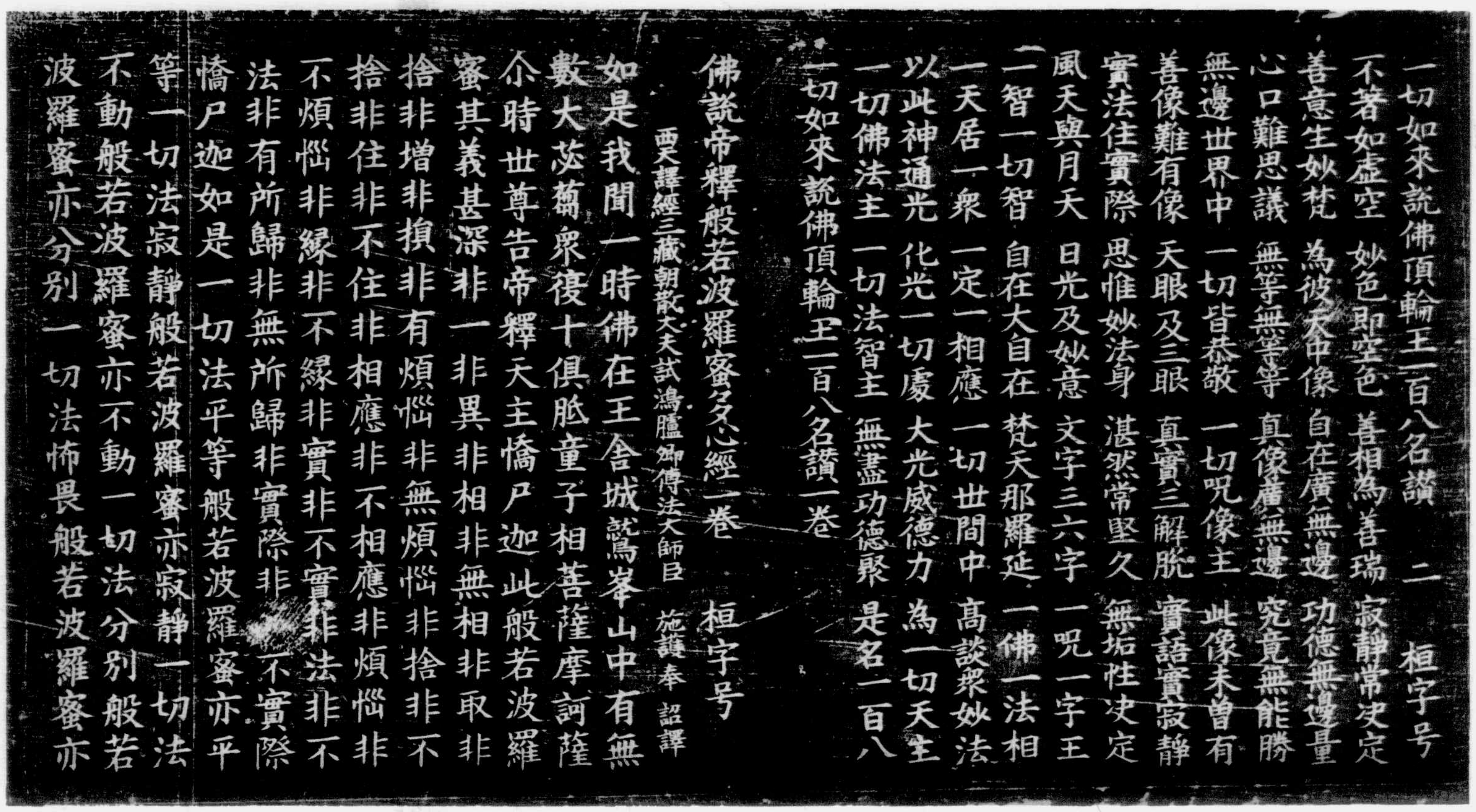
大乘舍黎娑擔摩經一卷

一切如來說佛頂輪王一百八名讚一卷　桓字号

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉　詔譯

尒時一切如來說無量功德大明呪主轉輪王一百八名即說讚曰

歸命最上師　一切世間主　恒懷大慈悲　顯揚大名稱
十力大丈夫　福德超三界　具足一切相　天人常恭敬
攝受諸衆生　與作大福聚　復名大自在　一切佛頂王
轉一切呪輪　成就正法句　聖智善通達　一切悉解脫
恒為大主宰　出過一切天　為大禪定像　平等視衆生
具足無邊智　無實無不實　無一亦無二　號曰大僊天
世所甚希有　本來寂滅相　清淨而無垢　善入無盡性
廓然無怖畏　不斷亦不破　無想亦不空　能捨於萬有



一切如來說佛頂輪王一百八名讚　二　桓字号

不著如虛空　妙色即空色　善相為善瑞　寂靜常決定
善意生妙梵　為彼天中像　自在廣無邊　功德無邊量
心口難思議　無等無等等　真像廣無邊　究竟無能勝
無邊世界中　一切皆恭敬　一切呪像主　此像未曾有
善像難有像　天眼及三眼　真實三解脫　實語實寂靜
實法住實際　思惟妙法身　湛然常堅久　無垢性決定
風天與月天　日光及妙意　文字三六字　一呪一字王
一智一切智　自在大自在　梵天那羅延　一佛一法相
一天居一衆　一定一相應　一切世間中　高談衆妙法
以此神通光　化光一切處　大光威德力　為一切天主
一切佛法主　一切法智主　無盡功德聚　是名一百八

一切如來說佛頂輪王一百八名讚一卷

佛說帝釋般若波羅蜜多心經一卷　桓字号

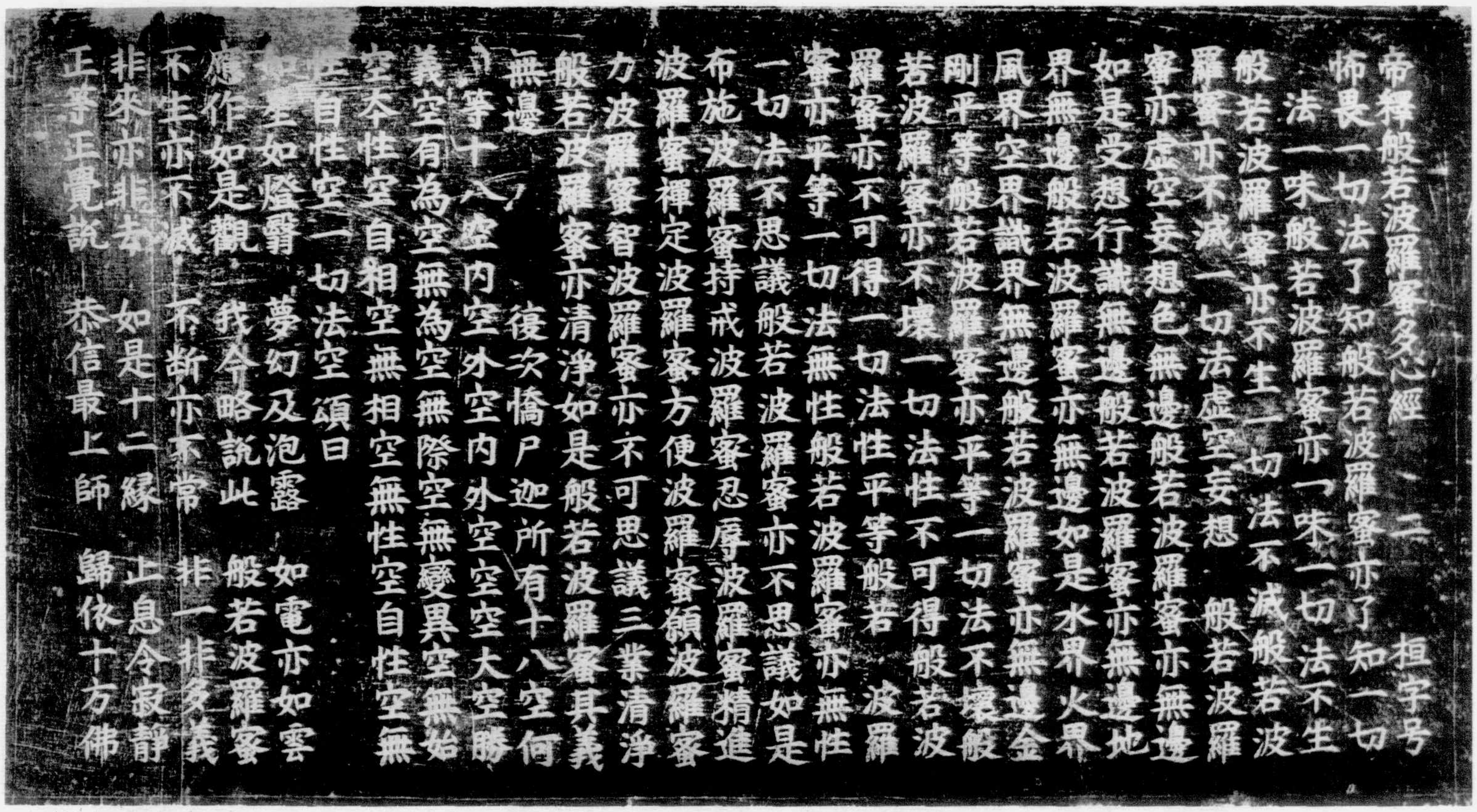
西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉　詔譯

如是我聞一時佛在王舍城鷲峯山中有無數大苾蒭衆復十俱胝童子相菩薩摩訶薩

尒時世尊告帝釋天主憍尸迦此般若波羅蜜其義甚深非一非異非相非無相非取非捨非增非損非有煩惱非無煩惱非捨非不捨非住非不住非相應非不相應非煩惱非不煩惱非緣非不緣非實非不實非法非不法非有所歸非無所歸非實際非不實際

憍尸迦如是一切法平等般若波羅蜜亦平等一切法寂靜般若波羅蜜亦寂靜一切法不動般若波羅蜜亦不動一切法分別般若波羅蜜亦分別一切法怖畏般若波羅蜜亦

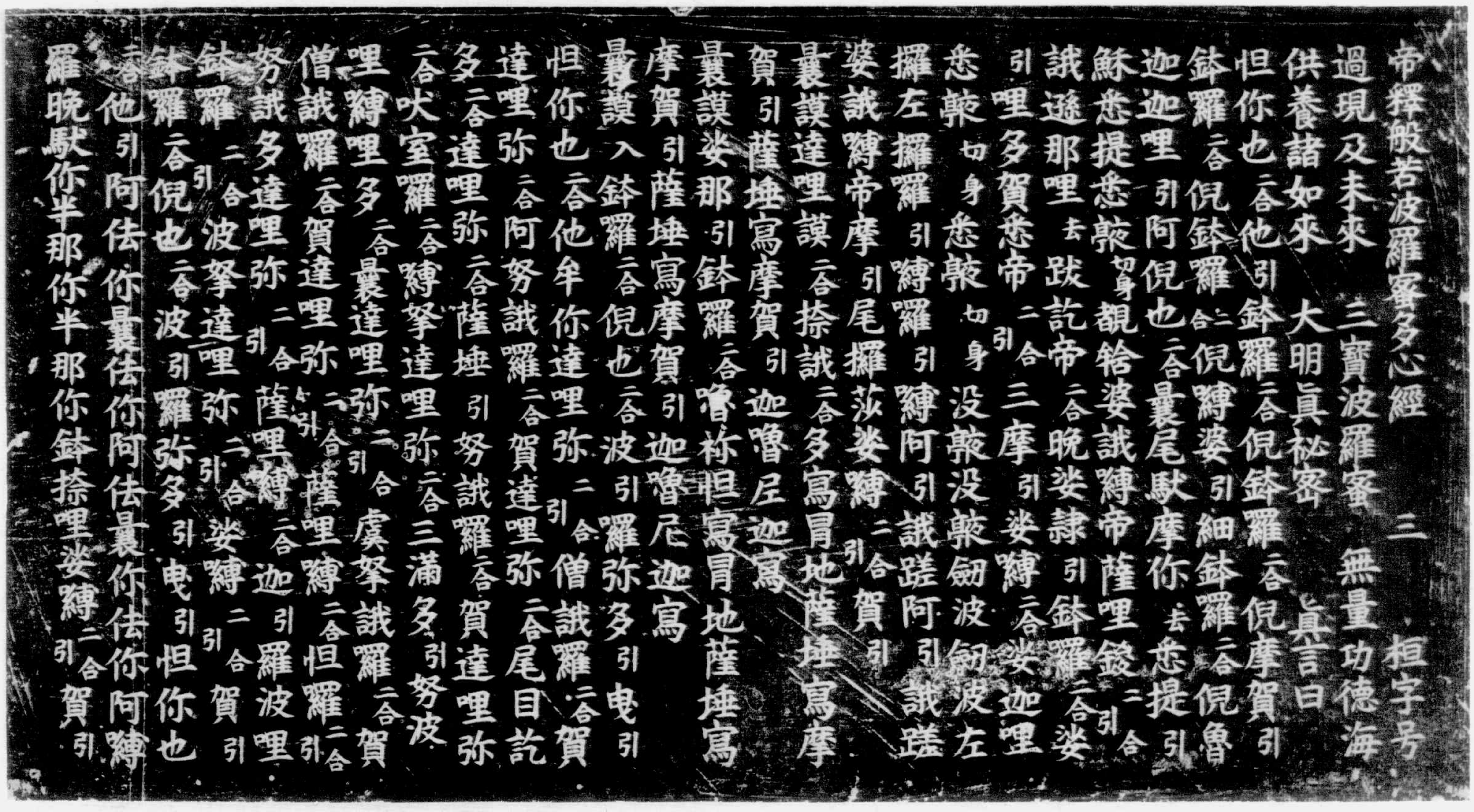
塔下八九二五



帝釋般若波羅蜜多心經　二　桓字号

怖畏一切法了知般若波羅蜜亦了知一切法一味般若波羅蜜亦一味一切法不生般若波羅蜜亦不生一切法不滅般若波羅蜜亦不滅一切法虛空妄想　般若波羅蜜亦虛空妄想色無邊般若波羅蜜亦無邊如是受想行識無邊般若波羅蜜亦無邊地界無邊般若波羅蜜亦無邊如是水界火界風界空界識界無邊般若波羅蜜亦無邊金剛平等般若波羅蜜亦平等一切法不壞般若波羅蜜亦不壞一切法不可得般若波羅蜜亦不可得一切法性平等般若　波羅蜜亦平等一切法無性般若波羅蜜亦無性一切法不思議般若波羅蜜亦不思議如是布施波羅蜜持戒波羅蜜忍辱波羅蜜精進波羅蜜禪定波羅蜜方便波羅蜜願波羅蜜力波羅蜜智波羅蜜亦不可思議三業清淨般若波羅蜜亦清淨如是般若波羅蜜其義無邊　復次憍尸迦所有十八空何等十八空內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空無際空無變異空無始空本性空自相空無相空無性空自性空無性自性空一切法空頌曰

如星如燈翳　夢幻及泡露　如電亦如雲
應作如是觀　我今略說此　般若波羅蜜
不生亦不滅　不斷亦不常　非一非多義
非來亦非去　如是十二緣　上息令寂靜
正等正覺說　恭信最上師　歸依十方佛



帝釋般若波羅蜜多心經　三　桓字号

過現及未來　三寶波羅蜜　無量功德海
供養諸如來　大明眞祕密　眞言曰

怛你也（二合）他（引）鉢羅（二合）倪鉢羅（二合）倪摩賀（引）鉢羅（二合）倪鉢羅（二合）倪嚩娑（引）細鉢羅（二合）倪魯迦迦哩（引）阿倪也（二合）曩尾馱摩你（去）悉提（引）穌悉提悉鞔（切身）覩鉿娑誐嚩帝薩哩鍐（二合引）誐遜那哩（去）跋訖帝（二合）晚娑隷（引）鉢羅（二合）娑（引）哩多賀悉帝（二合引）三摩（引）娑嚩（二合）娑迦哩悉鞔（切身）悉鞔（切身）没鞔没鞔劒波劒波左攞左攞羅（引）嚩羅（引）嚩阿（引）誐蹉阿（引）誐蹉娑誐嚩帝摩（引）尾攞苾娑嚩（二合引）賀（引）

曩謨達哩謨（二合）捺誐（二合）多寫冐地薩埵寫摩賀（引）薩埵寫摩賀（引）迦嚕尼迦寫

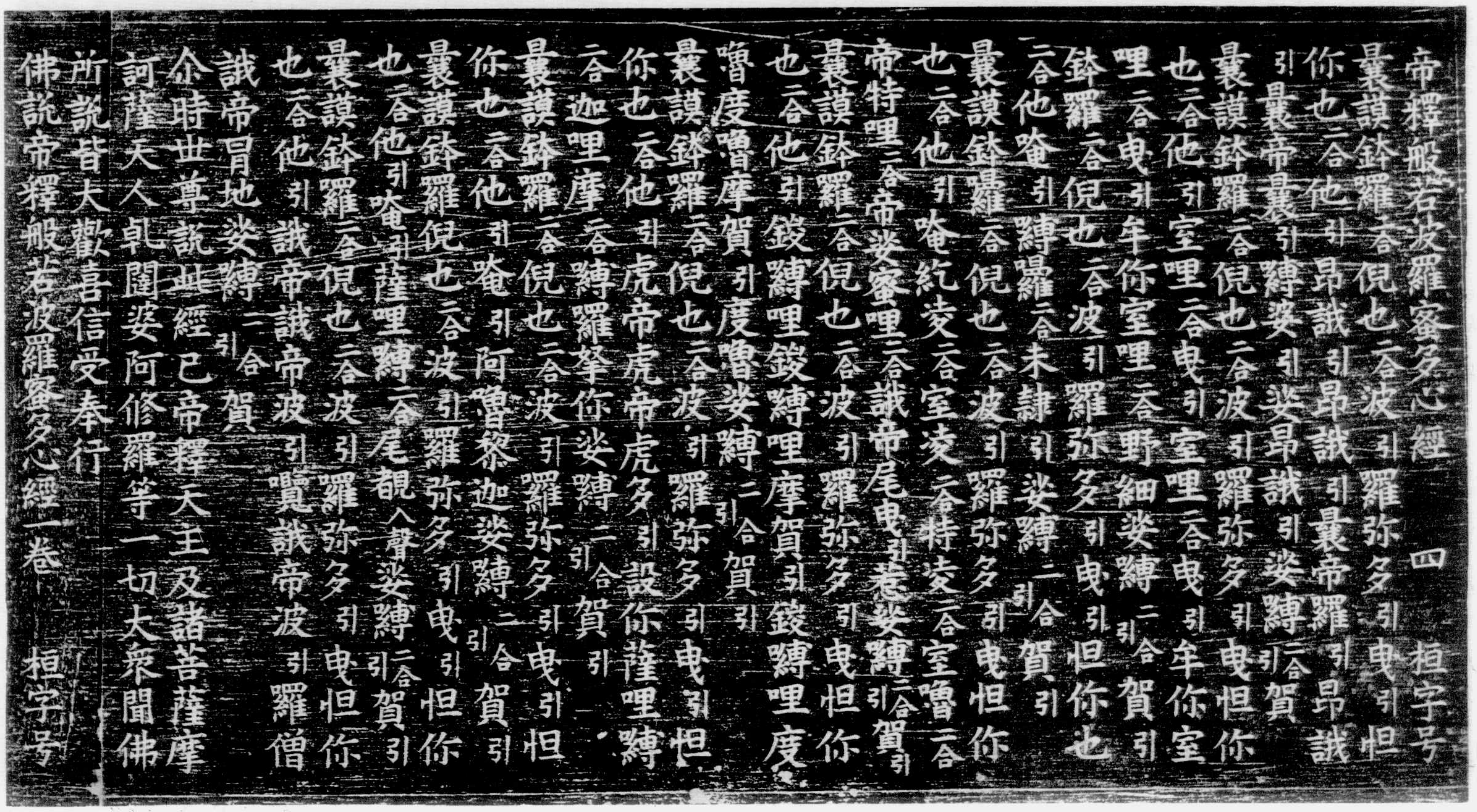
曩謨娑那（引）鉢羅（二合）嚕祢怛寫冐地薩埵寫摩賀（引）薩埵寫摩賀（引）迦嚕尼迦寫

曩謨（入）鉢羅（二合）倪也（二合）波（引）羅弥多（引）曳（引）

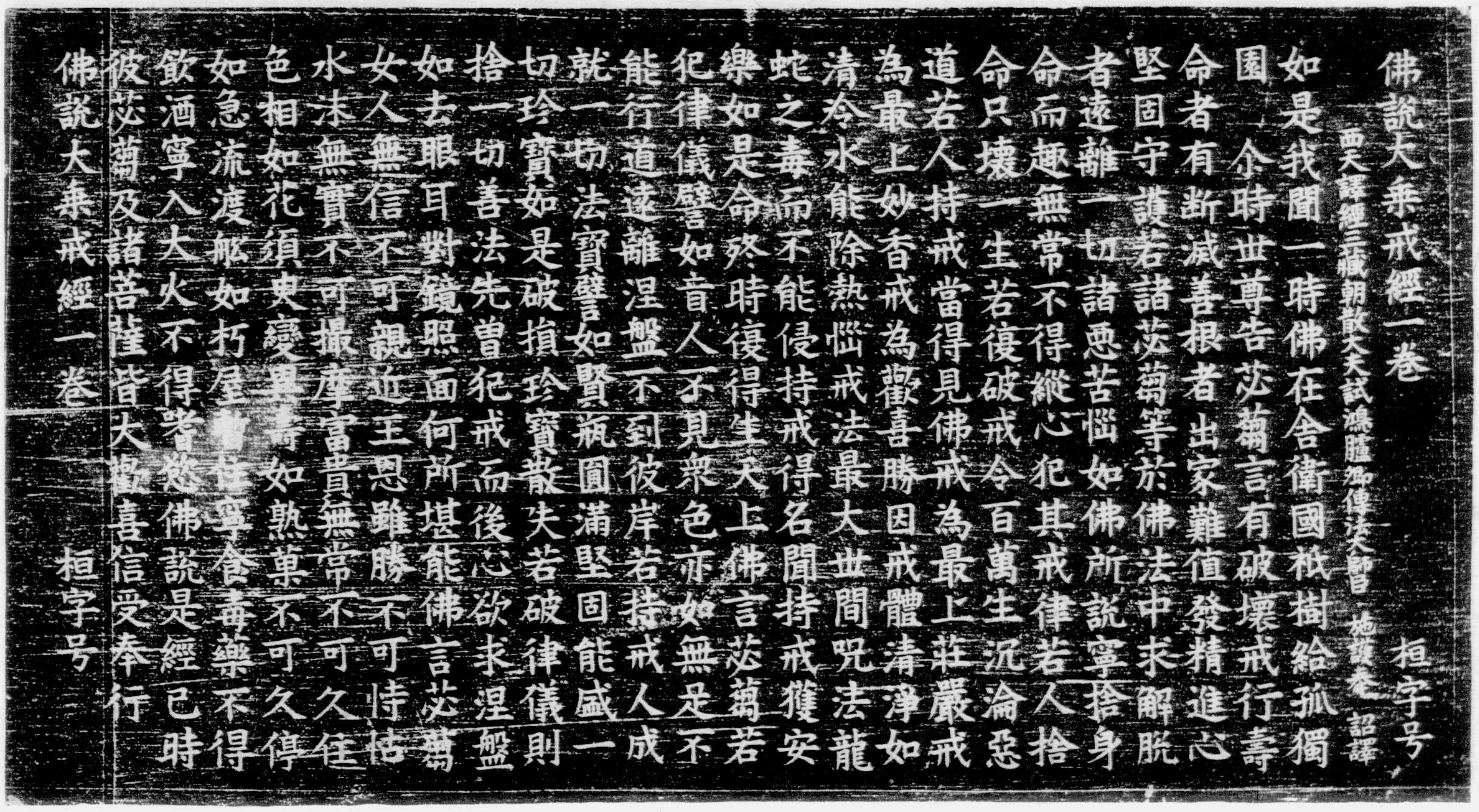
怛你也（二合）他牟你達哩弥（二合引）僧誐羅（二合）賀達哩弥（二合）阿努誐羅（二合）賀達哩弥（二合）尾目訖多（二合）達哩弥（二合）薩埵（引）努誐羅（二合）賀達哩弥（二合）吠室囉（二合）嚩拏達哩弥（二合）三滿多（引）努波哩嚩哩多（二合）曩達哩弥（二合引）虞拏誐羅（二合）賀僧誐羅（二合）賀達哩弥（二合引）薩哩嚩（二合）怛羅（二合引）努誐多達哩弥（二合引）薩哩嚩（二合）迦（引）羅波哩鉢羅（二合引）波拏達哩弥（二合引）娑嚩（二合引）賀（引）

鉢羅（二合）倪也（二合）波（引）羅弥多（引）曳（引）怛你也（二合）他（引）阿佉你曩佉你阿佉曩你佉你阿嚩羅晚馱你半那你半那你鉢捺哩娑嚩（二合引）賀（引）

塔下八九二六

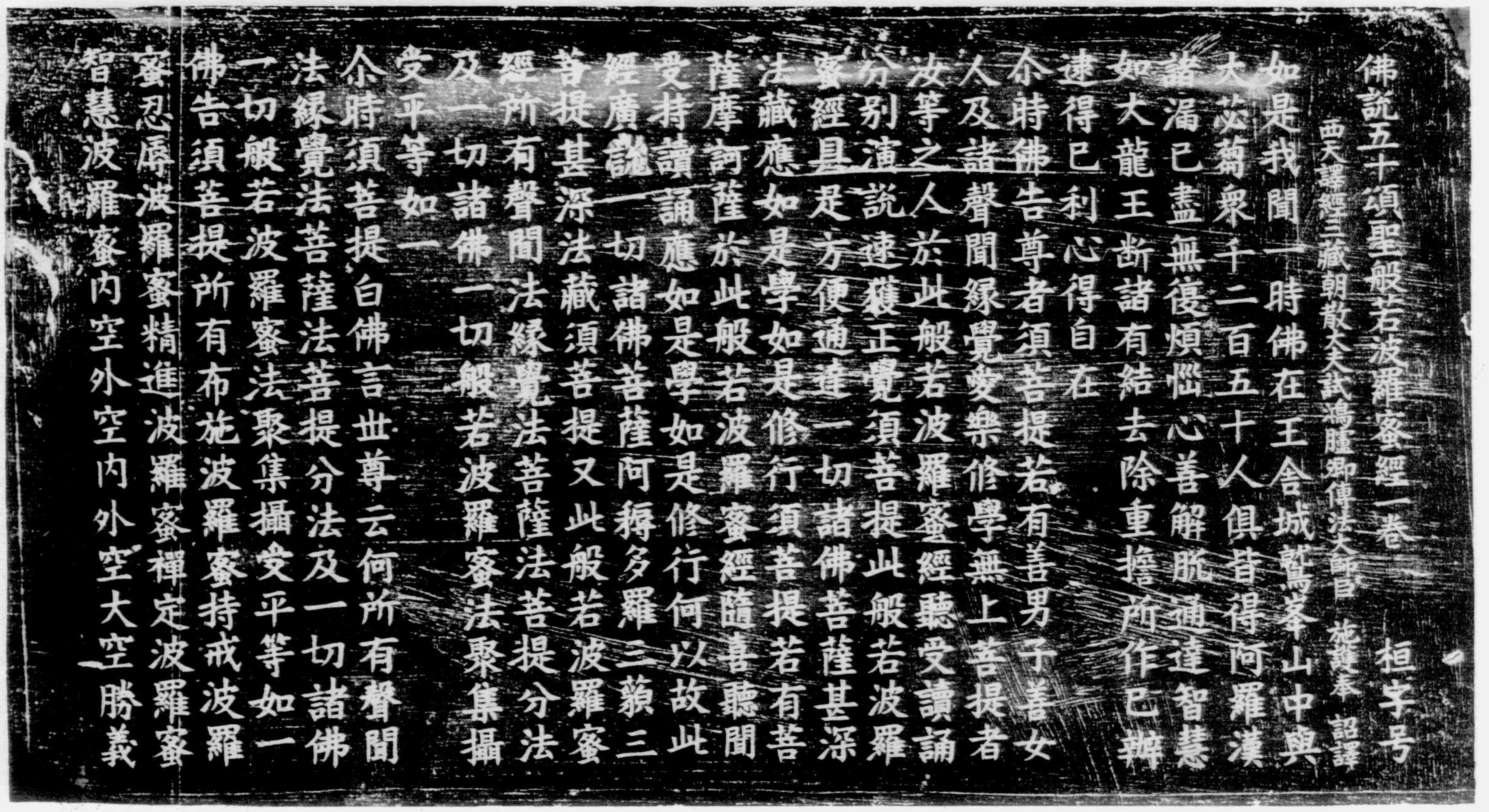


帝釋般若波羅蜜多心經　四　桓字号
曩謨鉢羅（二合）倪也（二合）波（引）羅弥多（引）曳（引）怛
你也（二合）他（引）昂誐（引）昂誐（引）曩帝羅（引）昂誐
（引）曩帝曩（引）縛娑（引）娑昂誐（引）娑縛（二合引）賀
曩謨鉢羅（二合）倪也（二合）波（引）羅弥多（引）曳（引）怛你
也（二合）他（引）室哩（二合）曳（引）室哩（二合）曳（引）年你室
哩（二合）曳（引）年你室哩（二合）野細娑縛（二合引）賀（引）
鉢羅（二合）倪也（二合）波（引）羅弥多（引）曳（引）怛你也
（二合）他（引）唵（引）嚩曪（二合）未隸（引）娑縛（二合引）賀（引）
曩謨鉢羅（二合）倪也（二合）波（引）羅弥多（引）曳（引）怛你
也（二合）他（引）唵紇凌（二合）室凌（二合）特凌（二合）室嚕（二合）
帝特哩（三合）帝娑蜜哩（三合）誐帝尾曳（引）巷娑縛（二合引）賀（引）
曩謨鉢羅（二合）倪也（二合）波（引）羅弥多（引）曳（引）怛你
也（二合）他（引）鍐縛哩鍐縛哩摩賀（引）鍐縛哩度
嚕度嚕摩賀（引）度嚕娑縛（二合引）賀（引）
曩謨鉢羅（二合）倪也（二合）波（引）羅弥多（引）曳（引）怛
你也（二合）他（引）虎帝虎帝虎多（引）設你薩哩縛
（二合）迦哩摩（二合）縛羅拏你娑縛（二合引）賀（引）
曩謨鉢羅（二合）倪也（二合）波（引）羅弥多（引）曳（引）怛
你也（二合）他（引）唵（引）阿嚕黎迦娑縛（二合引）賀（引）
曩謨鉢羅（二合）倪也（二合）波（引）羅弥多（引）曳（引）怛你
也（二合）他（引）唵（引）薩哩縛（二合）尾覩（入聲）娑縛（二合引）賀（引）
曩謨鉢羅（二合）倪也（二合）波（引）羅弥多（引）曳（引）怛你
也（二合）他（引）誐帝誐帝波（引）囕誐帝波（引）羅僧
誐帝冒地娑縛（二合引）賀
尒時世尊說此經已帝釋天王及諸菩薩摩
訶薩天人乾闥婆阿修羅等一切大衆聞佛
所說皆大歡喜信受奉行
佛說帝釋般若波羅蜜多心經一卷　桓字号

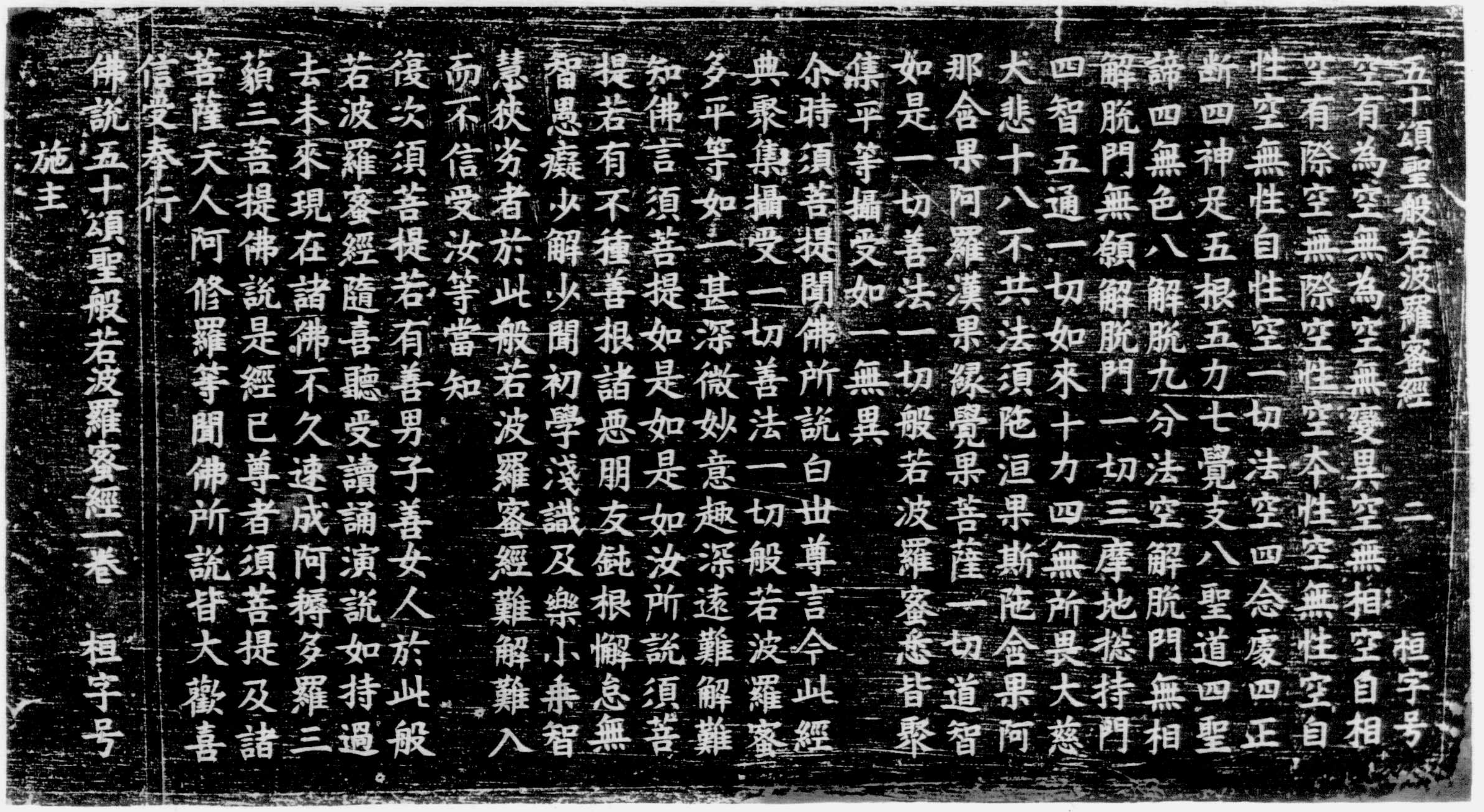


佛說大乘戒經一卷　桓字号
（西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉　詔譯）
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨
園尒時世尊告苾芻言有破壞戒行壽
命者有斷滅善根者出家難值發精進心
堅固守護若諸苾芻等於佛法中求解脫
者遠離一切諸惡苦惱如佛所說寧捨身
命而趣無常不得縱心犯其戒律若人捨
命只壞一生若復破戒令百萬生沉淪惡
道若人持戒當得見佛戒為最上莊嚴戒
為最上妙香戒為歡喜勝因戒體清淨如
清冷水能除熱惱戒法最大世間呪法龍
蛇之毒而不能侵持戒得名聞持戒獲安
樂如是命終時復得生天上佛言苾芻若
犯律儀譬如盲人不見衆色亦如無是不
能行道遠離涅盤不到彼岸若持戒人成
就一切法寶譬如賢缾圓滿堅固能盛一
切珍寶如是破損珍寶散失若破律儀則
捨一切善法先曾犯戒而後心欲求涅盤
如去眼耳對鏡照面何所堪能佛言苾芻
女人無信不可親近王恩雖勝不可恃怙
水沫無實不可撮摩富貴無常不可久住
色相如花須臾變異壽如熟菓不可久停
如急流渡舡如朽屋暫住寧食毒藥不得
歆酒寧入大火不得著慾佛說是經已時
彼苾芻及諸菩薩皆大歡喜信受奉行
佛說大乘戒經一卷　桓字号

塔下八九二七

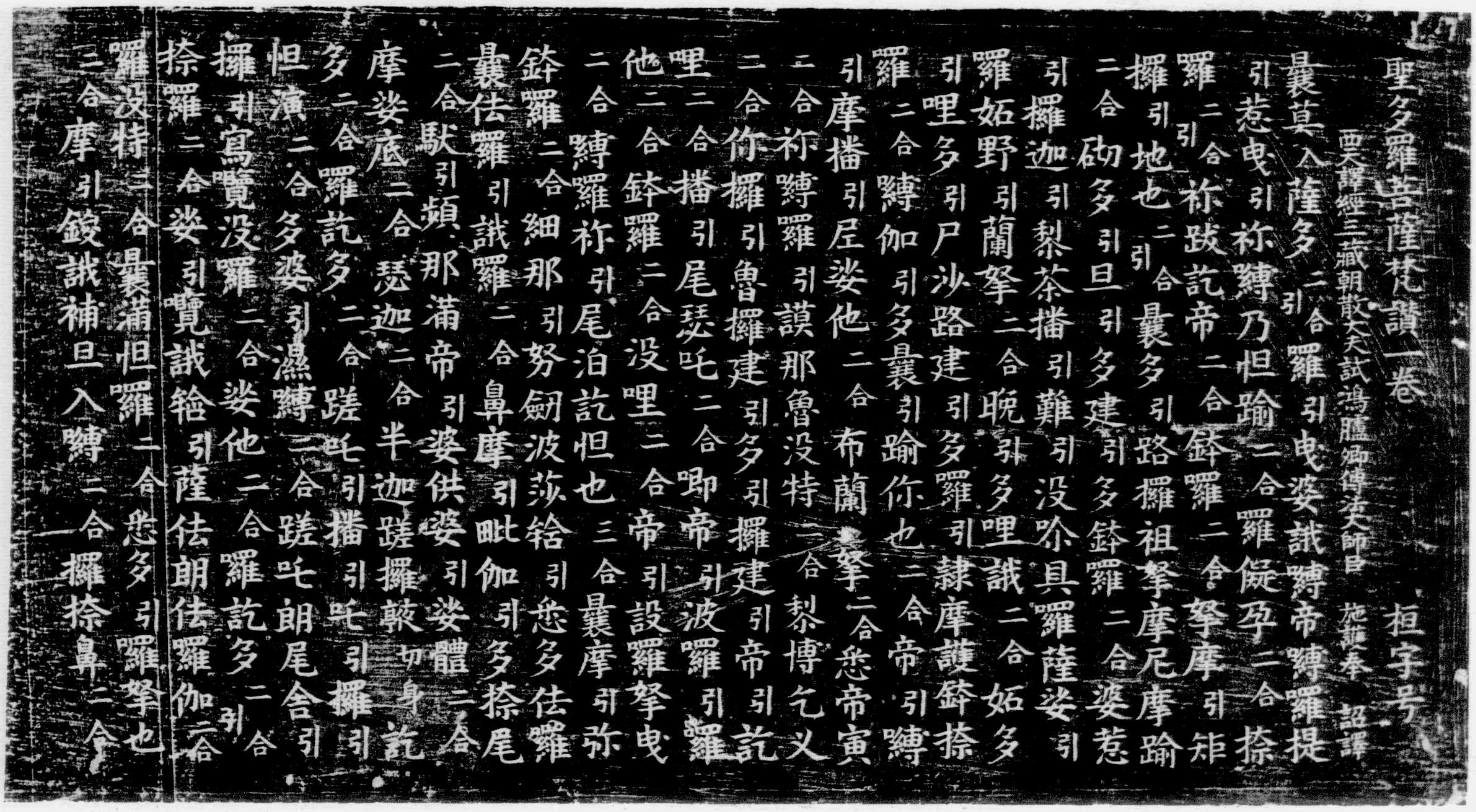


佛說五十頌聖般若波羅蜜經一卷　桓字号
西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉　詔譯
如是我聞一時佛在王舍城鷲峯山中與
大苾芻衆千二百五十人倶皆得阿羅漢
諸漏已盡無復煩惱心善解脫通達智慧
如大龍王斷諸有結去除重擔所作已辦
逮得己利心得自在
尒時佛告尊者須菩提若有善男子善女
人及諸聲聞緣覺愛樂修學無上菩提者
汝等之人於此般若波羅蜜經聽受讀誦
分別演說速獲正覺須菩提此般若波羅
蜜經具是方便通達一切諸佛菩薩甚深
法藏應如是學如是修行須菩提若有菩
薩摩訶薩於此般若波羅蜜經隨喜聽聞
受持讀誦應如是學如是修行何以故此
經廣說一切諸佛菩薩阿耨多羅三藐三
菩提甚深法藏須菩提又此般若波羅蜜
經所有聲聞法緣覺法菩薩法菩提分法
及一切諸佛一切般若波羅蜜法聚集攝
受平等如一
尒時須菩提白佛言世尊云何所有聲聞
法緣覺法菩薩法菩提分法及一切諸佛
一切般若波羅蜜法聚集攝受平等如一
佛告須菩提所有布施波羅蜜持戒波羅
蜜忍辱波羅蜜精進波羅蜜禪定波羅蜜
智慧波羅蜜內空外空內外空大空勝義

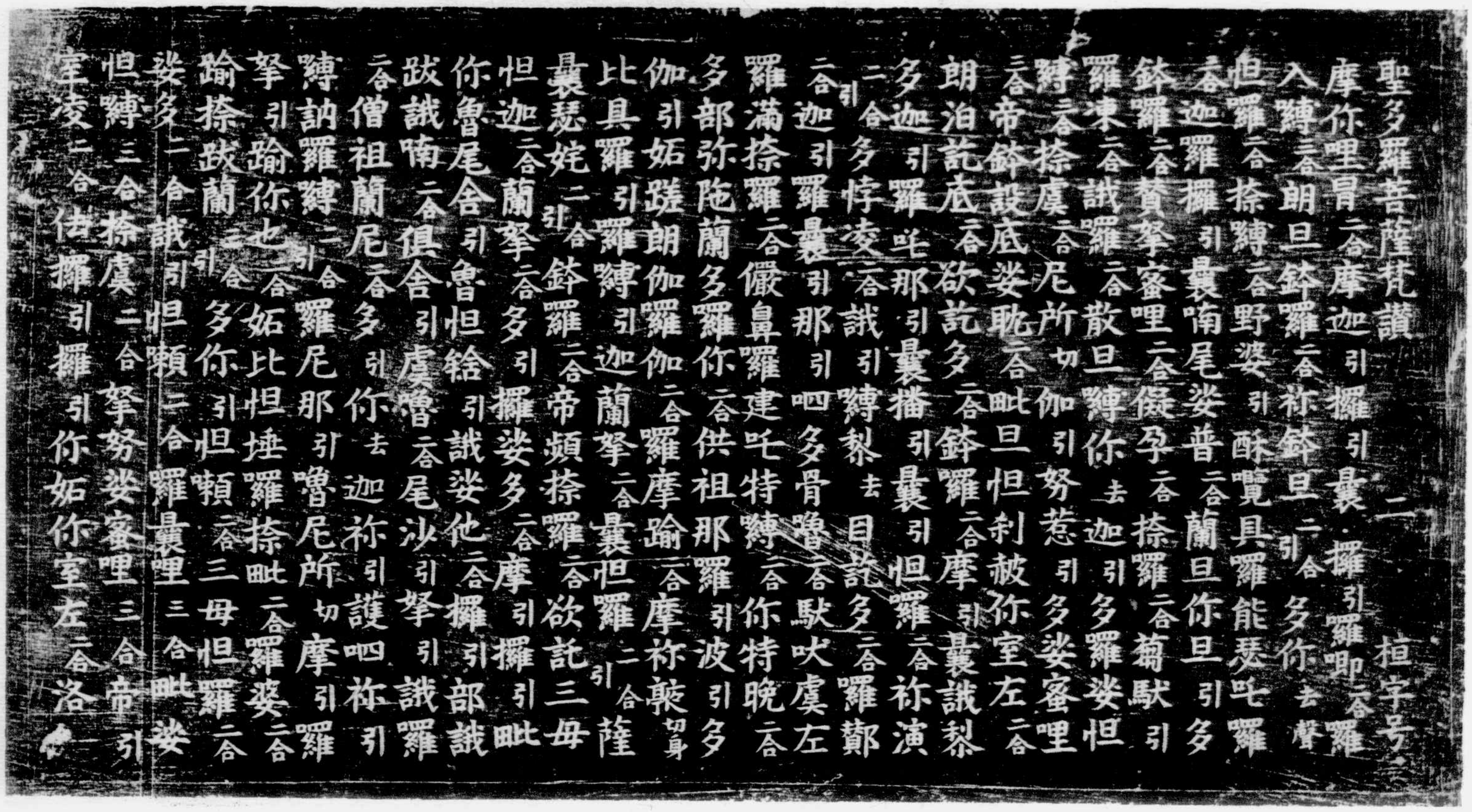


五十頌聖般若波羅蜜經　二　桓字号
空有為空無為空無變異空無相空自相
空有際空無際空性空本性空無性空自
性空無性自性空一切法空四念處四正
斷四神足五根五力七覺支八聖道四聖
諦四無色八解脫九分法空解脫門無相
解脫門無願解脫門一切三摩地摠持門
四智五通一切如來十力四無所畏大慈
大悲十八不共法須陁洹果斯陁含果阿
那含果阿羅漢果緣覺果菩薩一切道智
如是一切善法一切般若波羅蜜悉皆聚
集平等攝受如一無異
尒時須菩提聞佛所說白世尊言今此經
典聚集攝受一切善法一切般若波羅蜜
多平等如一甚深微妙意趣深遠難解難
知佛言須菩提如是如是如汝所說須菩
提若有不種善根諸惡朋友鈍根懈怠無
智愚癡少解少聞初學淺識及樂小乘智
慧狹劣者於此般若波羅蜜經難解難入
而不信受汝等當知
復次須菩提若有善男子善女人於此般
若波羅蜜經隨喜聽受讀誦演說如持過
去未來現在諸佛不久速成阿耨多羅三
藐三菩提佛說是經已尊者須菩提及諸
菩薩天人阿修羅等聞佛所說皆大歡喜
信受奉行
佛說五十頌聖般若波羅蜜經一卷　桓字号
施主

塔下八九七九

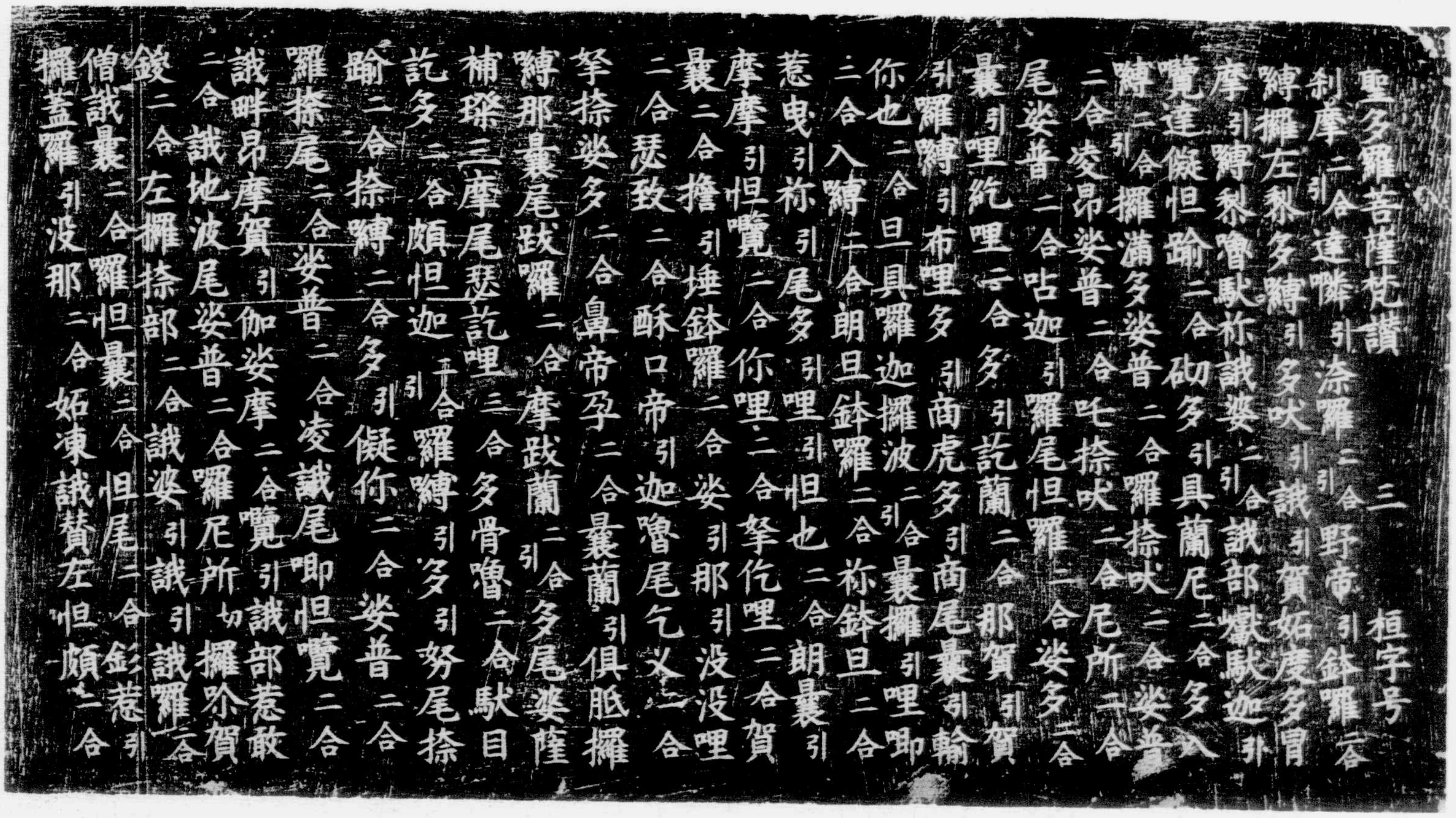


聖多羅菩薩梵讃一卷　　桓字号
（西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉　詔譯）
曩莫（入）薩多（二合引）羅（引）曳婆誐嚩帝嚩羅提
（引）惹曳（引）祢嚩乃怛踰（二合）羅儗孕（二合）捺
羅（二合引）祢跋訖帝（二合）鉢羅（二合）拏摩（引）矩
攞（引）地也（二合引）曩多（引）路攞祖拏摩尼摩踰
（二合）砌多（引）旦（引）多建（引）多鉢羅（二合）婆惹
（引）攞迦（引）梨茶播（引）難（引）没吩具羅薩婆（引）
羅姤野（引）蘭拏（二合）晩（引）多哩誐（二合）姤多
（引）哩多（引）尸沙路建（引）多羅（引）隷摩護鉢捺
羅（二合）嚩伽（引）多曩（引）踰你也（二合）帝（引）嚩
（引）摩播（引）屋娑他（二合）布蘭拏（二合）悉帝寅
（二合）祢嚩羅（引）謨那魯没特（二合）梨博乞义
（二合）你攞（引）魯攞建（引）多（引）攞建（引）帝（引）訖
哩（二合）播（引）尾瑟吒（二合）唧帝（引）波羅（引）羅
他（二合）鉢羅（二合）没哩（二合）帝（引）設羅拏曳
（二合）嚩羅祢（引）尾泊訖怛也（三合）曩摩（引）弥
鉢羅（二合）細那（引）努劒波荻鈐（引）悉多佉羅
曩佉羅（引）誐羅（二合）鼻摩（引）毗伽（引）多捺尾
（二合）駄（引）頻那滿帝（引）婆供婆（引）婆體（二合）
摩婆底（二合）瑟迦（二合）半迦蹉攞轅（切身）訖
多（二合）羅訖多（二合）蹉吒（引）播（引）吒（引）攞（引）
怛演（二合）多婆（引）濕嚩（二合）蹉吒朗尾舍（引）
攞（引）寫覽没羅（二合）婆他（二合）羅訖多（二合引）
捺羅（二合）娑（引）覽誐鈐（引）薩佉朗佉羅伽（二合）
羅没特（二合）曩滿怛羅（二合）悉多（引）羅拏也
（三合）摩（引）鍐誐補旦（入）嚩（二合）攞捺鼻（二合）

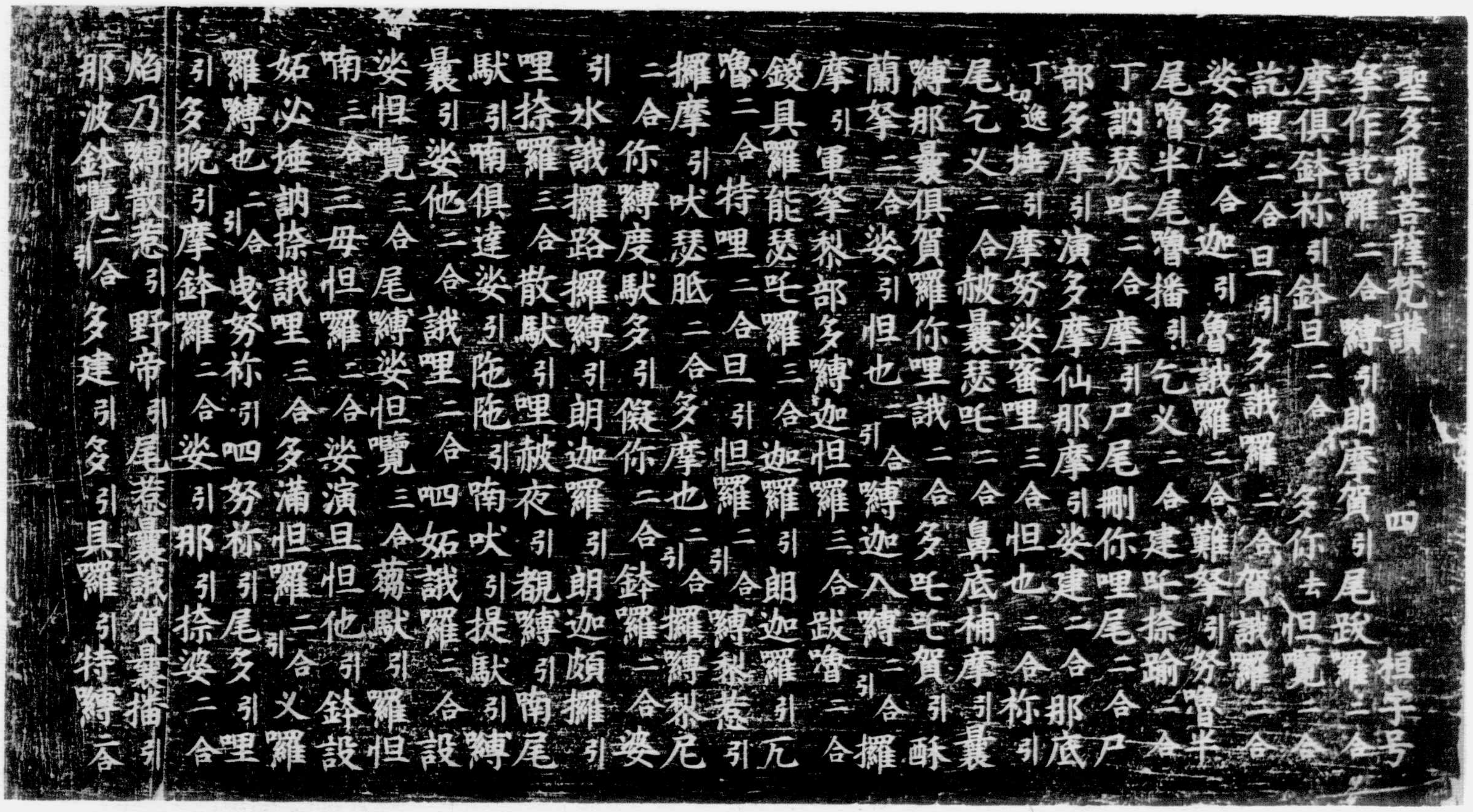


聖多羅菩薩梵讃　二　　桓字号
摩你哩冐（二合）摩迦（引）攞（引）曩攞（引）羅唧（二合）羅
入嚩（三合）朗旦鉢羅（二合）祢鉢旦（二合引）多你（去聲）
怛羅（二合）捺嚩（二合）野婆（引）酥覽具羅能瑟吒羅
（二合）迦羅攞（引）曩喃尾娑普（二合）蘭旦你旦（引）多
鉢羅（二合）蕡拏窒哩（二合）儗孕（二合）捺羅（二合）蔔駄（引）
羅湅（二合）誐羅（二合）散旦嚩你（去）迦（引）多羅娑怛
嚩（二合）捺虞（二合）尼所（切）伽（引）努惹（引）多娑窒哩
（三合）帝鉢設底娑耽（二合）毗旦怛刹赦你室左（二合）
朗泊訖底（二合）欲訖多（二合）鉢羅（二合）摩（引）曩誐梨
多迦（引）羅吒那（引）曩播（引）曩（引）怛羅（二合）祢演
（二合引）多悖凌（二合）誐（引）嚩梨（去）目訖多（二合）羅鄭
（二合）迦（引）羅曩（引）那（引）呬多骨嚕（二合）駄吠虞左
羅滿捺羅（二合）儼鼻羅建吒特嚩（二合）你特晩（二合）
多部弥陁蘭多羅你（二合）供祖那羅（引）波（引）多
伽（引）姤蹉朗伽羅伽（二合）羅摩踰（二合）摩祢轅（切身）
比具羅（引）羅嚩（引）迦蘭拏（二合）曩怛羅（二合引）薩
曩瑟姹（二合引）鉢羅（二合）帝頻捺羅（二合）欲訖（引）三母
怛迦（二合）蘭拏（二合）多（引）攞娑多（二合）摩（引）攞（引）毗
你魯尾舍（引）魯怛鈐（引）誐娑他（二合）攞（引）部誐
跋誐喃（二合）俱舍（引）虞嚕（二合）尾沙（引）拏（引）誐羅
（二合）僧祖蘭尼（二合）多（引）你（去）迦祢（引）護呬祢（引）
嚩訥羅嚩（二合引）羅尼那（引）嚕尼所（切）摩（引）羅
拏（引）踰你也（二合）姤比怛埵羅捺毗（二合）羅婆（二合）
踰捺跋蘭（二合引）多你（引）怛頼（二合）三母怛羅（二合）
娑多（二合）誐（引）怛頼（二合）羅曩哩（三合）毗娑
怛嚩（三合）捺虞（二合）拏努娑窒哩（三合）帝（引）
窒凌（二合）佉攞（引）攞（引）你姤你室左（二合）洛

塔下八九七七

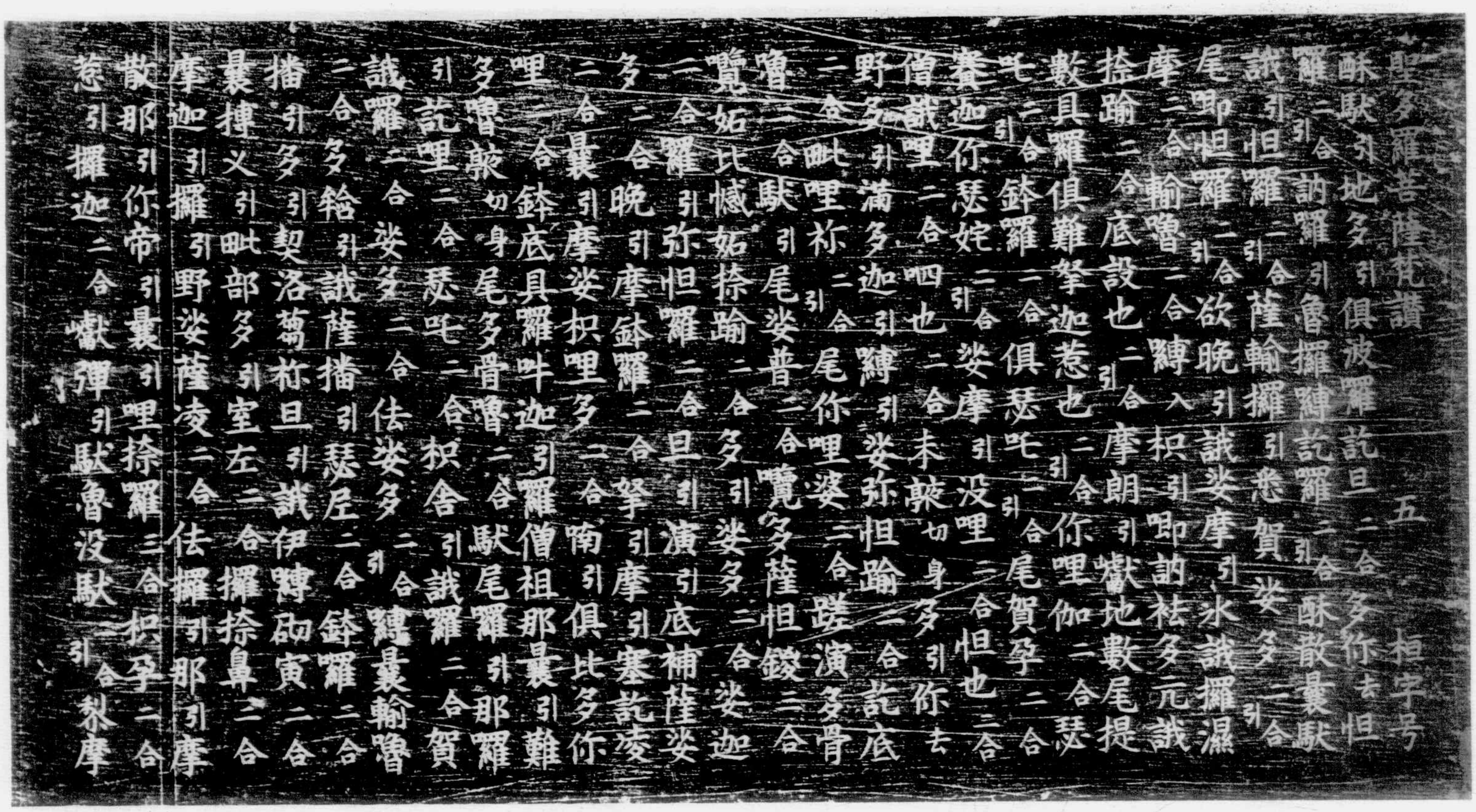


聖多羅菩薩梵讚　三　桓字号
刹摩（二合）達嚩（引）淶囉（二合引）野帝（引）鉢囉（二合）
嚩攞左（引）梨多嚩（引）多吠（引）誐（引）賀姤慶多冒
摩（引）嚩梨嚕馱祢誐婆（二合引）誐部[illegible]馱迦（引）
覽達儗怛踰（二合）砌多（引）具蘭尼（二合）多入
嚩（二合引）攞滿多婆普（二合）囉捺吠（二合）婆普
（二合）凌昂婆普（二合）吒捺吠（二合）尼所（二合）
尾婆普（二合）咕迦（引）囉尾怛囉（二合）婆多（二合）
曩（引）哩紇哩（二合）多（引）訖蘭（二合）那賀（引）賀
（引）囉嚩（引）布哩多（引）商虎多（引）商尾曩（引）輸
你也（二合）旦具囉迦攞波（二合引）曩攞（引）哩唧
（三合）入嚩（二合）朗旦鉢囉（二合）祢鉢旦（二合）
惹曳（引）祢（引）尾多（引）哩（引）怛也（二合）朗曩（引）
摩摩（引）怛覽（二合）你哩（二合）拏仡哩（二合）賀
曩（二合）擔（引）捶鉢囉（二合）婆（引）那（引）沒沒哩
（二合）瑟致（二合）酥口帝（引）迦嚕尾乞叉（二合）
拏捺婆多（二合）鼻帝孕（二合）曩蘭（引）俱胝攞
嚩那曩尾跋囉（二合）摩跋蘭（二合引）多尾婆薩
補瑈（二）摩尾瑟訖哩（三合）多骨嚕（二合）馱目
訖多（二合）頗怛迦（二合引）囉嚩（引）多（引）努尾捺
踰（二合）捺嚩（二合）多（引）儗你（二合）婆普（二合）
囉捺尾（二合）婆普（二合）凌誐尾唧怛覽（二合）
誐畔昂摩賀（引）伽婆摩（二合）覽（引）誐部惹敵
（二合）誐地波尾婆普（二合）囉尼所（切）攞呩賀
鎩（二合）左攞捺部（二合）誐婆（引）誐（引）誐囉（二合）
僧誐曩（二合）囉怛曩（二合）怛尾（二合）彭惹（引）
攞蓋囉（引）沒那（二合）姤凍誐贊左怛頗（二合）

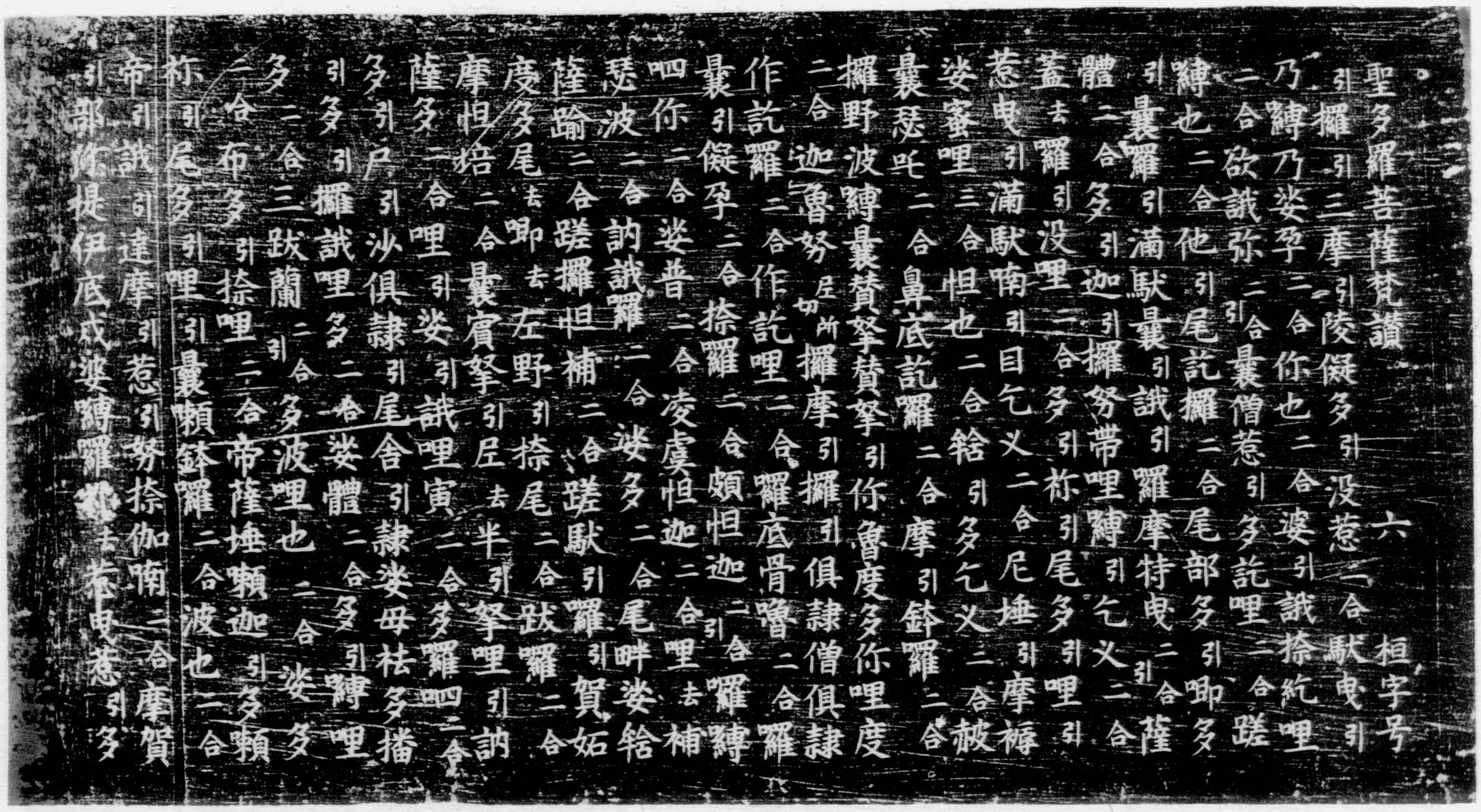


聖多羅菩薩梵讚　四　桓字号
拏作訖囉（二合）嚩（引）朗摩賀（引）尾跋囉（二合）
摩俱鉢祢（引）鉢旦（二合）多你（去）怛覽（二合）
訖哩（二合）旦（引）多誐囉（二合）賀誐囉（二合）
婆多（二合）迦（引）魯誐囉（二合）難拏（引）努嚕半
尾嚕半尾嚕播（引）乞叉（二合）建吒捺踰（二合）
丁訥瑟吒（二合）摩（引）尸尾删你哩尾（二合）尸
部多摩（引）演多摩仙那摩（引）婆建（二合）那底
（丁逸切）捶（引）摩努婆審哩（三合）怛也（二合）祢（引）
尾乞叉（二合）祓曩瑟吒（二合）鼻底補摩（引）曩
嚩那曩俱賀囉你哩誐（二合）多吒吒賀（引）酥
蘭拏（二合）婆（引）怛也（二合引）嚩迦入嚩（二合引）攞
摩（引）軍拏梨部多嚩迦怛囉（三合）跋嚕（二合）
鎩具囉能瑟吒囉（三合）迦囉（引）朗迦囉（引）兀
嚕（二合）特哩（二合）旦（引）怛囉（二合引）嚩梨惹（引）
攞摩（引）吠瑟胝（二合）多摩也（二合引）攞嚩梨尼
（二合）你嚩度馱多（引）儗你（二合）鉢囉（二合）婆
（引）水誐攞路攞嚩（引）朗迦囉（引）朗迦頗攞（引）
哩捺囉（三合）散馱（引）哩祓夜（引）觀嚩（引）喃尾
馱（引）喃俱達婆（引）陁陁（引）喃吠（引）提馱（引）嚩
曩（引）婆他（二合）誐哩（二合）呬姤誐囉（二合）設
婆怛覽（三合）尾嚩婆怛覽（三合）葯馱（引）囉怛
喃（三合）三母怛囉（二合）婆演旦怛他（引）鉢設
姤必捶訥捺誐哩（三合）多滿怛囉（二合引）叉囉
囉嚩也（二合引）曳努祢（引）呬努祢（引）尾多（引）哩
（引）多晚（引）摩鉢囉（二合）婆（引）那（引）捺婆（二合）
焰乃嚩散惹（引）野帝（引）尾惹曩誐賀曩播（引）
（三）那波鉢覽（二合引）多建（引）多（引）具囉（引）特嚩（二合）

塔下八九七五

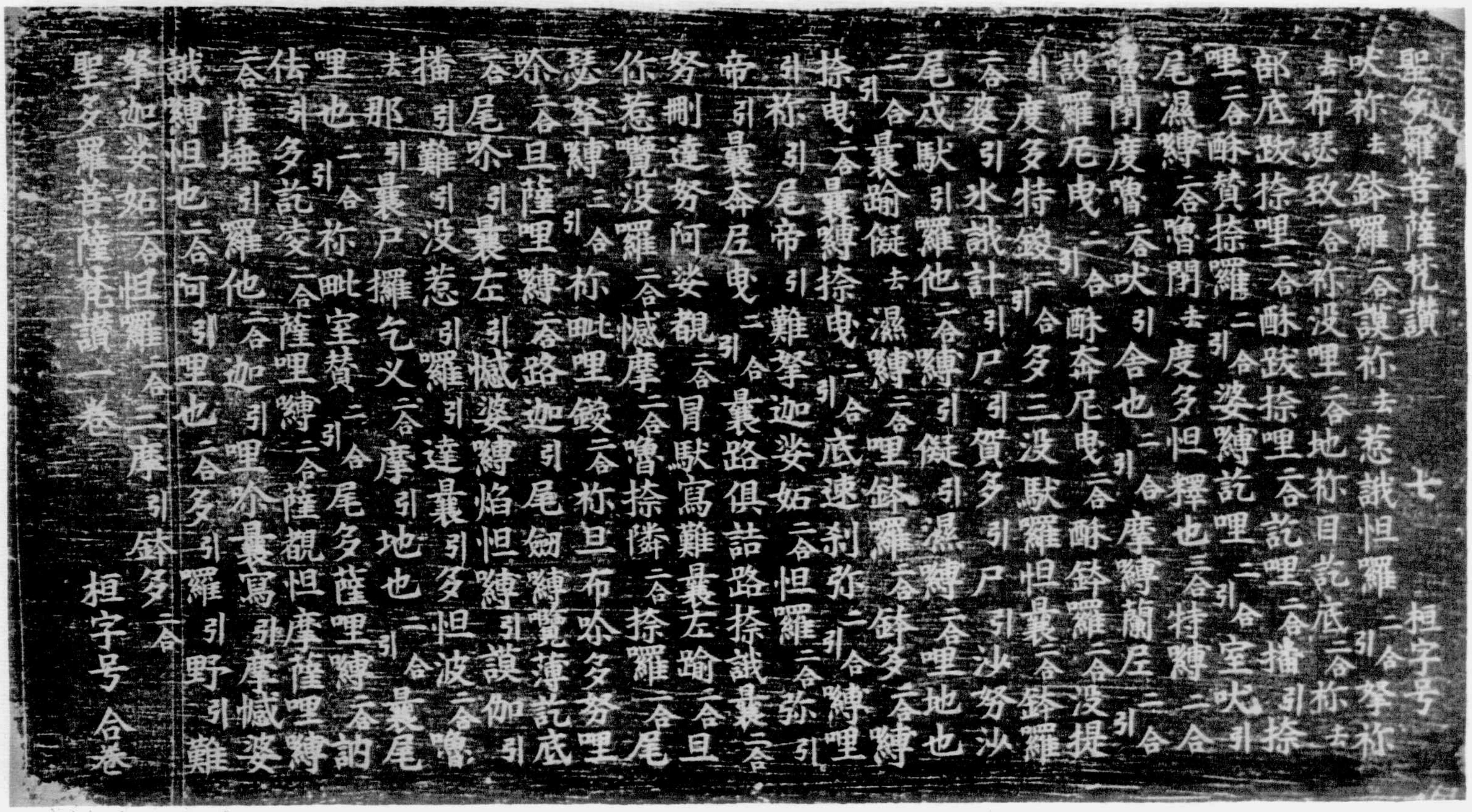


聖多羅菩薩梵讚 五 栢字号
酥馱引地多引俱波羅訖旦二合多你去怛
羅二合引訥羅引魯攞縛訖羅二合引酥散曩馱
識引怛羅二合引薩輸攞引忞賀娑多二合引
尾卽怛羅二合引欲晚引識娑摩引氷識攞濕
摩二合輸嚕二合縛入枳引卽訥祛多元識
捺踰二合底設也二合引摩朗引巘地數尾提
數具羅俱難拏迦惹也二合引你哩伽二合瑟
吒二合引鉢羅二合俱瑟吒二合引尾賀孕二合
養迦你瑟姹二合引娑摩引没哩二合怛也三合
僧識哩二合呬也二合未藥切身多引你去
野多引滿多迦引縛引娑弥怛踰二合訖底
二合毗哩袮二合引尾你哩娑二合蹉演多骨
嚕二合馱引尾娑普二合覽多薩怛鍐三合
覽姤比憾姤捺踰二合多引娑多二合娑迦
二合羅引弥怛羅二合旦引演引底補薩娑
多二合晚引摩鉢羅二合拏引摩引塞訖淩
二合曩引摩娑枳哩多二合喃引俱比多你
哩二合鉢底具羅吽迦引羅僧祖那曩引難
多嚕藥切身尾多骨嚕二合馱尾羅引那羅
引訖哩二合瑟吒二合枳舍引識羅二合賀
識羅二合娑多二合佉娑多二合引縛曩輸嚕
二合多鉿引識薩播引瑟层二合鉢羅二合
播引多引契洛蔔袮旦引識伊縛砌寅二合
曩搏乂引毗部多引室左二合攞捺鼻三合
摩迦引攞引野娑薩淩二合佉攞引那引摩
散那引你帝引曩引哩捺羅三合枳孕二合
惹引攞迦二合巘彈引馱魯没馱二合引黎摩

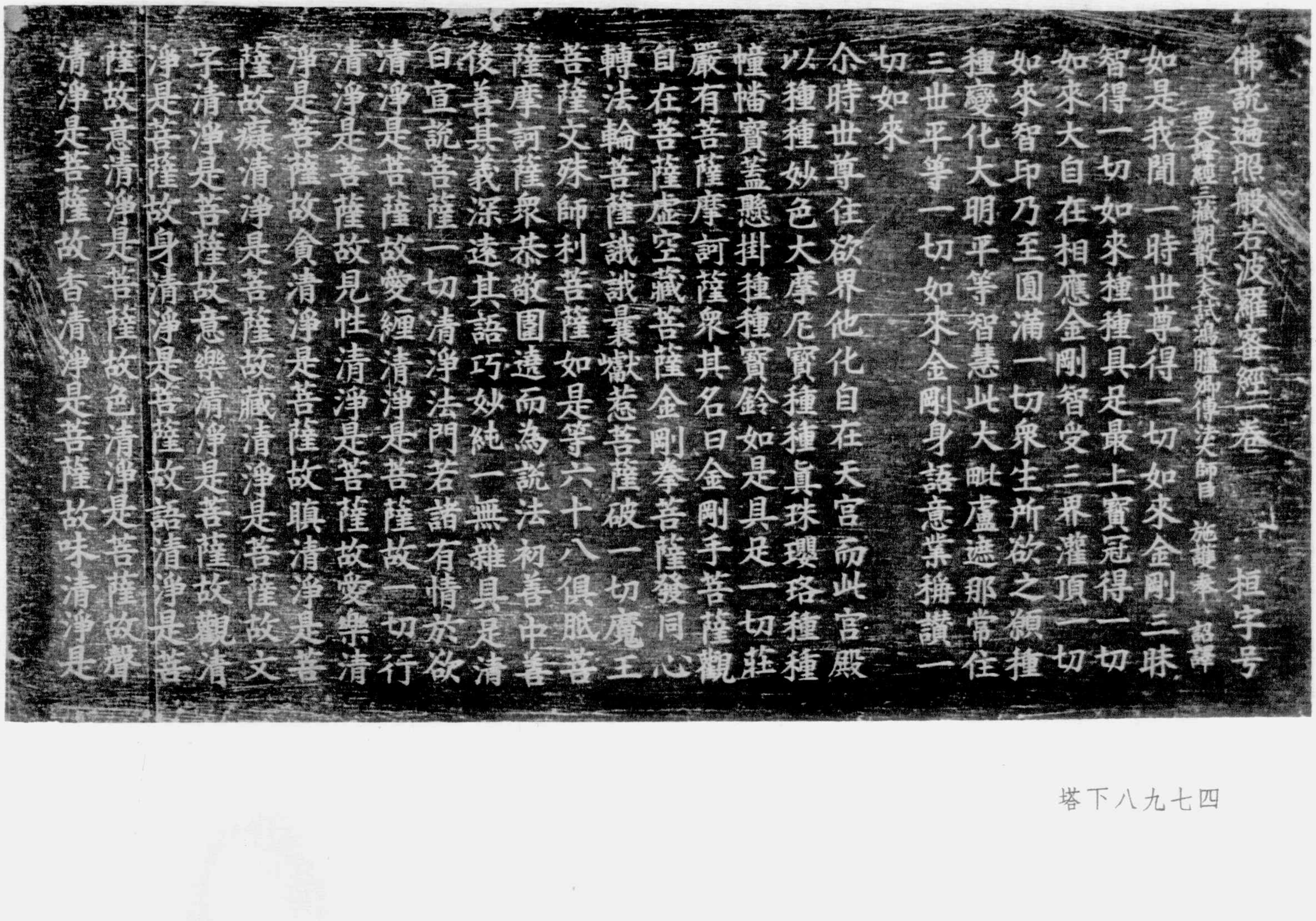


聖多羅菩薩梵讚 六 栢字号
引攞引三摩引陵儗多引没惹二合馱曳引
乃縛乃娑孕三合你也二合婆引識捺紇哩
二合欲識弥二合引曩僧惹引多訖哩二合蹉
縛也二合他引尾訖攞二合尾部多引卽多
引曩羅引滿馱曩引識引羅摩特曳二合引薩
體二合多引迦引攞努帶哩縛引乞乂二合
蓋去羅引没哩二合多引祢引尾多引哩引
惹曳引滿馱喃引目乞乂二合尼埵引摩褥
娑蜜哩三合怛也二合鉿引多乞乂三合被
曩瑟吒二合鼻底訖羅二合摩引鉢羅二合
攞野波縛曩賛拏賛拏引你嚕度多你哩度
二合迦嚕努层所切攞摩引攞引俱隷僧俱隷
作訖羅三合作訖哩二合羅底骨嚕二合羅
曩引儗孕二合捺羅二合頗怛迦二合引羅縛
呬你二合娑普二合淩虞怛迦二合哩去補
瑟波二合訥識羅二合娑多二合尾畔娑鉿
薩踰二合蹉攞怛補二合捺蹉馱引羅引賀姤
度多尾去卽去左野引捺尾二合跋羅二合
摩怛瑫二合曩賓拏引层去半引拏哩引訥
薩多二合哩引娑引識哩寅二合多羅呬二合
多引尸引沙俱隷引尾舍引隷娑母祛多播
引多引攞識哩多二合娑體二合多引縛哩
多二合三跋蘭二合引多波哩也二合娑多
二合布多引捺哩二合帝薩埵頻迦引多頻
祢引尾多引哩引曩頻鉢羅二合波也二合
帝引識引達摩引惹引努捺伽喃二合摩賀
引部儞提伊底戍婆縛羅[illegible]去惹曳惹引多

塔下八九七六

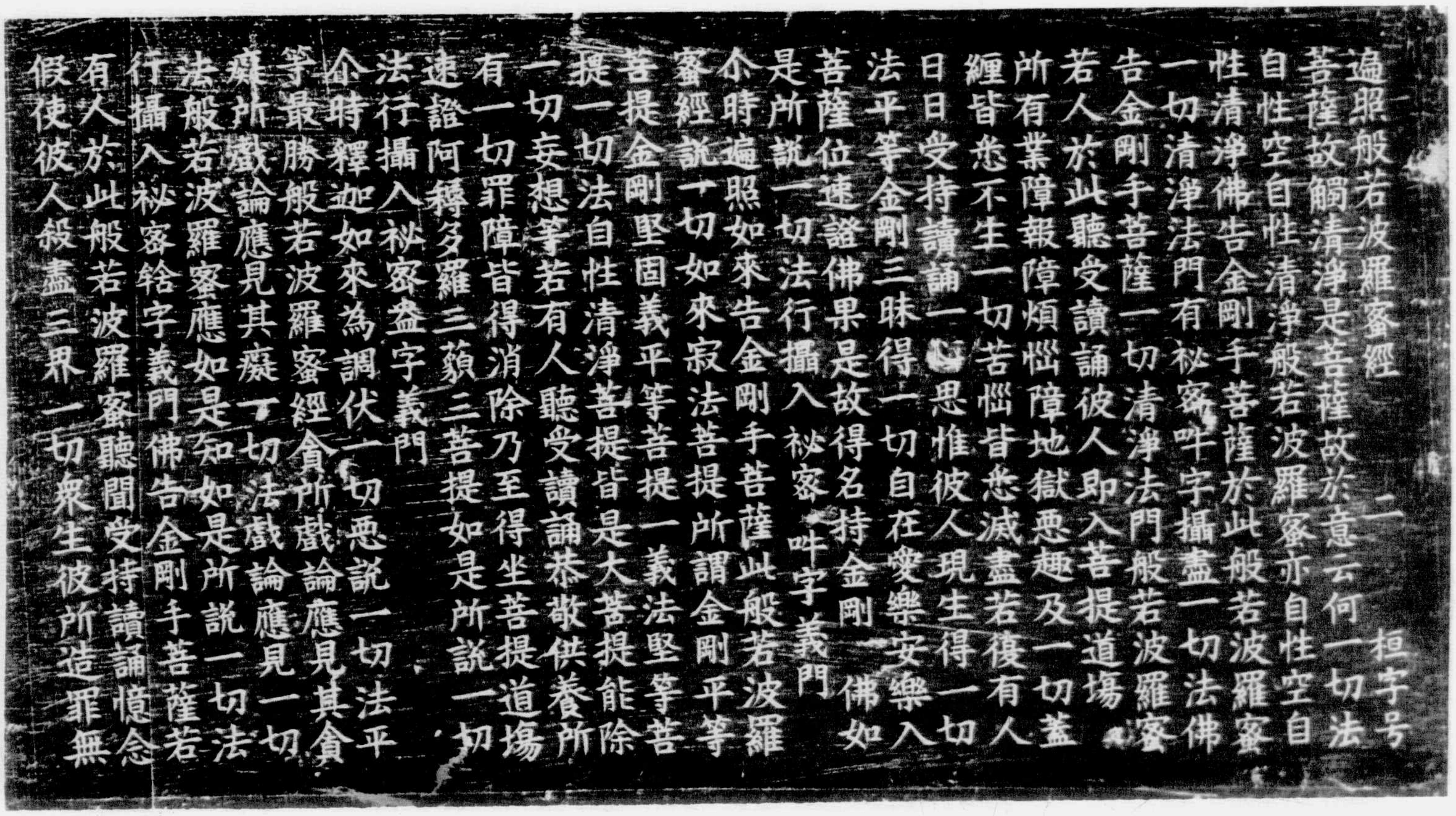


聖多羅菩薩梵讚　七　桓字号
吠祢（去）鉢囉（二合）謨祢（去）惹誐怛羅（二合引）拏祢
（去）布瑟致（二合）祢没哩（二合）地祢目訖底（二合）祢（去）
部底跋捺哩（二合）酥跋捺哩（二合）訖哩（二合）播（引）捺
哩（二合）酥賛捺羅（二引合）娑縛訖哩（二引合）室吠（引）
尾濕縛（二合）嚕闍（去）度多怛釋也（三合）特縛（二合）
嚕閇度嚕（二合）吠（引）舍也（二引合）摩縛蘭层（二合）
設羅尼曳（二引合）酥奔尼曳（二合）酥鉢羅（二合）没提
（引）度多特鍐（二引合）多三没駄羅怛曩（二合）鉢羅
（二合）娑（引）氷誐計（引）尸（引）賀多（引）尸（引）沙努沙
尾戍駄（引）羅他（二合）縛（引）儗（引）濕縛（二合）哩地也
（二合）曩踰儗（去）濕縛（二合）哩鉢羅（二合）鉢多（二合）縛
捺（引）曳（二合）曩縛捺曳（二引合）底速刹弥（二引合）縛哩
（引）祢（引）尾帝（引）難拏迦娑姤（二合）怛羅（二合）弥（引）
帝（引）曩奔层曳（二引合）曩路俱詰路捺誐曩（二合）
努刪達努阿娑覩（二合）冐駄寫難曩左踰（二合）旦
伱惹覽没羅（二合）憾摩（二合）嚕捺儕（二合）捺羅（二合）尾
瑟拏縛（三引合）祢毗哩鍐（二合）祢旦布吤多努哩
吤（二合）旦薩哩縛（二合）路迦（引）尾劒縛覽薄訖底
（二合）尾吤（引）曩左（引）憾娑縛焰怛縛（引）謨伽（引）
播（引）難（引）没惹（引）羅（引）達曩（引）多怛波（二合）嚕
（去）那（引）曩尸攞乞叉（二合）摩（引）地也（二引合）曩尾
哩也（二引合）祢毗室賛（二引合）尾多薩哩縛（二合）訥
佉（引）多訖夌（二合）薩哩縛（二合）薩覩怛摩薩哩縛
（二合）薩埵（引）羅他（二合）迦（引）哩吤曩寫（引）摩憾娑
誐縛怛也（二合）阿（引）哩也（二合）多（引）羅（引）野（引）難
拏迦娑姤（二合）怛羅（二合）三摩（引）鉢多（二合）
聖多羅菩薩梵讚一卷　桓字号　合卷

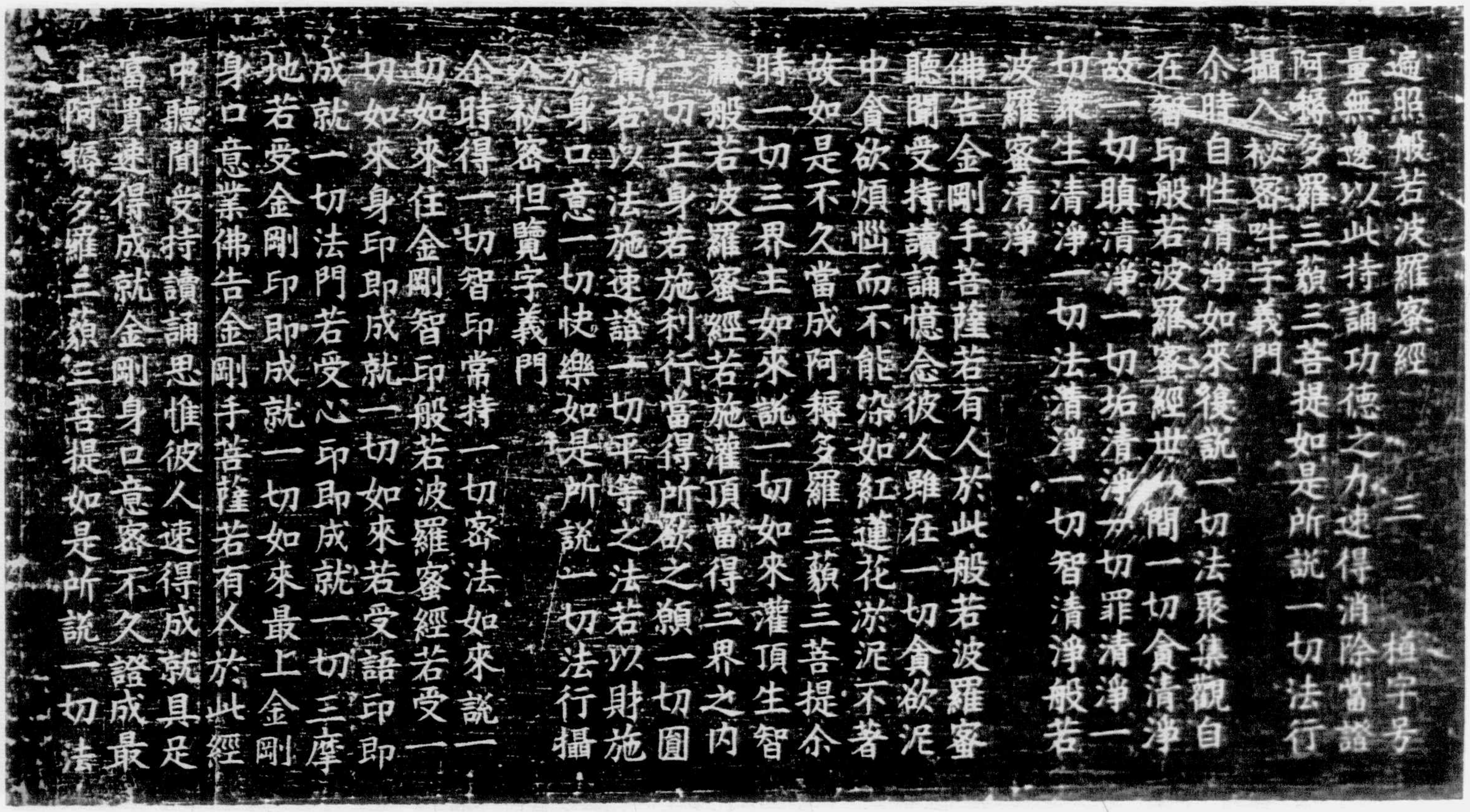


佛説遍照般若波羅蜜經一卷　上　桓字号
西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉　詔譯
如是我聞一時世尊得一切如來金剛三昧
智得一切如來種種具足最上寶冠得一切
如來大自在相應金剛智受三界灌頂一切
如來智印乃至圓滿一切衆生所欲之願種
種變化大明平等智慧此大毗盧遮那常住
三世平等一切如來金剛身語意業稱讚一
切如來
尒時世尊住欲界他化自在天宮而此宮殿
以種種妙色大摩尼寶種種真珠瓔珞種種
幢幡寶蓋懸掛種種寶鈴如是具足一切莊
嚴有菩薩摩訶薩衆其名曰金剛手菩薩觀
自在菩薩虛空藏菩薩金剛拳菩薩發同心
轉法輪菩薩誐誐曩巘惹菩薩破一切魔王
菩薩文殊師利菩薩如是等六十八俱胝菩
薩摩訶薩衆恭敬圍遶而為説法初善中善
後善其義深遠其語巧妙純一無雜具是清
白宣説菩薩一切清淨法門若諸有情於欲
清淨是菩薩故愛纏清淨是菩薩故一切行
清淨是菩薩故見性清淨是菩薩故愛樂清
淨是菩薩故貪清淨是菩薩故瞋清淨是菩
薩故癡清淨是菩薩故藏清淨是菩薩故文
字清淨是菩薩故意樂清淨是菩薩故觀清
淨是菩薩故身清淨是菩薩故語清淨是菩
薩故意清淨是菩薩故色清淨是菩薩故聲
清淨是菩薩故香清淨是菩薩故味清淨是

塔下八九七四

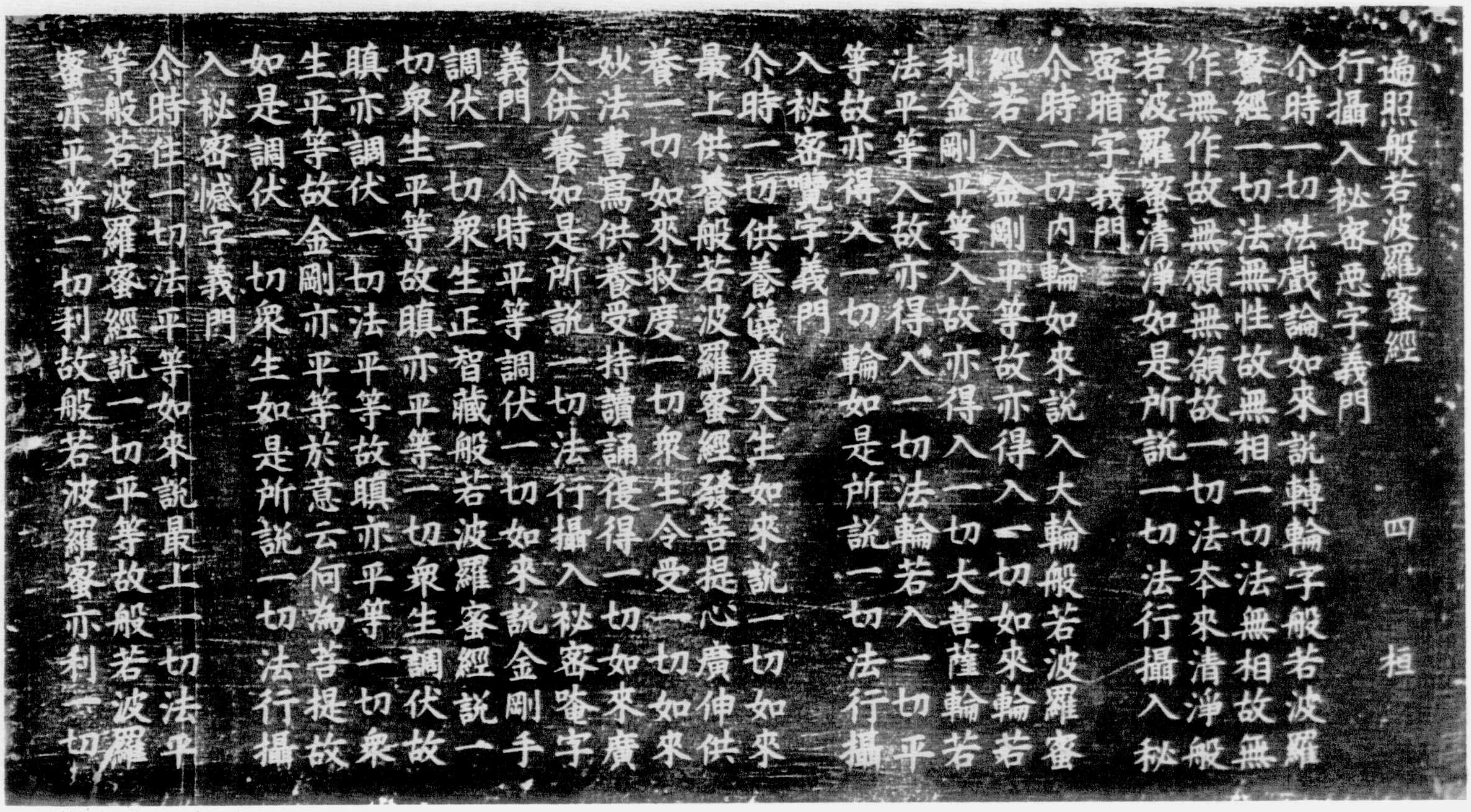


遍照般若波羅蜜經　二　桓字号
菩薩故觸清淨是菩薩故於意云何一切法
自性空自性清淨般若波羅蜜亦自性空自
性清淨佛告金剛手菩薩於此般若波羅蜜
一切清淨法門有祕密吽字攝盡一切法佛
告金剛手菩薩一切清淨法門般若波羅蜜
若人於此聽受讀誦彼人即入菩提道場
所有業障報障煩惱障地獄惡趣及一切蓋
纏皆悉不生一切苦惱皆悉滅盡若復有人
日日受持讀誦一心思惟彼人現生得一切
法平等金剛三昧得一切自在愛樂安樂入
菩薩位速證佛果是故得名持金剛一佛如
是所說一切法行攝入祕密吽字義門
尒時遍照如來告金剛手菩薩此般若波羅
蜜經說一切如來寂法菩提所謂金剛平等
菩提金剛堅固義平等菩提一義法堅等菩
提一切法自性清淨菩提皆是大菩提能除
一切妄想等若有人聽受讀誦恭敬供養所
有一切罪障皆得消除乃至得坐菩提道場
速證阿耨多羅三藐三菩提如是所說一切
法行攝入祕密盎字義門
尒時釋迦如來為調伏一切惡說一切法平
等最勝般若波羅蜜經貪所戲論應見其貪
癡所戲論應見其癡一切法戲論應見一切
法般若波羅蜜應如是知如是所說一切法
行攝入祕密鋡字義門佛告金剛手菩薩若
有人於此般若波羅蜜聽聞受持讀誦憶念
假使彼人殺盡三界一切衆生彼所造罪無



遍照般若波羅蜜經　三　桓字号
量無邊以此持誦功德之力速得消除當證
阿耨多羅三藐三菩提如是所說一切法行
攝入祕密吽字義門
尒時自性清淨如來復說一切法聚集觀自
在智印般若波羅蜜經世間一切貪清淨
故一切瞋清淨一切垢清淨一切罪清淨一
切衆生清淨一切法清淨一切智清淨般若
波羅蜜清淨
佛告金剛手菩薩若有人於此般若波羅蜜
聽聞受持讀誦憶念彼人雖在一切貪欲泥
中貪欲煩惱而不能染如紅蓮花淤泥不著
故如是不久當成阿耨多羅三藐三菩提尒
時一切三界主如來說一切如來灌頂生智
藏般若波羅蜜經若施灌頂當得三界之內
一切王身若施利行當得所欲之願一切圓
滿若以法施速證一切平等之法若以財施
於身口意一切快樂如是所說一切法行攝
入祕密怛覽字義門
尒時得一切智印常持一切密法如來說一
切如來住金剛智印般若波羅蜜經若受一
切如來身印即成就一切如來若受語印即
成就一切法門若受心印即成就一切三摩
地若受金剛印即成就一切如來最上金剛
身口意業佛告金剛手菩薩若有人於此經
中聽聞受持讀誦思惟彼人速得成就具足
富貴速得成就金剛身口意密不久證成最
上阿耨多羅三藐三菩提如是所說一切法

塔下八九七三



遍照般若波羅蜜經　四　桓

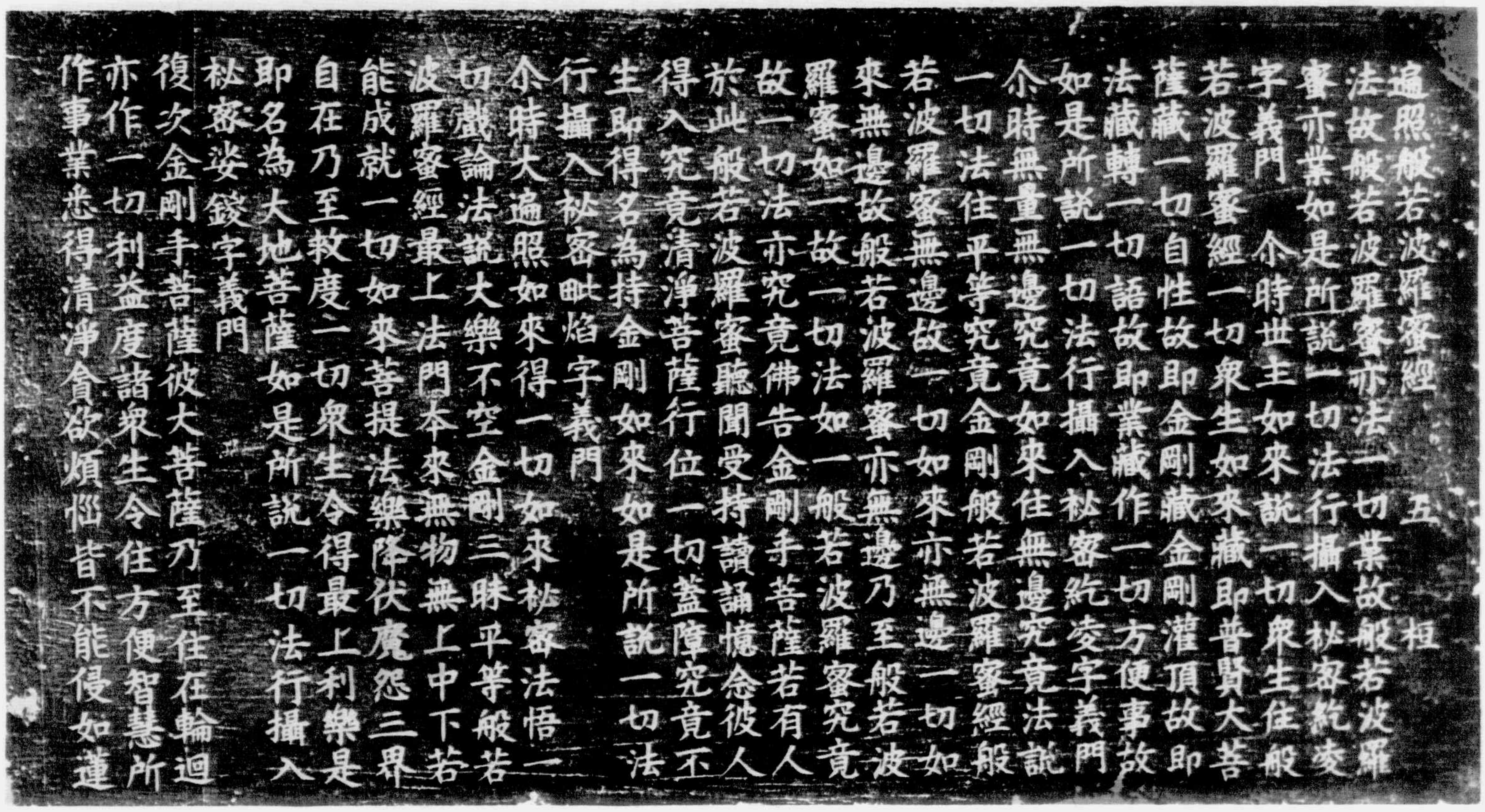
行攝入秘密悪字義門

尒時一切法戲論如來說轉輪字般若波羅蜜經一切法無性故無相一切法無相故無作無作故無願無願故無一切法本來清淨般若波羅蜜清淨如是所說一切法行攝入秘密暗字義門

尒時一切內輪如來說入大輪般若波羅蜜經若入金剛平等故亦得入一切如來輪若利金剛平等入故亦得入一切大菩薩輪若法平等入故亦得入一切法輪若入一切平等故亦得入一切輪如是所說一切法行攝入秘密嚂字義門

尒時一切供養儀廣大生如來說一切如來最上供養般若波羅蜜經發菩提心廣伸供養一切如來救度一切眾生令受一切如來妙法書寫供養受持讀誦復得一切如來廣大供養如是所說一切法行攝入秘密唵字義門　尒時平等調伏一切如來說金剛手調伏一切眾生正智藏般若波羅蜜經說一切眾生平等故瞋亦平等一切眾生調伏故瞋亦調伏一切法平等故瞋亦平等一切眾生平等故金剛亦平等於意云何為菩提故如是調伏一切眾生如是所說一切法行攝入秘密憾字義門

尒時住一切法平等如來說最上一切法平等般若波羅蜜經說一切平等故般若波羅蜜亦平等一切利故般若波羅蜜亦利一切



遍照般若波羅蜜經　五　桓

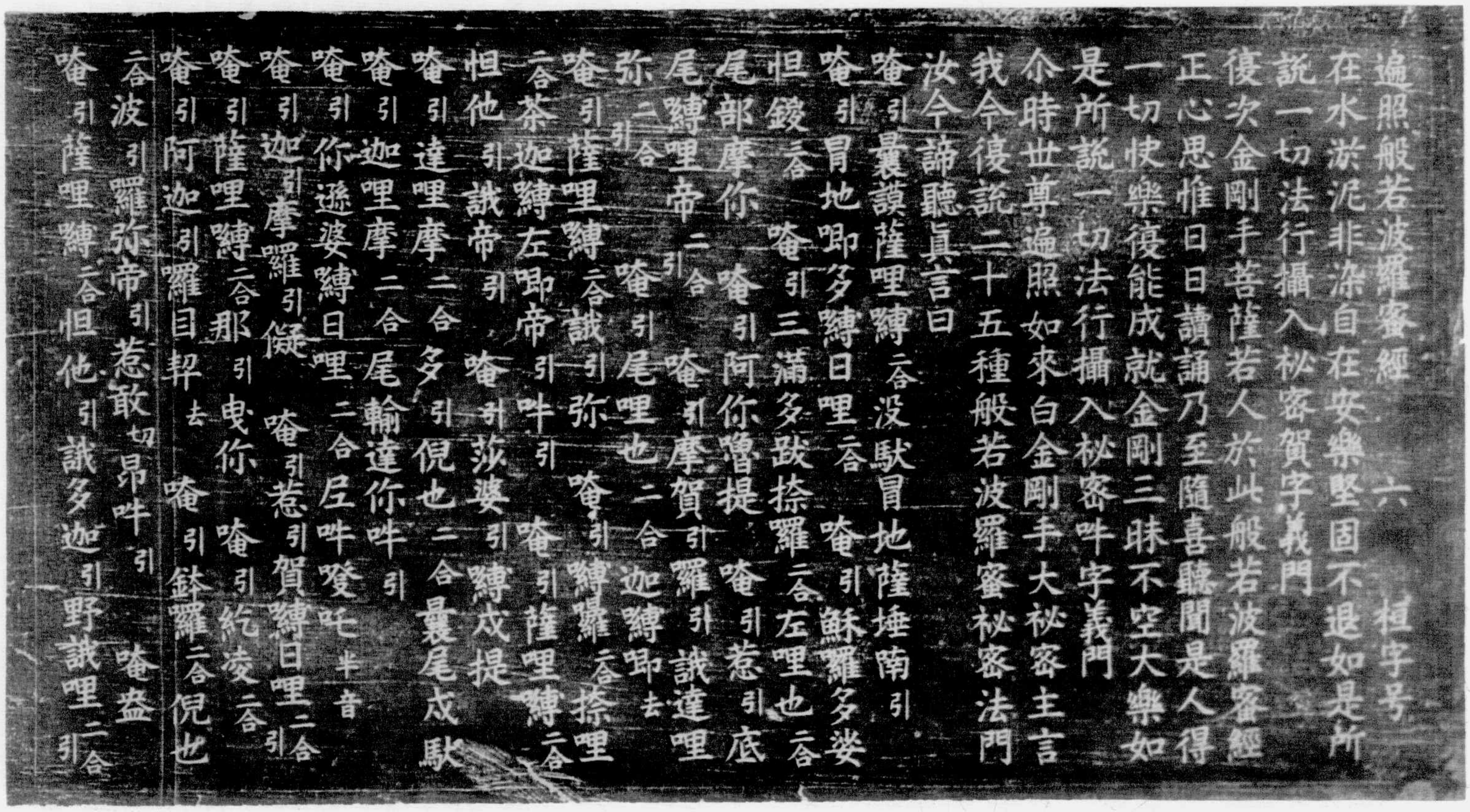
法故般若波羅蜜亦法一切業故般若波羅蜜亦業如是所說一切法行攝入秘密紇夌字義門　尒時世主如來說一切眾生住般若波羅蜜經一切眾生如來藏即普賢大菩薩藏一切自性故即金剛藏金剛灌頂故即法藏轉一切語故即業藏作一切方便事故如是所說一切法行攝入秘密紇夌字義門

尒時無量無邊究竟如來住無邊究竟法說一切法住平等究竟金剛般若波羅蜜經般若波羅蜜無邊故一切如來亦無邊一切如來無邊故般若波羅蜜亦無邊乃至般若波羅蜜如一故一切法如一般若波羅蜜究竟故一切法亦究竟佛告金剛手菩薩若有人於此般若波羅蜜聽聞受持讀誦憶念彼人得入究竟清淨菩薩行位一切蓋障究竟不生即得名為持金剛如來如是所說一切法行攝入秘密毗焰字義門

尒時大遍照如來得一切如來秘密法悟一切戲論法說大樂不空金剛三昧平等般若波羅蜜經最上法門本來無物無上中下若能成就一切如來菩提法樂降伏魔怨三界自在乃至救度一切眾生令得最上利樂是即名為大地菩薩如是所說一切法行攝入秘密娑鍐字義門

復次金剛手菩薩彼大菩薩乃至住在輪迴亦作一切利益度諸眾生令住方便智慧所作事業悉得清淨貪欲煩惱皆不能侵如蓮

塔下八九二〇



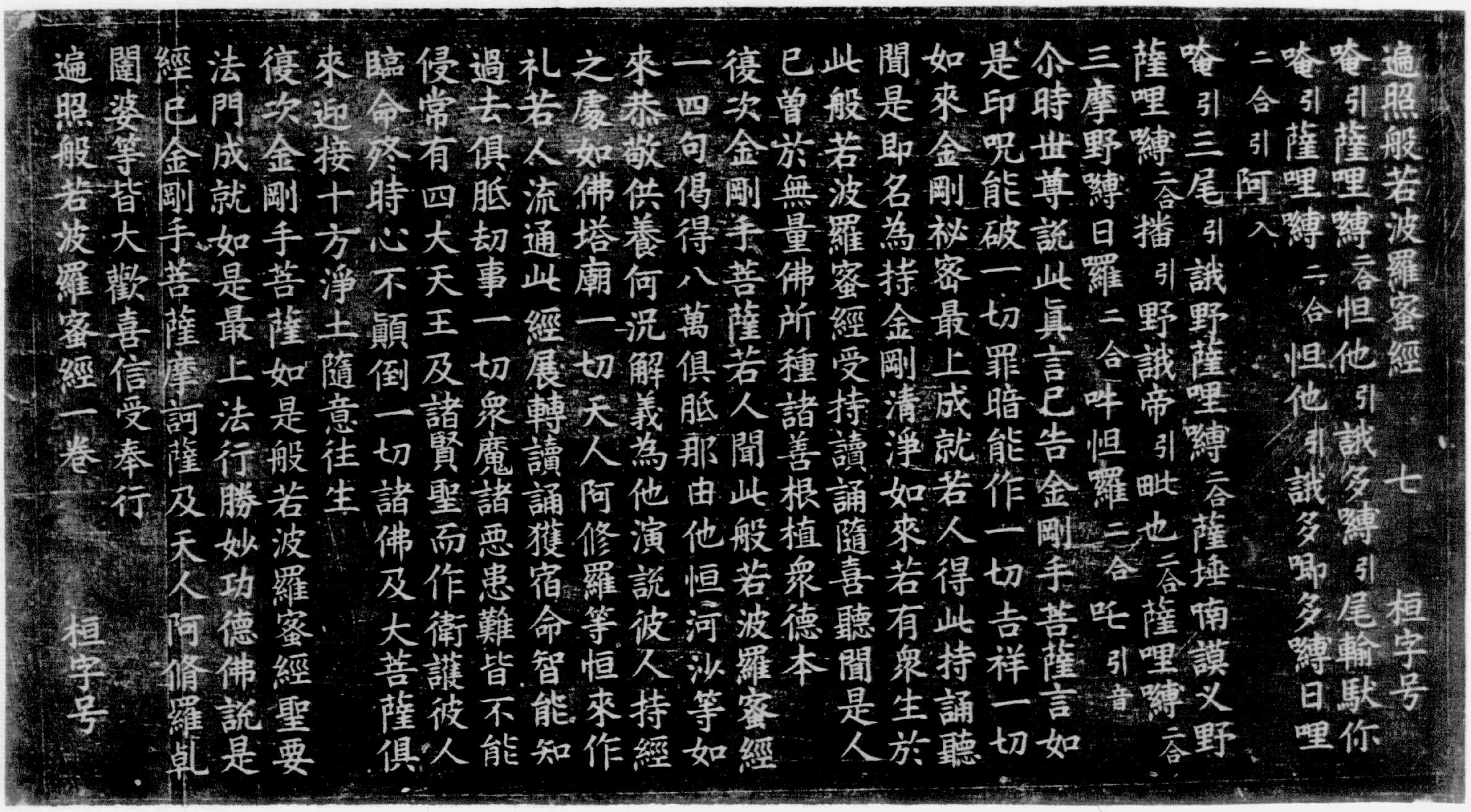
遍照般若波羅蜜經　六　桓字号

在水淤泥非染自在安樂堅固不退如是所說一切法行攝入秘密賀字義門

復次金剛手菩薩若人於此般若波羅蜜經正心思惟日日讀誦乃至隨喜聽聞是人得一切快樂復能成就金剛三昧不空大樂如是所說一切法行攝入秘密吽字義門

尒時世尊遍照如來白金剛手大秘密主言我今復說二十五種般若波羅蜜秘密法門汝今諦聽眞言曰

唵（引）曩謨薩哩嚩（二合）没駄冒地薩埵喃（引）唵（引）冒地唧多嚩日哩（二合）唵（引）穌羅多娑怛鑁（二合）唵（引）三滿多跋捺羅（二合）左哩也（二合）尾部摩你　唵（引）阿你嚕提　唵（引）惹（引）底尾嚩哩帝（二合）唵（引）摩賀（引）羅（引）誐達哩弥（引）唵（引）尾哩也（二合）迦嚩唧（去）唵（引）薩哩嚩（二合）誐（引）弥　唵（引）嚩羅（二合）捺哩（二合）茶迦嚩左唧帝（引）吽（引）唵（引）薩哩嚩（二合）怛他（引）誐帝（引）唵（引）菸婆（引）嚩戍提　唵（引）達哩摩（二合）多（引）倪也（二合）曩尾戍駄　唵（引）迦哩摩（二合）尾輸達你吽（引）唵（引）你遜婆嚩日哩（二合）吽發吒（半音）唵（引）迦（引）摩羅（引）儗　唵（引）惹（引）賀嚩日哩（二合）（引）唵（引）薩哩嚩（二合）那（引）曳你　唵（引）紇凌（二合）唵（引）阿迦（引）羅目契（去）唵（引）鉢羅（二合）倪也（二合）波（引）羅弥帝（引）惹敢（切）昂吽（引）唵盎　唵（引）薩哩嚩（二合）怛他（引）誐多迦（引）野誐哩（二合）（引）



遍照般若波羅蜜經　七　桓字号

唵（引）薩哩嚩（二合）怛他（引）誐多嚩（引）尾輸駄你　唵（引）薩哩嚩（二合）怛他（引）誐多唧多嚩日哩（二合）（引）阿（入）

唵（引）三尾（引）誐野薩哩嚩（二合）薩埵喃讃乂野薩哩嚩（二合）播（引）野誐帝（引）毗也（二合）薩哩嚩（二合）三摩野嚩日羅（二合）吽怛羅（二合）吒（引音）

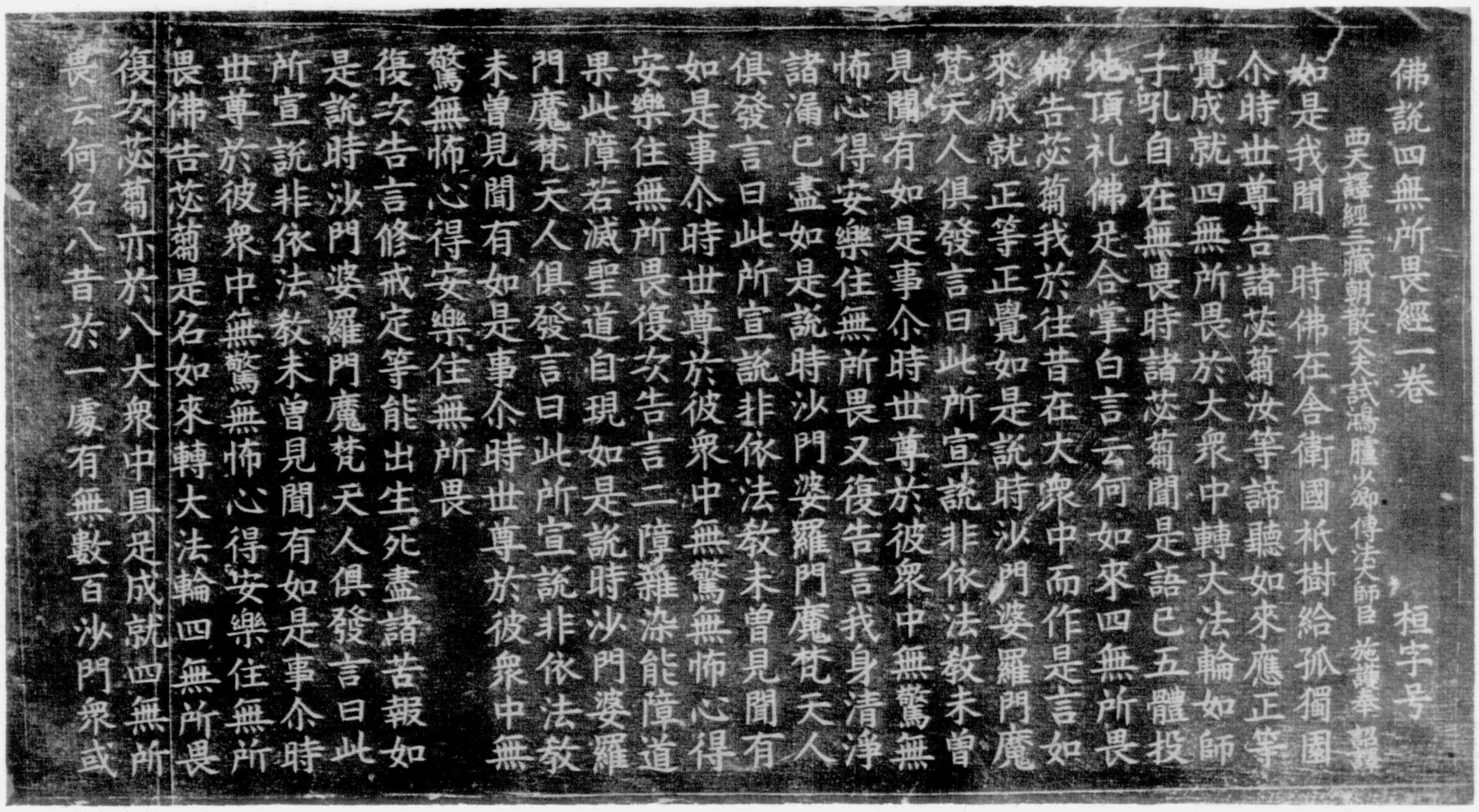
尒時世尊說此眞言已告金剛手菩薩言如是印呪能破一切罪暗能作一切吉祥一切如來金剛秘密最上成就若人得此持誦聽聞是即名為持金剛清淨如來若有衆生於此般若波羅蜜經受持讀誦隨喜聽聞是人已曾於無量佛所種諸善根植衆德本

復次金剛手菩薩若人聞此般若波羅蜜經一四句偈得八萬俱胝那由他恒河沙等如來恭敬供養何況解義為他演說彼人持經之處如佛塔廟一切天人阿修羅等恒來作礼若人流通此經展轉讀誦獲宿命智能知過去俱胝劫事一切衆魔諸惡患難皆不能侵常有四大天王及諸賢聖而作衛護彼人臨命終時心不顛倒一切諸佛及大菩薩俱來迎接十方淨土隨意往生

復次金剛手菩薩如是般若波羅蜜經聖要法門成就如是最上法行勝妙功德佛說是經已金剛手菩薩摩訶薩及天人阿脩羅乹闥婆等皆大歡喜信受奉行

遍照般若波羅蜜經一卷　桓字号

塔下八九二一



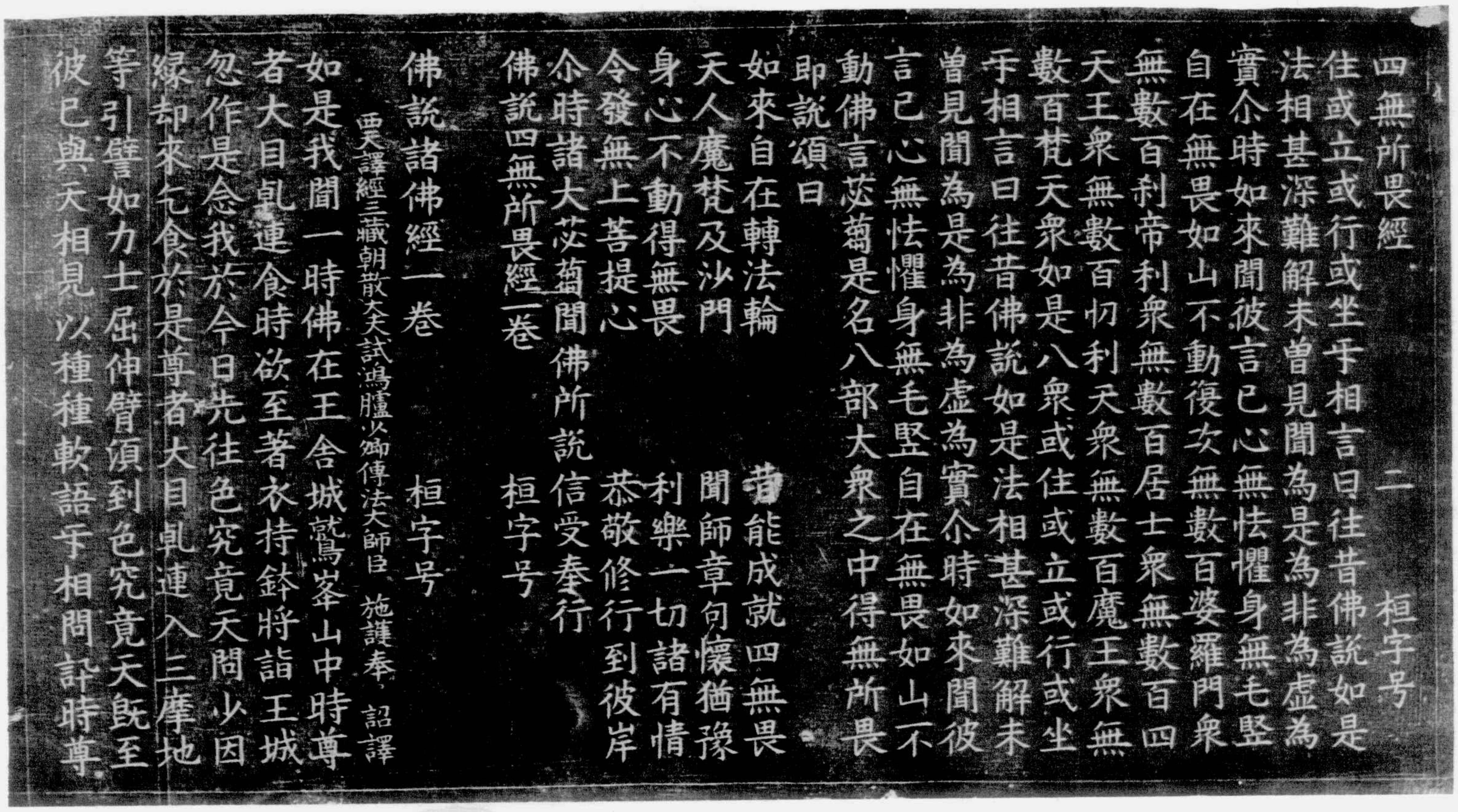
佛說四無所畏經一卷　　桓字号

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉　詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸苾蒭汝等諦聽如來應正等覺成就四無所畏於大衆中轉大法輪如師子吼自在無畏時諸苾蒭聞是語已五體投地頂礼佛足合掌白言云何如來四無所畏佛告苾蒭我於往昔在大衆中而作是言如來成就正等正覺如是說時沙門婆羅門魔梵天人俱發言曰此所宣說非依法教未曾見聞有如是事尒時世尊於彼衆中無驚無怖心得安樂住無所畏又復告言我身清淨諸漏已盡如是說時沙門婆羅門魔梵天人俱發言曰此所宣說非依法教未曾見聞有如是事尒時世尊於彼衆中無驚無怖心得安樂住無所畏復次告言二障雜染能障道果此障若滅聖道自現如是說時沙門婆羅門魔梵天人俱發言曰此所宣說非依法教未曾見聞有如是事尒時世尊於彼衆中無驚無怖心得安樂住無所畏

復次告言修戒定等能出生死盡諸苦報如是說時沙門婆羅門魔梵天人俱發言曰此所宣說非依法教未曾見聞有如是事尒時世尊於彼衆中無驚無怖心得安樂住無所畏佛告苾蒭是名如來轉大法輪四無所畏

復次苾蒭亦於八大衆中具足成就四無所畏云何名八昔於一處有無數百沙門衆或



四無所畏經　　二　　桓字号

住或立或行或坐㸦相言曰往昔佛說如是法相甚深難解未曾見聞為是為非為虛為實尒時如來聞彼言已心無怯懼身無毛竪自在無畏如山不動復次無數百婆羅門衆無數百刹帝利衆無數百居士衆無數百四天王衆無數百忉利天衆無數百魔王衆無數百梵天衆如是八衆或住或立或行或坐㸦相言曰往昔佛說如是法相甚深難解未曾見聞為是為非為虛為實尒時如來聞彼言已心無怯懼身無毛竪自在無畏如山不動佛言苾蒭是名八部大衆之中得無所畏即說頌曰

如來自在轉法輪　昔能成就四無畏
天人魔梵及沙門　聞師章句懷猶豫
身心不動得無畏　利樂一切諸有情
令發無上菩提心　恭敬修行到彼岸

尒時諸大苾蒭聞佛所說信受奉行

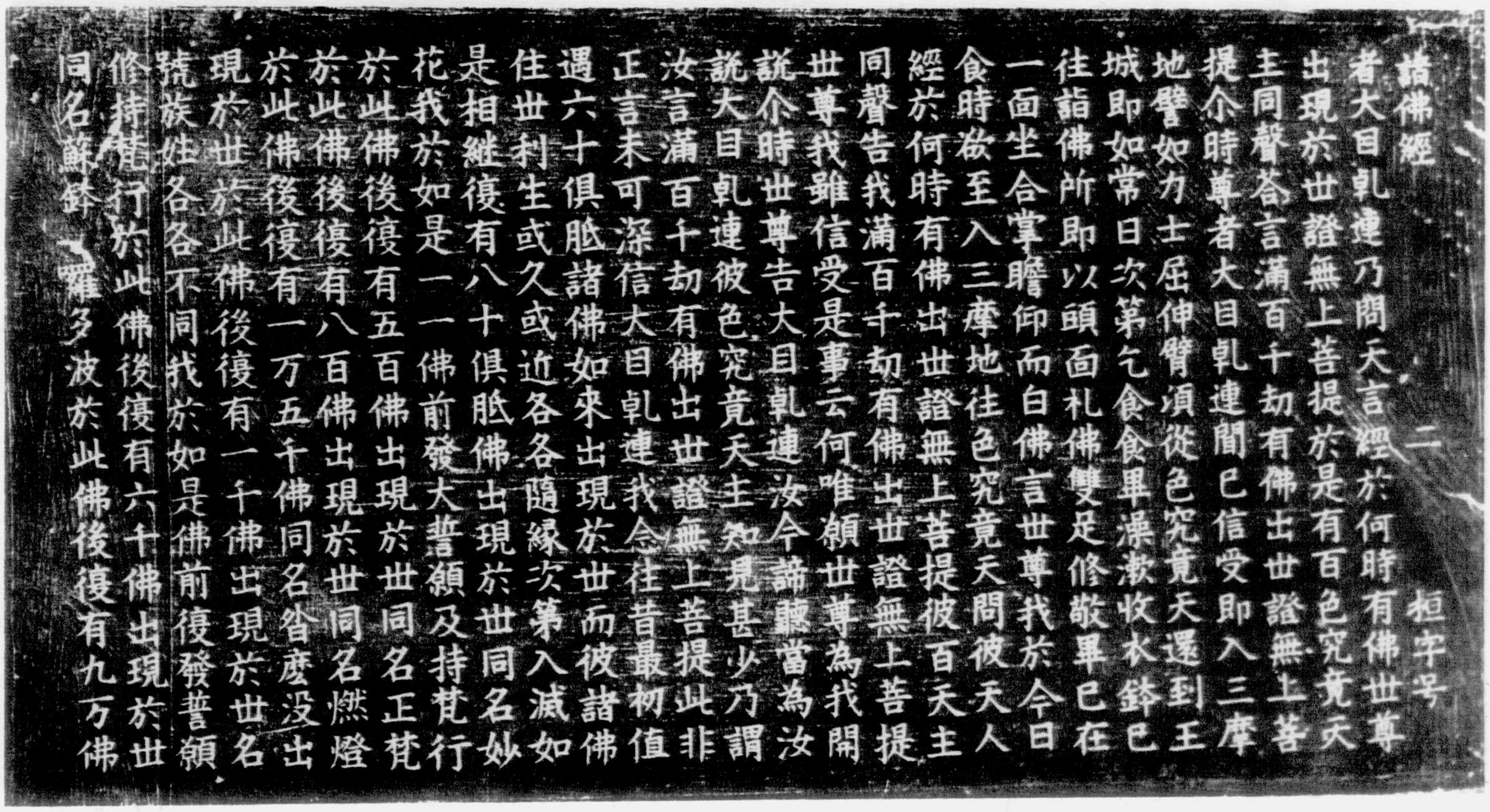
佛說四無所畏經一卷　　桓字号

佛說諸佛經一卷　　桓字号

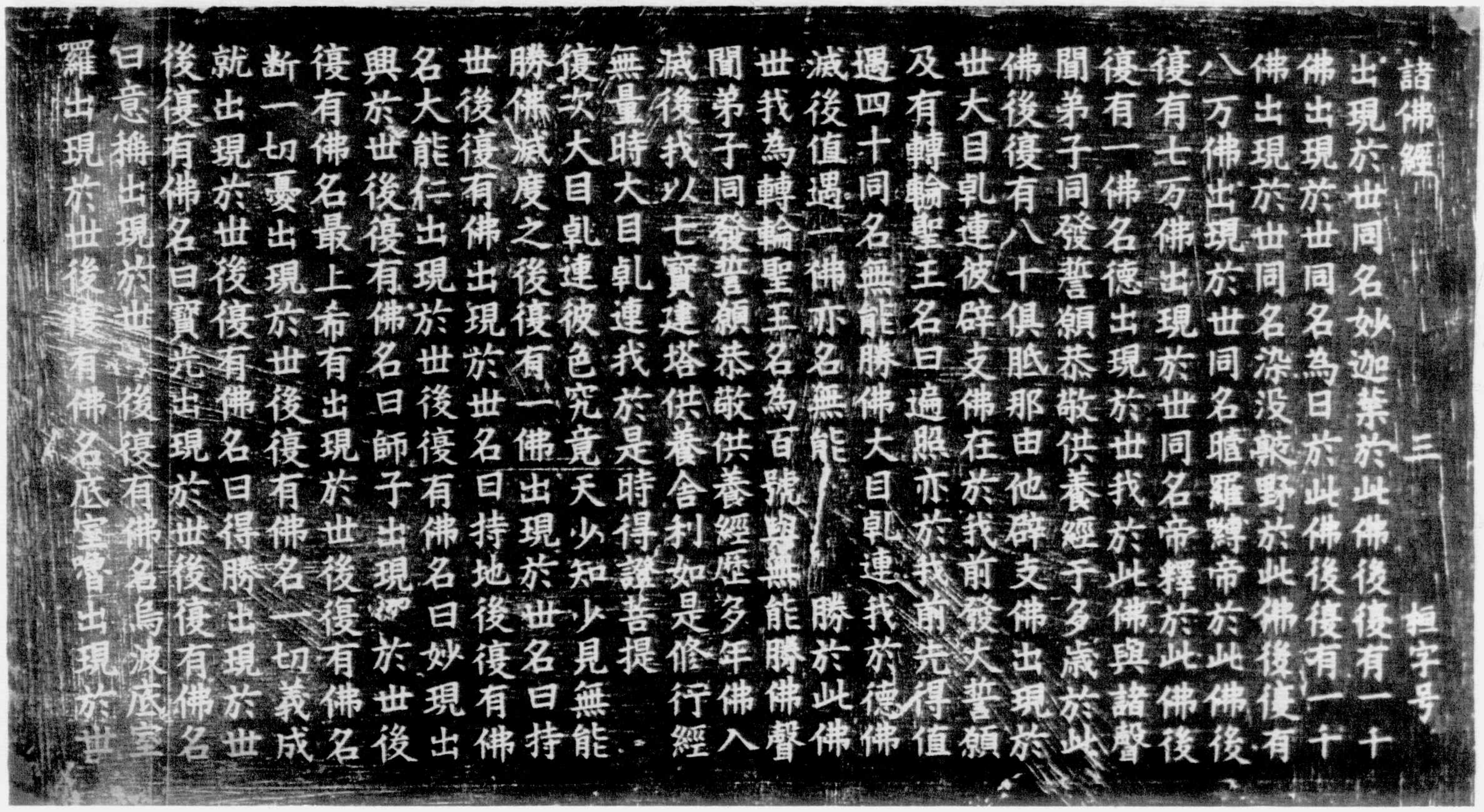
西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉　詔譯

如是我聞一時佛在王舍城鷲峯山中時尊者大目乹連食時欲至著衣持鉢將詣王城忽作是念我於今日先往色究竟天問少因緣却來乞食於是尊者大目乹連入三摩地等引譬如力士屈伸臂頃到色究竟天既至彼已與天相見以種種軟語㸦相問訊時尊

塔下八九八四

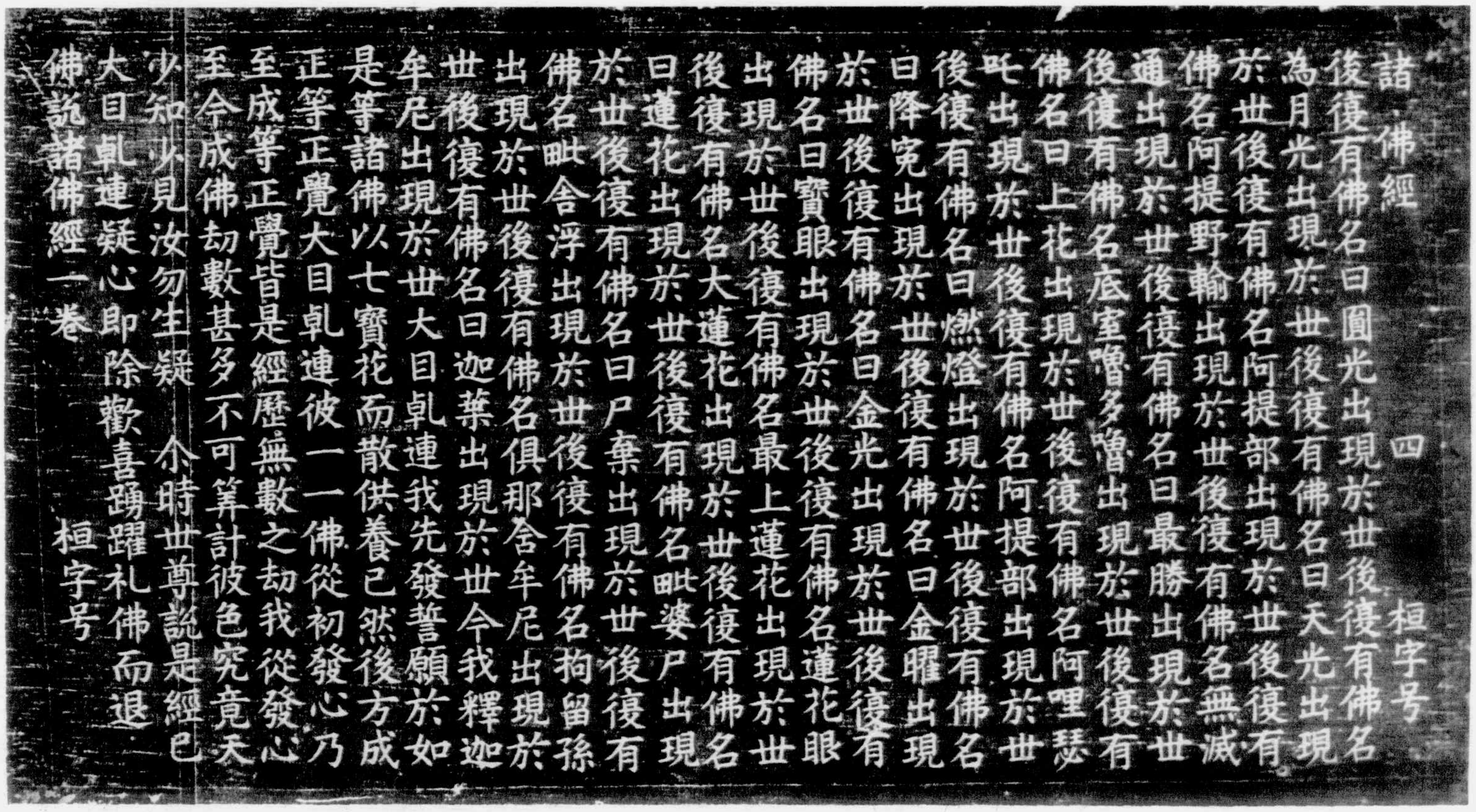


諸佛經　二　桓字号
者大目乾連乃問天言經於何時有佛世尊
出現於世證無上菩提於是有百色究竟天
主同聲荅言滿百千劫有佛出世證無上菩
提尒時尊者大目乾連聞已信受即入三摩
地譬如力士屈伸臂頃從色究竟天還到王
城即如常日次第乞食食畢澡漱收衣鉢已
往諸佛所即以頭面礼佛雙足修敬畢已在
一面坐合掌瞻仰而白佛言世尊我於今日
食時欲至入三摩地往色究竟天問彼天人
經於何時有佛出世證無上菩提彼百天主
同聲告我滿百千劫有佛出世證無上菩提
世尊我雖信受是事云何唯願世尊為我開
說尒時世尊告大目乾連汝今諦聽當為汝
說大目乾連彼色究竟天主知見甚少乃謂
汝言滿百千劫有佛出世證無上菩提此非
正言未可深信大目乾連我念往昔最初值
遇六十俱胝諸佛如來出現於世而彼諸佛
住世利生或久或近各各隨緣次第入滅如
是相繼復有八十俱胝佛出現於世同名妙
花我於如是一一佛前發大誓願及持梵行
於此佛後復有五百佛出現於世同名正梵
於此佛後復有八百佛出現於世同名燃燈
於此佛後復有一万五千佛同名省度沒出
現於世於此佛後復有一千佛出現於世名
號族姓各各不同我於如是佛前復發誓願
修持梵行於此佛後復有六千佛出現於世
同名蘇鉢羅多波於此佛後復有九万佛



諸佛經　三　桓字号
出現於世同名妙迦葉於此佛後復有一十
佛出現於世同名為日於此佛後復有一十
佛出現於世同名滐沒馱野於此佛後復有
八万佛出現於世同名瞻羅嚩帝於此佛後
復有七万佛出現於世同名帝釋於此佛後
復有一佛名德出現於世我於此佛與諸聲
聞弟子同發誓願恭敬供養經于多歲於此
佛後復有八十俱胝那由他辟支佛出現於
世大目乾連彼辟支佛在於我前發大誓願
及有轉輪聖王名曰遍照亦於我前先得值
遇四十同名無能勝佛大目乾連我於德佛
滅後值遇一佛亦名無能勝於此佛
世我為轉輪聖王名為百號與無能勝佛聲
聞弟子同發誓願恭敬供養經歷多年佛入
滅後我以七寶建塔供養舍利如是修行經
無量時大目乾連我於是時得證菩提
復次大目乾連彼色究竟天少知少見無能
勝佛滅度之後復有一佛出現於世名曰持
世後復有佛出現於世名曰持地後復有佛
名大能仁出現於世後復有佛名曰妙現出
興於世後復有佛名曰師子出現於世後
復有佛名最上希有出現於世後復有佛名
斷一切憂出現於世後復有佛名一切義成
就出現於世後復有佛名曰得勝出現於世
後復有佛名曰寶光出現於世後復有佛名
曰意稱出現於世後復有佛名烏波底室
羅出現於世後復有佛名底室嚕出現於世

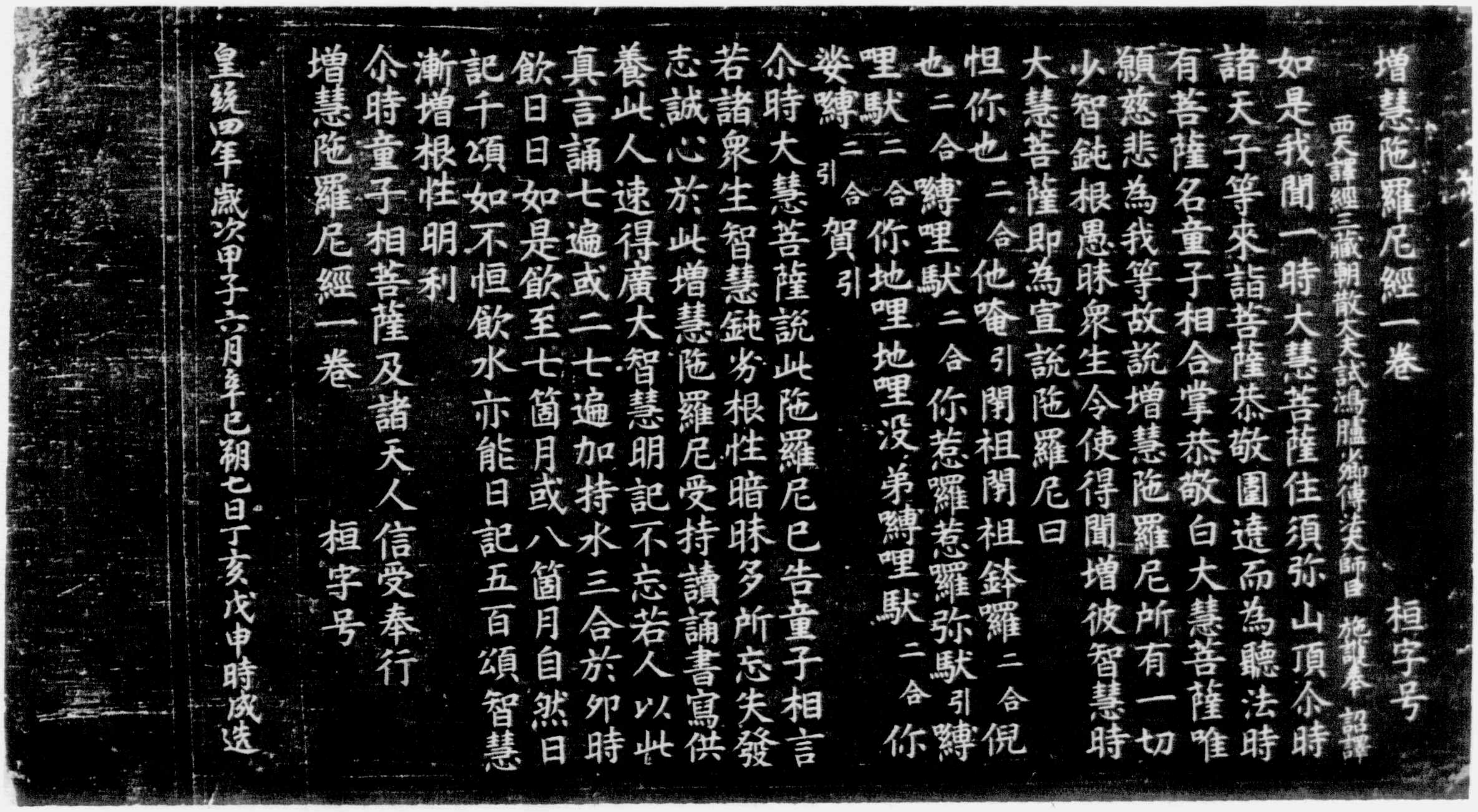
塔下八九八三



諸佛經　四　桓字号

後復有佛名曰圓光出現於世後復有佛名為月光出現於世後復有佛名曰天光出現於世後復有佛名阿提部出現於世後復有佛名阿提野輸出現於世後復有佛名無滅通出現於世後復有佛名曰最勝出現於世後復有佛名底室嚕多嚕出現於世後復有佛名曰上花出現於世後復有佛名阿哩瑟吒出現於世後復有佛名阿提部出現於世後復有佛名曰燃燈出現於世後復有佛名曰降寃出現於世後復有佛名曰金曜出現於世後復有佛名曰金光出現於世後復有佛名曰寶眼出現於世後復有佛名蓮花眼出現於世後復有佛名最上蓮花出現於世後復有佛名大蓮花出現於世後復有佛名曰蓮花出現於世後復有佛名毗婆尸出現於世後復有佛名曰尸棄出現於世後復有佛名毗舍浮出現於世後復有佛名拘留孫出現於世後復有佛名俱那含牟尼出現於世後復有佛名曰迦葉出現於世今我釋迦牟尼出現於世大目乹連我先發誓願於如是等諸佛以七寶花而散供養已然後方成正等正覺大目乹連彼一一佛從初發心乃至成等正覺皆是經歷無數之劫我從發心至今成佛劫數甚多不可筭計彼色究竟天少知少見汝勿生疑　尒時世尊說是經已大目乹連疑心即除歡喜踴躍礼佛而退

佛說諸佛經一卷　桓字号



增慧陁羅尼經一卷　桓字号

（西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉　詔譯）

如是我聞一時大慧菩薩住須弥山頂尒時諸天子等來詣菩薩恭敬圍遶而為聽法時有菩薩名童子相合掌恭敬白大慧菩薩唯願慈悲為我等故說增慧陁羅尼所有一切少智鈍根愚昧衆生令使得聞增彼智慧時大慧菩薩即為宣說陁羅尼曰

怛你也（二合）他唵（引）閉祖閉祖鉢囉（二合）倪也（二合）嚩哩駄（二合）你惹囉惹囉弥駄（引）嚩哩駄（二合）你地哩地哩没弟嚩哩駄（二合）你娑嚩（二合引）賀（引）

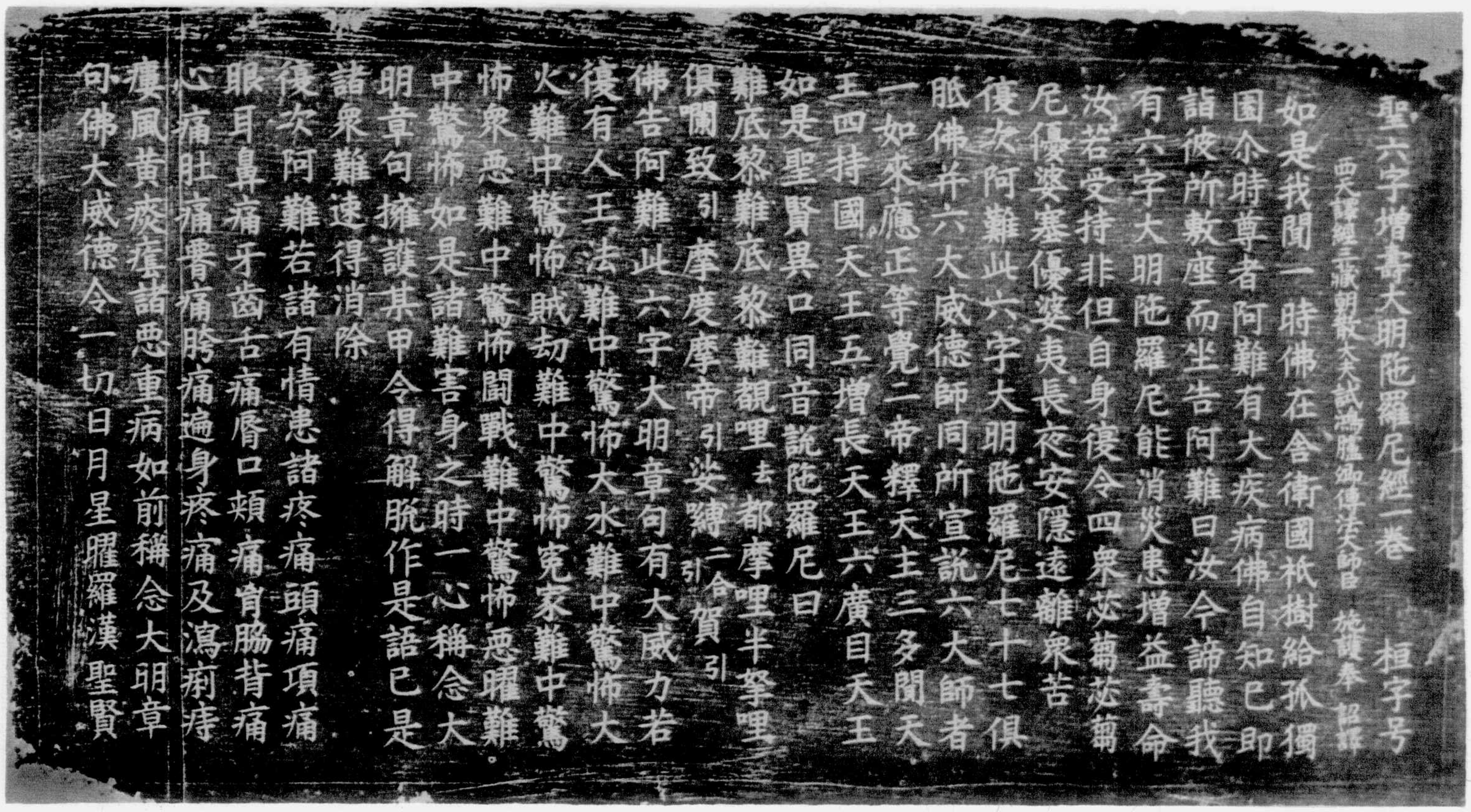
尒時大慧菩薩說此陁羅尼已告童子相言若諸衆生智慧鈍劣根性暗昧多所忘失發志誠心於此增慧陁羅尼受持讀誦書寫供養此人速得廣大智慧明記不忘若人以此真言誦七遍或二七遍加持水三合於夘時飲日日如是飲至七箇月或八箇月自然日記千頌如不恒飲水亦能日記五百頌智慧漸增根性明利

尒時童子相菩薩及諸天人信受奉行

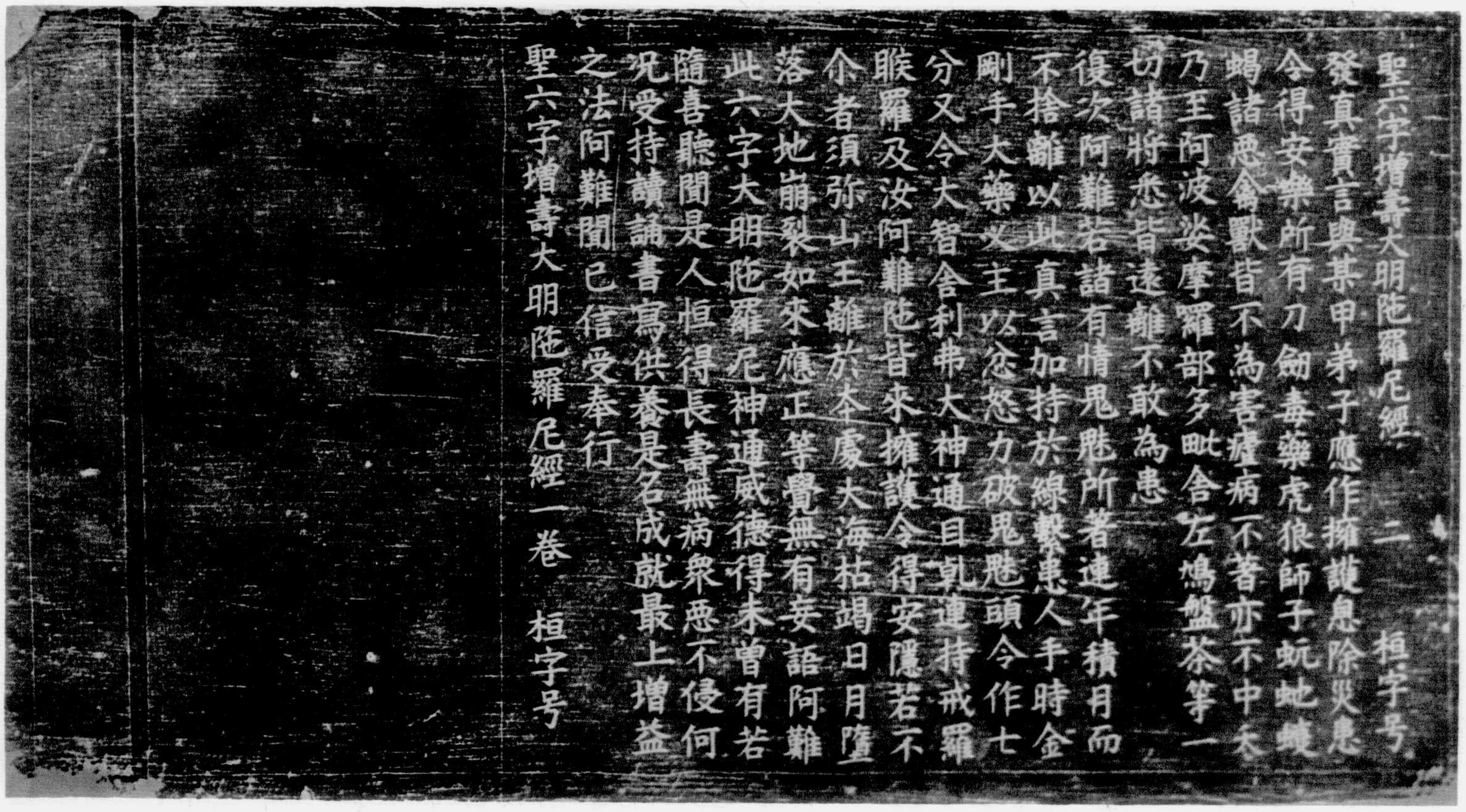
增慧陁羅尼經一卷　桓字号

皇統四年嵗次甲子六月辛巳朔七日丁亥戊申時成造

塔下八九八二

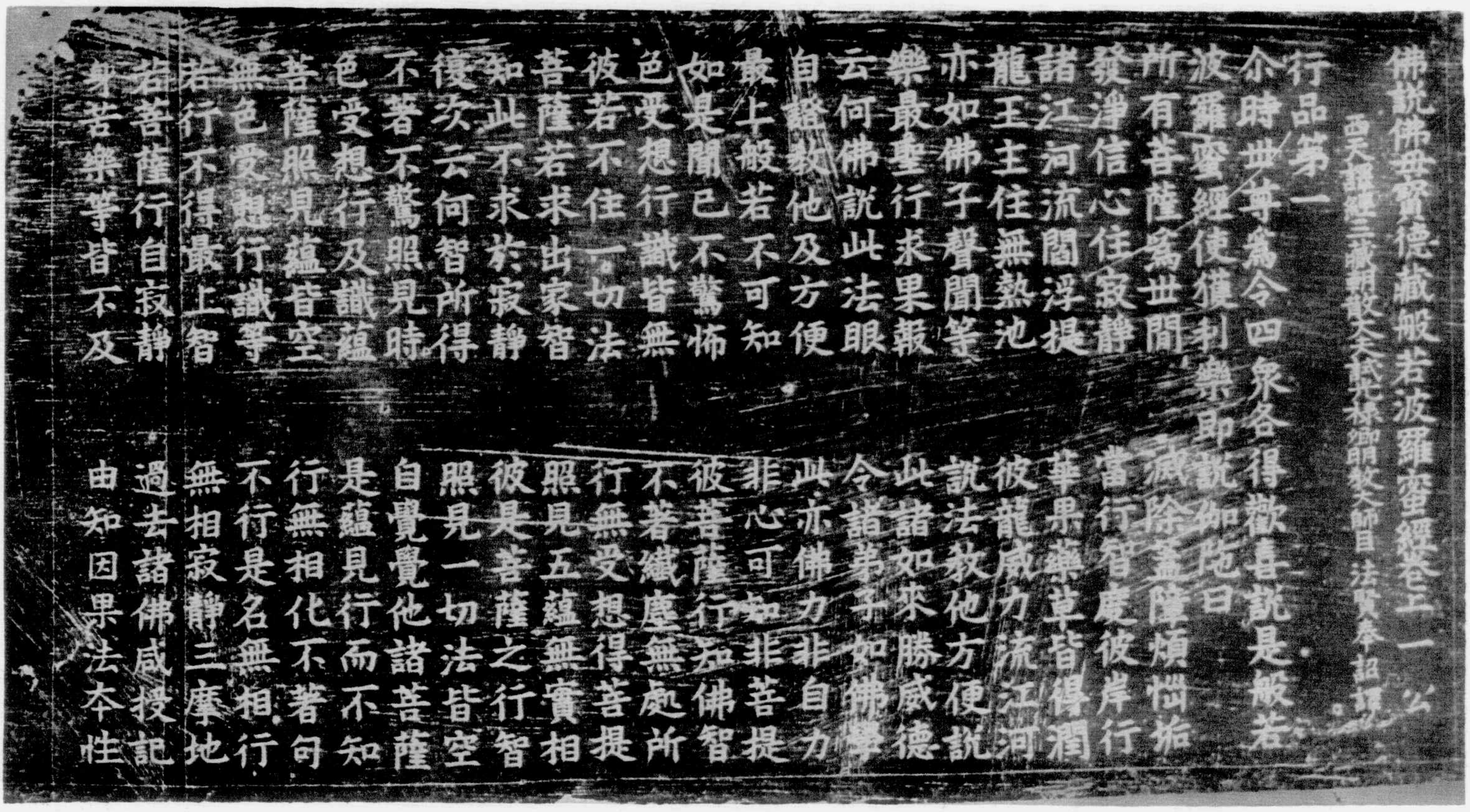


聖六字增壽大明陁羅尼經一卷　桓字号
（西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉　詔譯）
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨
園尒時尊者阿難有大疾病佛自知已即
詣彼所敷座而坐告阿難曰汝今諦聽我
有六字大明陁羅尼能消災患增益壽命
汝若受持非但自身復令四衆苾蒭苾蒭
尼優婆塞優婆夷長夜安隱遠離衆苦
復次阿難此六字大明陁羅尼七十七俱
胝佛并六大威德師同所宣說六大師者
一如來應正等覺二帝釋天主三多聞天
王四持國天王五增長天王六廣目天王
如是聖賢異口同音說陁羅尼曰
難底黎難底黎難覩哩（去）都摩哩半拏哩
俱嚩致（引）摩度摩帝（引）娑嚩（二合引）賀（引）
佛告阿難此六字大明章句有大威力若
復有人王法難中驚怖大水難中驚怖大
火難中驚怖賊劫難中驚怖寃家難中驚
怖衆惡難中驚怖鬪戰難中驚怖惡曜難
中驚怖如是諸難害身之時一心稱念大
明章句擁護某甲令得解脫作是語已是
諸衆難速得消除
復次阿難若諸有情患諸疼痛頭痛項痛
眼耳鼻痛牙齒舌痛脣口頰痛胷脇背痛
心痛肚痛腰痛胯痛遍身疼痛及瀉痢痔
瘻風黃痰瘧諸惡重病如前稱念大明章
句佛大威德令一切日月星曜羅漢聖賢



聖六字增壽大明陁羅尼經　二　桓字号
發真實言與某甲弟子應作擁護息除災患
令得安樂所有刀劒毒藥虎狼師子蚖虵蝮
蝎諸惡禽獸皆不為害癨病不著亦不中夭
乃至阿波娑摩羅部多毗舍左鳩盤茶等一
切諸將悉皆遠離不敢為患
復次阿難若諸有情鬼魅所著連年積月而
不捨離以此真言加持於線繫患人手時金
剛手大藥叉主以忿怒力破鬼魅頭令作七
分又令大智舍利弗大神通目乾連持戒羅
睺羅及汝阿難陁皆來擁護令得安隱若不
尒者須弥山王離於本處大海枯竭日月墮
落大地崩裂如來應正等覺無有妄語阿難
此六字大明陁羅尼神通威德得未曾有若
隨喜聽聞是人恒得長壽無病衆惡不侵何
況受持讀誦書寫供養是名成就最上增益
之法阿難聞已信受奉行
聖六字增壽大明陁羅尼經一卷　桓字号

塔下八九七八



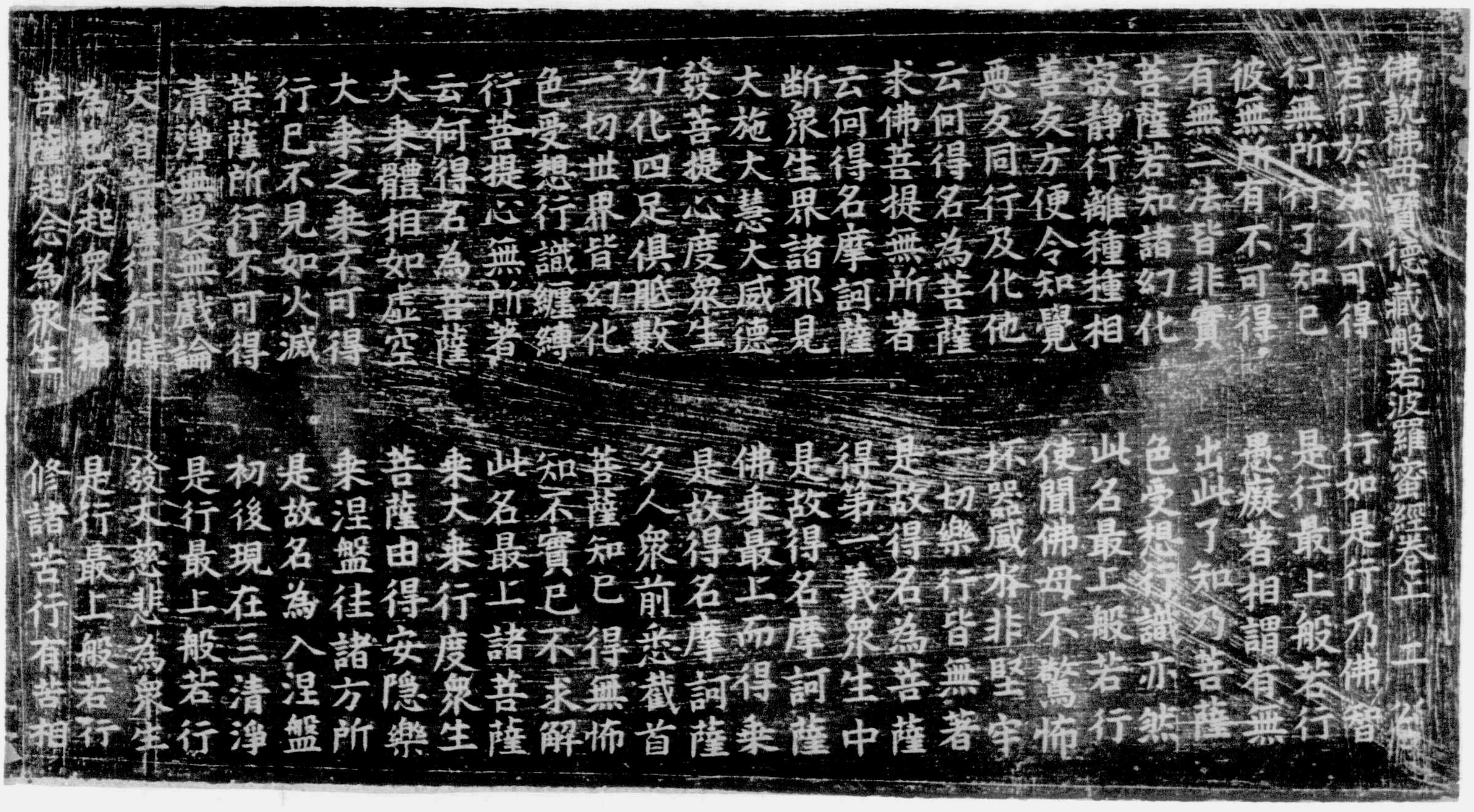
佛說佛母寶德藏般若波羅蜜經卷上 一

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

行品第一

尒時世尊為令四衆各得歡喜說是般若波羅蜜經使獲利樂即說伽陁曰

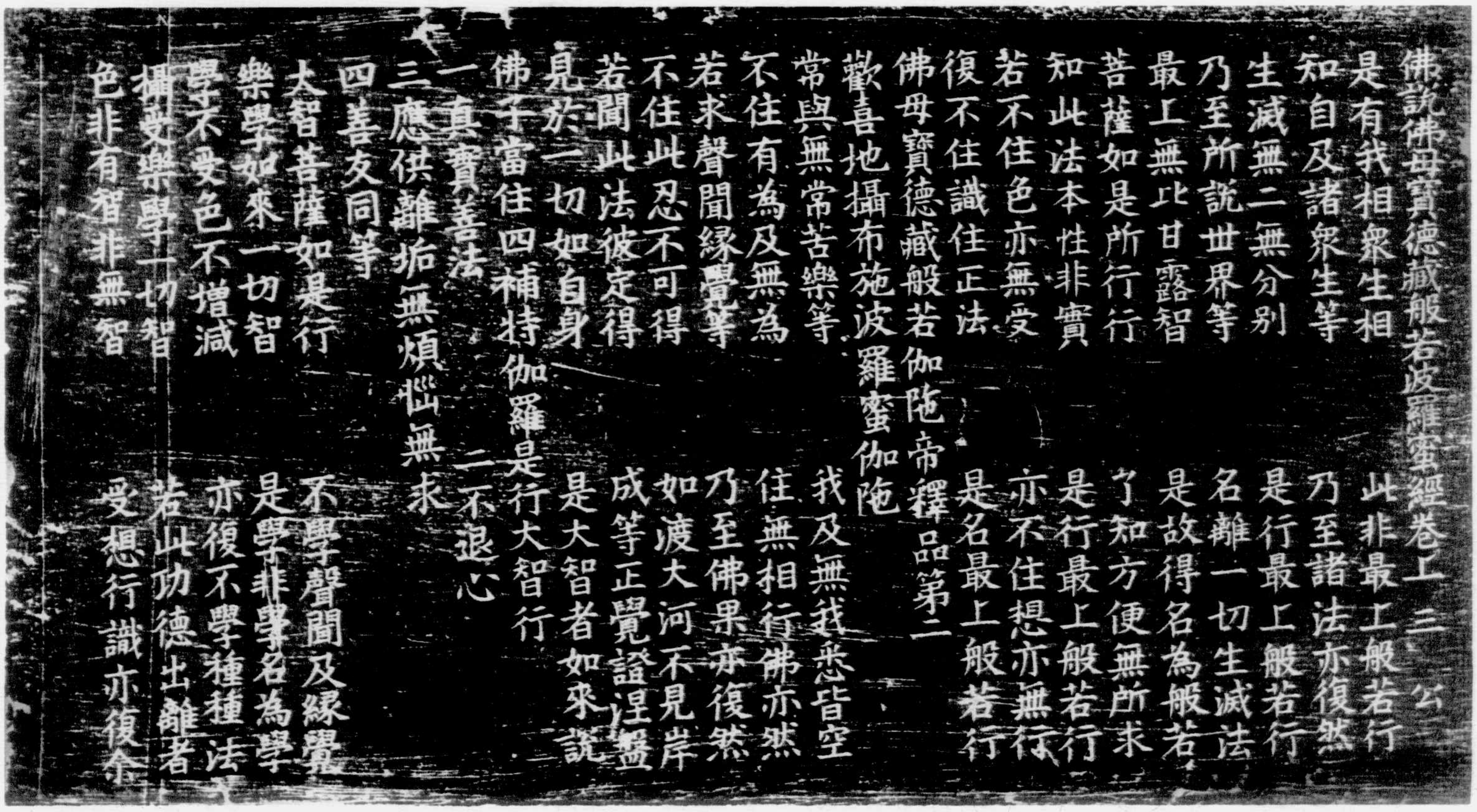
所有菩薩為世間　滅除蓋障煩惱垢
發淨信心住寂靜　當行智度彼岸行
諸江河流閻浮提　華果藥草皆得潤
龍王主住無熱池　彼龍威力流江河
亦如佛子聲聞等　說法教他方便說
樂最聖行求果報　此諸如來勝威德
云何佛說此法眼　令諸弟子如佛學
自證教他及方便　此亦佛力非自力
最上般若不可知　非心可知非菩提
如是聞已不驚怖　彼菩薩行知佛智
色受想行識皆無　不著纖塵無處所
彼若不住一切法　行無受想得菩提
菩薩若求出家智　照見五蘊無實相
知此不求於寂靜　彼是菩薩之行智
復次云何智所得　照見一切法皆空
不著不驚照見時　自覺覺他諸菩薩
色受想行及識蘊　是蘊見行而不知
菩薩照見蘊皆空　行無相化不著句
無色受想行識等　不行是名無相行
若行不得最上智　無相寂靜三摩地
若菩薩行自寂靜　過去諸佛咸授記
身苦樂等皆不及　由知因果法本性



佛說佛母寶德藏般若波羅蜜經卷上 二

若行於法不可得　行如是行乃佛智
行無所行了知已　是行最上般若行
彼無所有不可得　愚癡著相謂有無
有無二法皆非實　出此了知乃菩薩
菩薩若知諸幻化　色受想行識亦然
寂靜行離種種相　此名最上般若行
善友方便令知覺　使聞佛母不驚怖
惡友同行及化他　抔器盛水非堅牢
云何得名為菩薩　一切樂行皆無著
求佛菩提無所著　是故得名為菩薩
云何得名摩訶薩　得第一義衆生中
斷衆生界諸邪見　是故得名摩訶薩
大施大慧大威德　佛乘最上而得乘
發菩提心度衆生　是故得名摩訶薩
幻化四足俱胝數　多人衆前悉截首
一切世界皆幻化　菩薩知已得無怖
色受想行識纏縛　知不實已不求解
行菩提心無所著　此名最上諸菩薩
云何得名為菩薩　乘大乘行度衆生
大乘體相如虛空　菩薩由得安隱樂
大乘之乘不可得　乘涅盤往諸方所
行已不見如火滅　是故名為入涅盤
菩薩所行不可得　初後現在三清淨
清淨無畏無戲論　是行最上般若行
大智菩薩行行時　發大慈悲為衆生
為已不起衆生相　是行最上般若行
菩薩起念為衆生　修諸苦行有苦相

塔下八九四九

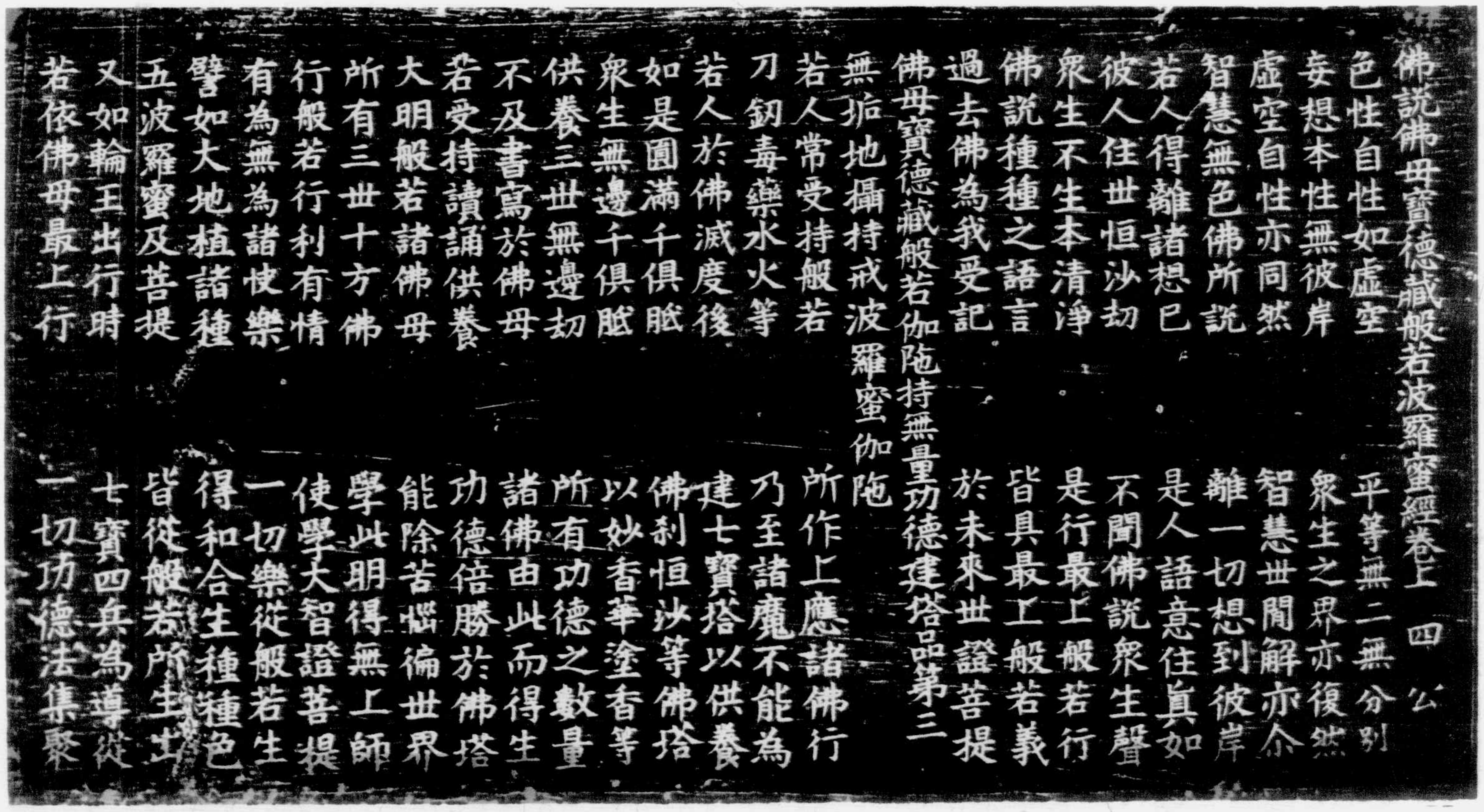


佛說佛母寶德藏般若波羅蜜經卷上　三　公
是有我相衆生相　此非最上般若行
知自及諸衆生等　乃至諸法亦復然
生滅無二無分別　是行最上般若行
乃至所説世界等　名離一切生滅法
最上無比甘露智　是故得名為般若
菩薩如是所行行　了知方便無所求
知此法本性非實　是行最上般若行
若不住色亦無受　亦不住想亦無行
復不住識住正法　是名最上般若行

佛母寶德藏般若伽陁帝釋品第二

歡喜地攝布施波羅蜜伽陁

常與無常苦樂等　我及無我悉皆空
不住有為及無為　住無相行佛亦然
若求聲聞緣覺等　乃至佛果亦復然
不住此忍不可得　如渡大河不見岸
若聞此法彼定得　成等正覺證涅槃
見於一切如自身　是大智者如來說
佛子當住四補特伽羅　是行大智行
一真實善法　二不退心
三應供離垢無煩惱無求
四善友同等
大智菩薩如是行　不學聲聞及緣覺
樂學如來一切智　是學非學名為學
學不受色不增減　亦復不學種種法
攝受樂學一切智　若此功德出離者
色非有智非無智　受想行識亦復尒



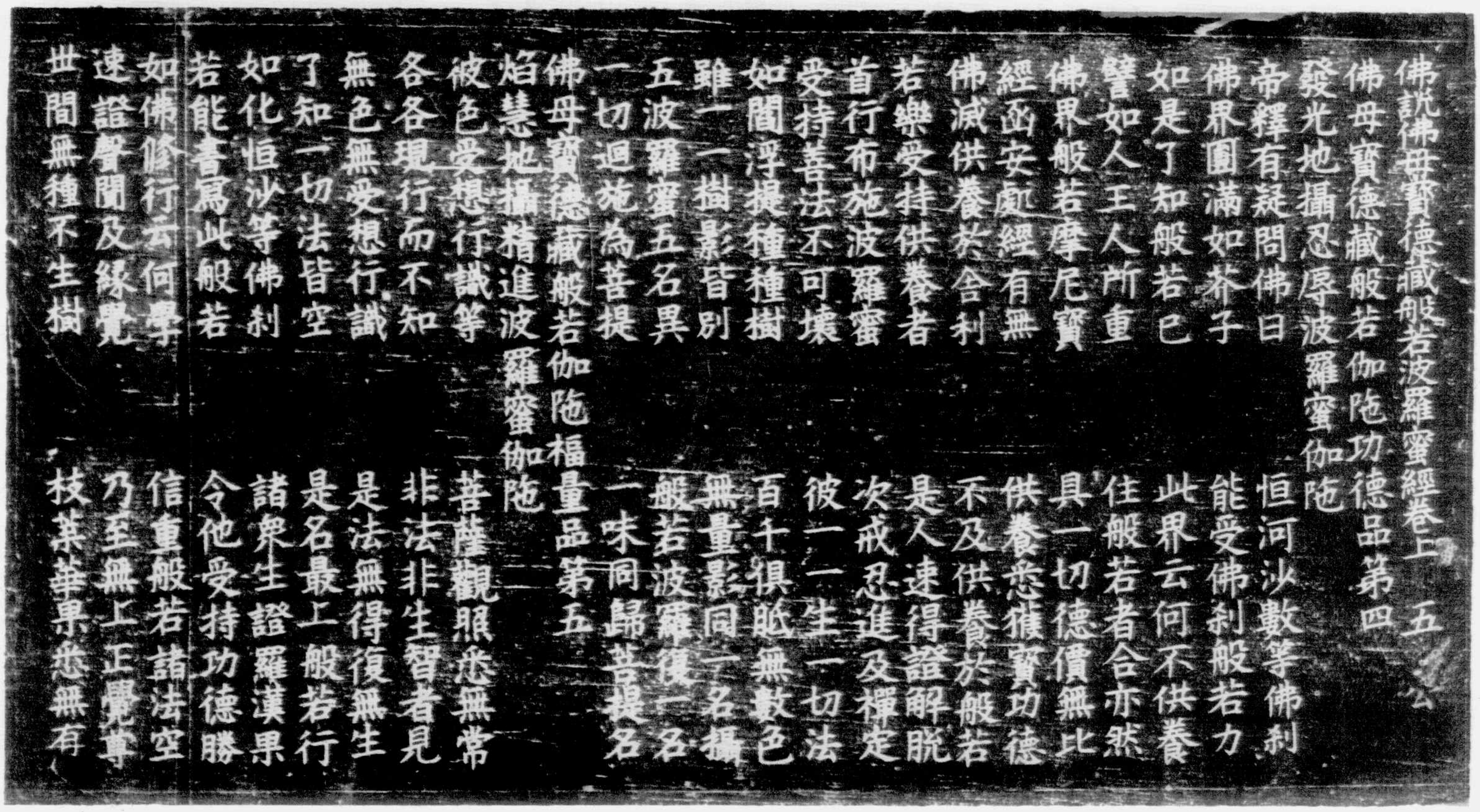
佛說佛母寶德藏般若波羅蜜經卷上　四　公
色性自性如虛空　平等無二無分別
妄想本性無彼岸　衆生之界亦復然
虛空自性亦同然　智慧世間解亦尒
智慧無色佛所説　離一切想到彼岸
若人得離諸想已　是人語意住眞如
彼人住世恒沙劫　不聞佛説衆生聲
衆生不生本清淨　是行最上般若行
佛說種種之語言　皆具最上般若義
過去佛為我受記　於未來世證菩提

佛母寶德藏般若伽陁持無量功德建塔品第三

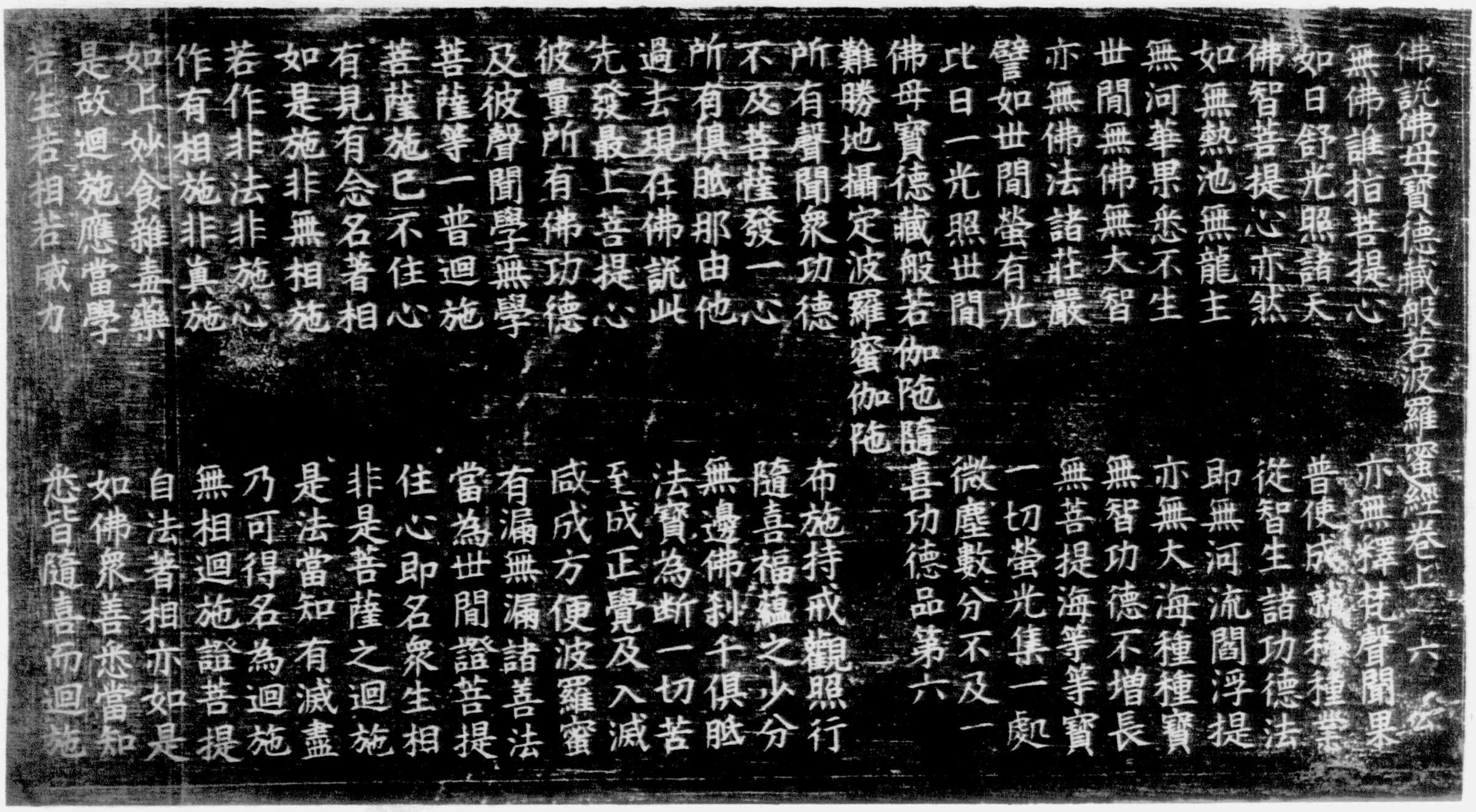
無垢地攝持戒波羅蜜伽陁

若人常受持般若　所作上應諸佛行
刀鎗毒藥水火等　乃至諸魔不能為
若人於佛滅度後　建七寶塔以供養
如是圓滿千俱胝　佛刹恒沙等佛塔
衆生無邊千俱胝　以妙香華塗香等
供養三世無邊劫　所有功德之數量
不及書寫於佛母　諸佛由此而得生
若受持讀誦供養　功德倍勝於佛塔
大明般若諸佛母　能除苦惱徧世界
所有三世十方佛　學此明得無上師
行般若行利有情　使學大智證菩提
有為無為諸快樂　一切樂從般若生
譬如大地植諸種　得和合生種種色
五波羅蜜及菩提　皆從般若所生出
又如輪王出行時　七寶四兵為導從
若依佛母最上行　一切功德法集聚

塔下八九五〇

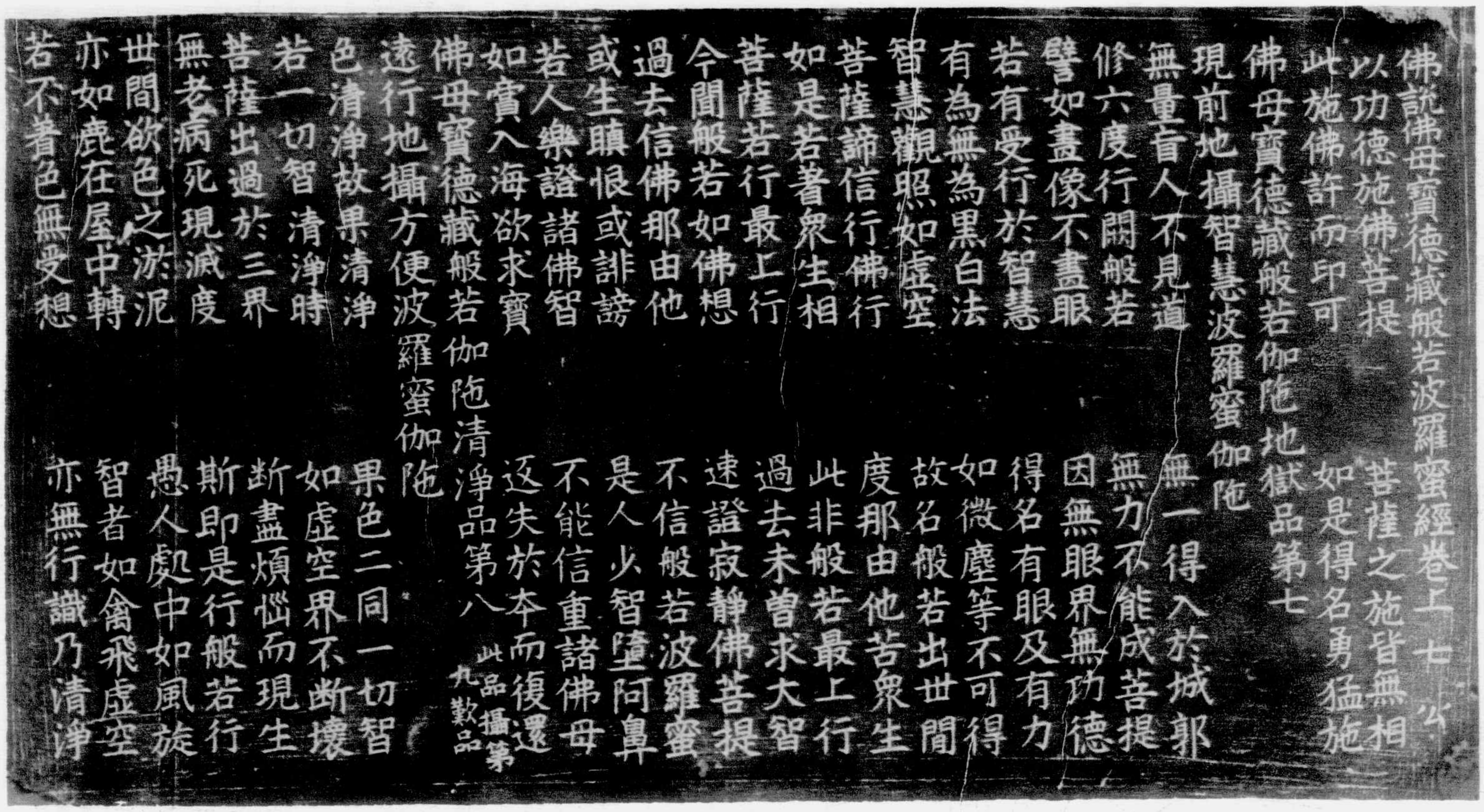


佛説佛母寶德藏般若波羅蜜經卷上　五　公
佛母寶德藏般若伽陁功德品第四
發光地攝忍辱波羅蜜伽陁
帝釋有疑問佛曰　恒河沙數等佛刹
佛界圓滿如芥子　能受佛刹般若力
如是了知般若已　此界云何不供養
譬如人王人所重　住般若者合亦然
佛界般若摩尼寶　具一切德價無比
經函安處經有無　供養悉獲寶功德
佛滅供養於舍利　不及供養於般若
若樂受持供養者　是人速得證解脱
首行布施波羅蜜　次戒忍進及禪定
受持善法不可壞　彼一一生一切法
如閻浮提種種樹　百千俱胝無數色
雖一一樹影皆別　無量影同一名攝
五波羅蜜五名異　般若波羅復一名
一切迴施為菩提　一味同歸菩提名
佛母寶德藏般若伽陁福量品第五
焰慧地攝精進波羅蜜伽陁
彼色受想行識等　菩薩觀照悉無常
各各現行而不知　非法非生智者見
無色無受想行識　是法無得復無生
了知一切法皆空　是名最上般若行
如化恒沙等佛刹　諸衆生證羅漢果
若能書寫此般若　令他受持功德勝
如佛修行云何學　信重般若諸法空
速證聲聞及緣覺　乃至無上正覺尊
世間無種不生樹　枝葉華果悉無有

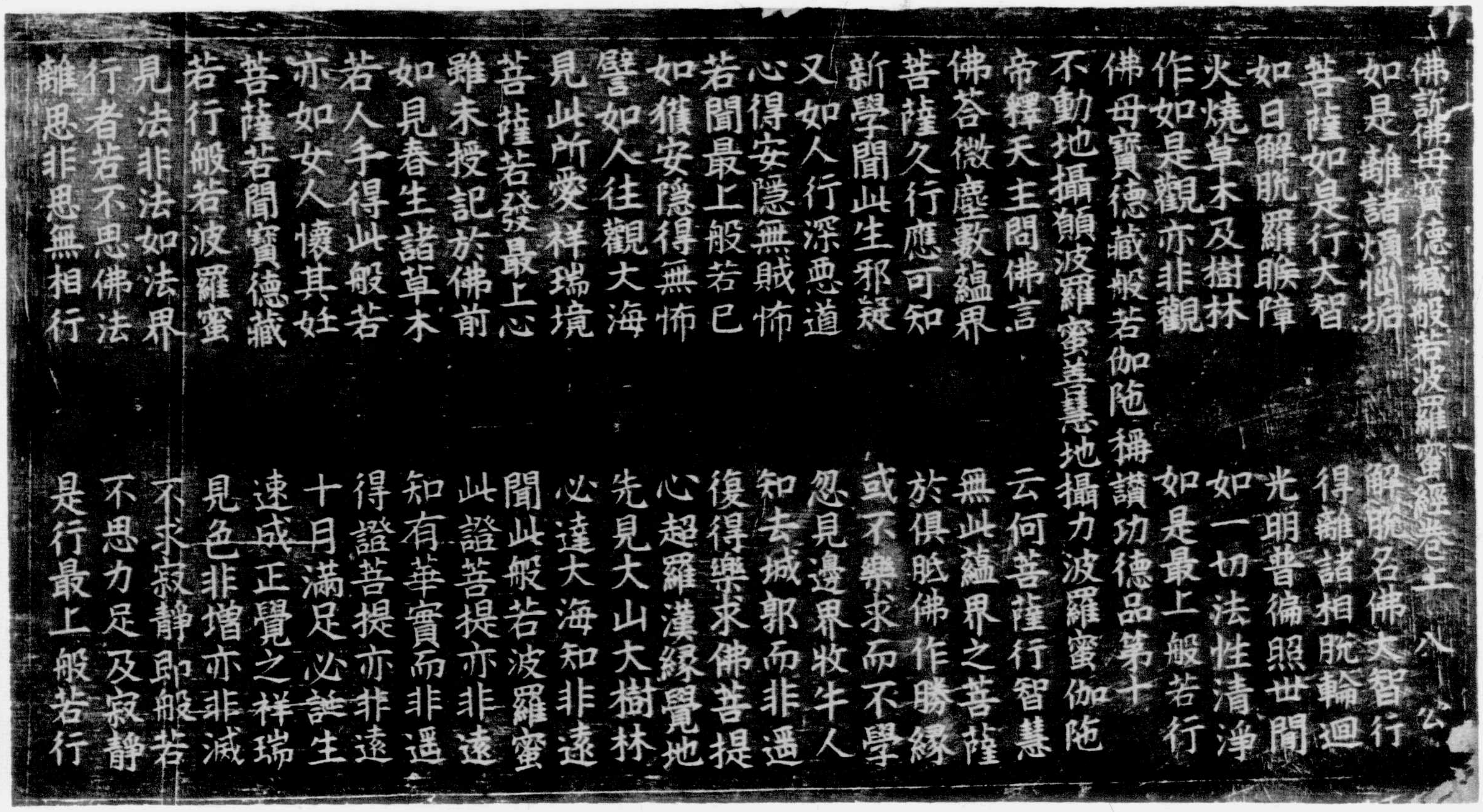


佛説佛母寶德藏般若波羅蜜經卷上　六　公
無佛誰指菩提心　亦無釋梵聲聞果
如日舒光照諸天　普使成熟種種業
佛智菩提心亦然　從智生諸功德法
如無熱池無龍主　即無河流閻浮提
無河華果悉不生　亦無大海種種寶
世間無佛無大智　無智功德不增長
亦無佛法諸莊嚴　無菩提海等等寶
譬如世間螢有光　一切螢光集一處
比日一光照世間　微塵數分不及一
佛母寶德藏般若伽陁隨喜功德品第六
難勝地攝定波羅蜜伽陁
所有聲聞衆功德　布施持戒觀照行
不及菩薩發一心　隨喜福蘊之少分
所有俱胝那由他　無邊佛刹千俱胝
過去現在佛説此　法寶為斷一切苦
先發最上菩提心　至成正覺及入滅
彼量所有佛功德　咸成方便波羅蜜
及彼聲聞學無學　有漏無漏諸善法
菩薩等一普迴施　當為世間證菩提
菩薩施已不住心　住心即名衆生相
有見有念名著相　非是菩薩之迴施
如是施非無相施　是法當知有滅盡
若作非法非施心　乃可得名為迴施
作有相施非真施　無相迴施證菩提
如上妙食雜毒藥　自法著相亦如是
是故迴施應當學　如佛衆善悉當知
若生若相若威力　悉皆隨喜而迴施

塔下八九五一

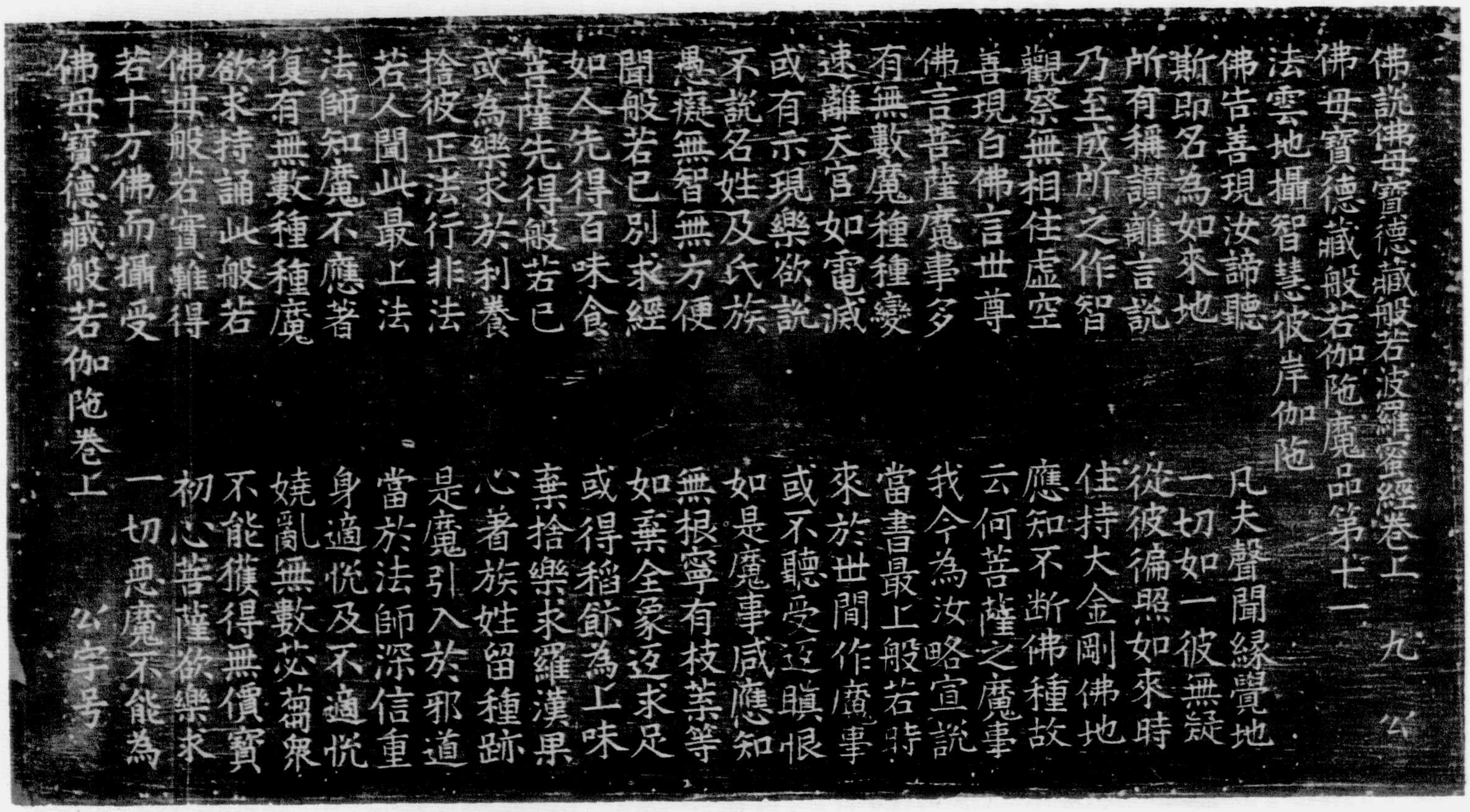


佛說佛母寶德藏般若波羅蜜經卷上 七 公
以功德施施佛菩提 菩薩之施皆無相
此施佛許而印可 如是得名勇猛施
佛母寶德藏般若伽陁地獄品第七
現前地攝智慧波羅蜜伽陁
無量盲人不見道 無一得入於城郭
修六度行闕般若 無力不能成菩提
譬如畫像不畫眼 因無眼界無功德
若有受行於智慧 得名有眼及有力
有為無為黑白法 如微塵等不可得
智慧觀照如虛空 故名般若出世間
菩薩諦信行佛行 度那由他苦衆生
如是若著衆生相 此非般若最上行
菩薩若行最上行 過去未曾求大智
今聞般若如佛想 速證寂靜佛菩提
過去信佛那由他 不信般若波羅蜜
或生瞋恨或誹謗 是人少智墮阿鼻
若人樂證諸佛智 不能信重諸佛母
如實入海欲求寶 返失於本而復還
佛母寶德藏般若伽陁清淨品第八（此品攝第九數品）
遠行地攝方便波羅蜜伽陁
色清淨故果清淨 果色二同一切智
若一切智清淨時 如虛空界不斷壞
菩薩出過於三界 斷盡煩惱而現生
無老病死現滅度 斯即是行般若行
世間欲色之淤泥 愚人處中如風旋
亦如鹿在屋中轉 智者如禽飛虛空
若不著色無受想 亦無行識乃清淨



佛說佛母寶德藏般若波羅蜜經卷上 八 公
如是離諸煩惱垢 解脫名佛大智行
菩薩如是行大智 得離諸相脫輪迴
如日解脫羅睺障 光明普徧照世間
火燒草木及樹林 如一切法性清淨
作如是觀亦非觀 如是最上般若行
佛母寶德藏般若伽陁稱讚功德品第十
不動地攝願波羅蜜善慧地攝力波羅蜜伽陁
帝釋天主問佛言 云何菩薩行智慧
佛荅微塵數蘊界 無此蘊界之菩薩
菩薩久行應可知 於俱胝佛作勝緣
新學聞此生邪疑 或不樂求而不學
又如人行深惡道 忽見邊界牧牛人
心得安隱無賊怖 知去城郭而非遙
若聞最上般若已 復得樂求佛菩提
如獲安隱得無怖 心超羅漢緣覺地
譬如人往觀大海 先見大山大樹林
見此所愛祥瑞境 必達大海知非遠
菩薩若發最上心 聞此般若波羅蜜
雖未授記於佛前 此證菩提亦非遠
如見春生諸草木 知有華實而非遙
若人手得此般若 得證菩提亦非遠
亦如女人懷其妊 十月滿足必誕生
菩薩若聞寶德藏 速成正覺之祥瑞
若行般若波羅蜜 見色非增亦非減
見法非法如法界 不求寂靜即般若
行者若不思佛法 不思力足及寂靜
離思非思無相行 是行最上般若行

塔下八九四二



佛說佛母寶德藏般若波羅蜜經卷上　九　公

佛母寶德藏般若伽陁魔品第十一

法雲地攝智慧彼岸伽陁

佛告善現汝諦聽　凡夫聲聞緣覺地

斯即名為如來地　一切如一彼無疑

所有稱讚離言說　從彼徧照如來時

乃至成所之作智　住持大金剛佛地

觀察無相住虛空　應知不斷佛種故

善現白佛言世尊　云何菩薩之魔事

佛言菩薩魔事多　我今為汝略宣說

有無數魔種種變　當書最上般若時

速離天宮如電滅　來於世間作魔事

或有示現樂欲說　或不聽受逗瞋恨

不說名姓及氏族　如是魔事咸應知

愚癡無智無方便　無根寧有枝葉等

聞般若已別求經　如棄全象逗求足

如人先得百味食　或得稻飯為上味

菩薩先得般若已　棄捨樂求羅漢果

或為樂求於利養　心著族姓留種跡

捨彼正法行非法　是魔引入於邪道

若人聞此最上法　當於法師深信重

法師知魔不應著　身適悅及不適悅

復有無數種種魔　嬈亂無數苾蒭衆

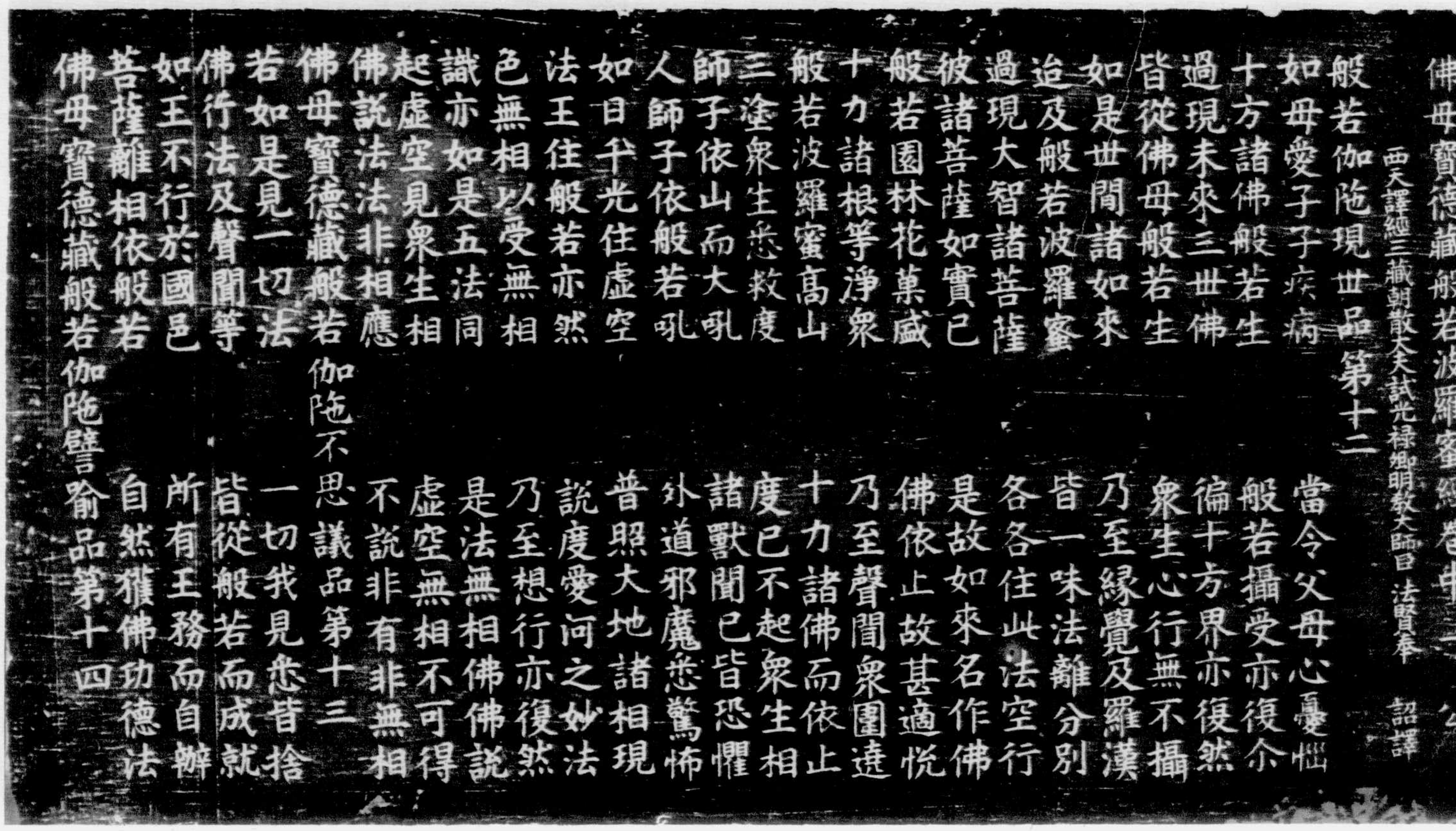
欲求持誦此般若　不能獲得無價寶

佛母般若寶難得　初心菩薩欲樂求

若十方佛而攝受　一切惡魔不能為

佛母寶德藏般若伽陁卷上　公字号

塔下八九四一



佛母寶德藏般若波羅蜜經卷中　一　公

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

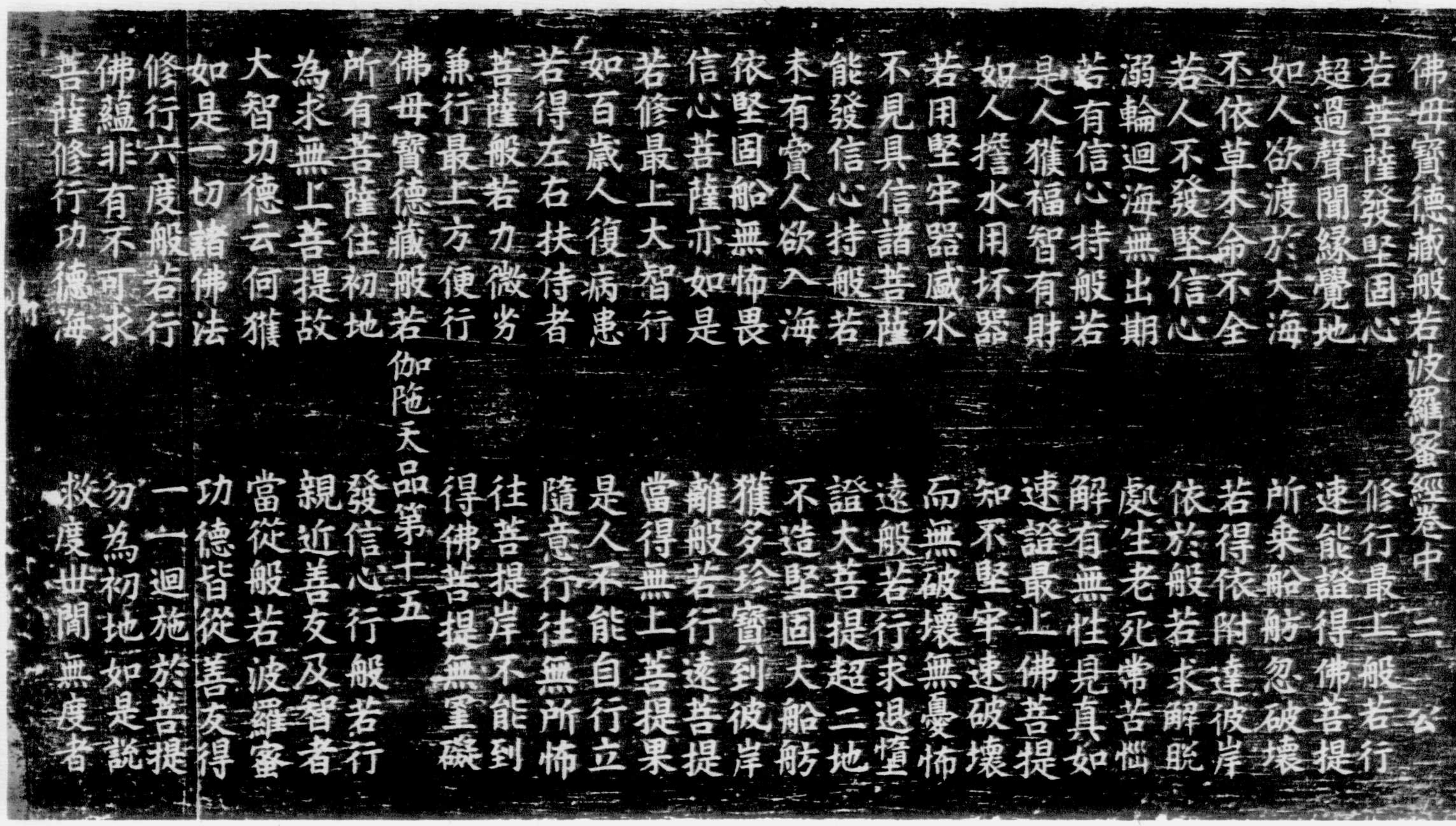
般若伽陁現世品第十二

如母愛子子疾病　當令父母心憂惱
十方諸佛般若生　般若攝受亦復尒
過現未來三世佛　徧十方界亦復然
皆從佛母般若生　衆生心行無不攝
如是世間諸如來　乃至緣覺及羅漢
迨及般若波羅蜜　皆一味法離分別
過現大智諸菩薩　各各住此法空行
彼諸菩薩如實已　是故如來名作佛
般若園林花菓盛　佛依止故甚適悅
十力諸根等淨衆　乃至聲聞衆圍遶
般若波羅蜜高山　十力諸佛而依止
三塗衆生悉救度　度已不起衆生相
師子依山而大吼　諸獸聞已皆恐懼
人師子依般若吼　外道邪魔悉驚怖
如日千光住虛空　普照大地諸相現
法王住般若亦然　說度愛河之妙法
色無相以受無相　乃至想行亦復然
識亦如是五法同　是法無相佛佛說
起虛空見衆生相　虛空無相不可得
佛說法法非相應　不說非有非無相

佛母寶德藏般若伽陁不思議品第十三

若如是見一切法　一切我見悉皆捨
佛行法及聲聞等　皆從般若而成就
如王不行於國邑　所有王務而自辦
菩薩離相依般若　自然獲佛功德法

佛母寶德藏般若伽陁譬喻品第十四

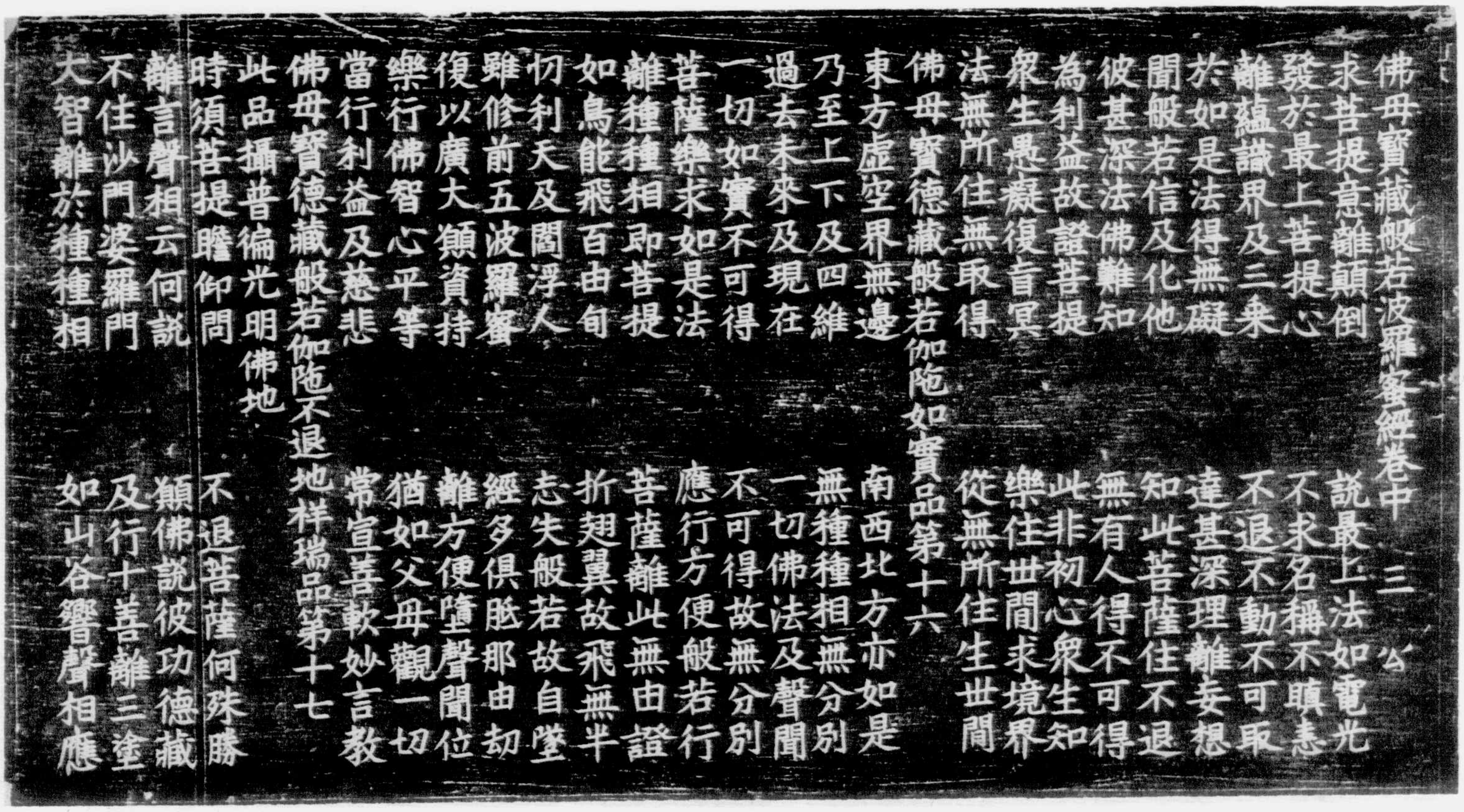


佛母寶德藏般若波羅蜜經卷中　二　公

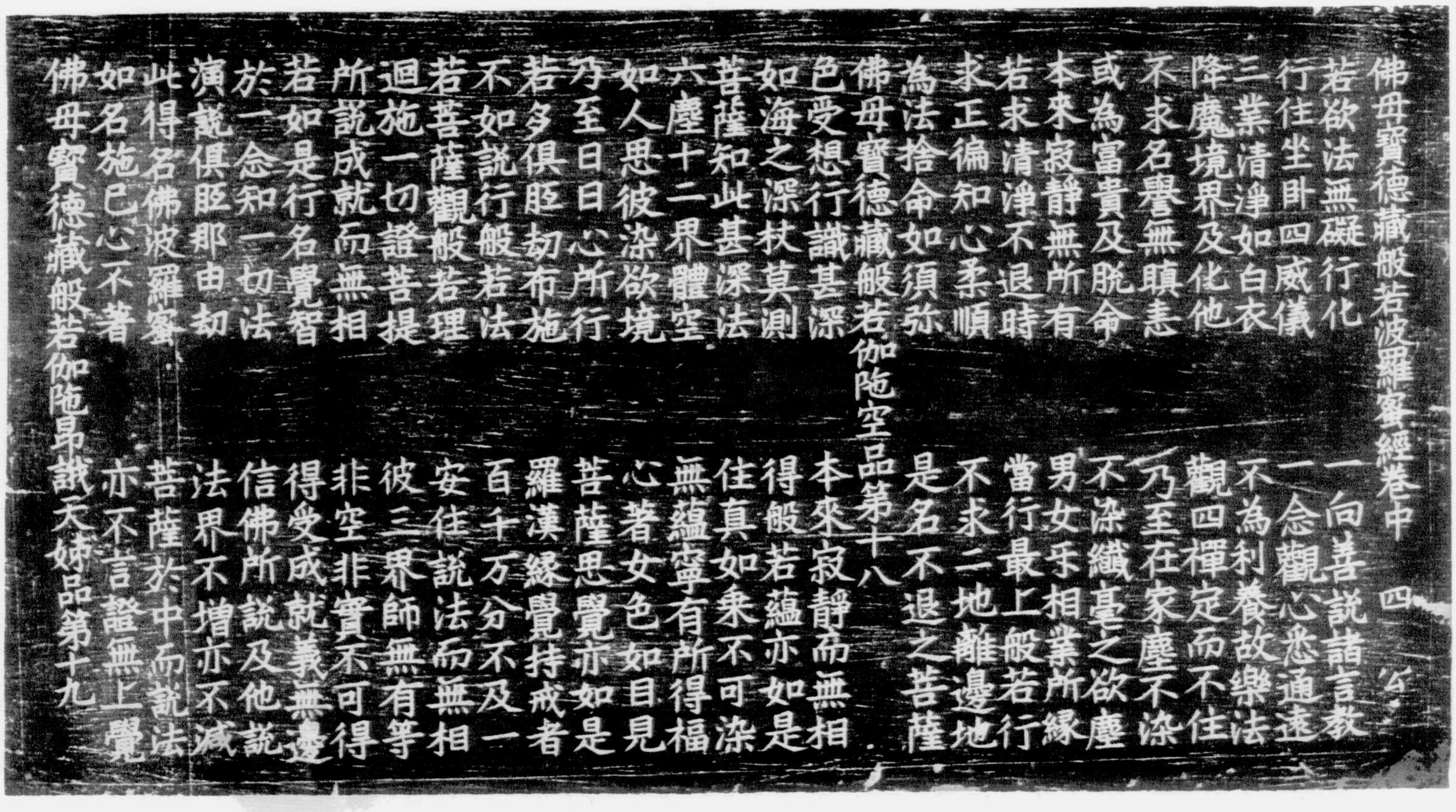
若菩薩發堅固心　修行最上般若行
超過聲聞緣覺地　速能證得佛菩提
如人欲渡於大海　所乘船舫忽破壞
不依草木命不全　若得依附達彼岸
若人不發堅信心　依於般若求解脫
溺輪迴海無出期　處生老死常苦惱
若有信心持般若　解有無性見真如
是人獲福智有財　速證最上佛菩提
如人擔水用坏器　知不堅牢速破壞
若用堅牢器盛水　而無破壞無憂怖
不見具信諸菩薩　遠般若行求退墮
能發信心持般若　證大菩提超二地
未有賞人欲入海　不造堅固大船舫
依堅固船無怖畏　獲多珍寶到彼岸
信心菩薩亦如是　離般若行遠菩提
若修最上大智行　當得無上菩提果
如百歲人復病患　是人不能自行立
若得左右扶侍者　隨意行往無所怖
菩薩般若力微劣　往菩提岸不能到
兼行最上方便行　得佛菩提無罣礙

佛母寶德藏般若伽陁天品第十五

所有菩薩住初地　發信心行般若行
為求無上菩提故　親近善友及智者
大智功德云何獲　當從般若波羅蜜
如是一切諸佛法　功德皆從善友得
修行六度般若行　一一迴施於菩提
佛蘊非有不可求　勿為初地如是說
菩薩修行功德海　救度世間無度者

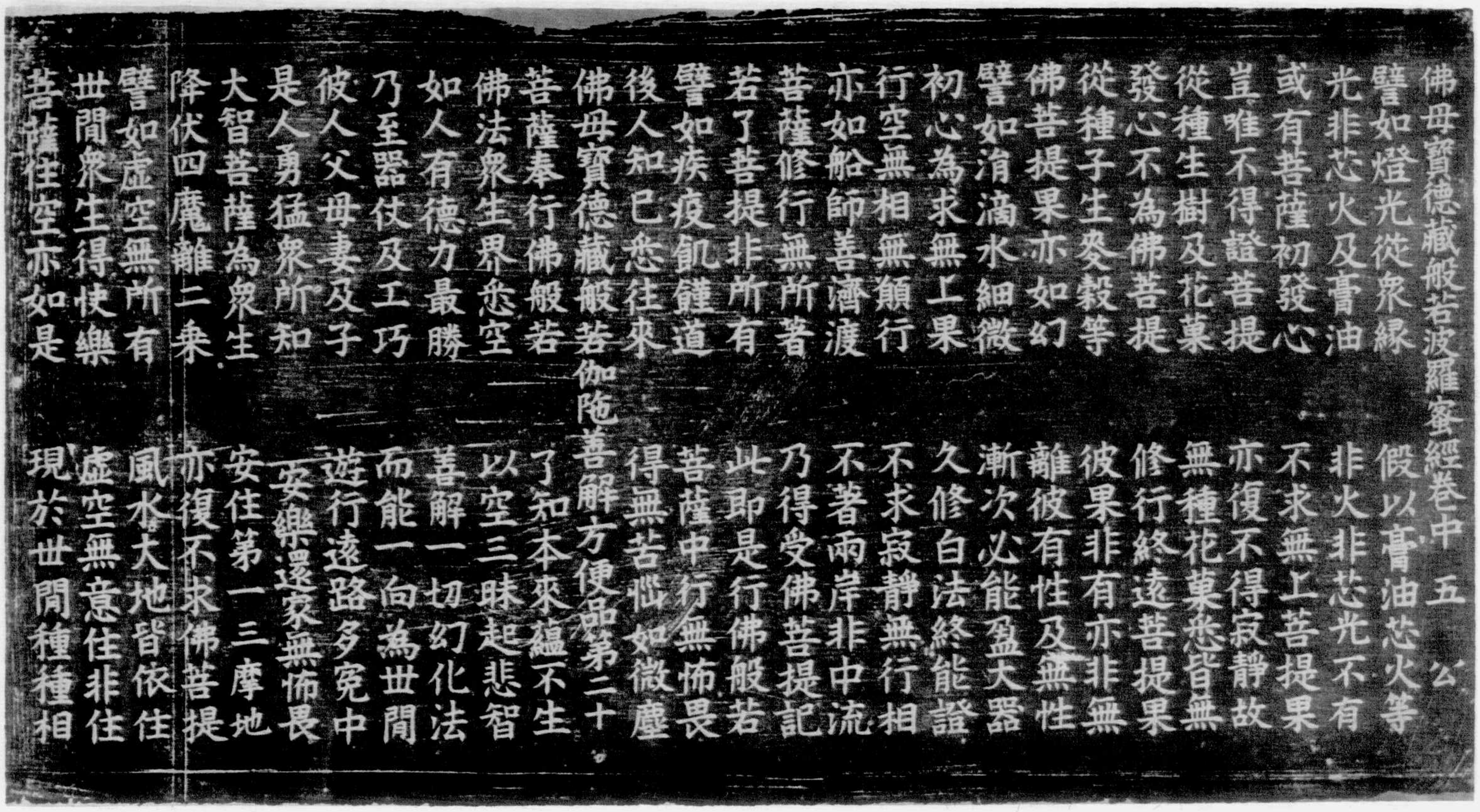


佛母寶藏般若波羅蜜經卷中　三　公
求菩提意離顛倒　說最上法如電光
發於最上菩提心　不求名稱不瞋恚
離蘊識界及三乘　不退不動不可取
於如是法得無礙　達甚深理離妄想
聞般若信及化他　知此菩薩住不退
彼甚深法佛難知　無有人得不可得
為利益故證菩提　此非初心衆生知
衆生愚癡復盲冥　樂住世間求境界
法無所住無取得　從無所住生世間
佛母寶德藏般若伽陁如實品第十六
東方虛空界無邊　南西北方亦如是
乃至上下及四維　無種種相無分別
過去未來及現在　一切佛法及聲聞
一切如實不可得　不可得故無分別
菩薩樂求如是法　應行方便般若行
離種種相即菩提　菩薩離此無由證
如鳥能飛百由旬　折翅翼故飛無半
忉利天及閻浮人　志失般若故自墜
雖修前五波羅蜜　經多俱胝那由劫
復以廣大類資持　離方便墮聲聞位
樂行佛智心平等　猶如父母觀一切
當行利益及慈悲　常宣善軟妙言教
佛母寶德藏般若伽陁不退地祥瑞品第十七
此品攝普徧光明佛地
時須菩提瞻仰問　不退菩薩何殊勝
離言聲相云何說　類佛說彼功德藏
不住沙門婆羅門　及行十善離三塗
大智離於種種相　如山谷響聲相應

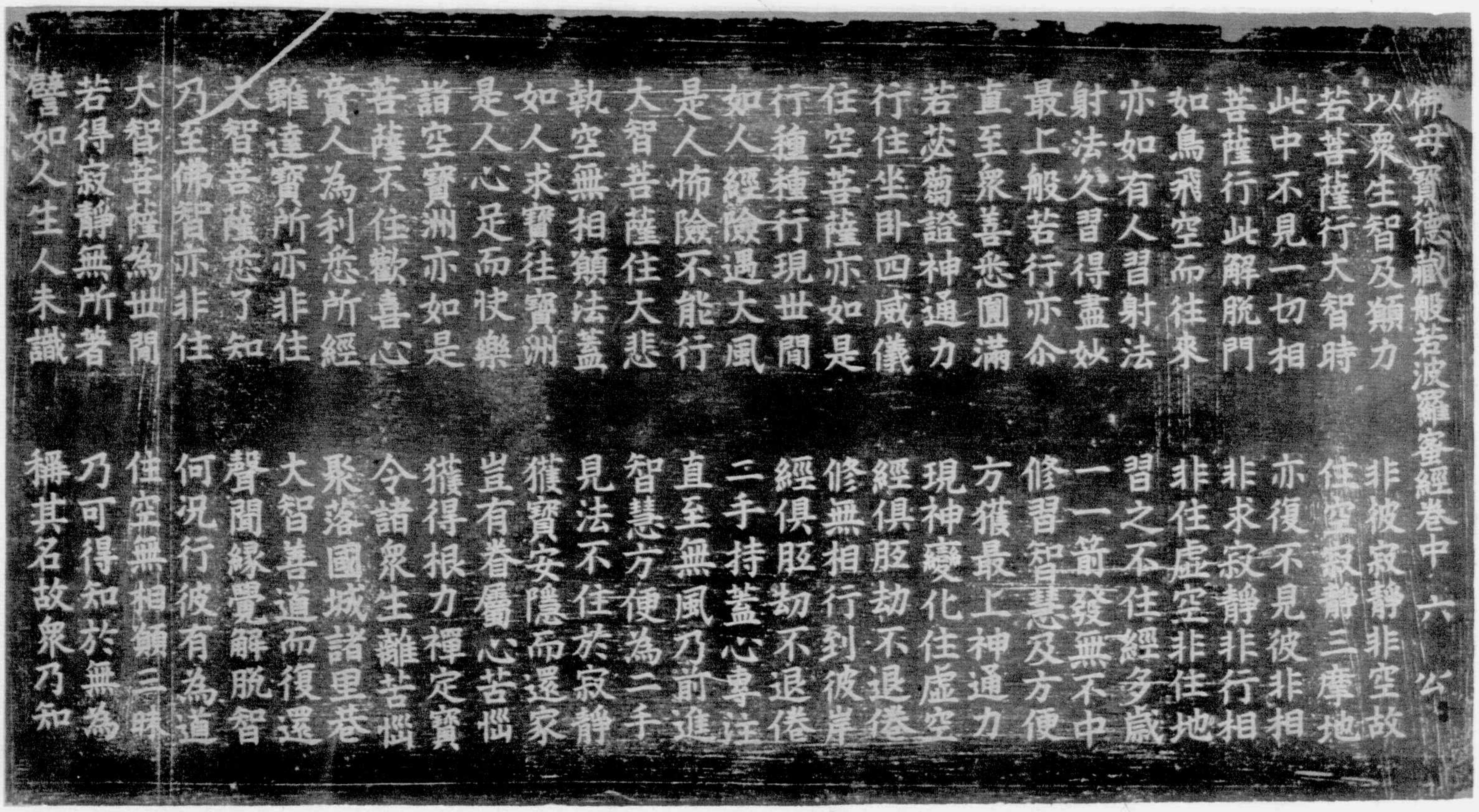


佛母寶德藏般若波羅蜜經卷中　四　公
若欲法無礙行化　一向善說諸言教
行住坐卧四威儀　一念觀心悉通達
三業清淨如白衣　不為利養故樂法
降魔境界及化他　觀四禪定而不住
不求名譽無瞋恚　乃至在家塵不染
或為富貴及脫命　不染纖毫之欲塵
本來寂靜無所有　男女手相業所緣
若求清淨不退時　當行最上般若行
求正偏知心柔順　不求二地離邊地
為法捨命如須弥　是名不退之菩薩
佛母寶德藏般若伽陁空品第十八
色受想行識甚深　本來寂靜而無相
如海之深杖莫測　得般若蘊亦如是
菩薩知此甚深法　住真如乘不可染
六塵十二界體空　無蘊寧有所得福
如人思彼染欲境　心著女色如目見
乃至日日心所行　菩薩思覺亦如是
若多俱胝劫布施　羅漢緣覺持戒者
不如說行般若法　百千万分不及一
若菩薩觀般若理　安住說法而無相
迴施一切證菩提　彼三界師無有等
所說成就而無相　非空非實不可得
若如是行名覺智　得受成就義無邊
於一念知一切法　信佛所說及他說
演說俱胝那由劫　法界不增亦不減
此得名佛波羅蜜　菩薩於中而說法
如名施已心不著　亦不言證無上覺
佛母寶德藏般若伽陁昂識天姉品第十九

塔下八九三七

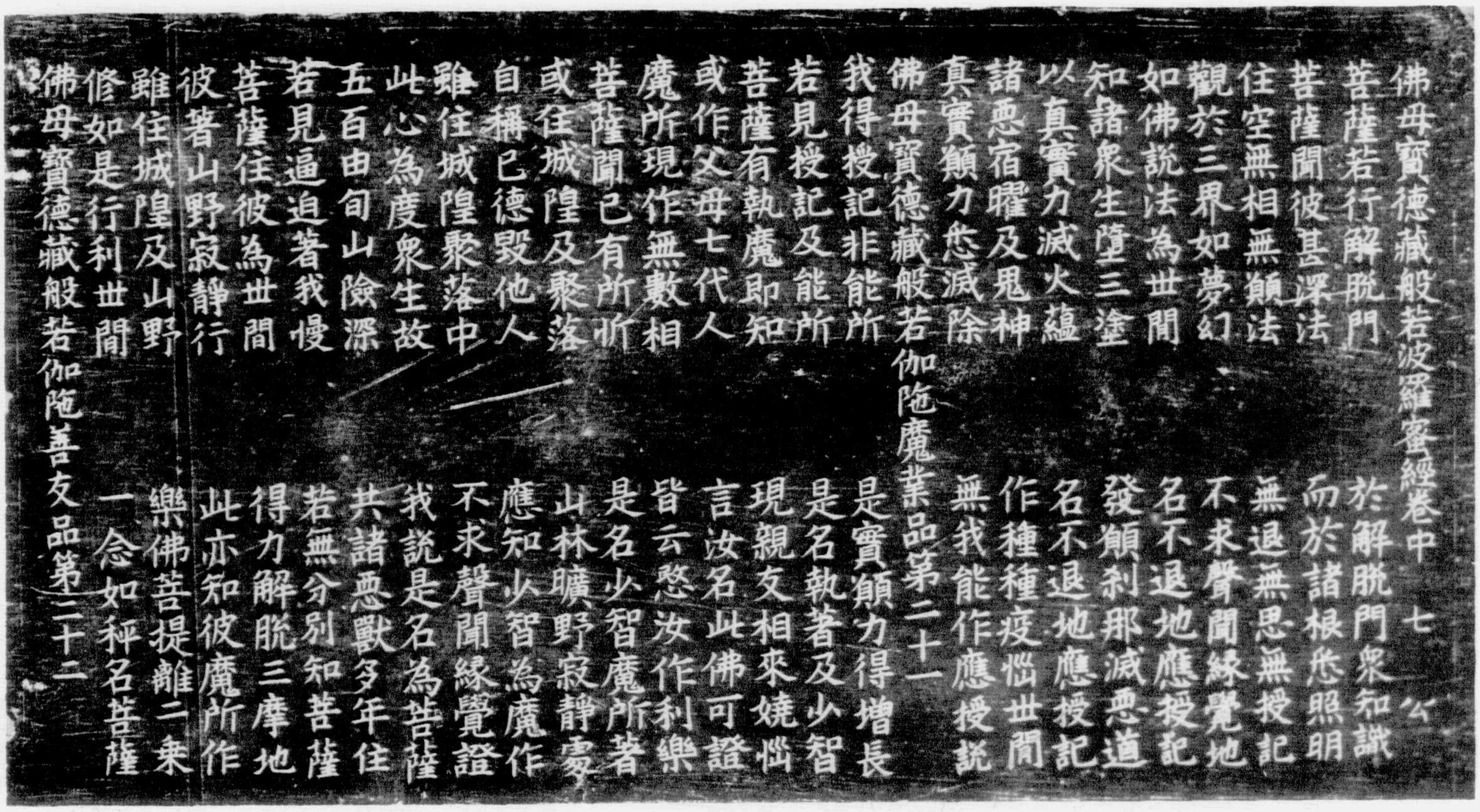


佛母寶德藏般若波羅蜜經卷中　五　公
譬如燈光從衆緣　假以膏油芯火等
光非芯火及膏油　非火非芯光不有
或有菩薩初發心　不求無上菩提果
豈唯不得證菩提　亦復不得寂靜故
從種生樹及花菓　無種花菓悉皆無
發心不為佛菩提　修行終遠菩提果
從種子生麥穀等　彼果非有亦非無
佛菩提果亦如幻　離彼有性及無性
譬如消滴水細微　漸次必能盈大器
初心為求無上果　久修白法終能證
行空無相無願行　不求寂靜無行相
亦如船師善濟渡　不著兩岸非中流
菩薩修行無所著　乃得受佛菩提記
若了菩提非所有　此即是行佛般若
譬如疾疫飢饉道　菩薩中行無怖畏
後人知已悉往來　得無苦惱如微塵
佛母寶德藏般若伽陁善解方便品第二十
菩薩奉行佛般若　了知本來蘊不生
佛法衆生界悉空　以空三昧起悲智
如人有德力最勝　善解一切幻化法
乃至器仗及工巧　而能一向為世間
彼人父母妻及子　遊行遠路多宼中
是人勇猛衆所知　安樂還家無怖畏
大智菩薩為衆生　安住第一三摩地
降伏四魔離二乗　亦復不求佛菩提
譬如虛空無所有　風水大地皆依住
世間衆生得快樂　虛空無意住非住
菩薩住空亦如是　現於世間種種相

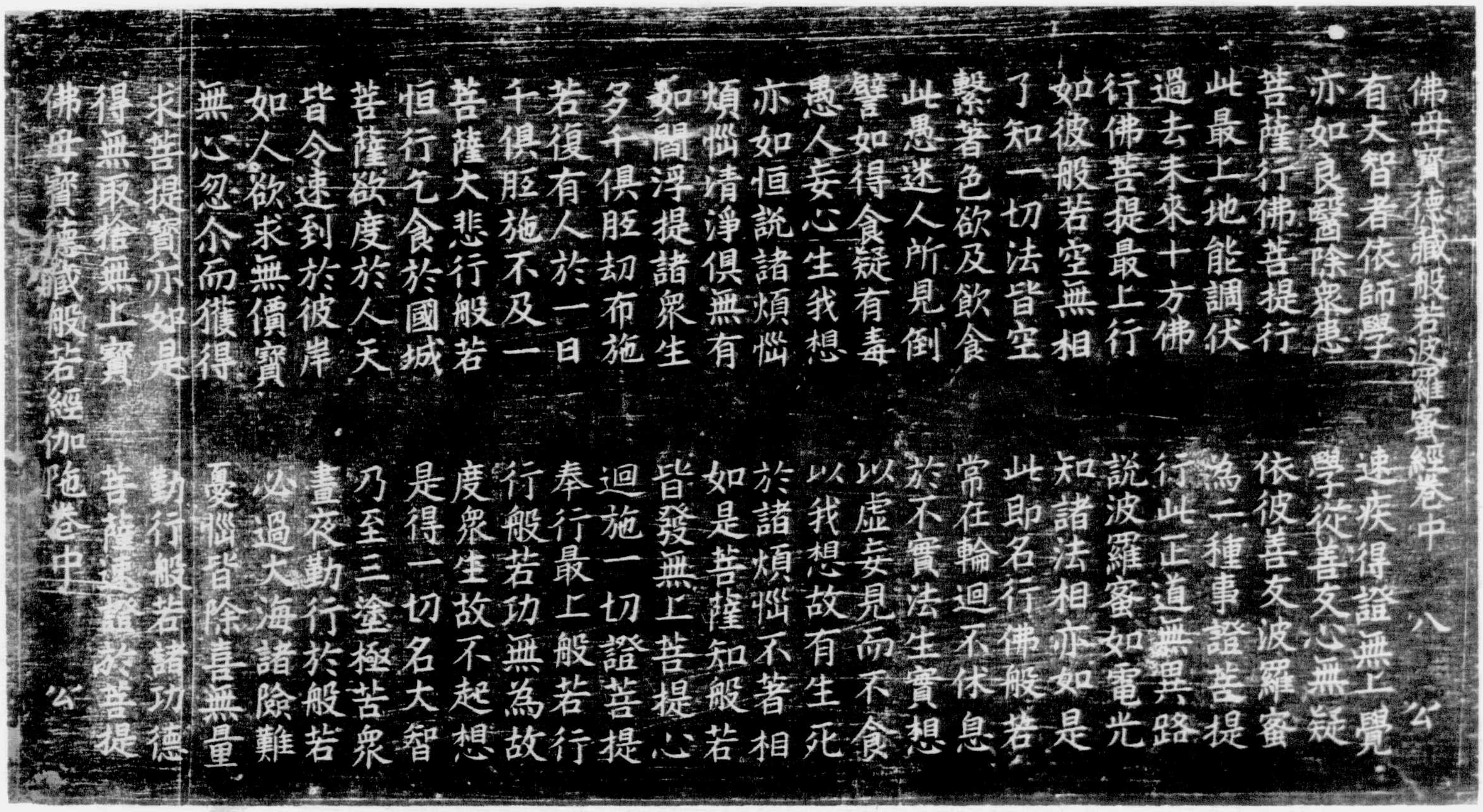


佛母寶德藏般若波羅蜜經卷中　六　公
以衆生智及類力　非彼寂靜非空故
若菩薩行大智時　住空寂靜三摩地
此中不見一切相　亦復不見彼非相
菩薩行此解脫門　非求寂靜非行相
如鳥飛空而往來　非住虛空非住地
亦如有人習射法　習之不住經多歳
射法久習得盡妙　一一箭發無不中
最上般若行亦尒　修習智慧及方便
直至衆善悉圓滿　方獲最上神通力
若苾蒭證神通力　現神變化住虛空
行住坐卧四威儀　經俱胝劫不退倦
住空菩薩亦如是　修無相行到彼岸
行種種行現世間　經俱胝劫不退倦
如人經險遇大風　二手持蓋心專注
是人怖險不能行　直至無風乃前進
大智菩薩住大悲　智慧方便為二手
執空無相願法蓋　見法不住於寂靜
如人求寶往寶洲　獲寶安隱而還家
是人心足而快樂　豈有眷屬心苦惱
諸空寶洲亦如是　獲得根力禪定寶
菩薩不住歡喜心　令諸衆生離苦惱
賈人為利悉所經　聚落國城諸里巷
雖達寶所亦非住　大智善道而復還
大智菩薩悉了知　聲聞緣覺解脫智
乃至佛智亦非住　何況行彼有為道
大智菩薩為世間　住空無相願三昧
若得寂靜無所著　乃可得知於無為
譬如人生人未識　稱其名故衆乃知

塔下八九三八

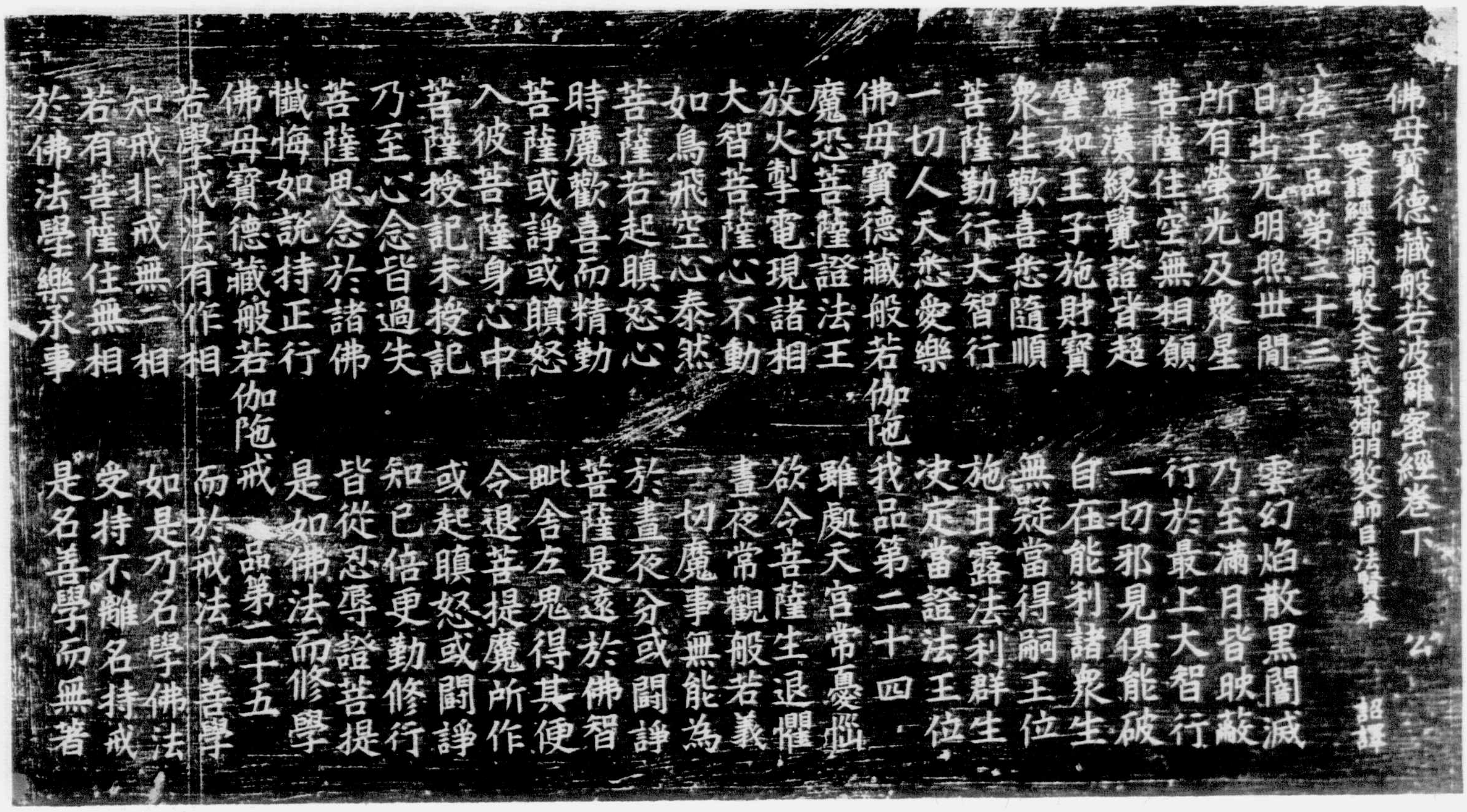


佛母寶德藏般若波羅蜜經卷中 七 公
菩薩若行解脫門 於解脫門衆知識
菩薩聞彼甚深法 而於諸根悉照明
住空無相無願法 無退無思無授記
觀於三界如夢幻 不求聲聞緣覺地
如佛說法為世間 名不退地應授記
知諸衆生墮三塗 發願剎那滅惡道
以真實力滅火蘊 名不退地應授記
諸惡宿曜及鬼神 作種種疫惱世間
真實願力悉滅除 無我能作應授說
佛母寶德藏般若伽陁魔業品第二十一
我得授記非能所 是實願力得增長
若見授記及能所 是名執著及少智
菩薩有執魔即知 現親友相來嬈惱
或作父母七代人 言汝名此佛可證
魔所現作無數相 皆云怒汝作利樂
菩薩聞已有所祈 是名少智魔所著
或住城隍及聚落 山林曠野寂靜處
自稱己德毀他人 應知少智為魔作
雖住城隍聚落中 不求聲聞緣覺證
此心為度衆生故 我說是名為菩薩
五百由旬山險深 共諸惡獸多年住
若見逼迫著我慢 若無分別知菩薩
菩薩住彼為世間 得力解脫三摩地
彼著山野寂靜行 此亦知彼魔所作
雖住城隍及山野 樂佛菩提離二乘
修如是行利世間 一念如秤名菩薩
佛母寶德藏般若伽陁善友品第二十二



佛母寶德藏般若波羅蜜經卷中 八 公
有大智者依師學 速疾得證無上覺
亦如良醫除衆患 學從善友心無疑
菩薩行佛菩提行 依彼善友波羅蜜
此最上地能調伏 為二種事證菩提
過去未來十方佛 行此正道無異路
行佛菩提最上行 說波羅蜜如電光
如彼般若空無相 知諸法相亦如是
了知一切法皆空 此即名行佛般若
繫著色欲及飲食 常在輪迴不休息
此愚迷人所見倒 於不實法生實想
譬如得食疑有毒 以虛妄見而不食
愚人妄心生我想 以我想故有生死
亦如恒說諸煩惱 於諸煩惱不著相
煩惱清淨俱無有 如是菩薩知般若
如閻浮提諸衆生 皆發無上菩提心
多千俱胝劫布施 迴施一切證菩提
若復有人於一日 奉行最上般若行
千俱胝施不及一 行般若功無為故
菩薩大悲行般若 度衆生故不起想
恒行乞食於國城 是得一切名大智
菩薩欲度於人天 乃至三塗極苦衆
皆令速到於彼岸 晝夜勤行於般若
如人欲求無價寶 必過大海諸險難
無心忽尒而獲得 憂惱皆除喜無量
求菩提寶亦如是 勤行般若諸功德
得無取捨無上寶 菩薩速證於菩提
佛母寶德藏般若經伽陁卷中 公

塔下八九五二



佛母寶德藏般若波羅蜜經卷下　公

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

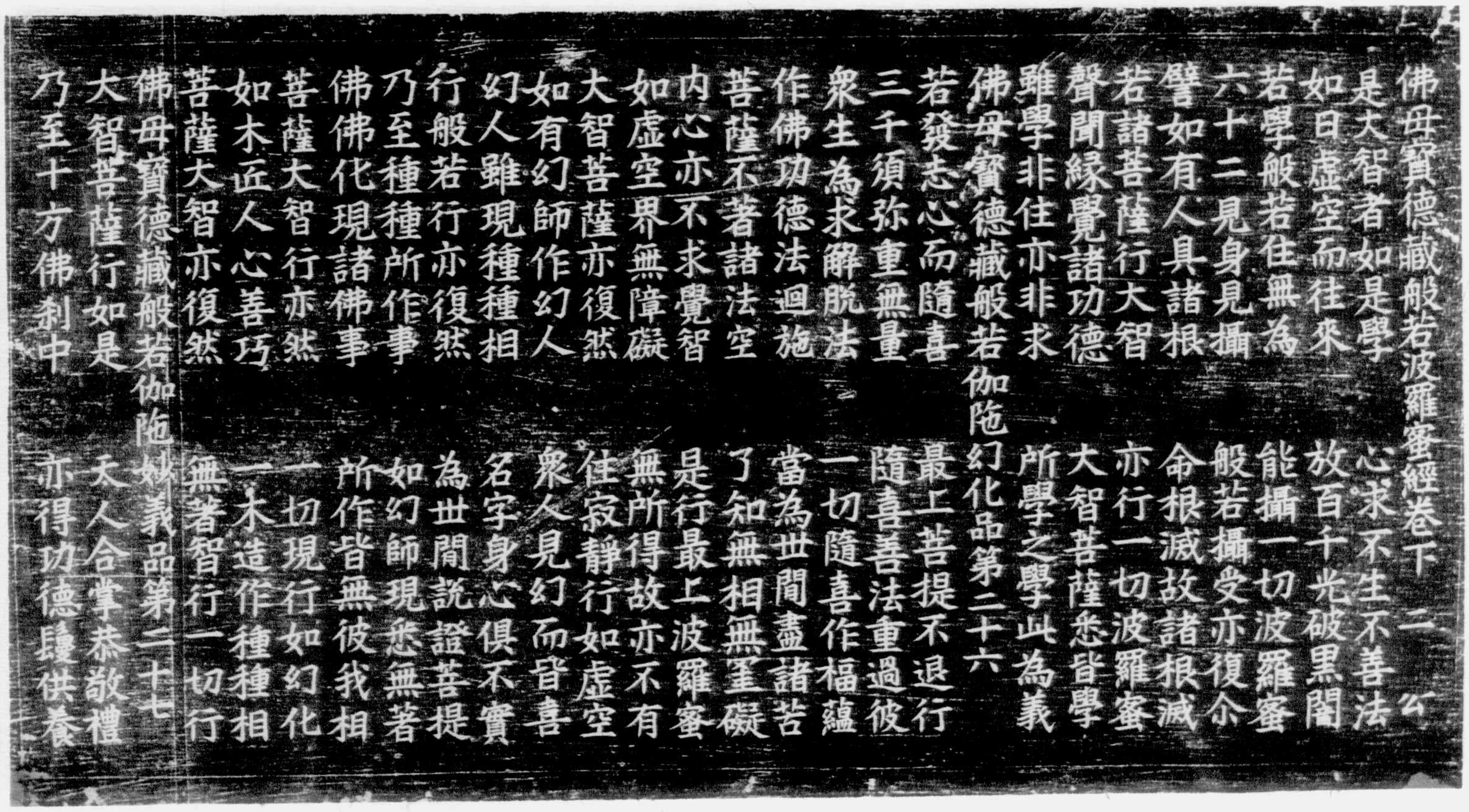
法王品第二十三　雲幻焰散黑闇滅
日出光明照世間　乃至滿月皆映蔽
所有螢光及衆星　行於最上大智行
菩薩住空無相願　一切邪見俱能破
羅漢緣覺證皆超　自在能利諸衆生
譬如王子施財寶　無疑當得嗣王位
衆生歡喜悉隨順　施甘露法利群生
菩薩勤行大智行　決定當證法王位
一切人天悉愛樂

佛母寶德藏般若伽陁我品第二十四

魔恐菩薩證法王　雖處天宮常憂惱
放火掣電現諸相　欲令菩薩生退懼
大智菩薩心不動　晝夜常觀般若義
如鳥飛空心泰然　一切魔事無能為
菩薩若起瞋怒心　於晝夜分或鬪諍
時魔歡喜而精勤　菩薩是遠於佛智
菩薩或諍或瞋怒　毗舍左鬼得其便
入彼菩薩身心中　令退菩提魔所作
菩薩授記未授記　或起瞋怒或鬪諍
乃至心念皆過失　知已倍更勤修行
菩薩思念於諸佛　皆從忍辱證菩提
懺悔如說持正行　是如佛法而修學

佛母寶德藏般若伽陁戒品第二十五

若學戒法有作相　而於戒法不善學
知戒非戒無二相　如是乃名學佛法
若有菩薩住無相　受持不離名持戒
於佛法學樂永事　是名善學而無著



佛母寶德藏般若波羅蜜經卷下　二　公

是大智者如是學　心求不生不善法
如日虛空而往來　放百千光破黑闇
若學般若住無為　能攝一切波羅蜜
六十二見身見攝　般若攝受亦復尒
譬如有人具諸根　命根滅故諸根滅
若諸菩薩行大智　亦行一切波羅蜜
聲聞緣覺諸功德　大智菩薩悉皆學
雖學非住亦非求　所學之學此為義

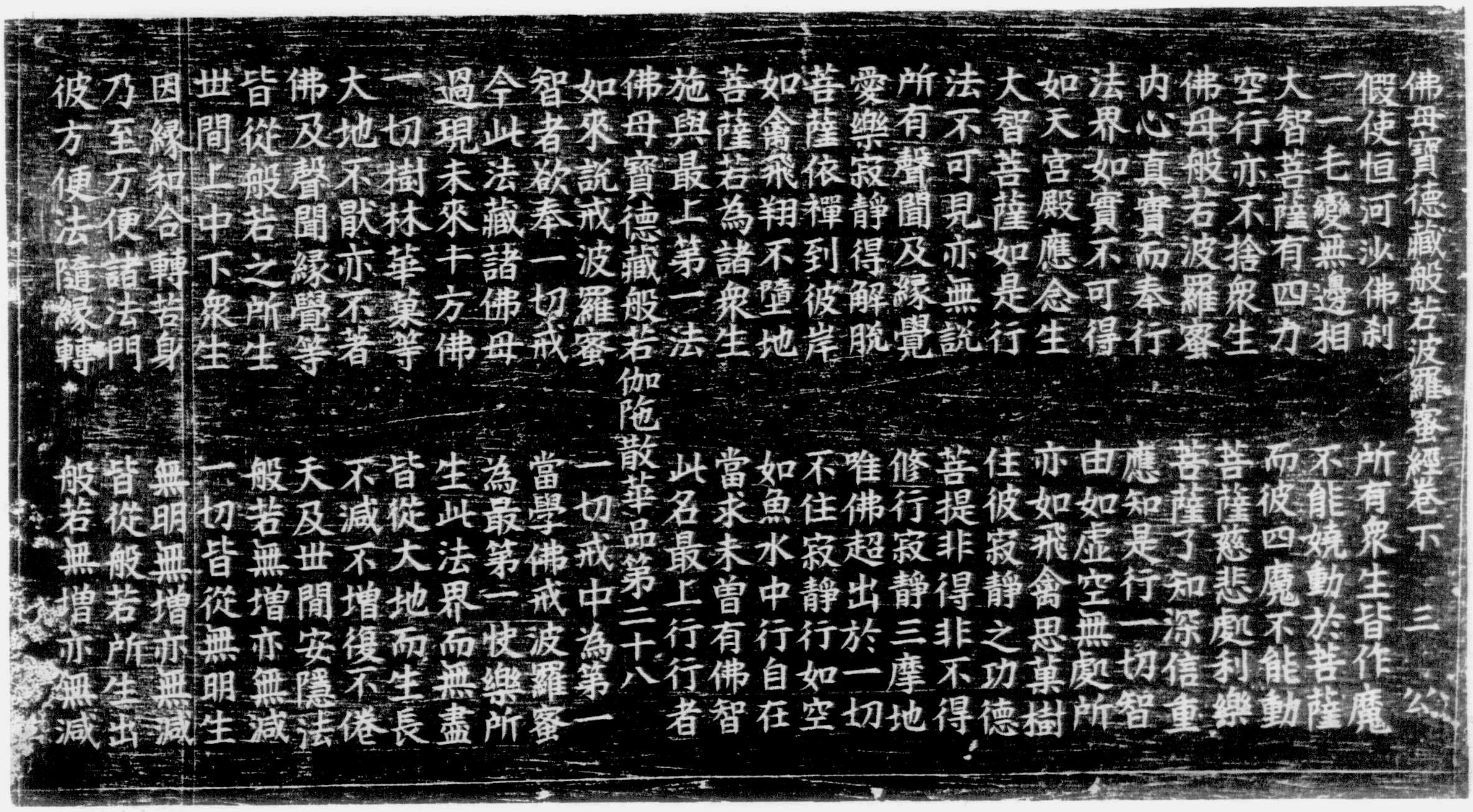
佛母寶德藏般若伽陁幻化品第二十六

若發志心而隨喜　最上菩提不退行
三千須弥重無量　隨喜善法重過彼
衆生為求解脫法　一切隨喜作福蘊
作佛功德法迴施　當為世間盡諸苦
菩薩不著諸法空　了知無相無罣礙
內心亦不求覺智　是行最上波羅蜜
如虛空界無障礙　無所得故亦不有
大智菩薩亦復然　住寂靜行如虛空
如有幻師作幻人　衆人見幻而皆喜
幻人雖現種種相　名字身心俱不實
行般若行亦復然　為世間說證菩提
乃至種種所作事　如幻師現悉無著
佛佛化現諸佛事　所作皆無彼我相
菩薩大智行亦然　一切現行如幻化
如木匠人心善巧　一木造作種種相
菩薩大智亦復然　無著智行一切行

佛母寶德藏般若伽陁妙義品第二十七

大智菩薩行如是　天人合掌恭敬禮
乃至十方佛剎中　亦得功德鬘供養

塔下八九三九

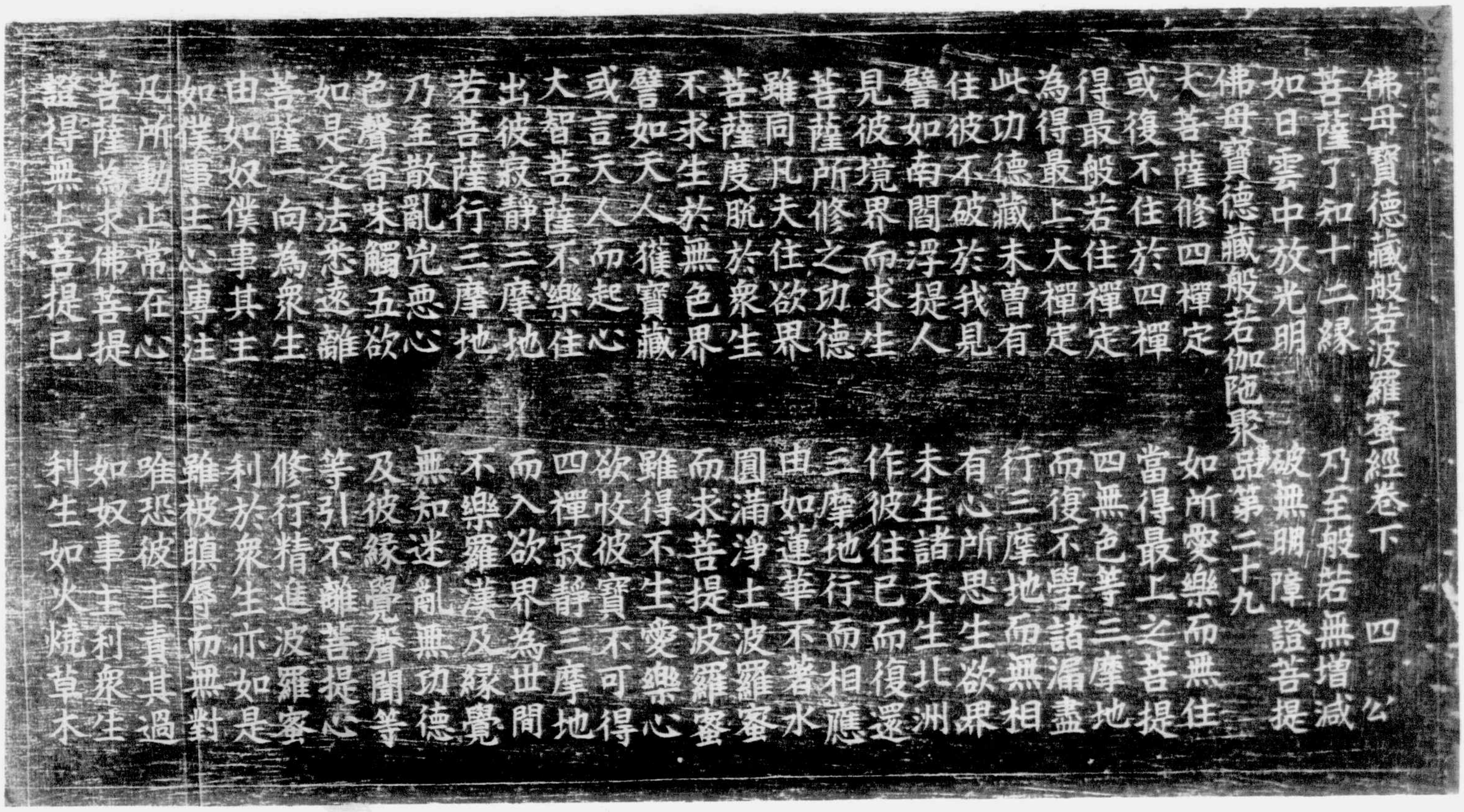


佛母寶德藏般若波羅蜜經卷下　三　公

假使恒河沙佛刹　所有衆生皆作魔
一一毛變無邊相　不能嬈動於菩薩
大智菩薩有四力　而彼四魔不能動
空行亦不捨衆生　菩薩慈悲愍利樂
佛母般若波羅蜜　菩薩了知深信重
内心真實而奉行　應知是行一切智
法界如實不可得　由如虛空無處所
如天宫殿應念生　亦如飛禽思菓樹
大智菩薩如是行　住彼寂靜之功德
法不可見亦無說　菩提非得非不得
所有聲聞及緣覺　修行寂靜三摩地
愛樂寂靜得解脫　唯佛超出於一切
菩薩依禪到彼岸　不住寂靜行如空
如禽飛翔不墮地　如魚水中行自在
菩薩若為諸衆生　當求未曾有佛智
施與最上第一法　此名最上行行者

佛母寶德藏般若伽陁散華品第二十八

如來說戒波羅蜜　一切戒中為第一
智者欲奉一切戒　當學佛戒波羅蜜
今此法藏諸佛母　為最第一快樂所
過現未來十方佛　生此法界而無盡
一切樹林華菓等　皆從大地而生長
大地不猒亦不著　不減不增復不倦
佛及聲聞緣覺等　天及世間安隱法
皆從般若之所生　般若無增亦無減
世間上中下衆生　一切皆從無明生
因緣和合轉若身　無明無增亦無減
乃至方便諸法門　皆從般若所生出
彼方便法隨緣轉　般若無增亦無減



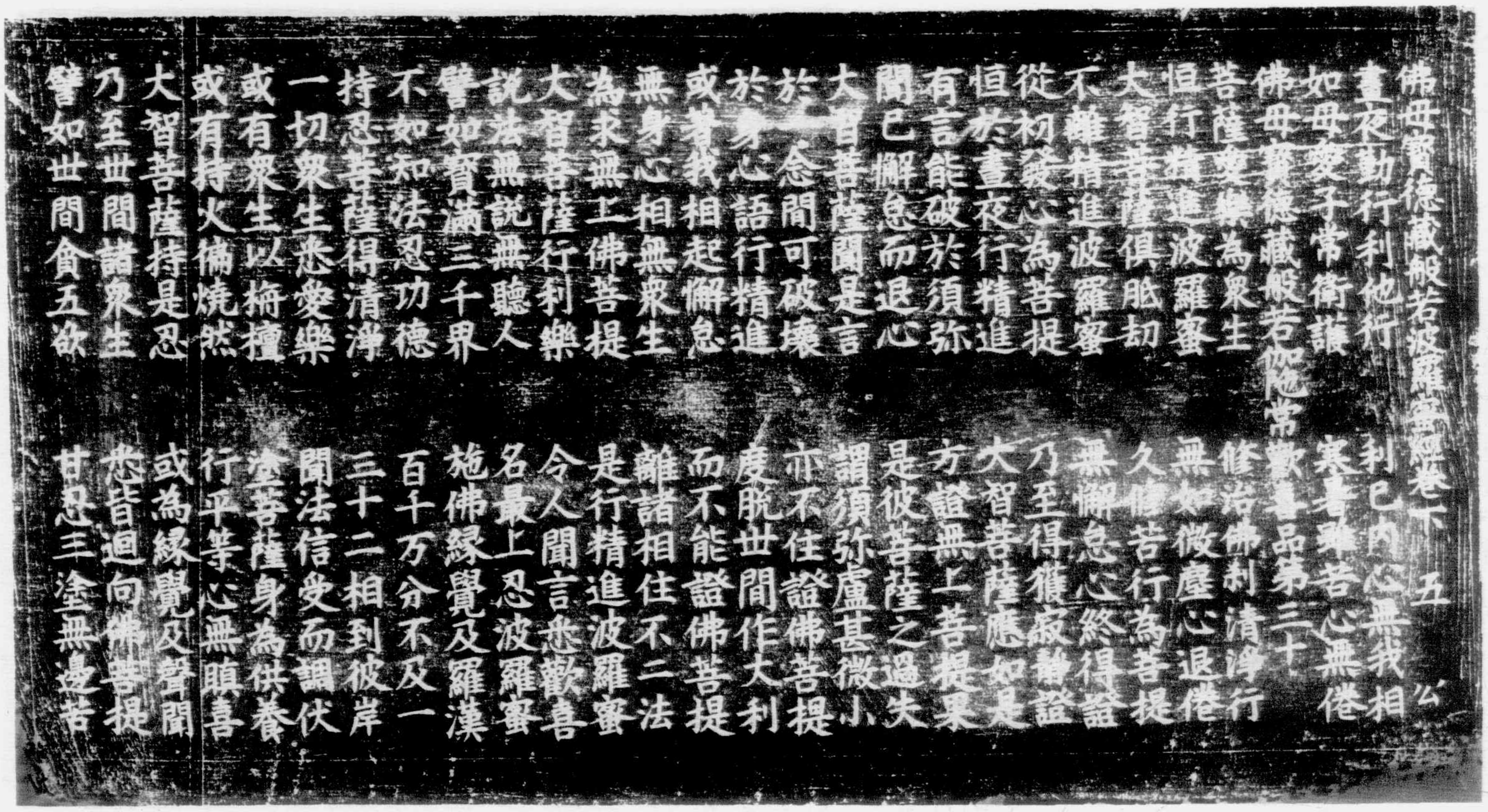
佛母寶德藏般若波羅蜜經卷下　四　公

菩薩了知十二緣　乃至般若無增減
如日雲中放光明　破無明障證菩提

佛母寶德藏般若伽陁聚品第二十九

大菩薩修四禪定　如所愛樂而無住
或復不住於四禪　當得最上之菩提
得最般若住禪定　四無色等三摩地
為得最上大禪定　而復不學諸漏盡
此功德藏未曾有　行三摩地而無相
住彼不破於我見　有心所思生欲界
譬如南閻浮提人　未生諸天生北洲
見彼境界而求生　作彼住已而復還
菩薩所修之功德　三摩地行而相應
雖同凡夫住欲界　由如蓮華不著水
菩薩度脫於衆生　圓滿淨土波羅蜜
不求生於無色界　而求菩提波羅蜜
譬如天人獲寶藏　雖得不生愛樂心
或言天人而起心　欲收彼寶不可得
大智菩薩不樂住　四禪寂靜三摩地
出彼寂靜三摩地　而入欲界為世間
若菩薩行三摩地　不樂羅漢及緣覺
乃至散亂兇惡心　無知迷亂無功德
色聲香味觸五欲　及彼緣覺聲聞等
如是之法悉遠離　等引不離菩提心
菩薩一向為衆生　修行精進波羅蜜
由如奴僕事其主　利於衆生亦如是
如僕事主心專注　雖被瞋辱而無對
凡所動止常在心　唯恐彼主責其過
菩薩為求佛菩提　如奴事主利衆生
證得無上菩提已　利生如火燒草木

塔下八九五三

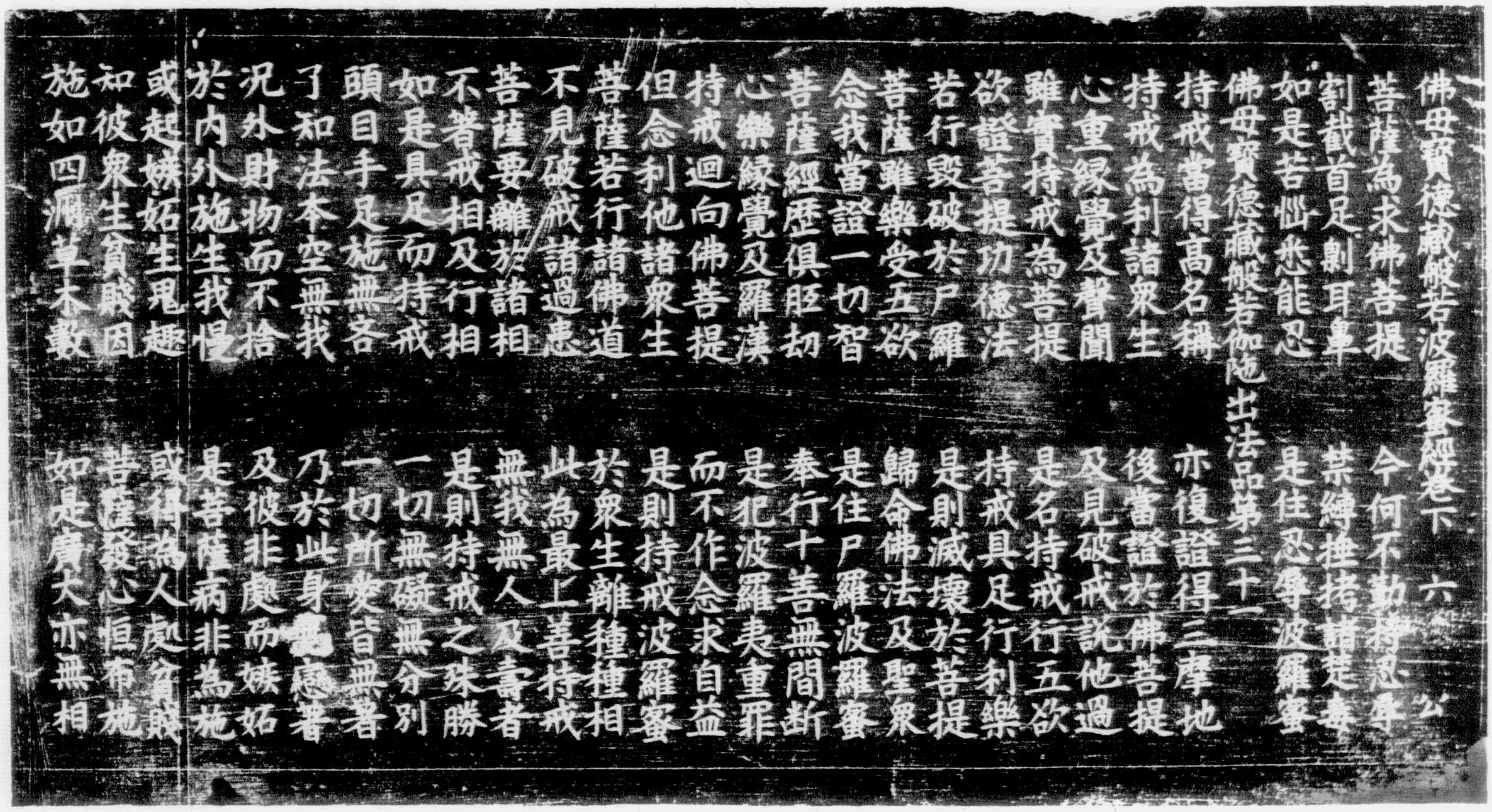


佛母寶德藏般若波羅蜜經卷下　五　公

晝夜勤行利他行　利已內心無我相
如母愛子常衛護　寒苦雖苦心無倦

佛母寶德藏般若伽陁常歎善品第三十

菩薩要集為衆生　修治佛刹清淨行
恒行精進波羅蜜　無如微塵心退倦
大智菩薩俱胝刧　久修苦行為菩提
不離精進為菩提　無懈怠心終得證
從初發心行精進　乃至得獲寂靜證
恒於晝夜行精進　大智菩薩應如是
有言能破於須弥　方證無上菩提果
聞已懈怠而退心　是彼菩薩之過失
大智菩薩聞是言　謂須弥盧甚微小
於一念間可破壞　亦不住證佛菩提
於身心語行精進　度脫世間作大利
或著我相起懈怠　而不能證佛菩提
無身心相無衆生　離諸相住不二法
為求無上佛菩提　是行精進波羅蜜
大智菩薩行刹樂　令人聞言悉歡喜
說法無說無聽人　名最上忍波羅蜜
譬如寶滿三千界　施佛緣覺及羅漢
不如知法忍功德　百千万分不及一
持忍菩薩得清淨　三十二相到彼岸
一切衆生悉愛樂　聞法信受而調伏
或有衆生以栴檀　塗菩薩身為供養
或有持火備燒然　行平等心無瞋喜
大智菩薩持是忍　或為緣覺及聲聞
乃至世間諸衆生　悉皆迴向佛菩提
譬如世間貪五欲　甘忍三塗無邊苦



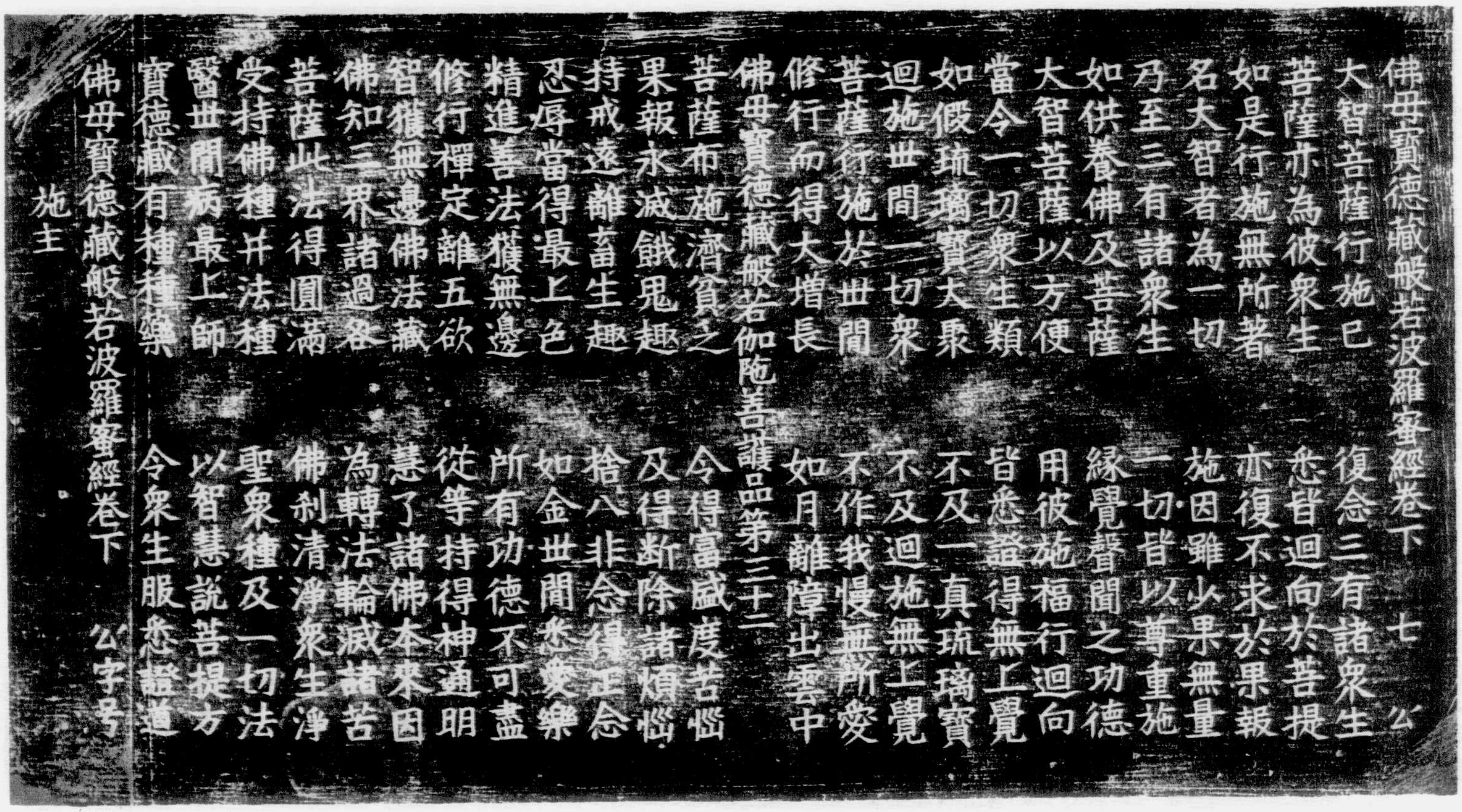
佛母寶德藏般若波羅蜜經卷下　六　公

菩薩為求佛菩提　令何不勤持忍辱
割截首足劓耳鼻　禁縛捶拷諸楚毒
如是苦惱悉能忍　是住忍辱波羅蜜

佛母寶德藏般若伽陁出法品第三十一

持戒當得高名稱　亦復證得三摩地
持戒為利諸衆生　後當證於佛菩提
心重緣覺及聲聞　及見破戒說他過
雖實持戒為菩提　是名持戒行五欲
欲證菩提功德法　持戒具足行刹樂
若行毀破於尸羅　是則滅壞於菩提
菩薩雖樂受五欲　歸命佛法及聖衆
念我當證一切智　是住尸羅波羅蜜
菩薩經歷俱胝刧　奉行十善無間断
心樂緣覺及羅漢　是犯波羅夷重罪
持戒迴向佛菩提　而不作念求自益
但念利他諸衆生　是則持戒波羅蜜
菩薩若行諸佛道　於衆生離種種相
不見破戒諸過患　此為最上善持戒
菩薩要離於諸相　無我無人及壽者
不著戒相及行相　是則持戒之殊勝
如是具足而持戒　一切無礙無分別
頭目手足施無吝　一切所愛皆無著
了知法本空無我　乃於此身無戀著
況外財物而不捨　及彼非處而嫉妬
於內外施生我慢　是菩薩病非為施
或起嫉妬生鬼趣　或得為人處貧賤
知彼衆生貧賤因　菩薩發心恒布施
施如四洲草木數　如是廣大亦無相

塔下八九五四



佛母寶德藏般若波羅蜜經卷下　七　公

大智菩薩行施已　復念三有諸衆生
菩薩亦為彼衆生　悉皆迴向於菩提
如是行施無所著　亦復不求於果報
名大智者為一切　施因雖少果無量
乃至三有諸衆生　一切皆以尊重施
如供養佛及菩薩　緣覺聲聞之功德
大智菩薩以方便　用彼施福行迴向
當令一切衆生類　皆悉證得無上覺
如假琉璃寶大聚　不及一真琉璃寶
迴施世間一切衆　不及迴施無上覺
菩薩行施於世間　不作我慢無所愛
修行而得大增長　如月離障出雲中

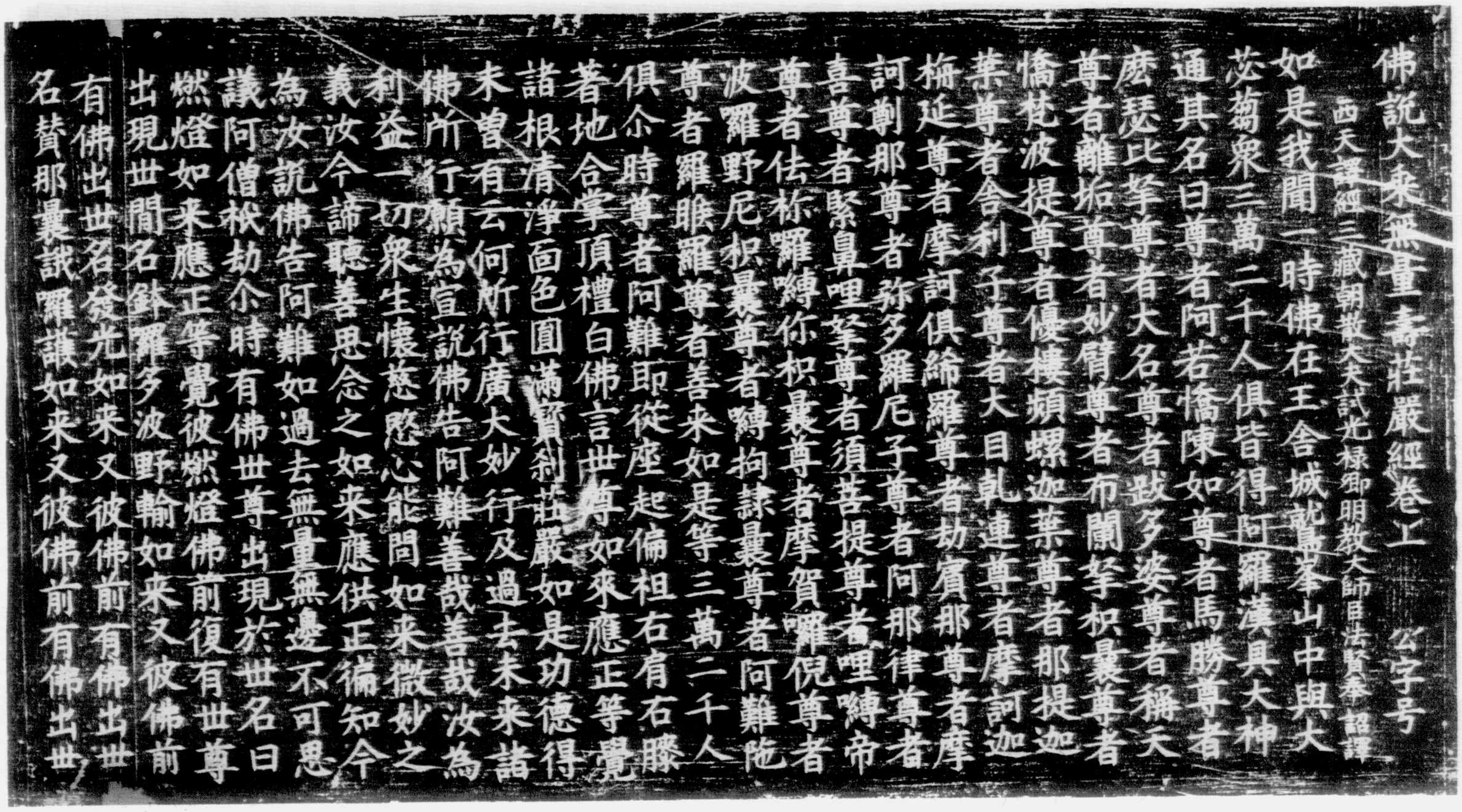
佛母寶德藏般若伽陁善護品第三十二

菩薩布施濟貧之　令得富盛度苦惱
果報永滅餓鬼趣　及得斷除諸煩惱
持戒遠離畜生趣　捨八非念得正念
忍辱當得最上色　如金世間悉愛樂
精進善法獲無邊　所有功德不可盡
修行禪定離五欲　從等持得神通明
智獲無邊佛法藏　慧了諸佛本來因
佛知三界諸過咎　為轉法輪滅諸苦
菩薩此法得圓滿　佛刹清淨衆生淨
受持佛種并法種　聖衆種及一切法
醫世間病最上師　以智慧說菩提方
寶德藏有種種藥　令衆生服悉證道

佛母寶德藏般若波羅蜜經卷下　公字号

施主

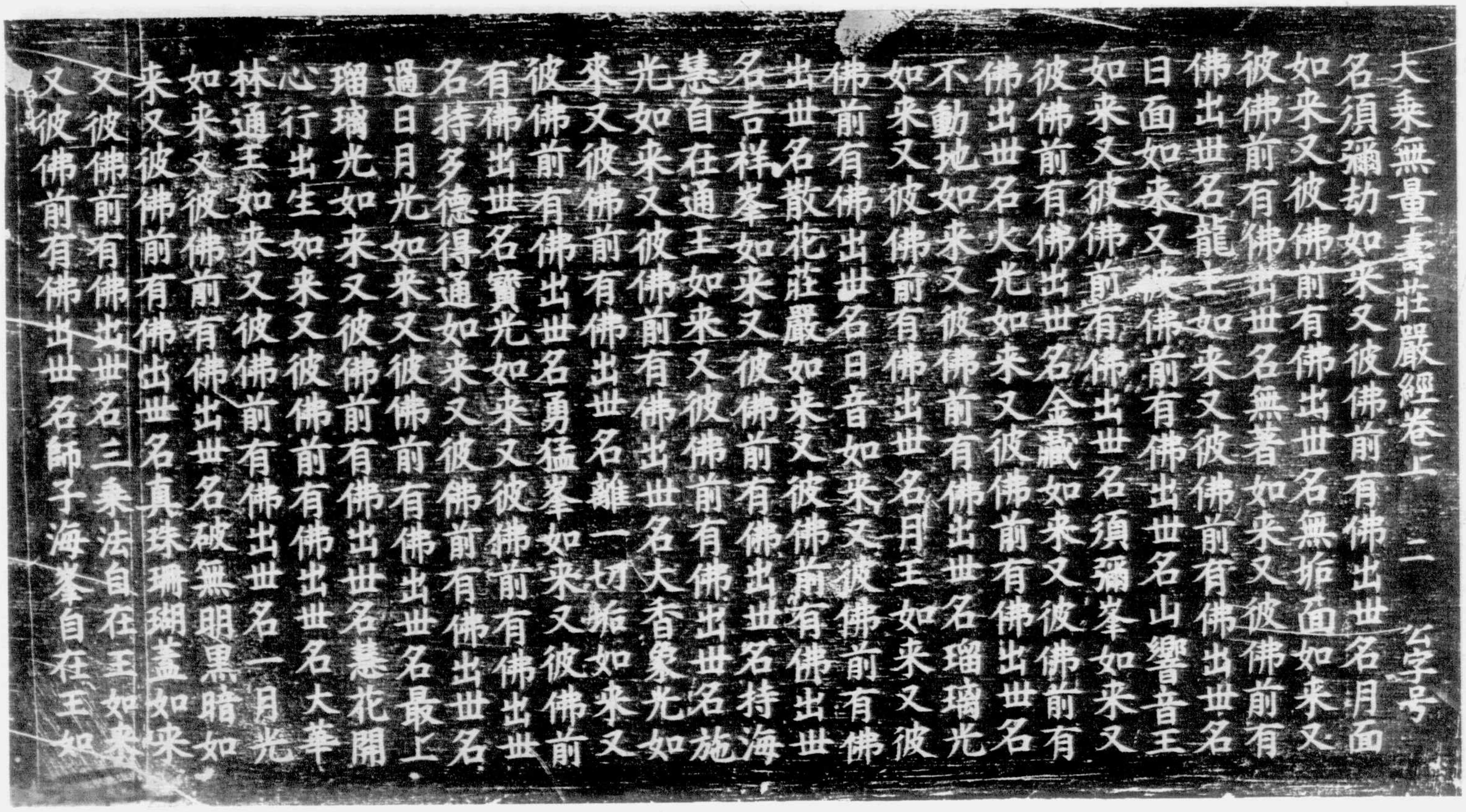
塔下八九四一



佛說大乘無量壽莊嚴經卷上　公字号

西天譯經三藏朝散大夫試光禄卿明教大師臣法賢奉　詔譯

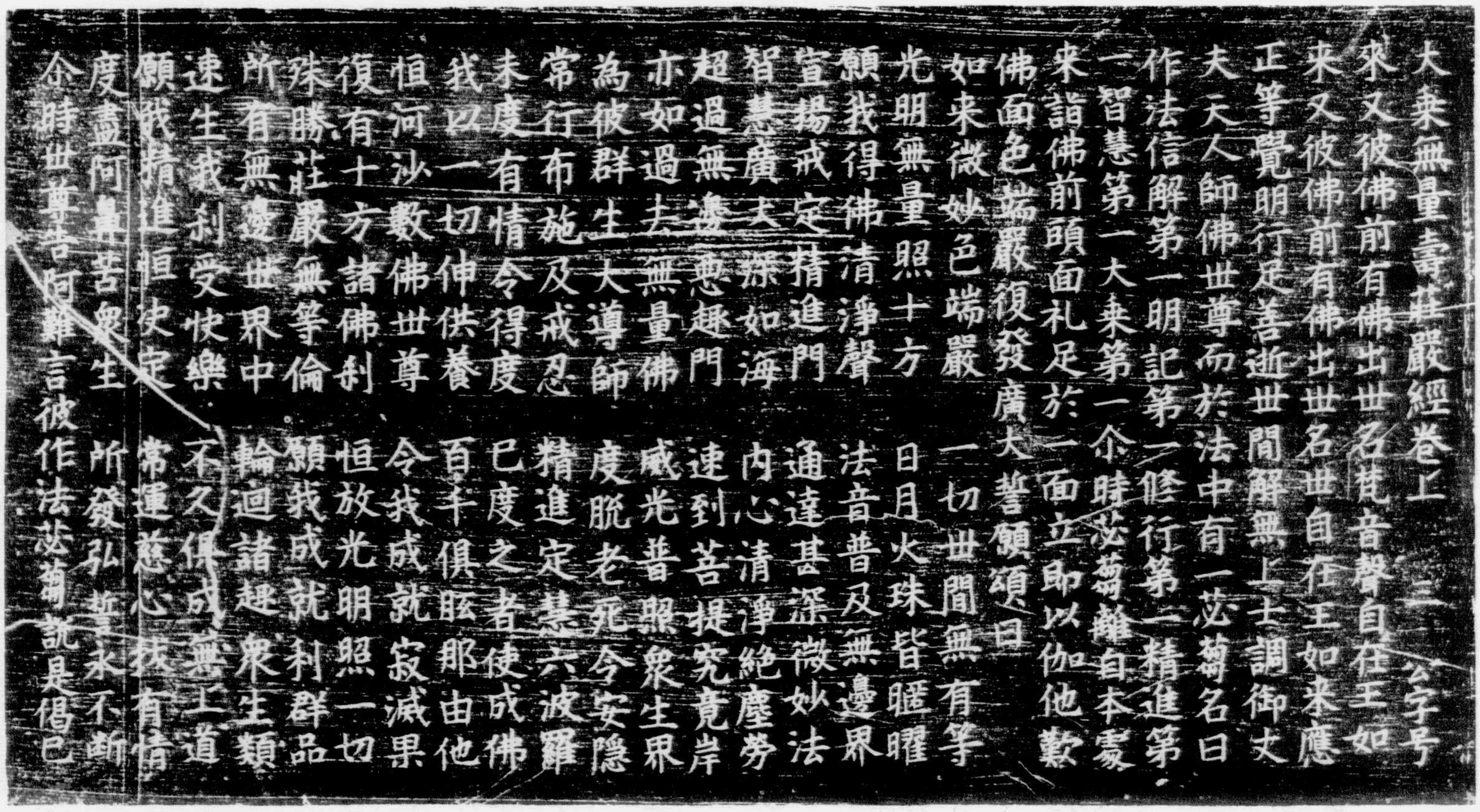
如是我聞一時佛在王舍城鷲峯山中與大苾芻衆三萬二千人俱皆得阿羅漢具大神通其名曰尊者阿若憍陳如尊者馬勝尊者麼瑟比芻尊者大名尊者跋多婆尊者穪天尊者離垢尊者妙臂尊者布蘭拏枳曩尊者憍梵波提尊者優樓頻螺迦葉尊者那提迦葉尊者舍利子尊者大目乾連尊者摩訶迦栴延尊者摩訶俱絺羅尊者劫賔那尊者摩訶劍那尊者弥多羅尼子尊者阿那律尊者喜尊者緊鼻哩拏尊者須菩提尊者哩嚩帝尊者佉祢羅嚩你枳曩尊者摩賀囉倪尊者波羅野尼枳曩尊者嚩拘隷曩尊者阿難陁尊者羅睺羅尊者善来如是等三萬二千人俱尒時尊者阿難即從座起偏袒右肩右膝著地合掌頂禮白佛言世尊如來應正等覺諸根清淨面色圓滿寶剎莊嚴如是功德得未曾有云何所行廣大妙行及過去未来諸佛所行願為宣說佛告阿難善哉善哉汝為利益一切衆生懷慈愍心能問如来微妙之義汝今諦聽善思念之如来應供正徧知今為汝說佛告阿難如過去無量無邊不可思議阿僧祇劫尒時有佛世尊出現於世名曰燃燈如来應正等覺彼燃燈佛前復有世尊出現世間名鉢羅多波野輸如来又彼佛前有佛出世名發光如来又彼佛前有佛出世名賛那曩誐羅議如来又彼佛前有佛出世



大乘無量壽莊嚴經卷上　二　公字号

名須彌劫如来又彼佛前有佛出世名月面如来又彼佛前有佛出世名無垢面如来又彼佛前有佛出世名無著如来又彼佛前有佛出世名龍主如来又彼佛前有佛出世名日面如来又彼佛前有佛出世名山響音王如来又彼佛前有佛出世名須彌峯如来又彼佛前有佛出世名金藏如来又彼佛前有佛出世名火光如来又彼佛前有佛出世名不動地如来又彼佛前有佛出世名瑠璃光如来又彼佛前有佛出世名月王如来又彼佛前有佛出世名日音如来又彼佛前有佛出世名散花莊嚴如来又彼佛前有佛出世名吉祥峯如来又彼佛前有佛出世名持海慧自在通王如来又彼佛前有佛出世名施光如来又彼佛前有佛出世名大香象光如來又彼佛前有佛出世名離一切垢如来又彼佛前有佛出世名勇猛峯如来又彼佛前有佛出世名寶光如来又彼佛前有佛出世名持多德得通如来又彼佛前有佛出世名過日月光如来又彼佛前有佛出世名最上瑠璃光如来又彼佛前有佛出世名慧花開心行出生如来又彼佛前有佛出世名大華林通王如来又彼佛前有佛出世名一月光如来又彼佛前有佛出世名破無明黑暗如来又彼佛前有佛出世名真珠珊瑚蓋如来又彼佛前有佛出世名三乘法自在王如来又彼佛前有佛出世名師子海峯自在王如

塔下八九二八

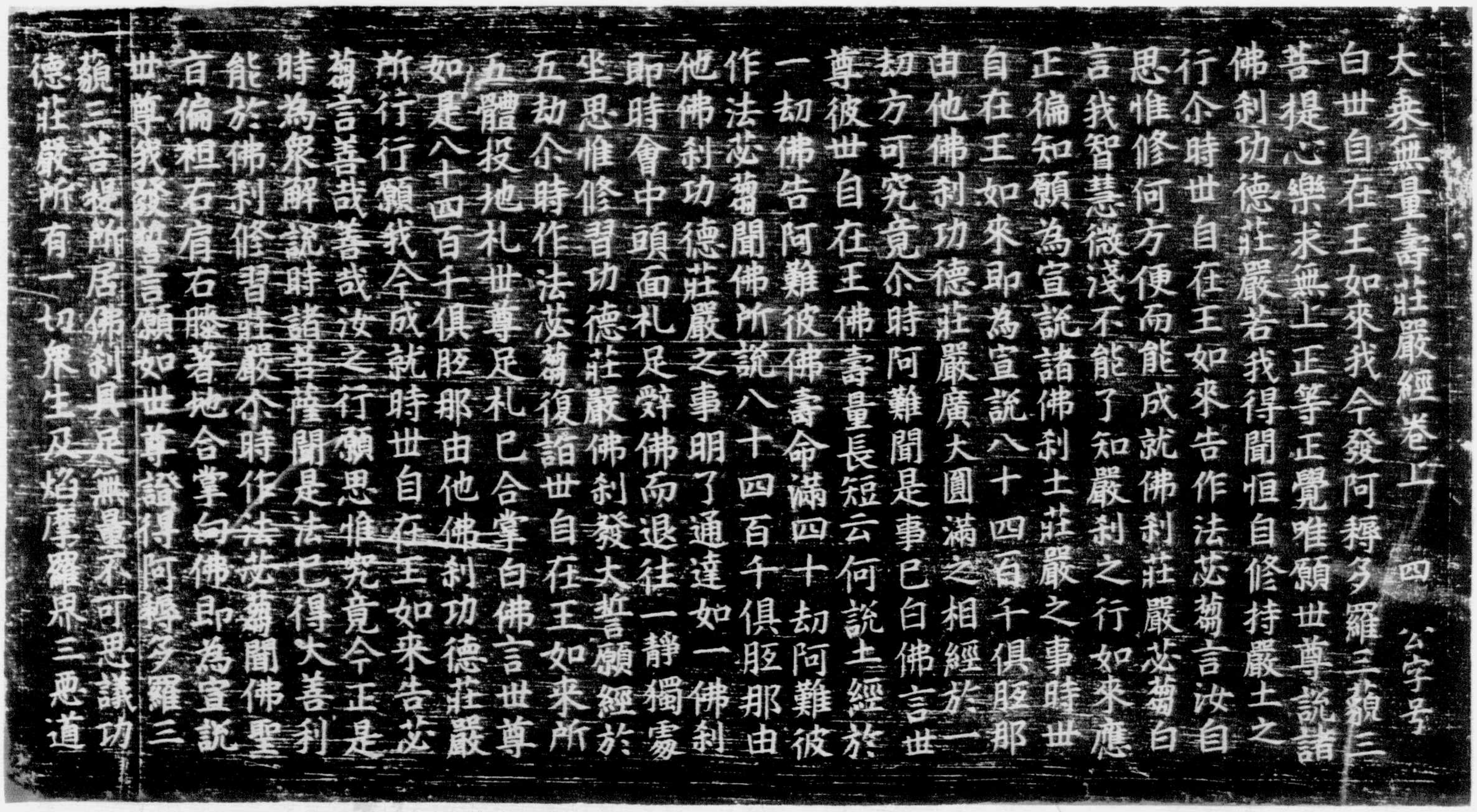


大乘無量壽莊嚴經卷上　三　公字号

來又彼佛前有佛出世名梵音聲自在王如來又彼佛前有佛出世名世自在王如来應正等覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊而於法中有一苾蒭名曰作法信解第一明記第一修行第一精進第一智慧第一大乘第一尒時苾蒭離自本處來詣佛前頭面礼足於一面立即以伽他歎佛面色端嚴復發廣大誓願頌曰

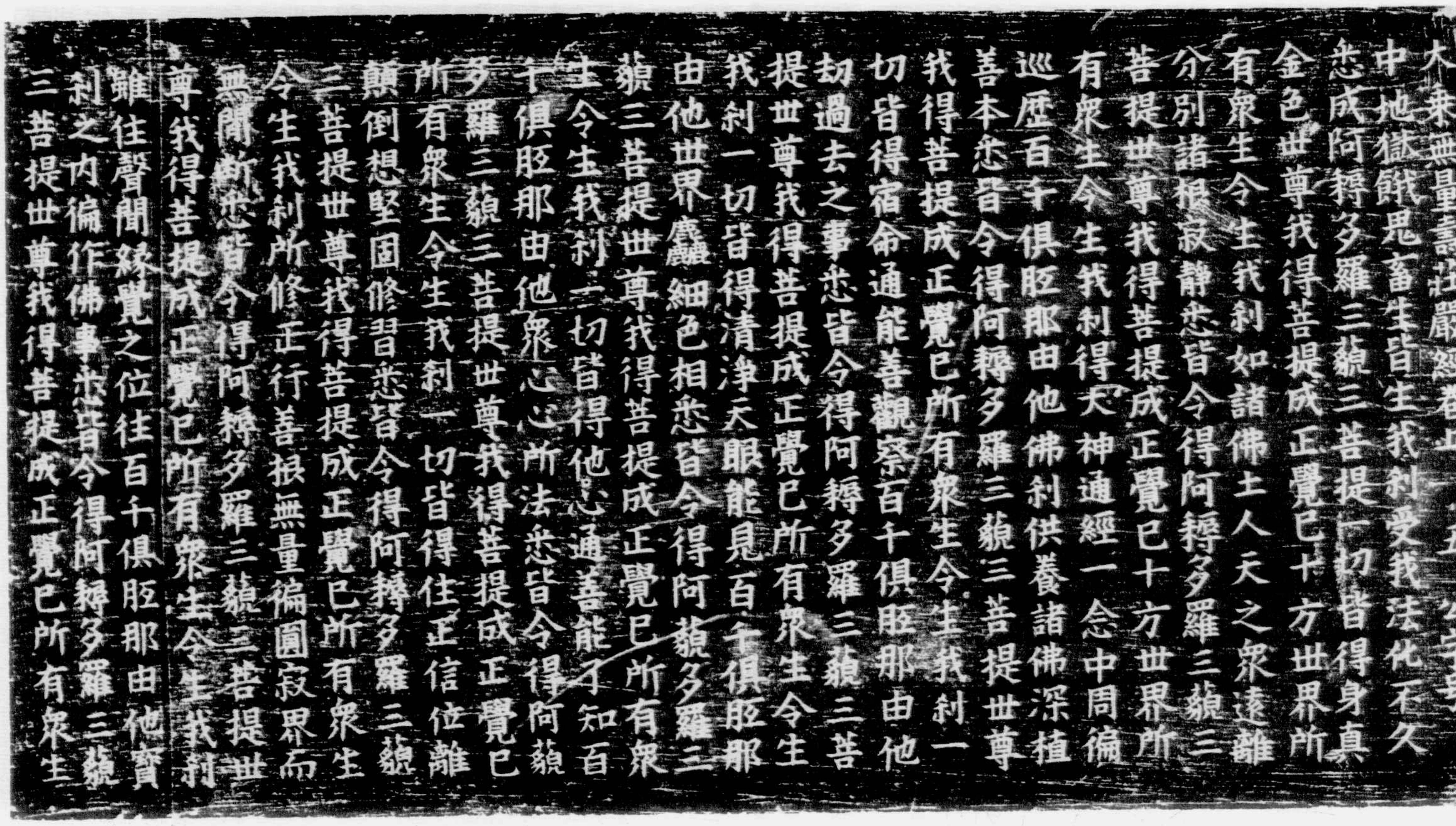
如来微妙色端嚴　一切世間無有等
光明無量照十方　日月火珠皆匿曜
願我得佛清淨聲　法音普及無邊界
宣揚戒定精進門　通達甚深微妙法
智慧廣大深如海　内心清淨絶塵勞
超過無邊惡趣門　速到菩提究竟岸
亦如過去無量佛　威光普照衆生界
為彼群生大導師　度脱老死令安隱
常行布施及戒忍　精進定慧六波羅
未度有情令得度　已度之者使成佛
我以一切伸供養　百千俱胝那由他
恒河沙數佛世尊　令我成就寂滅果
復有十方諸佛刹　恒放光明照一切
殊勝莊嚴無等倫　願我成就利群品
所有無邊世界中　輪迴諸趣衆生類
速生我刹受快樂　不久俱成無上道
願我精進恒決定　常運慈心拔有情
度盡阿鼻苦衆生　所發弘誓永不斷

尒時世尊告阿難言彼作法苾蒭説是偈已



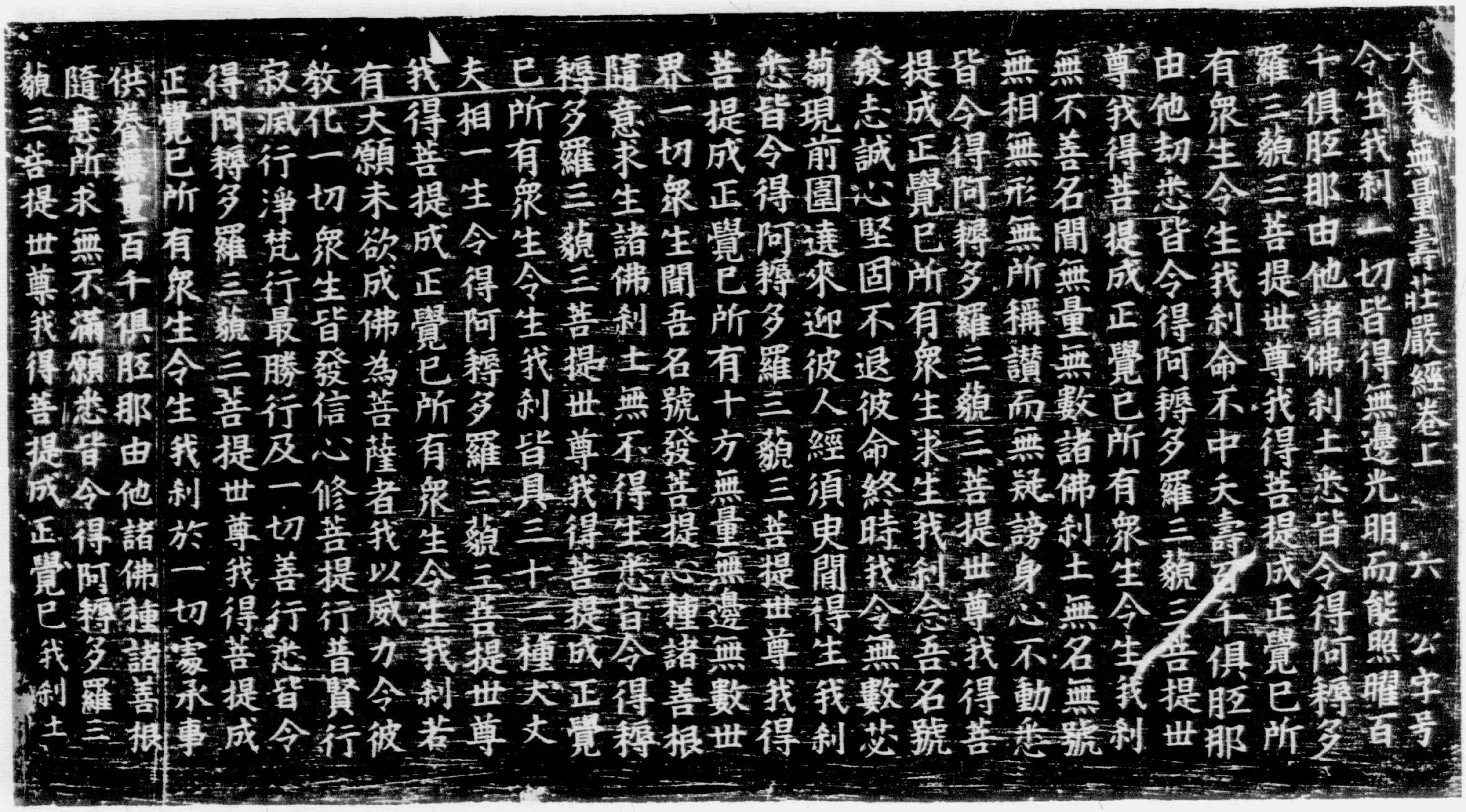
大乘無量壽莊嚴經卷上　四　公字号

白世自在王如來我今發阿耨多羅三藐三菩提心樂求無上正等正覺唯願世尊説諸佛刹功德莊嚴若我得聞恒自修持嚴土之行尒時世自在王如來告作法苾蒭言汝自思惟修何方便而能成就佛刹莊嚴苾蒭白言我智慧微淺不能了知嚴刹之行如來應正徧知願為宣説諸佛刹土莊嚴之事時世自在王如來即為宣説八十四百千俱胝那由他佛刹功德莊嚴廣大圓滿之相經於一劫方可究竟尒時阿難聞是事已白佛言世尊彼世自在王佛壽量長短云何説土經於一劫佛告阿難彼佛壽命滿四十劫阿難彼作法苾蒭聞佛所説八十四百千俱胝那由他佛刹功德莊嚴之事明了通達如一佛刹即時會中頭面礼足辭佛而退往一静獨處坐思惟修習功德莊嚴佛刹發大誓願經於五劫尒時作法苾蒭復詣世自在王如來所五體投地礼世尊足礼已合掌白佛言世尊如是八十四百千俱胝那由他佛刹功德莊嚴所行行願我今成就時世自在王如來告苾蒭言善哉善哉汝之行願思惟究竟今正是時為衆解説諸菩薩聞是法已得大善利能於佛刹修習莊嚴尒時作法苾蒭聞佛聖旨偏袒右肩右膝著地合掌白佛即為宣説世尊我發誓言願如世尊證得阿耨多羅三藐三菩提所居佛刹具足無量不可思議功德莊嚴所有一切衆生及焰摩羅界三惡道



大乘無量壽莊嚴經卷上　五　公字号

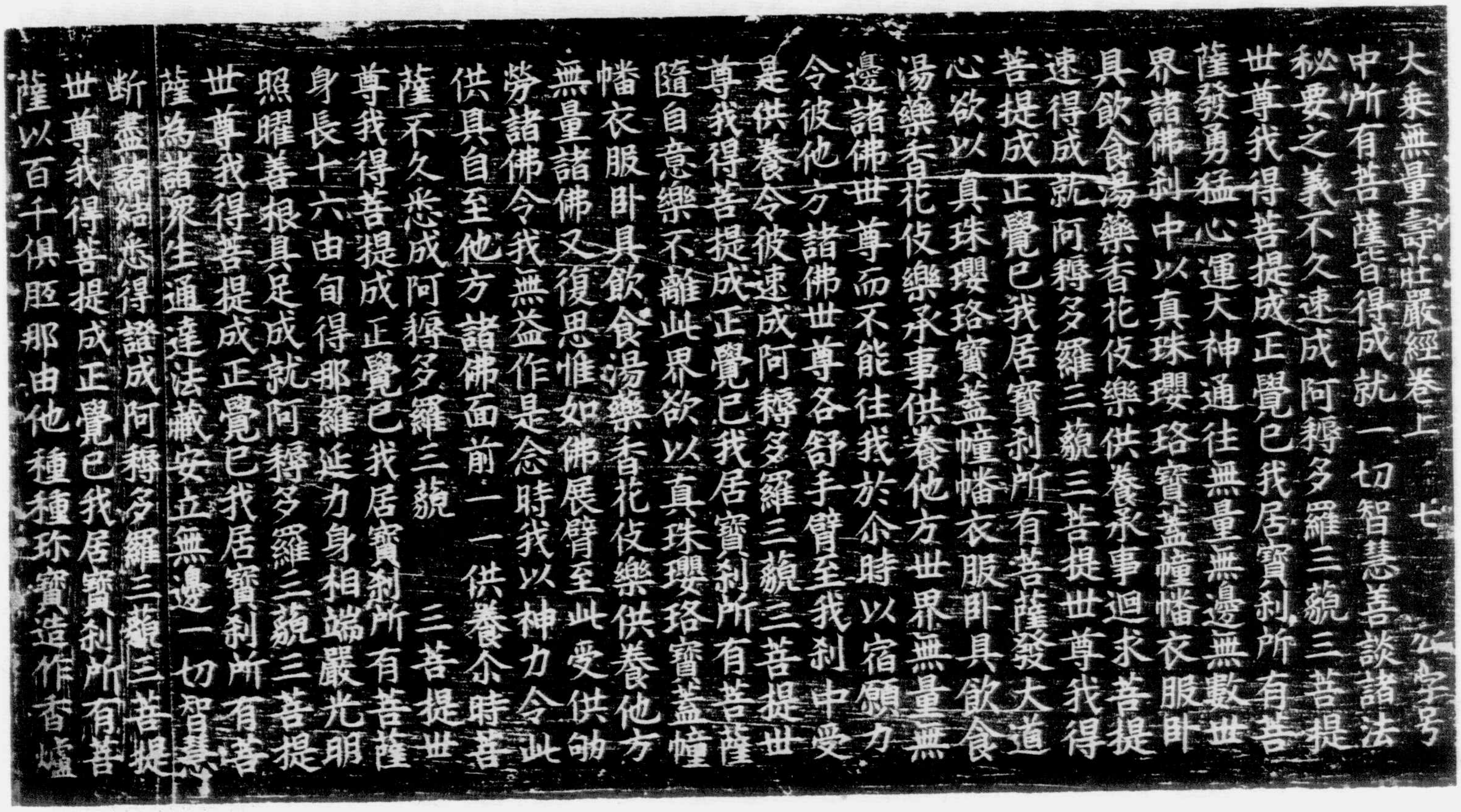
中地獄餓鬼畜生皆生我刹受我法化不久悉成阿耨多羅三藐三菩提一切皆得身真金色世尊我得菩提成正覺已十方世界所有衆生令生我刹如諸佛土人天之衆遠離分别諸根寂靜悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已十方世界所有衆生令生我刹得天神通經一念中周徧巡歷百千俱胝那由他佛刹供養諸佛深植善本悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有衆生令生我刹一切皆得宿命通能善觀察百千俱胝那由他刼過去之事悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有衆生令生我刹一切皆得清淨天眼能見百千俱胝那由他世界麤細色相悉皆令得阿藐多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有衆生令生我刹一切皆得他心通善能了知百千俱胝那由他衆心心所法悉皆令得阿藐多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有衆生令生我刹一切皆得住正信位離顛倒想堅固修習悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有衆生令生我刹所修正行善根無量徧圓寂界而無間斷悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有衆生令生我刹雖住聲聞緣覺之位往百千俱胝那由他寶刹之内徧作佛事悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有衆生



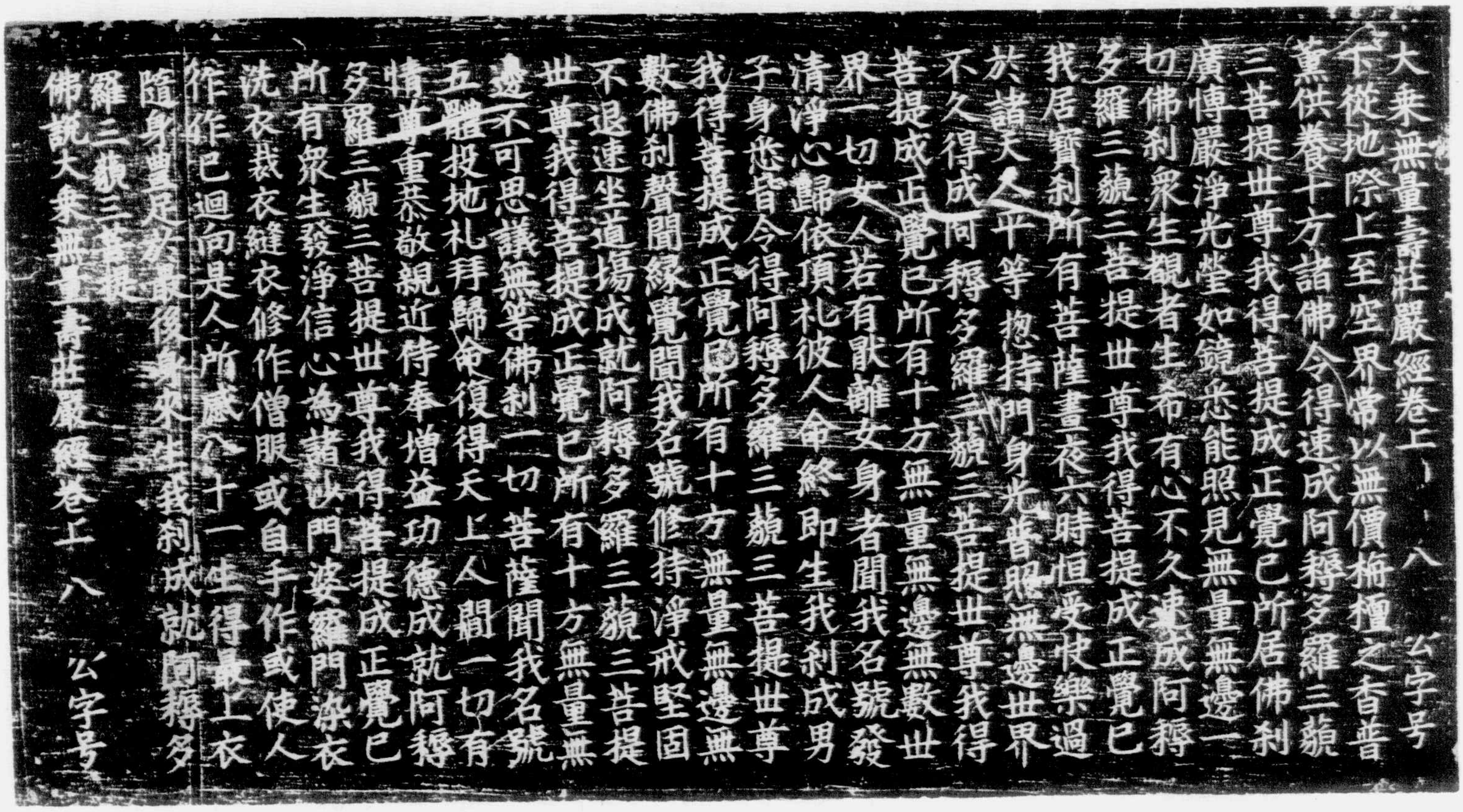
大乘無量壽莊嚴經卷上　六　公字号

令生我刹一切皆得無邊光明而能照曜百千俱胝那由他諸佛刹土悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有衆生令生我刹命不中夭壽百千俱胝那由他刧悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有衆生令生我刹無不善名聞無量無數諸佛刹土無名無號無相無形無所稱讚而無疑謗身心不動悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有衆生求生我刹念吾名號發志誠心堅固不退彼命終時我令無數苾蒭現前圍遶來迎彼人經須臾間得生我刹悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有十方無量無邊無數世界一切衆生聞吾名號發菩提心種諸善根隨意求生諸佛刹土無不得生悉皆令得耨耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有衆生令生我刹皆具三十二種大丈夫相一生令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有衆生令生我刹若有大願未欲成佛為菩薩者我以威力令彼教化一切衆生皆發信心修菩提行普賢行寂滅行淨梵行最勝行及一切善行悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有衆生令生我刹於一切處承事供養無量百千俱胝那由他諸佛種諸善根隨意所求無不滿願悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已我刹土

塔下八九三〇

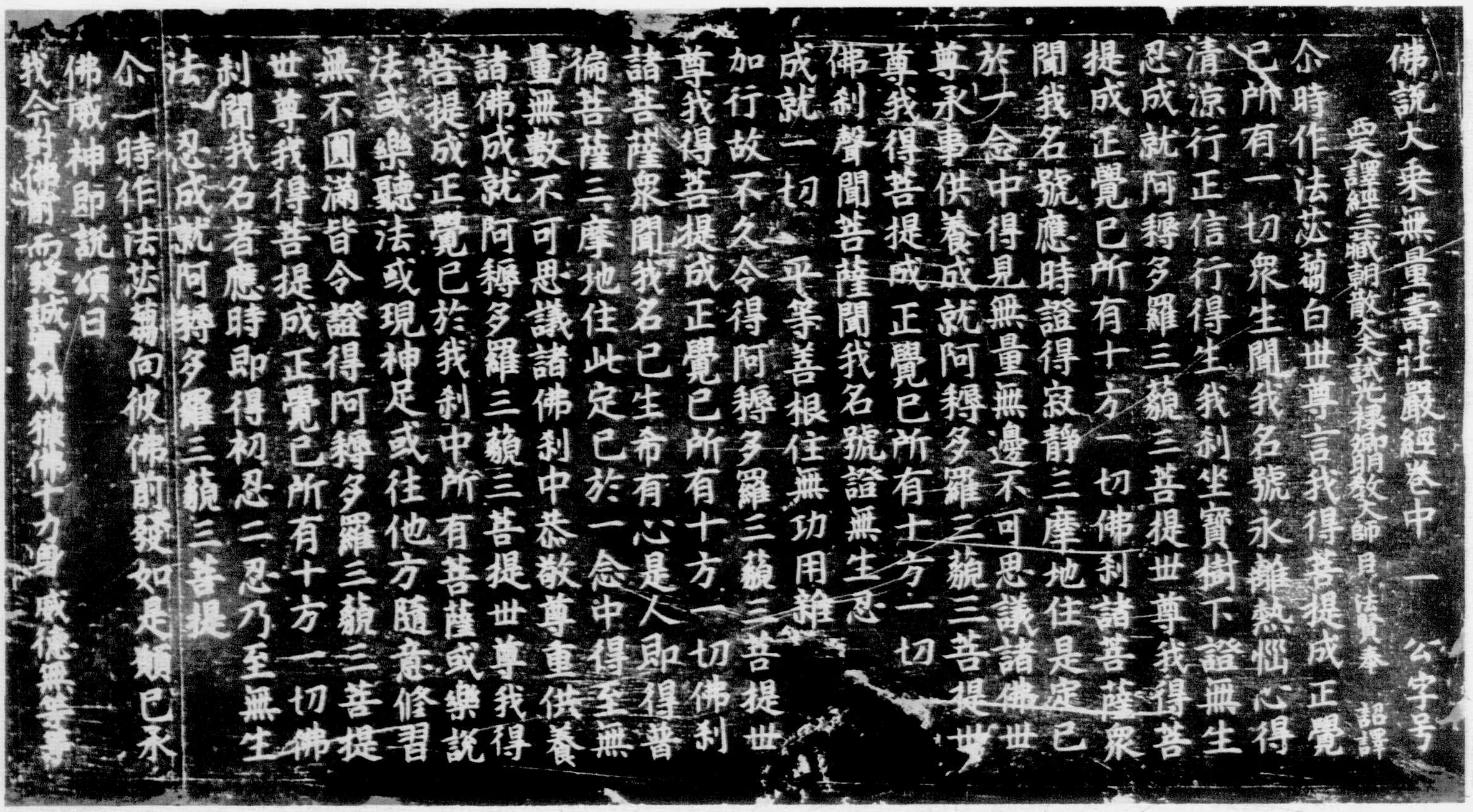


大乘無量壽莊嚴經卷上 七 公字号
中所有菩薩皆得成就一切智慧善談諸法
秘要之義不久速成阿耨多羅三藐三菩提
世尊我得菩提成正覺已我居寶剎所有菩
薩發勇猛心運大神通往無量無邊無數世
界諸佛剎中以真珠瓔珞寶蓋幢幡衣服卧
具飲食湯藥香花伎樂供養承事迴求菩提
速得成就阿耨多羅三藐三菩提世尊我得
菩提成正覺已我居寶剎所有菩薩發大道
心欲以真珠瓔珞寶蓋幢幡衣服卧具飲食
湯藥香花伎樂承事供養他方世界無量無
邊諸佛世尊而不能往我於尒時以宿願力
令彼他方諸佛世尊各舒手臂至我剎中受
是供養令彼速成阿耨多羅三藐三菩提世
尊我得菩提成正覺已我居寶剎所有菩薩
隨自意樂不離此界欲以真珠瓔珞寶蓋幢
幡衣服卧具飲食湯藥香花伎樂供養他方
無量諸佛又復思惟如佛展臂至此受供劬
勞諸佛令我無益作是念時我以神力令此
供具自至他方諸佛面前一一供養尒時菩
薩不久悉成阿耨多羅三藐　三菩提世
尊我得菩提成正覺已我居寶剎所有菩薩
身長十六由旬得那羅延力身相端嚴光明
照曜善根具足成就阿耨多羅三藐三菩提
世尊我得菩提成正覺已我居寶剎所有菩
薩為諸衆生通達法藏安立無邊一切智慧
斷盡諸結悉得證成阿耨多羅三藐三菩提
世尊我得菩提成正覺已我居寶剎所有菩
薩以百千俱胝那由他種種珎寶造作香爐

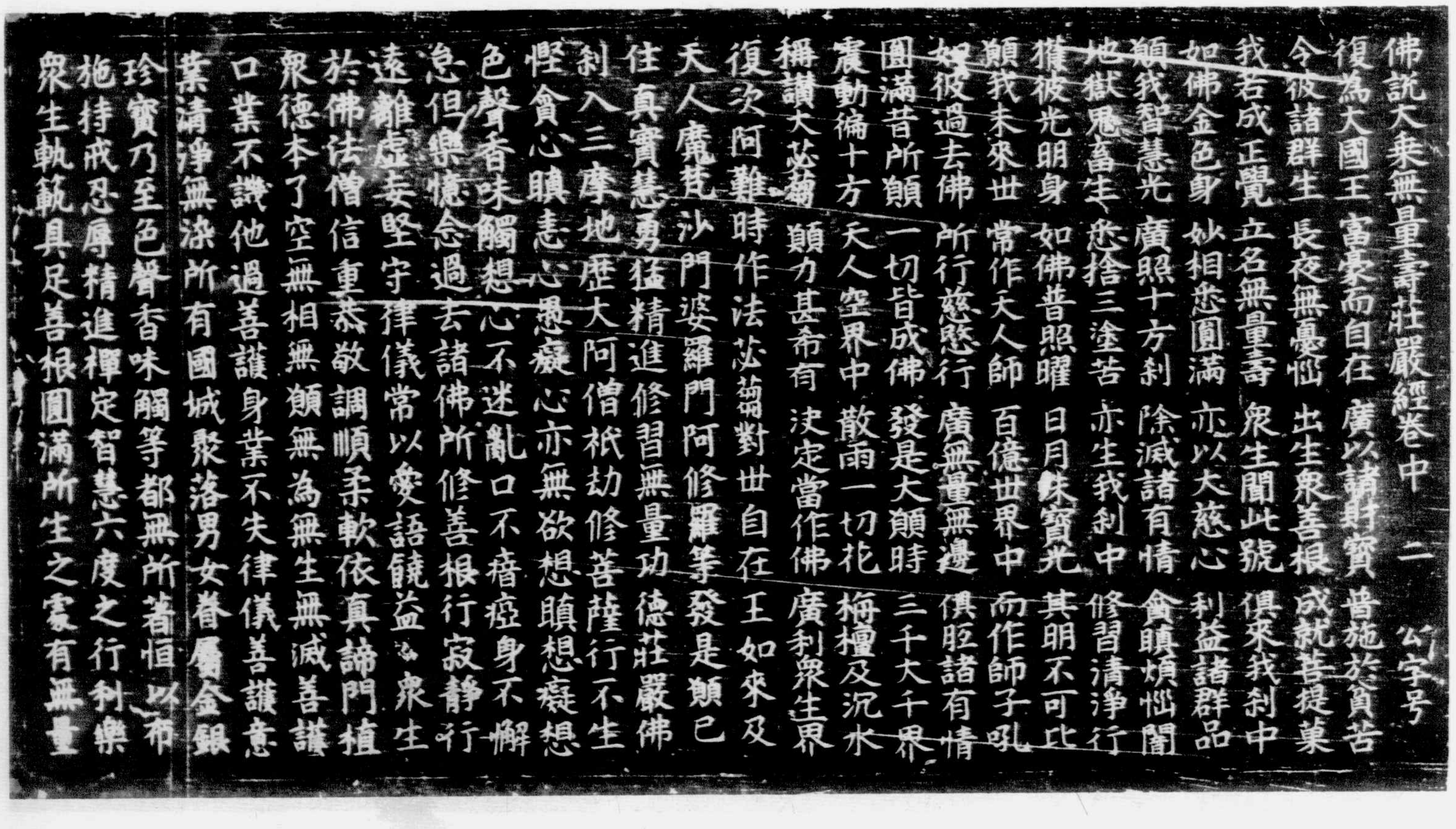


大乘無量壽莊嚴經卷上 八 公字号
下從地際上至空界常以無價栴檀之香普
薰供養十方諸佛令得速成阿耨多羅三藐
三菩提世尊我得菩提成正覺已所居佛剎
廣博嚴淨光瑩如鏡悉能照見無量無邊一
切佛剎衆生覩者生希有心不久速成阿耨
多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已
我居寶剎所有菩薩晝夜六時恒受快樂過
於諸天人平等揔持門身光普照無邊世界
不久得成阿耨多羅三藐三菩提世尊我得
菩提成正覺已所有十方無量無邊無數世
界一切女人若有猒離女身者聞我名號發
清淨心歸依頂礼彼人命終即生我剎成男
子身悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊
我得菩提成正覺已所有十方無量無邊無
數佛剎聲聞緣覺聞我名號修持淨戒堅固
不退速坐道場成就阿耨多羅三藐三菩提
世尊我得菩提成正覺已所有十方無量無
邊不可思議無等佛剎一切菩薩聞我名號
五體投地礼拜歸命復得天上人間一切有
情尊重恭敬親近侍奉增益功德成就阿耨
多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已
所有衆生發淨信心為諸沙門婆羅門染衣
洗衣裁衣縫衣修作僧服或自手作或使人
作作已迴向是人所感八十一生得最上衣
隨身豐足次最後身來生我剎成就阿耨多
羅三藐三菩提
佛說大乘無量壽莊嚴經卷上 八 公字号

塔下八九三一

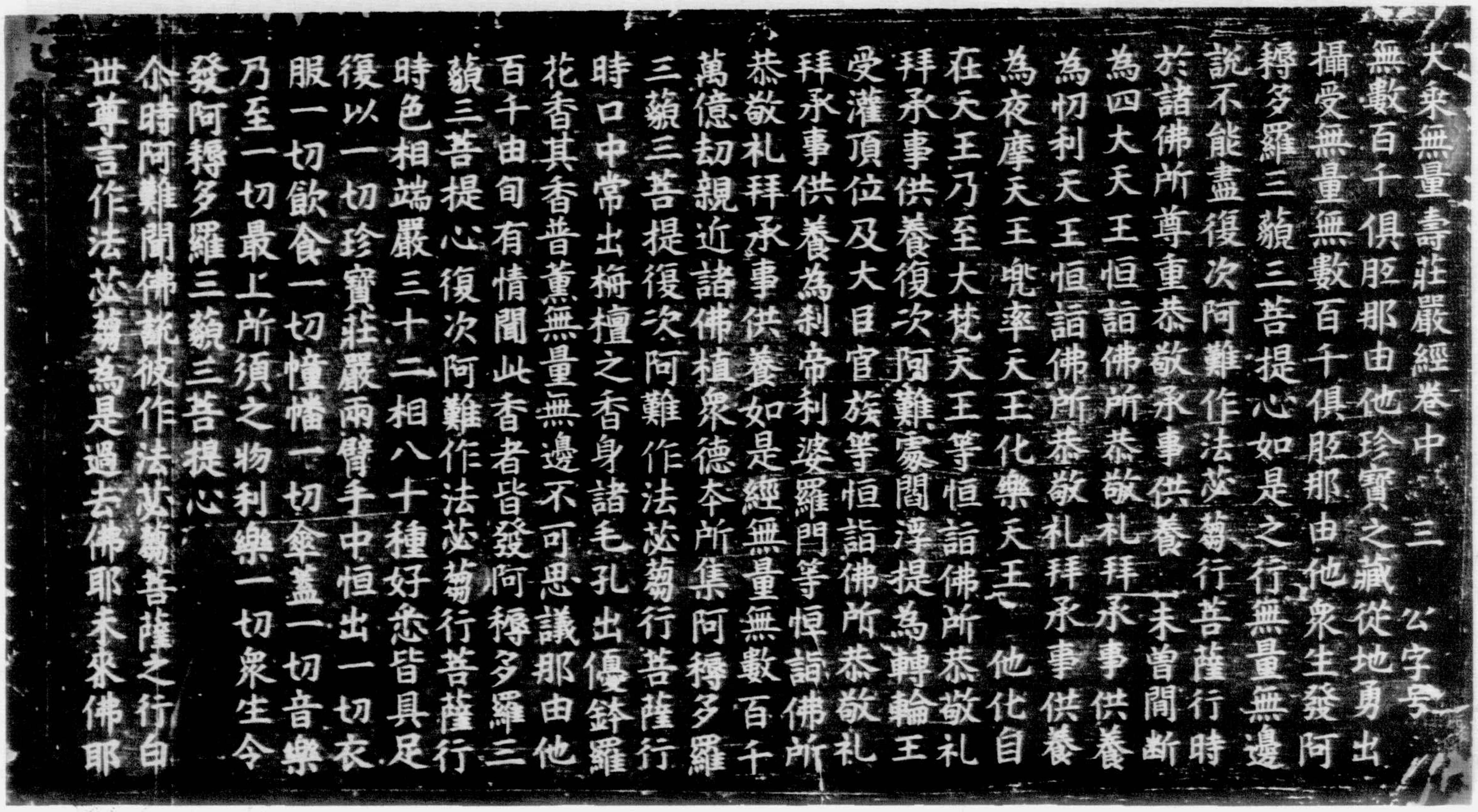


佛說大乘無量壽莊嚴經卷中　一　公字号
西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯
尒時作法苾蒭白世尊言我得菩提成正覺
已所有一切衆生聞我名號永離熱惱心得
清涼行正信行得生我刹坐寶樹下證無生
忍成就阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩
提成正覺已所有十方一切佛刹諸菩薩衆
聞我名號應時證得寂靜三摩地住是定已
於一念中得見無量無邊不可思議諸佛世
尊承事供養成就阿耨多羅三藐三菩提世
尊我得菩提成正覺已所有十方一切
佛刹聲聞菩薩聞我名號證無生忍
成就一切平等善根住無功用離
加行故不久令得阿耨多羅三藐三菩提世
尊我得菩提成正覺已所有十方一切佛刹
諸菩薩衆聞我名已生希有心是人即得普
徧菩薩三摩地住此定已於一念中得至無
量無數不可思議諸佛刹中恭敬尊重供養
諸佛成就阿耨多羅三藐三菩提世尊我得
菩提成正覺已於我刹中所有菩薩或樂說
法或樂聽法或現神足或往他方隨意修習
無不圓滿皆令證得阿耨多羅三藐三菩提
世尊我得菩提成正覺已所有十方一切佛
刹聞我名者應時即得初忍二忍乃至無生
法忍成就阿耨多羅三藐三菩提
尒一時作法苾蒭向彼佛前發如是願已承
佛威神即說頌曰
我今對佛前　而發誠實願　獲佛十力身　威德無等等

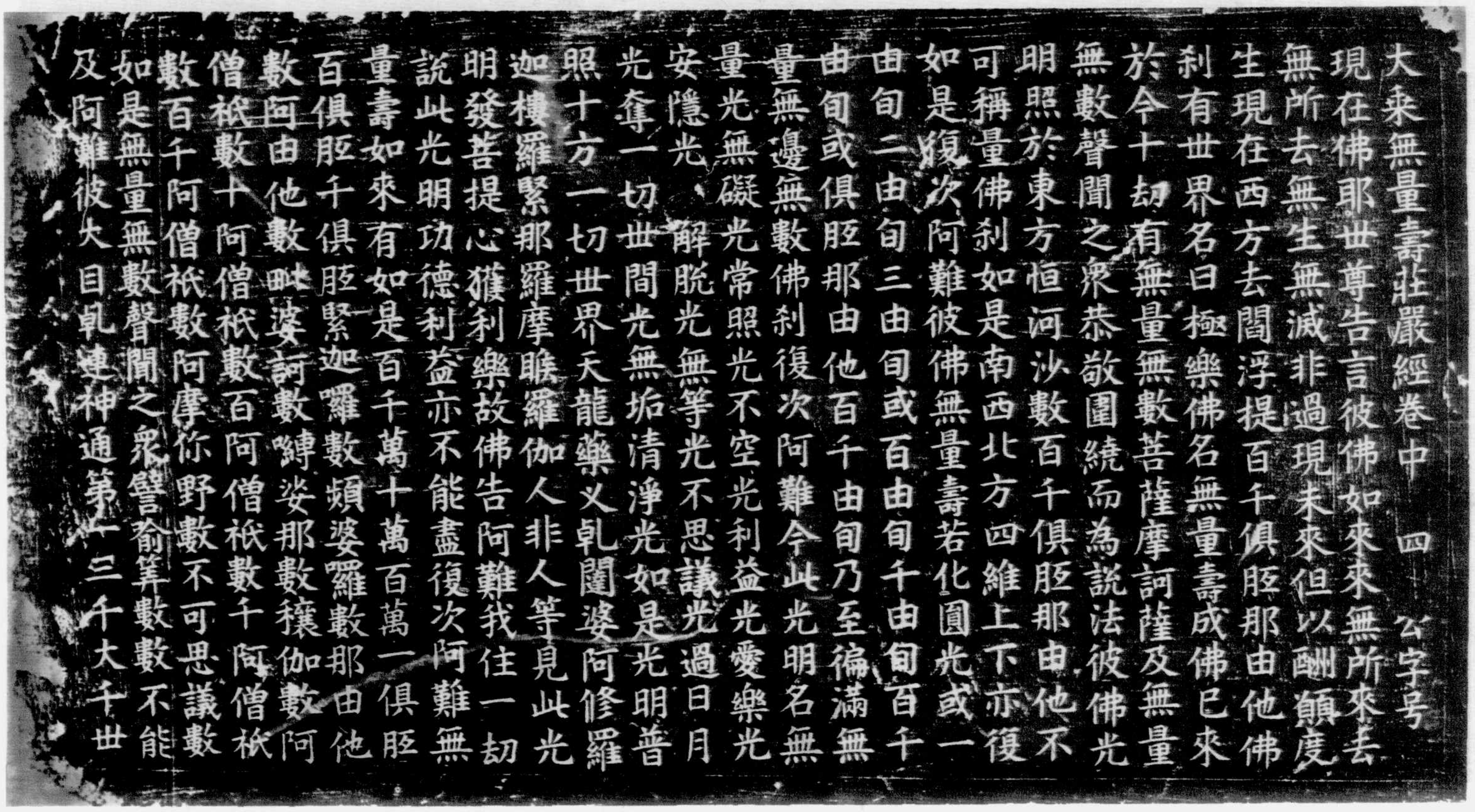


佛說大乘無量壽莊嚴經卷中　二　公字号
復為大國王　富豪而自在　廣以諸財寶　普施於貧苦
令彼諸群生　長夜無憂惱　出生衆善根　成就菩提果
我若成正覺　立名無量壽　衆生聞此號　俱來我刹中
如佛金色身　妙相悉圓滿　亦以大慈心　利益諸群品
願我智慧光　廣照十方刹　除滅諸有情　貪瞋煩惱闇
地獄鬼畜生　悉捨三塗苦　亦生我刹中　修習清淨行
獲彼光明身　如佛普照曜　日月珠寶光　其明不可比
願我未來世　常作天人師　百億世界中　而作師子吼
如彼過去佛　所行慈愍行　廣無量無邊　俱胝諸有情
圓滿昔所願　一切皆成佛　發是大願時　三千大千界
震動徧十方　天人空界中　散雨一切花　栴檀及沉水
稱讚大苾蒭　願力甚希有　決定當作佛　廣利衆生界
復次阿難時作法苾蒭對世自在王如來及
天人魔梵沙門婆羅門阿修羅等發是願已
住真實慧勇猛精進修習無量功德莊嚴佛
刹入三摩地歷大阿僧祇劫修菩薩行不生
慳貪心瞋恚心愚癡心亦無欲想瞋想癡想
色聲香味觸想心不迷亂口不瘖瘂身不懈
怠但樂憶念過去諸佛所修善根行寂靜行
遠離虛妄堅守律儀常以愛語饒益衆生
於佛法僧信重恭敬調順柔軟依真諦門植
衆德本了空無相無願無為無生無滅善護
口業不譏他過善護身業不失律儀善護意
業清淨無染所有國城聚落男女眷屬金銀
珍寶乃至色聲香味觸等都無所著恒以布
施持戒忍辱精進禪定智慧六度之行利樂
衆生執範具足善根圓滿所生之處有無量

塔下八九三二

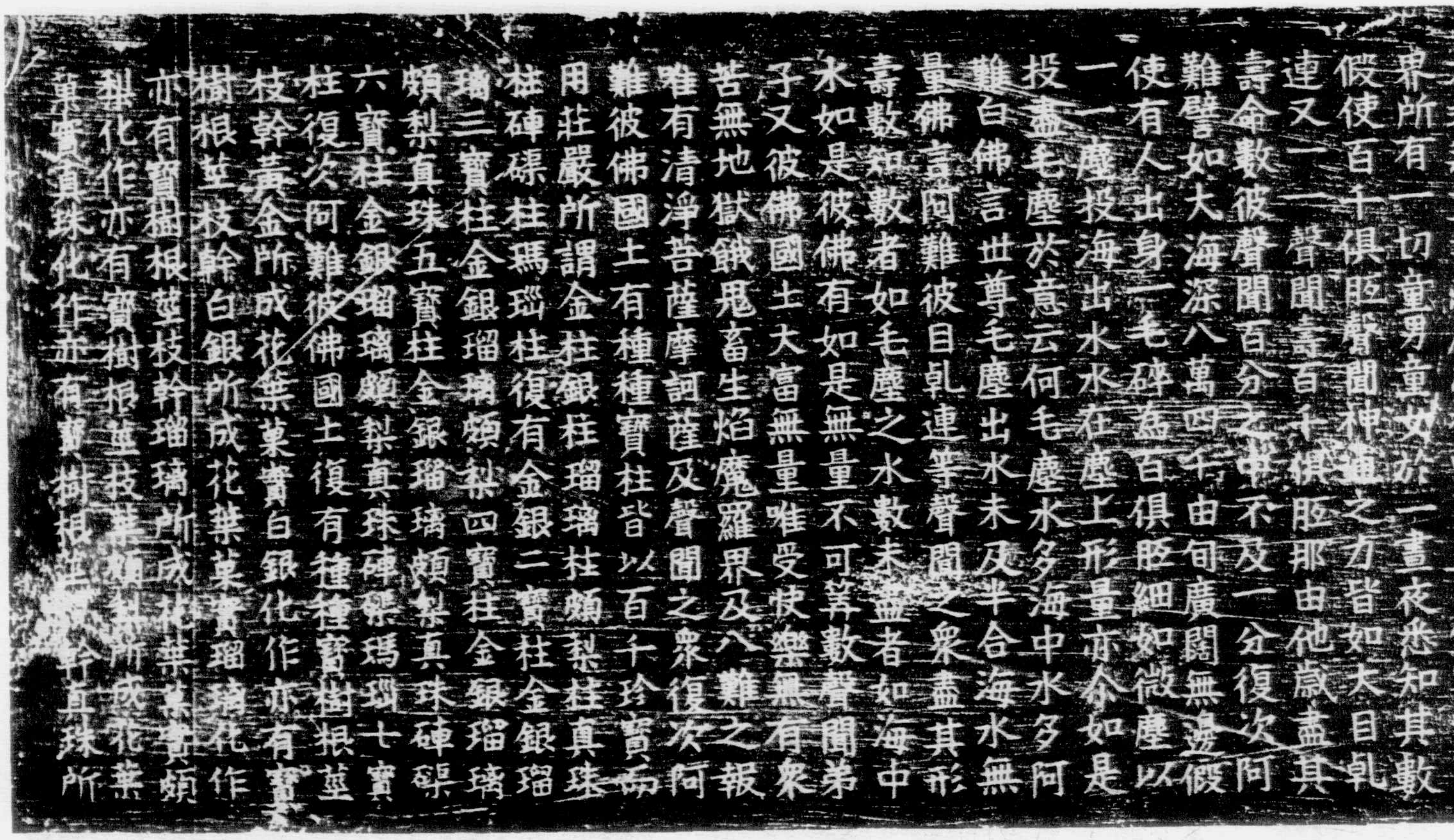


大乘無量壽莊嚴經卷中　三　公字号
無數百千俱胝那由他珍寶之藏從地勇出
攝受無量無數百千俱胝那由他衆生發阿
耨多羅三藐三菩提心如是之行無量無邊
說不能盡復次阿難作法苾蒭行菩薩行時
於諸佛所尊重恭敬承事供養　未曾間断
為四大天王恒詣佛所恭敬礼拜承事供養
為忉利天王恒詣佛所恭敬礼拜承事供養
為夜摩天王兜率天王化樂天王　他化自
在天王乃至大梵天王等恒詣佛所恭敬礼
拜承事供養復次阿難處閻浮提為轉輪王
受灌頂位及大臣官族等恒詣佛所恭敬礼
拜承事供養為刹帝利婆羅門等恒詣佛所
恭敬礼拜承事供養如是經無量無數百千
萬億劫親近諸佛植衆德本所集阿耨多羅
三藐三菩提復次阿難作法苾蒭行菩薩行
時口中常出栴檀之香身諸毛孔出優鉢羅
花香其香普薰無量無邊不可思議那由他
百千由旬有情聞此香者皆發阿耨多羅三
藐三菩提心復次阿難作法苾蒭行菩薩行
時色相端嚴三十二相八十種好悉皆具足
復以一切珍寶莊嚴兩臂手中恒出一切衣
服一切飲食一切幢幡一切傘蓋一切音樂
乃至一切最上所須之物利樂一切衆生令
發阿耨多羅三藐三菩提心
尒時阿難聞佛說彼作法苾蒭菩薩之行白
世尊言作法苾蒭為是過去佛耶未來佛耶

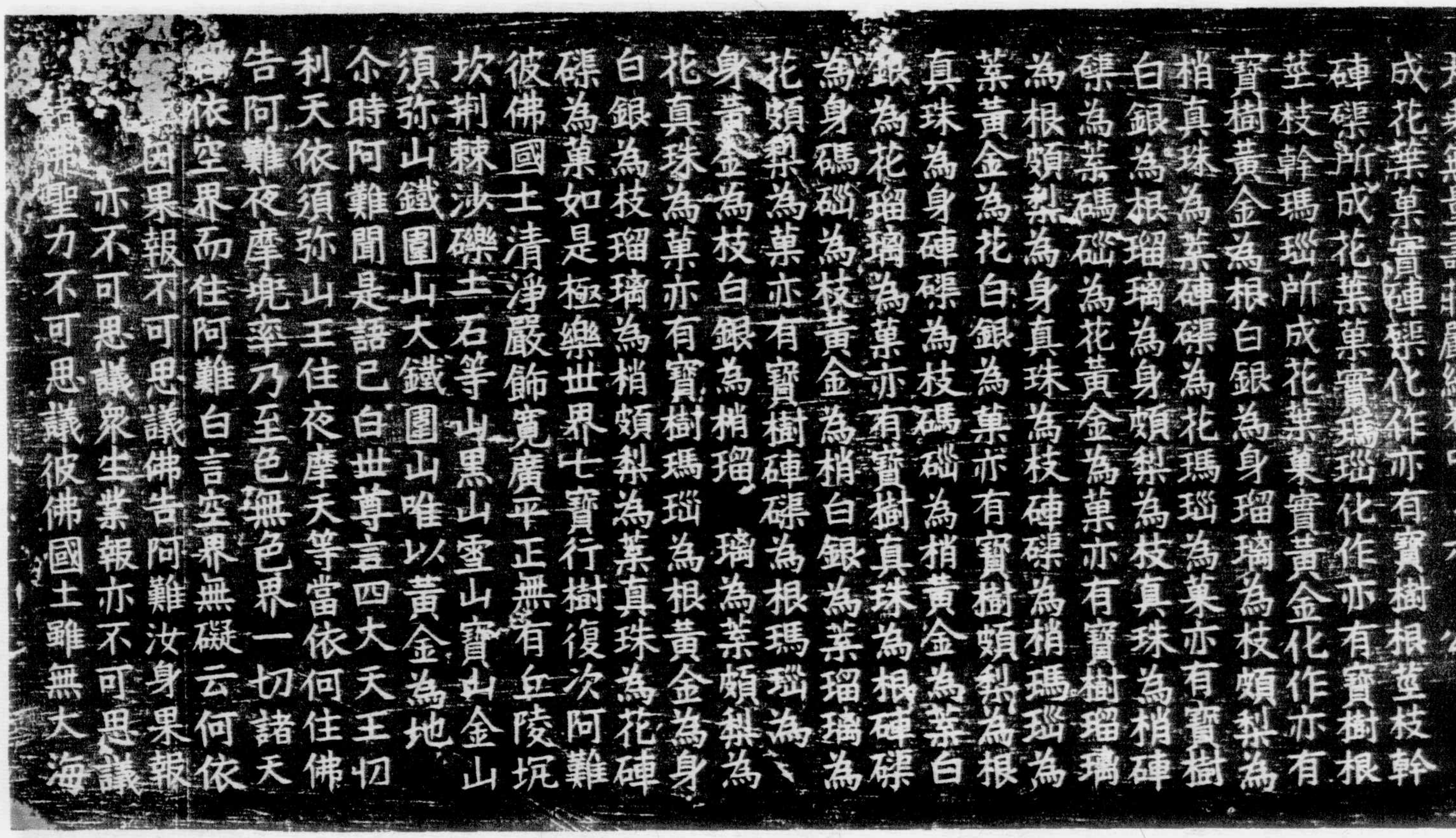


大乘無量壽莊嚴經卷中　四　公字号
現在佛耶世尊告言彼佛如來來無所來去
無所去無生無滅非過現未來但以酬願度
生現在西方去閻浮提百千俱胝那由他佛
刹有世界名曰極樂佛名無量壽成佛已來
於今十劫有無量無數菩薩摩訶薩及無量
無數聲聞之衆恭敬圍繞而為說法彼佛光
明照於東方恒河沙數百千俱胝那由他不
可稱量佛刹如是南西北方四維上下亦復
如是復次阿難彼佛無量壽若化圓光或一
由旬二由旬三由旬或百由旬千由旬百千
由旬或俱胝那由他百千由旬乃至徧滿無
量無邊無數佛刹復次阿難今此光明名無
量光無礙光常照光不空光利益光愛樂光
安隱光、解脫光無等光不思議光過日月
光奪一切世間光無垢清淨光如是光明普
照十方一切世界天龍藥叉乾闥婆阿修羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等見此光
明發菩提心獲利樂故佛告阿難我住一劫
說此光明功德利益亦不能盡復次阿難無
量壽如來有如是百千萬十萬百萬一俱胝
百俱胝千俱胝緊迦囉數頻婆囉數那由他
數阿由他數毗婆訶數嚩娑那數穰伽數阿
僧祇數十阿僧祇數百阿僧祇數千阿僧祇
數百千阿僧祇數阿摩你野數不可思議數
如是無量無數聲聞之衆譬喻筭數數不能
及阿難彼大目乾連神通第一三千大千世

塔下八九三三

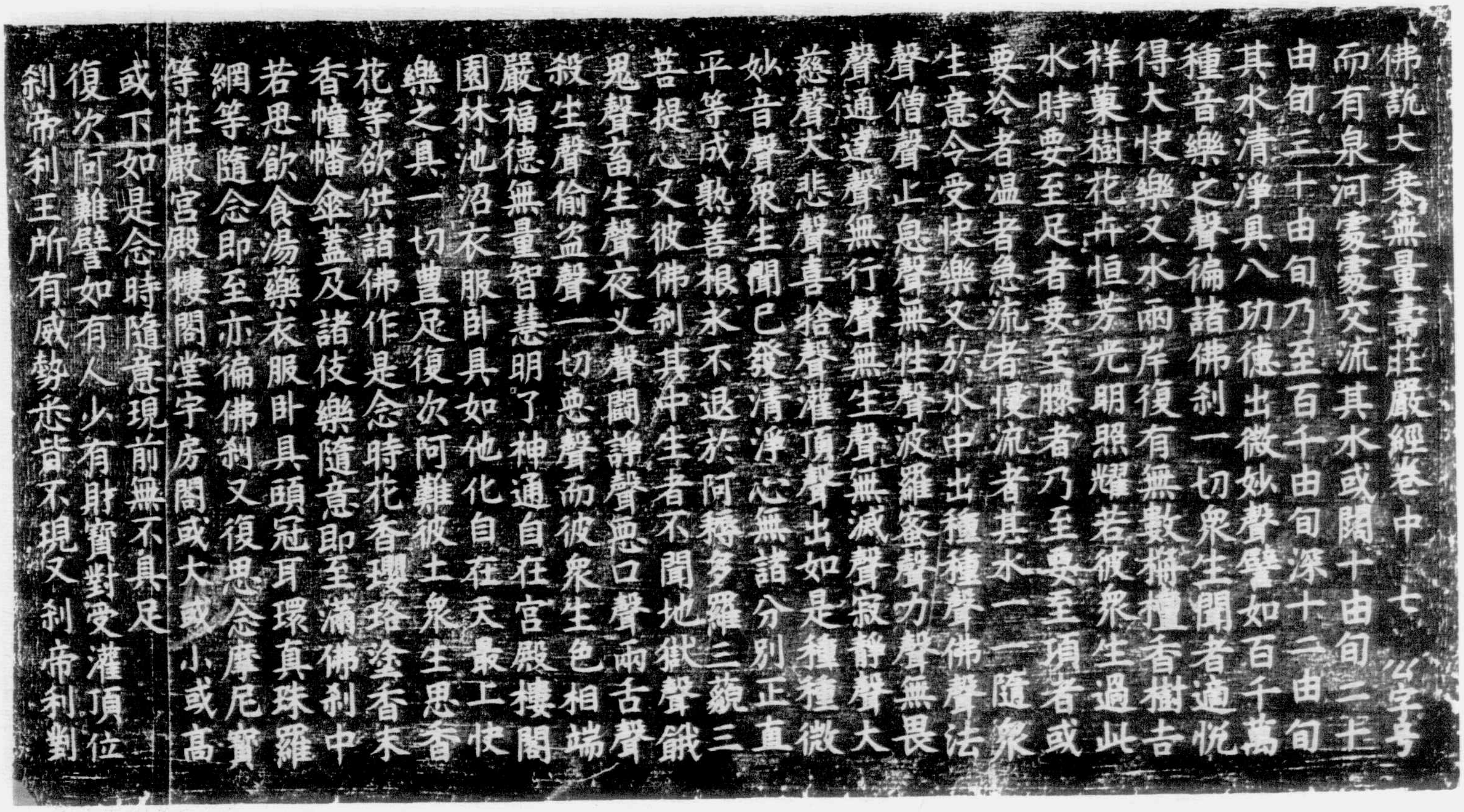


大乘無量壽莊嚴經卷中　五　公字号
界所有一切童男童女於一晝夜悉知其數
假使百千俱胝聲聞神通之力皆如大目乹
連又一一聲聞壽百千俱胝那由他歲盡其
壽命數彼聲聞百分之中不及一分復次阿
難譬如大海深八萬四千由旬廣闊無邊假
使有人出身一毛碎為百俱胝細如微塵以
一一塵投海出水水在塵上形量亦介如是
投盡毛塵於意云何毛塵水多海中水多阿
難白佛言世尊毛塵出水未及半合海水無
量佛言阿難彼目乹連等聲聞之衆盡其形
壽數知數者如毛塵之水數未盡者如海中
水如是彼佛有如是無量不可筭數聲聞弟
子又彼佛國土大富無量唯受快樂無有衆
苦無地獄餓鬼畜生焰魔羅界及八難之報
唯有清淨菩薩摩訶薩及聲聞之衆復次阿
難彼佛國土有種種寶柱皆以百千珍寶而
用莊嚴所謂金柱銀柱瑠璃柱頗梨柱真珠
柱硨磲柱瑪瑙柱復有金銀二寶柱金銀瑠
璃三寶柱金銀瑠璃頗梨四寶柱金銀瑠璃
頗梨真珠五寶柱金銀瑠璃頗梨真珠硨磲
六寶柱金銀瑠璃頗梨真珠硨磲瑪瑙七寶
柱復次阿難彼佛國土復有種種寶樹根莖
枝幹黃金所成花葉菓實白銀化作亦有寶
樹根莖枝幹白銀所成花葉菓實瑠璃化作
亦有寶樹根莖枝幹瑠璃所成花葉菓實頗
梨化作亦有寶樹根莖枝幹頗梨所成花葉
菓實真珠化作亦有寶樹根莖枝幹真珠所



大乘無量壽莊嚴經卷中　六　公
成花葉菓實硨磲化作亦有寶樹根莖枝幹
硨磲所成花葉菓實瑪瑙化作亦有寶樹根
莖枝幹瑪瑙所成花葉菓實黃金化作亦有
寶樹黃金為根白銀為身瑠璃為枝頗梨為
梢真珠為葉硨磲為花瑪瑙為菓亦有寶樹
白銀為根瑠璃為身頗梨為枝真珠為梢硨
磲為葉碼碯為花黃金為菓亦有寶樹瑠璃
為根頗梨為身真珠為枝硨磲為梢瑪瑙為
葉黃金為花白銀為菓亦有寶樹頗梨為根
真珠為身硨磲為枝碼碯為梢黃金為葉白
銀為花瑠璃為菓亦有寶樹真珠為根硨磲
為身碼碯為枝黃金為梢白銀為葉瑠璃為
花頗梨為菓亦有寶樹硨磲為根瑪瑙為、
身黃金為枝白銀為梢瑠璃為葉頗梨為
花真珠為菓亦有寶樹瑪瑙為根黃金為身
白銀為枝瑠璃為梢頗梨為葉真珠為花硨
磲為菓如是極樂世界七寶行樹復次阿難
彼佛國土清淨嚴飾寬廣平正無有丘陵坑
坎荊棘沙礫土石等山黑山雪山寶山金山
須弥山鐵圍山大鐵圍山唯以黃金為地
尒時阿難聞是語已白世尊言四大天王忉
利天依須弥山王住夜摩天等當依何住佛
告阿難夜摩兜率乃至色無色界一切諸天
皆依空界而住阿難白言空界無礙云何依
[illegible]因果報不可思議佛告阿難汝身果報
亦不可思議衆生業報亦不可思議
諸佛聖力不可思議彼佛國土雖無大海

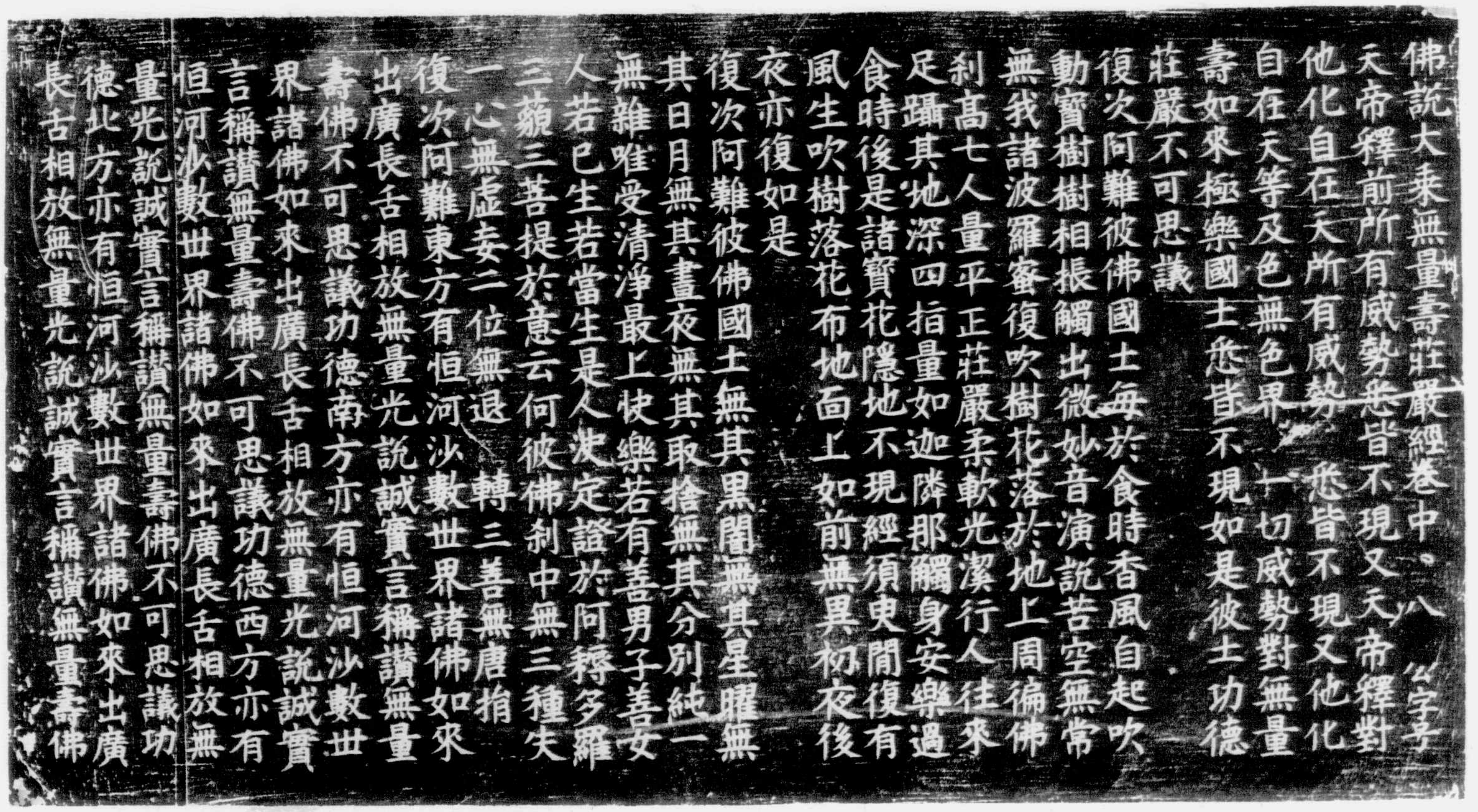
塔下八九三四



佛說大乘無量壽莊嚴經卷中　七　么字号

而有泉河處處交流其水或闊十由旬二十由旬三十由旬乃至百千由旬深十二由旬其水清淨具八功德出微妙聲譬如百千萬種音樂之聲徧諸佛剎一切衆生聞者適悅得大快樂又水兩岸復有無數栴檀香樹吉祥菓樹花卉恒芳光明照耀若彼衆生過此水時要至足者要至膝者乃至要至項者或要冷者溫者急流者慢流者其水一一隨衆生意令受快樂又於水中出種種聲佛聲法聲僧聲止息聲無性聲波羅蜜聲力聲無畏聲通達聲無行聲無生聲無滅聲寂靜聲大慈聲大悲聲喜捨聲灌頂聲出如是種種微妙音聲衆生聞已發清淨心無諸分別正直平等成熟善根永不退於阿耨多羅三藐三菩提心又彼佛剎其中生者不聞地獄聲餓鬼聲畜生聲夜叉聲鬪諍聲惡口聲兩舌聲殺生聲偷盜聲一切惡聲而彼衆生色相端嚴福德無量智慧明了神通自在宮殿樓閣園林池沼衣服卧具如他化自在天最上快樂之具一切豐足復次阿難彼土衆生思香花等欲供諸佛作是念時花香瓔珞塗香末香幢幡傘蓋及諸伎樂隨意即至滿佛剎中若思飲食湯藥衣服卧具頭冠耳環真珠羅網等隨念即至亦徧佛剎又復思念摩尼寶等莊嚴宮殿樓閣堂宇房閣或大或小或高或下如是念時隨意現前無不具足

復次阿難譬如有人少有財寶對受灌頂位剎帝利王所有威勢悉皆不現又剎帝利對



佛說大乘無量壽莊嚴經卷中　八　么字号

天帝釋前所有威勢悉皆不現又天帝釋對他化自在天所有威勢悉皆不現又他化自在天等及色界一切威勢對無量壽如來極樂國土悉皆不現如是彼土功德莊嚴不可思議

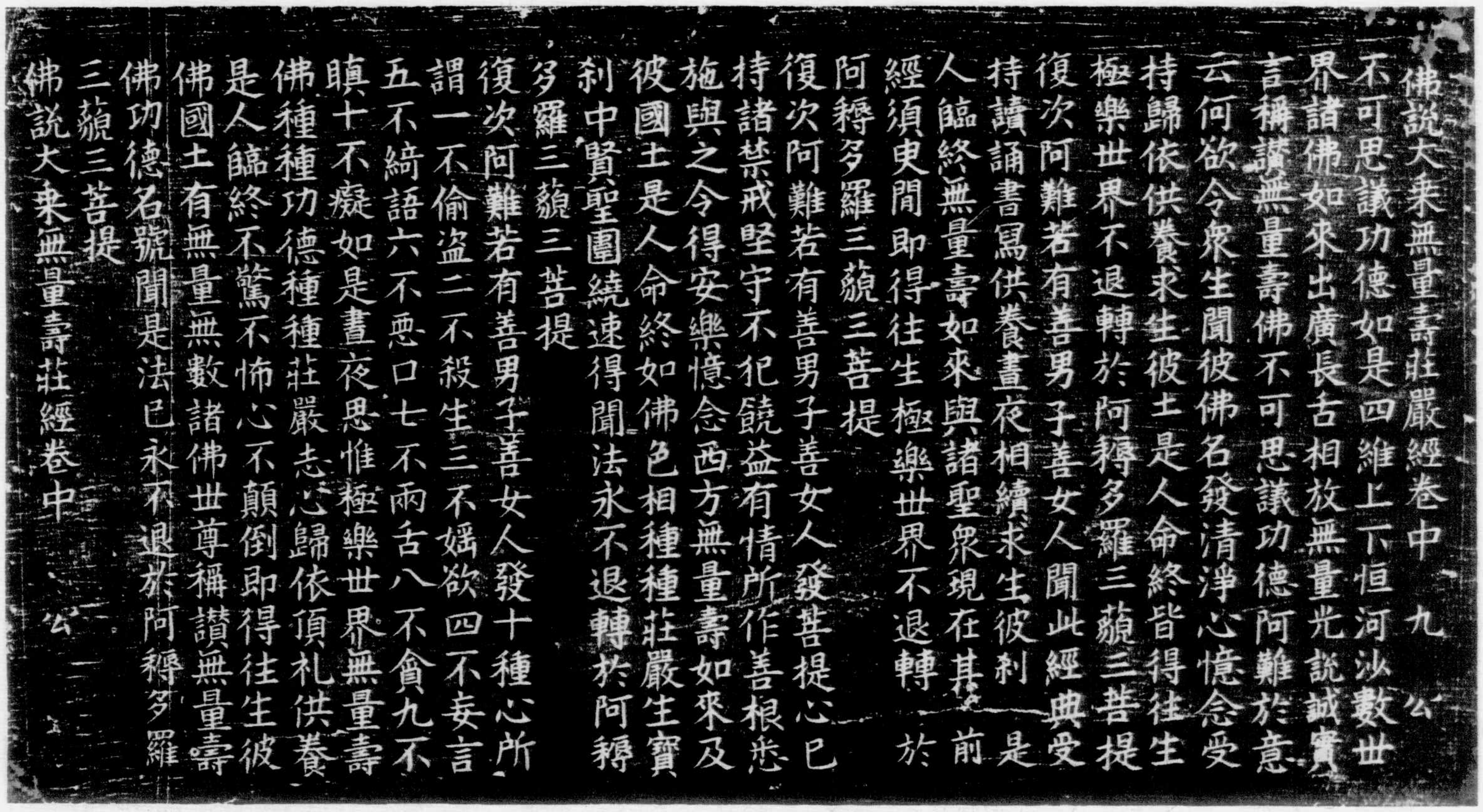
復次阿難彼佛國土每於食時香風自起吹動寶樹樹相振觸出微妙音演說苦空無常無我諸波羅蜜復吹樹花落於地上周徧佛剎高七人量平正莊嚴柔軟光潔行人往來足躡其地深四指量如迦隣那觸身安樂過食時後是諸寶花隱地不現經須臾間復有風生吹樹落花布地面上如前無異初夜後夜亦復如是

復次阿難彼佛國土無其黑闇無其星曜無其日月無其晝夜無其取捨無其分別純一無雜唯受清淨最上快樂若有善男子善女人若已生若當生是人決定證於阿耨多羅三藐三菩提云何彼佛剎中無三種失

一心無虛妄二位無退轉三善無唐捐

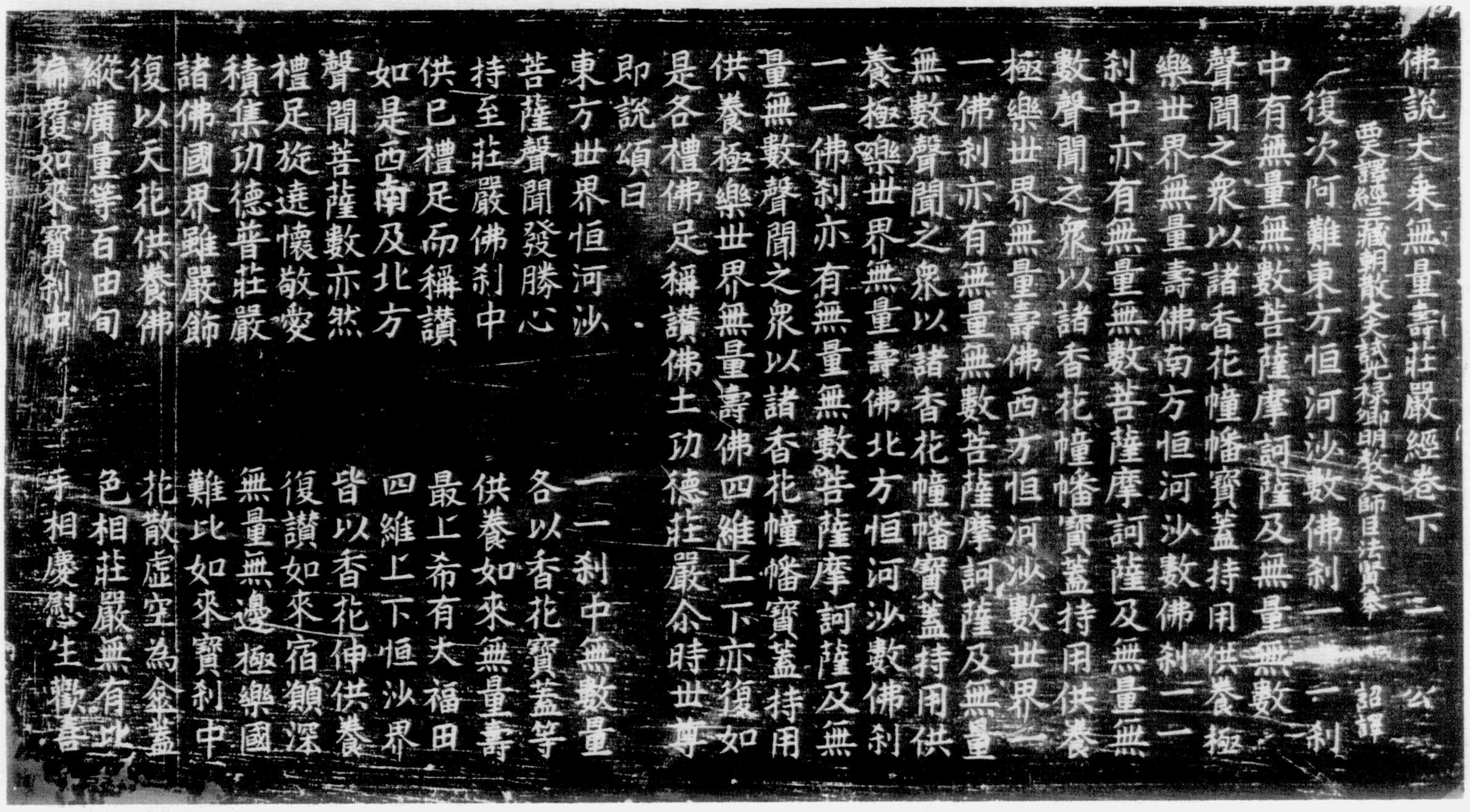
復次阿難東方有恒河沙數世界諸佛如來出廣長舌相放無量光說誠實言稱讚無量壽佛不可思議功德南方亦有恒河沙數世界諸佛如來出廣長舌相放無量光說誠實言稱讚無量壽佛不可思議功德西方亦有恒河沙數世界諸佛如來出廣長舌相放無量光說誠實言稱讚無量壽佛不可思議功德北方亦有恒河沙數世界諸佛如來出廣長舌相放無量光說誠實言稱讚無量壽佛

塔下八九三五



佛說大乘無量壽莊嚴經卷中　九　公
不可思議功德如是四維上下恒河沙數世
界諸佛如來出廣長舌相放無量光說誠實
言稱讚無量壽佛不可思議功德阿難於意
云何欲令衆生聞彼佛名發清淨心憶念受
持歸依供養求生彼土是人命終皆得往生
極樂世界不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
復次阿難若有善男子善女人聞此經典受
持讀誦書寫供養晝夜相續求生彼刹是
人臨終無量壽如來與諸聖衆現在其前
經須臾間即得往生極樂世界不退轉於
阿耨多羅三藐三菩提
復次阿難若有善男子善女人發菩提心已
持諸禁戒堅守不犯饒益有情所作善根悉
施與之令得安樂憶念西方無量壽如來及
彼國土是人命終如佛色相種種莊嚴生寶
刹中賢聖圍繞速得聞法永不退轉於阿耨
多羅三藐三菩提
復次阿難若有善男子善女人發十種心所
謂一不偷盜二不殺生三不婬欲四不妄言
五不綺語六不惡口七不兩舌八不貪九不
瞋十不癡如是晝夜思惟極樂世界無量壽
佛種種功德種種莊嚴志心歸依頂礼供養
是人臨終不驚不怖心不顛倒即得往生彼
佛國土有無量無數諸佛世尊稱讚無量壽
佛功德名號聞是法已永不退於阿耨多羅
三藐三菩提
佛說大乘無量壽莊經卷中　公

塔下八九四三



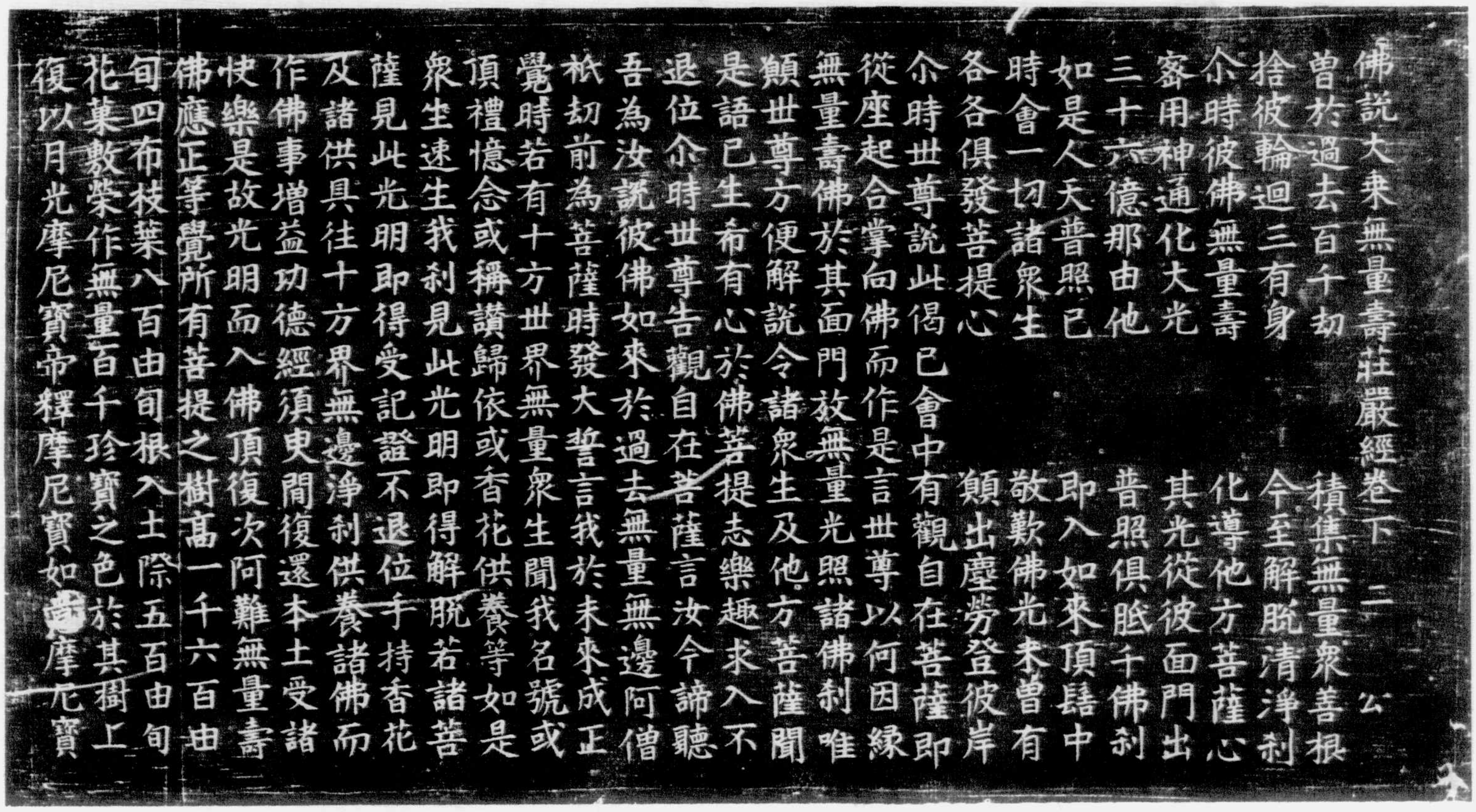
佛說大乘無量壽莊嚴經卷下　二　公

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

復次阿難東方恒河沙數佛刹一一刹中有無量無數菩薩摩訶薩及無量無數聲聞之衆以諸香花幢幡寶蓋持用供養極樂世界無量壽佛南方恒河沙數佛刹一一刹中亦有無量無數菩薩摩訶薩及無量無數聲聞之衆以諸香花幢幡寶蓋持用供養極樂世界無量壽佛西方恒河沙數世界一一佛刹亦有無量無數菩薩摩訶薩及無量無數聲聞之衆以諸香花幢幡寶蓋持用供養極樂世界無量壽佛北方恒河沙數佛刹一一佛刹亦有無量無數菩薩摩訶薩及無量無數聲聞之衆以諸香花幢幡寶蓋持用供養極樂世界無量壽佛四維上下亦復如是各禮佛足稱讚佛土功德莊嚴尒時世尊即說頌曰

東方世界恒河沙　一一刹中無數量
菩薩聲聞發勝心　各以香花寶蓋等
持至莊嚴佛刹中　供養如來無量壽
供已禮足而稱讚　最上希有大福田
如是西南及北方　四維上下恒沙界
聲聞菩薩數亦然　皆以香花伸供養
禮足旋遶懷敬愛　復讚如來宿願深
積集功德普莊嚴　無量無邊極樂國
諸佛國界雖嚴飾　難比如來寶刹中
復以天花供養佛　花散虛空為傘蓋
縱廣量等百由旬　色相莊嚴無有比
倫覆如來寶刹中　手相慶慰生歡喜

塔下八九四三

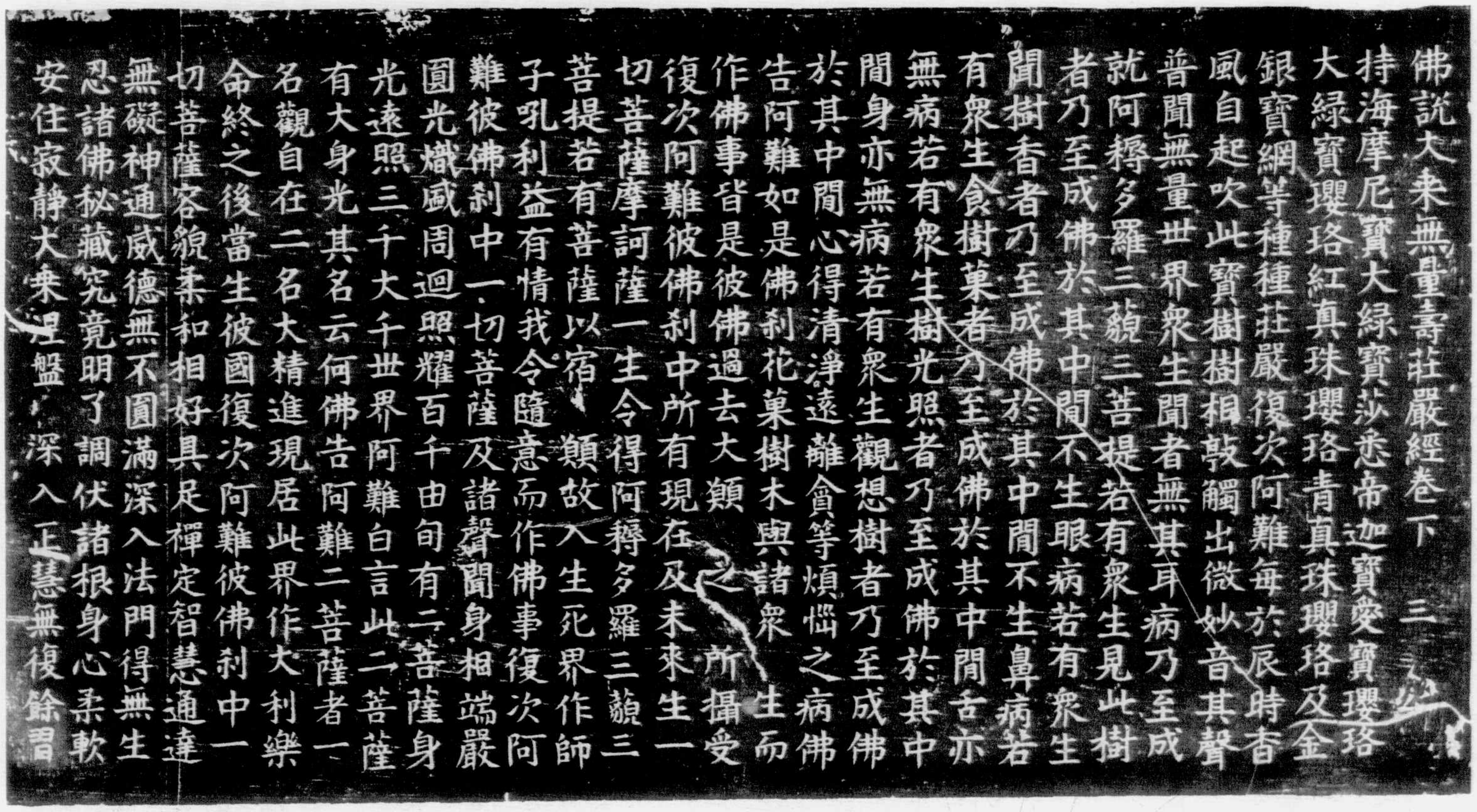


佛說大乘無量壽莊嚴經卷下　三　公

曾於過去百千劫　積集無量衆善根
捨彼輪迴三有身　今至解脫清淨刹
尒時彼佛無量壽　化導他方菩薩心
審用神通化大光　其光從彼面門出
三十六億那由他　普照俱胝千佛刹
如是人天普照已　即入如來頂髻中
時會一切諸衆生　敬歎佛光未曾有
各各俱發菩提心　願出塵勞登彼岸

尒時世尊說此偈已會中有觀自在菩薩即從座起合掌向佛而作是言世尊以何因緣無量壽佛於其面門放無量光照諸佛刹唯願世尊方便解說令諸衆生及他方菩薩聞是語已生希有心於佛菩提志樂趣求入不退位尒時世尊告觀自在菩薩言汝今諦聽吾為汝說彼佛如來於過去無量無邊阿僧祇刧前為菩薩時發大誓言我於未來成正覺時若有十方世界無量衆生聞我名號或頂禮憶念或稱讚歸依或香花供養等如是衆生速生我刹見此光明即得解脫若諸菩薩見此光明即得受記證不退位手持香花及諸供具往十方界無邊淨刹供養諸佛而作佛事增益功德經須臾間復還本土受諸快樂是故光明而入佛頂復次阿難無量壽佛應正等覺所有菩提之樹高一千六百由旬四布枝葉八百由旬根入土際五百由旬花葉敷榮作無量百千珍寶之色於其樹上復以月光摩尼寶帝釋摩尼寶如意摩尼寶

塔下八九四五

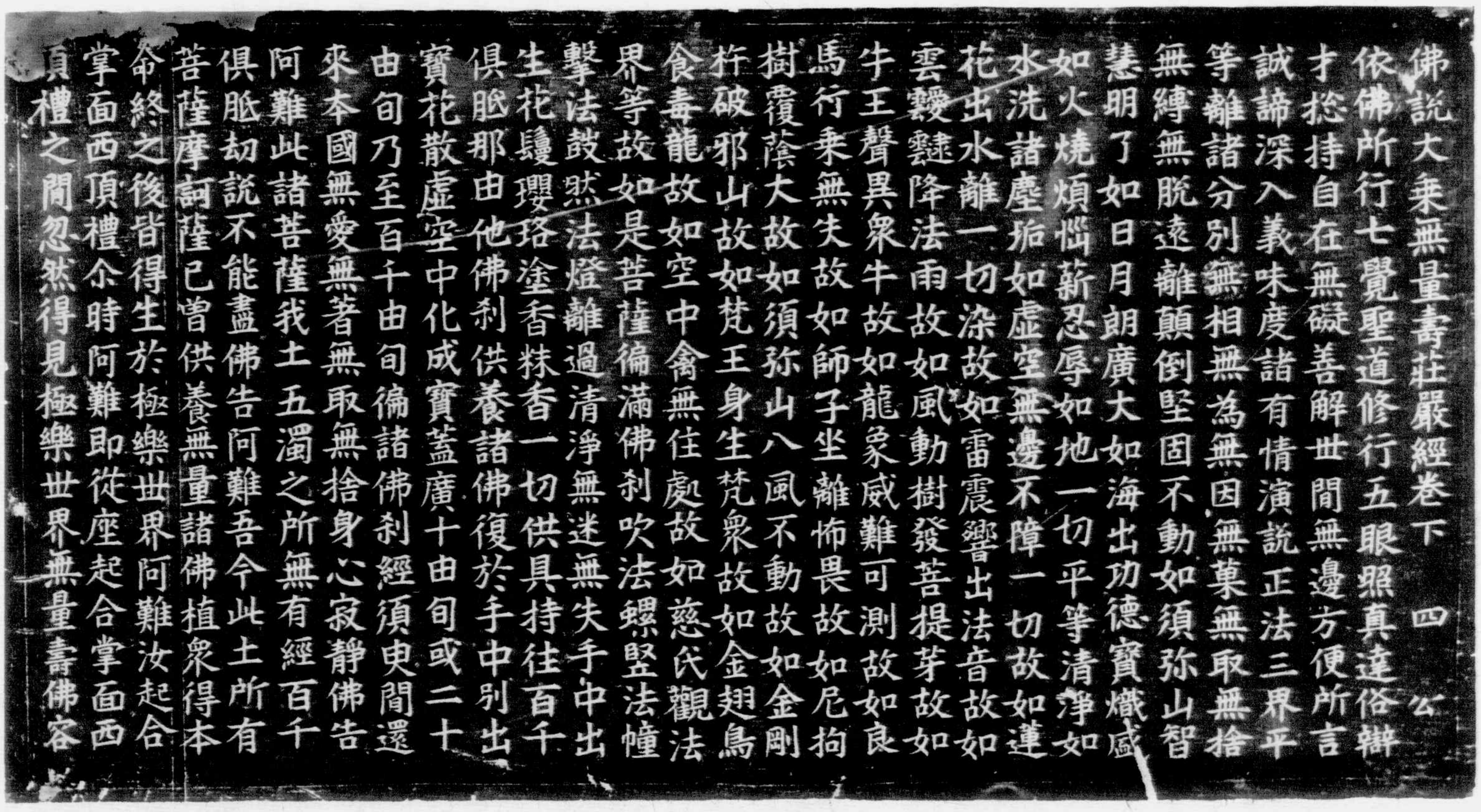


佛說大乘無量壽莊嚴經卷下　三　公

持海摩尼寶大緑寶莎悉帝迦寶愛寶瓔珞大緑寶瓔珞紅真珠瓔珞青真珠瓔珞及金銀寶網等種種莊嚴復次阿難每於辰時香風自起吹此寶樹樹相敲觸出微妙音其聲普聞無量世界衆生聞者無其耳病乃至成就阿耨多羅三藐三菩提若有衆生見此樹者乃至成佛於其中間不生眼病若有衆生聞樹香者乃至成佛於其中間不生鼻病若有衆生食樹菓者乃至成佛於其中間舌亦無病若有衆生樹光照者乃至成佛於其中間身亦無病若有衆生觀想樹者乃至成佛於其中間心得清淨遠離貪等煩惱之病佛告阿難如是佛剎花菓樹木與諸衆生而作佛事皆是彼佛過去大願之所攝受

復次阿難彼佛剎中所有現在及未來生一切菩薩摩訶薩一生令得阿耨多羅三藐三菩提若有菩薩以宿願故入生死界作師子吼利益有情我令隨意而作佛事復次阿難彼佛剎中一切菩薩及諸聲聞身相端嚴圓光熾盛周迴照耀百千由旬有二菩薩身光遠照三千大千世界阿難白言此二菩薩有大身光其名云何佛告阿難二菩薩者一名觀自在二名大精進現居此界作大利樂命終之後當生彼國復次阿難彼佛剎中一切菩薩容貌柔和相好具足禪定智慧通達無礙神通威德無不圓滿深入法門得無生忍諸佛秘藏究竟明了調伏諸根身心柔軟安住寂靜大乘涅槃深入正慧無復餘習

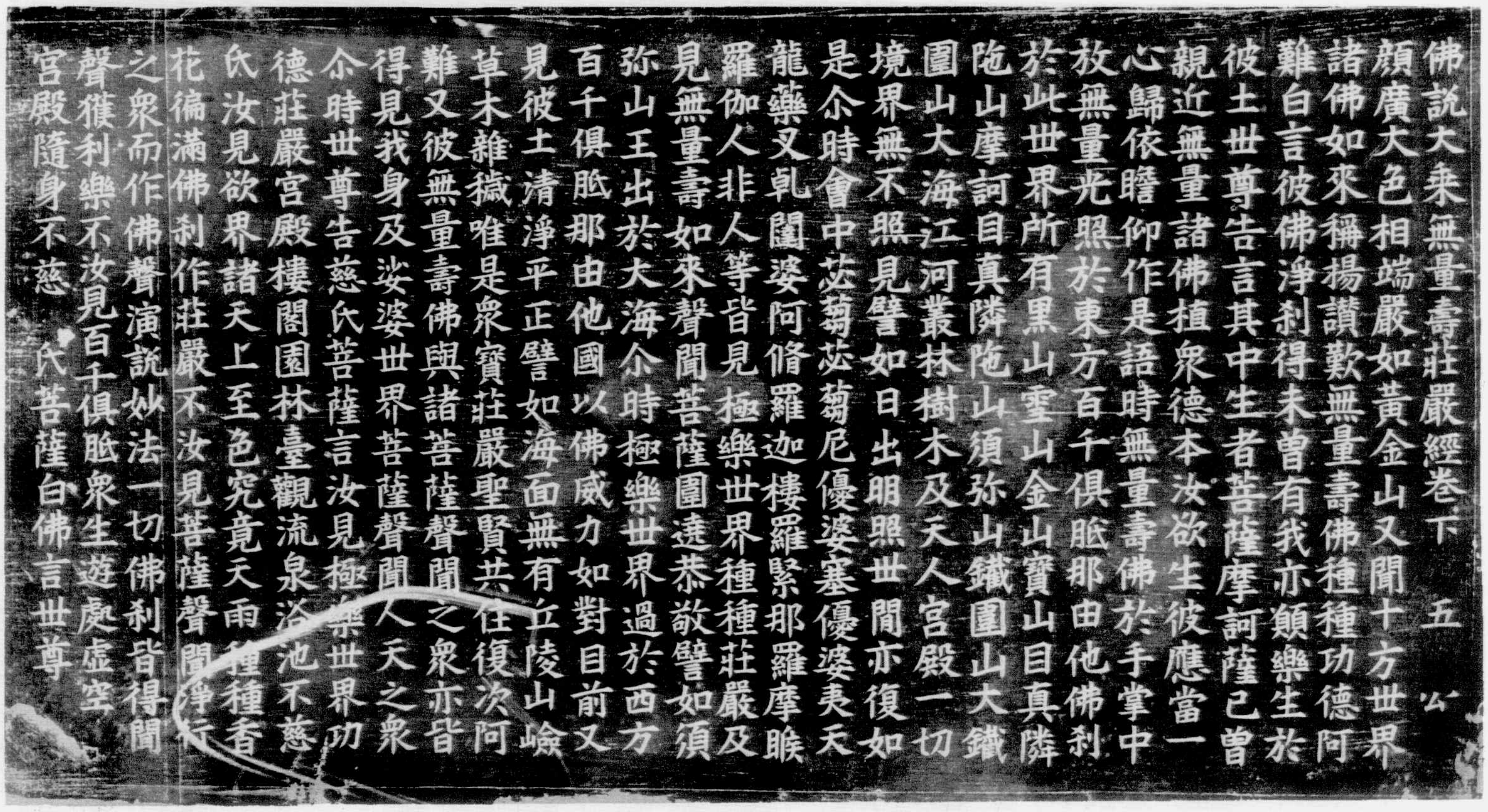
塔下八九四五



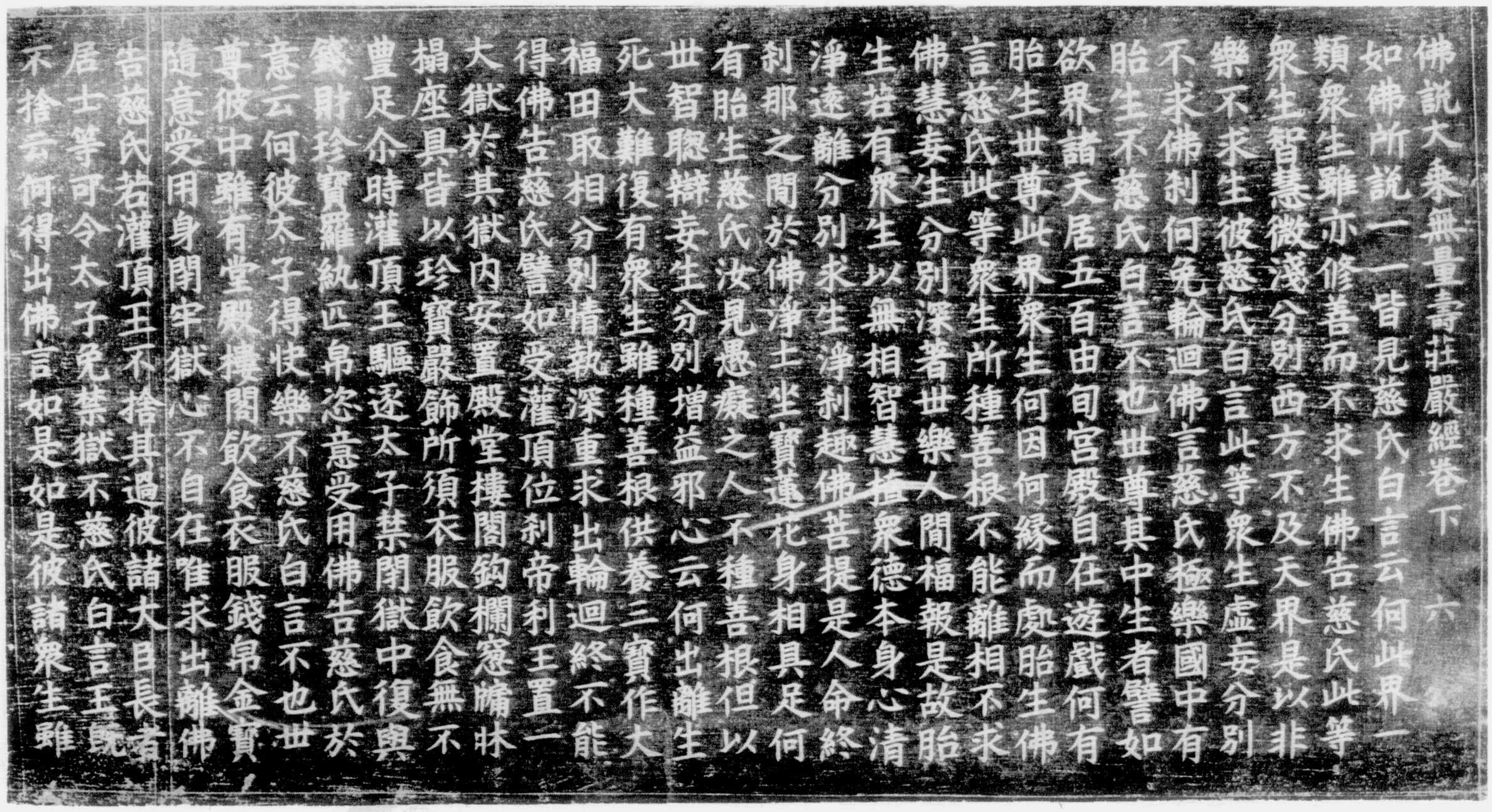
佛說大乘無量壽莊嚴經卷下　四　公

依佛所行七覺聖道修行五眼照真達俗辯才總持自在無礙善解世間無邊方便所言誠諦深入義味度諸有情演說正法三界平等離諸分別無相無為無因無菓無取無捨無縛無脫遠離顛倒堅固不動如須弥山智慧明了如日月朗廣大如海出功德寶熾盛如火燒煩惱薪忍辱如地一切平等清淨如水洗諸塵垢如虛空無邊不障一切故如蓮花出水離一切染故如雷震響出法音故如雲靉靆降法雨故如風動樹發菩提芽故如牛王聲異衆牛故如龍象威難可測故如良馬行乘無失故如師子坐離怖畏故如尼拘樹覆蔭大故如須弥山八風不動故如金剛杵破邪山故如梵王身生梵衆故如金翅鳥食毒龍故如空中禽無住處故如慈氏觀法界等故如是菩薩徧滿佛剎吹法螺竪法幢擊法鼓然法燈離過清淨無迷無失手中出生花鬘瓔珞塗香抹香一切供具持往百千俱胝那由他佛剎供養諸佛復於手中別出寶花散虛空中化成寶蓋廣十由旬或二十由旬乃至百千由旬徧諸佛剎經須臾間還來本國無愛無著無取無捨身心寂靜佛告阿難此諸菩薩我土五濁之所無有經百千俱胝劫說不能盡佛告阿難吾今此土所有菩薩摩訶薩已曾供養無量諸佛植衆得本命終之後皆得生於極樂世界阿難汝起合掌面西頂禮尒時阿難即從座起合掌面西頂禮之間忽然得見極樂世界無量壽佛容

塔下八九四六

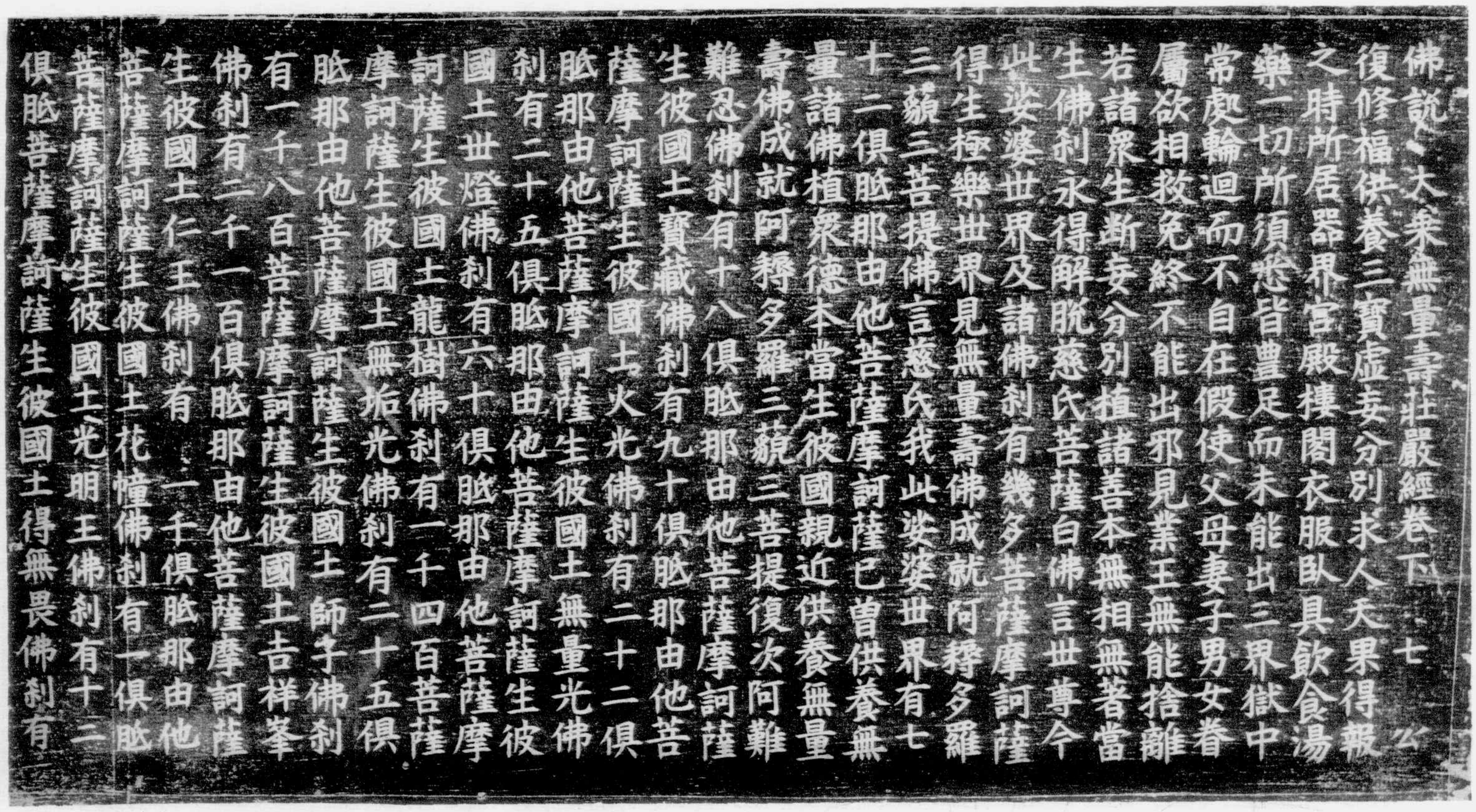


佛說大乘無量壽莊嚴經卷下　五　公
顏廣大色相端嚴如黃金山又聞十方世界
諸佛如來稱揚讚歎無量壽佛種種功德阿
難白言彼佛淨剎得未曾有我亦願樂生於
彼土世尊告言其中生者菩薩摩訶薩已曾
親近無量諸佛植衆德本汝欲生彼應當一
心歸依瞻仰作是語時無量壽佛於手掌中
放無量光照於東方百千俱胝那由他佛剎
於此世界所有黑山雪山金山寶山目真隣
陁山摩訶目真隣陁山須弥山鐵圍山大鐵
圍山大海江河叢林樹木及天人宮殿一切
境界無不照見譬如日出明照世間亦復如
是尒時會中苾蒭苾蒭尼優婆塞優婆夷天
龍藥叉乹闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽人非人等皆見極樂世界種種莊嚴及
見無量壽如來聲聞菩薩圍遶恭敬譬如須
弥山王出於大海尒時極樂世界過於西方
百千俱胝那由他國以佛威力如對目前又
見彼土清淨平正譬如海面無有丘陵山嶮
草木雜穢唯是衆寶莊嚴聖賢共住復次阿
難又彼無量壽佛與諸菩薩聲聞之衆亦皆
得見我身及娑婆世界菩薩聲聞人天之衆
尒時世尊告慈氏菩薩言汝見極樂世界功
德莊嚴宮殿樓閣園林臺觀流泉浴池不慈
氏汝見欲界諸天上至色究竟天雨種種香
花徧滿佛剎作莊嚴不汝見菩薩聲聞淨行
之衆而作佛聲演說妙法一切佛剎皆得聞
聲獲利樂不汝見百千俱胝衆生遊處虛空
宮殿隨身不慈　氏菩薩白佛言世尊



佛說大乘無量壽莊嚴經卷下　六　公
如佛所說一一皆見慈氏白言云何此界一
類衆生雖亦修善而不求生佛告慈氏此等
衆生智慧微淺分別西方不及天界是以非
樂不求生彼慈氏白言此等衆生虛妄分別
不求佛剎何免輪迴佛言慈氏極樂國中有
胎生不慈氏白言不也世尊其中生者譬如
欲界諸天居五百由旬宮殿自在遊戲何有
胎生世尊此界衆生何因何緣而處胎生佛
言慈氏此等衆生所種善根不能離相不求
佛慧妄生分別深著世樂人間福報是故胎
生若有衆生以無相智慧植衆德本身心清
淨遠離分別求生淨剎趣佛菩提是人命終
剎那之間於佛淨土坐寶蓮花身相具足何
有胎生慈氏汝見愚癡之人不種善根但以
世智聰辯妄生分別增益邪心云何出離生
死大難復有衆生雖種善根供養三寶作大
福田取相分別情執深重求出輪迴終不能
得佛告慈氏譬如受灌頂位剎帝利王置一
大獄於其獄內安置殿堂樓閣鉤欄窻牖牀
榻座具皆以珍寶嚴飾所須衣服飲食無不
豐足尒時灌頂王驅逐太子禁閉獄中復與
錢財珍寶羅紈疋帛恣意受用佛告慈氏於
意云何彼太子得快樂不慈氏白言不也世
尊彼中雖有堂殿樓閣飲食衣服錢帛金寶
隨意受用身閉牢獄心不自在唯求出離佛
告慈氏若灌頂王不捨其過彼諸大臣長者
居士等可令太子免禁獄不慈氏白言王既
不捨云何得出佛言如是如是彼諸衆生雖

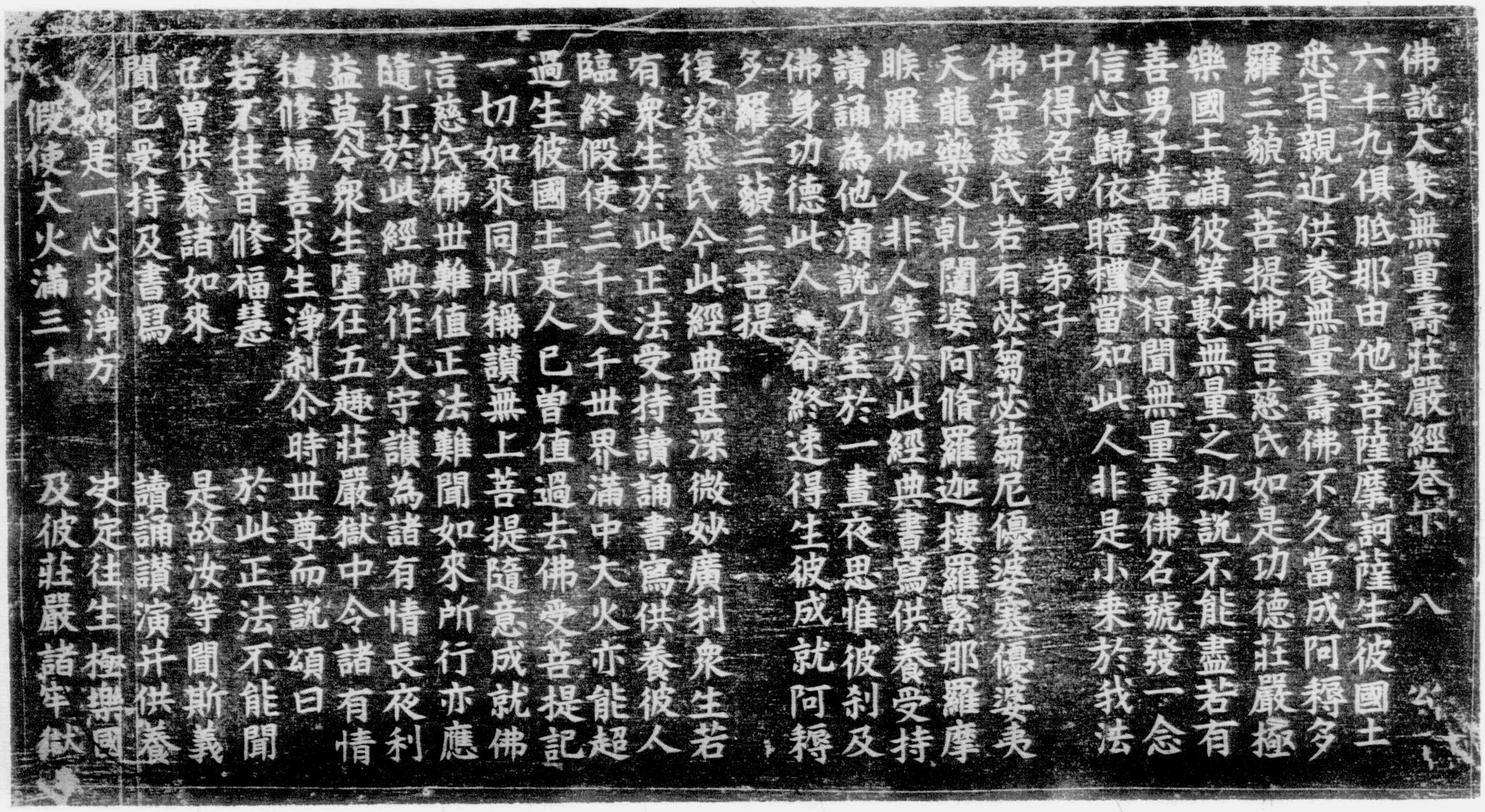
塔下八九四六



佛說大乘無量壽莊嚴經卷下　七　么

復修福供養三寶虛妄分別求人天果得報之時所居器界宮殿樓閣衣服臥具飲食湯藥一切所須悉皆豐足而未能出三界獄中常處輪迴而不自在假使父母妻子男女眷屬欲相救免終不能出邪見業王無能捨離若諸衆生斷妄分別植諸善本無相無著當生佛刹永得解脫慈氏菩薩白佛言世尊今此娑婆世界及諸佛刹有幾多菩薩摩訶薩得生極樂世界見無量壽佛成就阿耨多羅三藐三菩提佛言慈氏我此娑婆世界有七十二俱胝那由他菩薩摩訶薩已曾供養無量諸佛植衆德本當生彼國親近供養無量壽佛成就阿耨多羅三藐三菩提復次阿難難忍佛刹有十八俱胝那由他菩薩摩訶薩生彼國土寶藏佛刹有九十俱胝那由他菩薩摩訶薩生彼國土火光佛刹有二十二俱胝那由他菩薩摩訶薩生彼國土無量光佛刹有二十五俱胝那由他菩薩摩訶薩生彼國土世燈佛刹有六十俱胝那由他菩薩摩訶薩生彼國土龍樹佛刹有一千四百菩薩摩訶薩生彼國土無垢光佛刹有二十五俱胝那由他菩薩摩訶薩生彼國土師子佛刹有一千八百菩薩摩訶薩生彼國土吉祥峯佛刹有二千一百俱胝那由他菩薩摩訶薩生彼國土仁王佛刹有一千俱胝那由他菩薩摩訶薩生彼國土花幢佛刹有一俱胝菩薩摩訶薩生彼國土光明王佛刹有十二俱胝菩薩摩訶薩生彼國土得無畏佛刹有

塔下八九四七



佛說大乘無量壽莊嚴經卷下　八　么

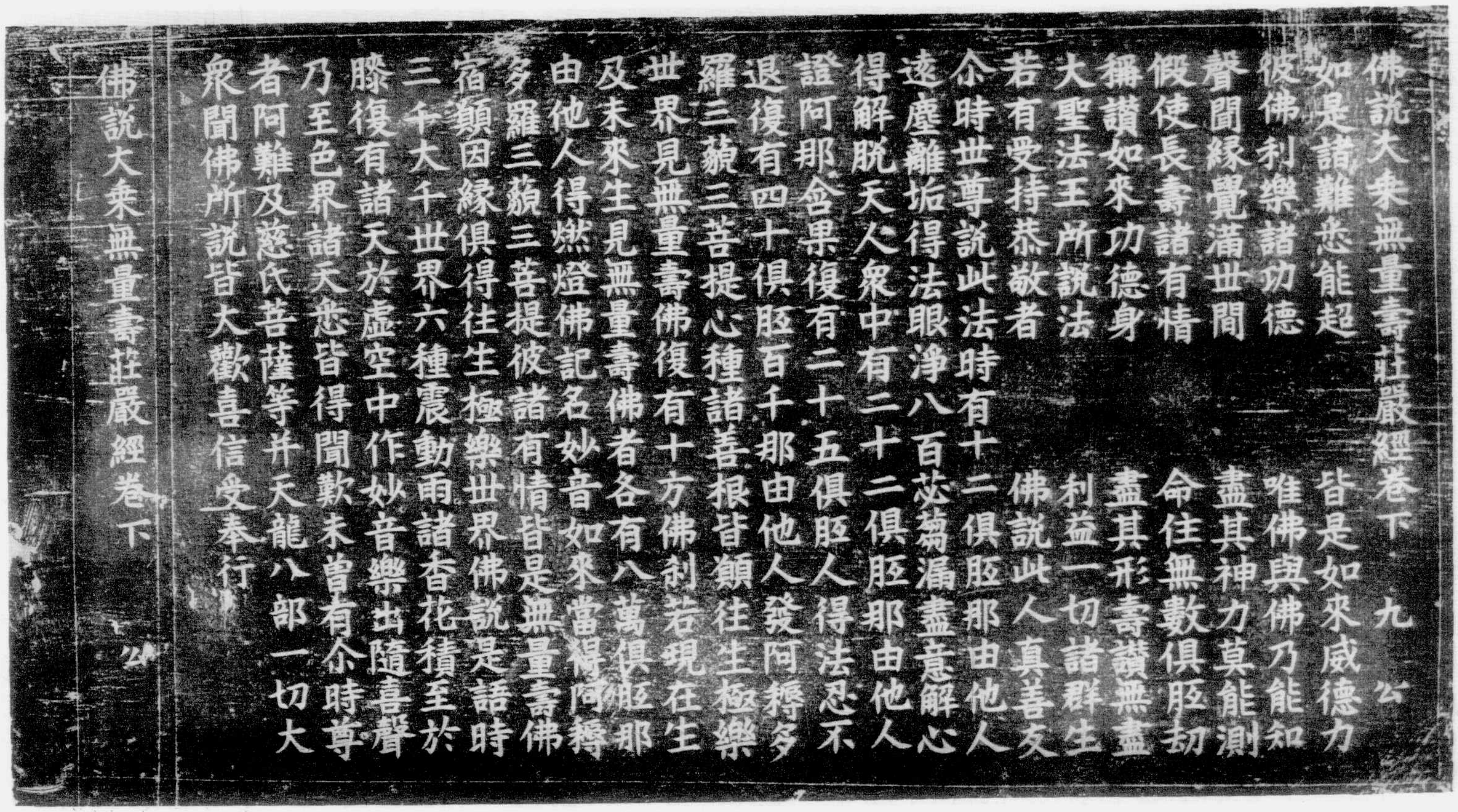
六十九俱胝那由他菩薩摩訶薩生彼國土悉皆親近供養無量壽佛不久當成阿耨多羅三藐三菩提佛言慈氏如是功德莊嚴極樂國土滿彼筭數無量之劫說不能盡若有善男子善女人得聞無量壽佛名號發一念信心歸依瞻禮當知此人非是小乘於我法中得名第一弟子

佛告慈氏若有苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷天龍藥叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等於此經典書寫供養受持讀誦為他演說乃至於一晝夜思惟彼刹及佛身功德此人命終速得生彼成就阿耨多羅三藐三菩提

復次慈氏今此經典甚深微妙廣刹衆生若有衆生於此正法受持讀誦書寫供養彼人臨終假使三千大千世界滿中大火亦能超過生彼國土是人已曾值過去佛受菩提記一切如來同所稱讚無上菩提隨意成就佛言慈氏佛世難值正法難聞如來所行亦應隨行於此經典作大守護為諸有情長夜利益莫令衆生墮在五趣莊嚴獄中令諸有情種修福善求生淨刹尒時世尊而說頌曰

若不往昔修福慧　於此正法不能聞
已曾供養諸如來　是故汝等聞斯義
聞已受持及書寫　讀誦讚演并供養
如是一心求淨方　決定往生極樂國
假使大火滿三千　及彼莊嚴諸牢獄

塔下八九四八



佛說大乘無量壽莊嚴經卷下　九公

如是諸難悉能超　皆是如來威德力

彼佛刹樂諸功德　唯佛與佛乃能知

聲聞緣覺滿世間　盡其神力莫能測

假使長壽諸有情　命住無數俱胝劫

稱讚如來功德身　盡其形壽讚無盡

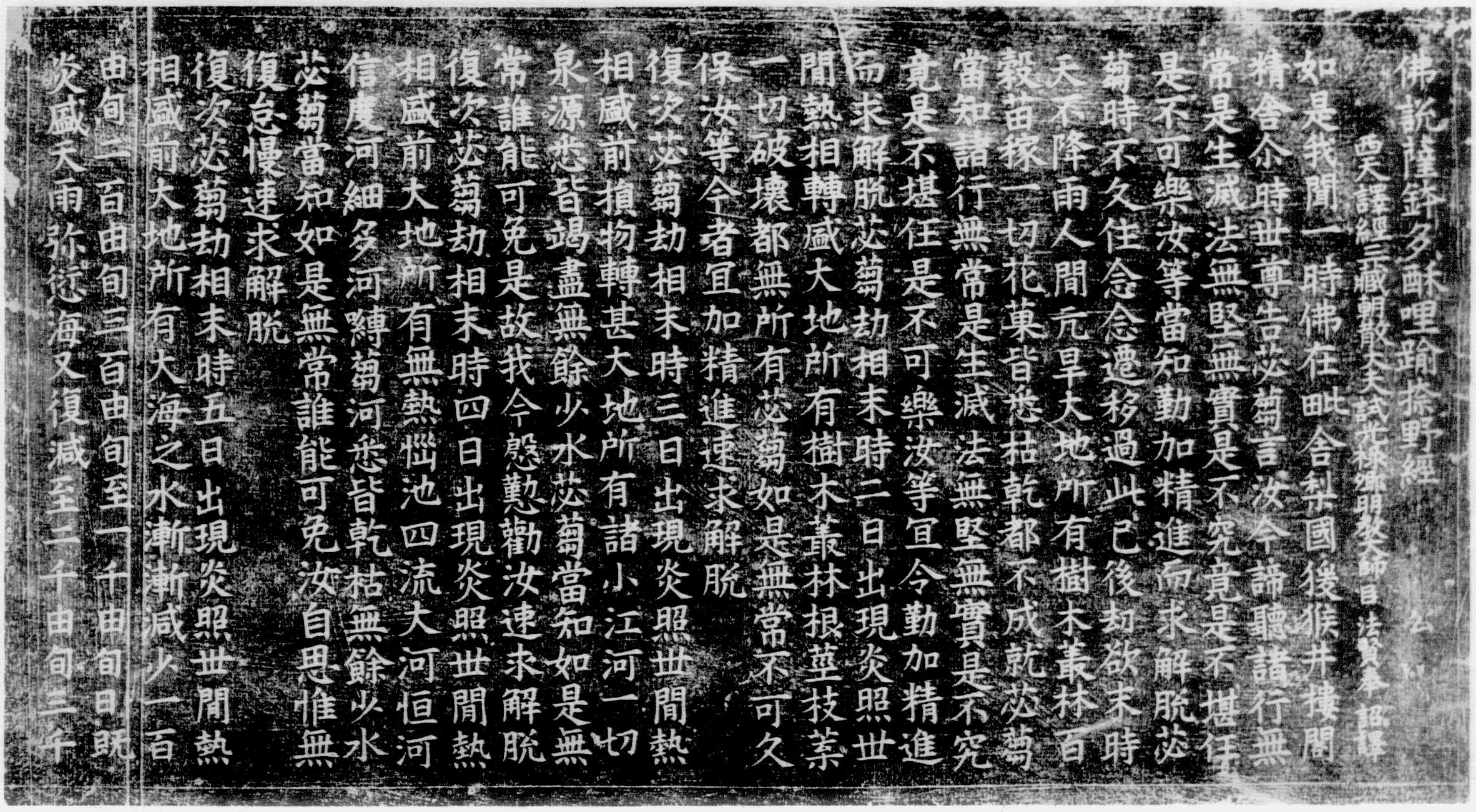
大聖法王所說法　利益一切諸群生

若有受持恭敬者　佛說此人真善友

尒時世尊說此法時有十二俱胝那由他人遠塵離垢得法眼淨八百苾蒭漏盡意解心得解脫天人衆中有二十二俱胝那由他人證阿那舍果復有二十五俱胝人得法忍不退復有四十俱胝百千那由他人發阿耨多羅三藐三菩提心種諸善根皆願往生極樂世界見無量壽佛復有十方佛刹若現在生及未來生見無量壽佛者各有八萬俱胝那由他人得燃燈佛記名妙音如來當得阿耨多羅三藐三菩提彼諸有情皆是無量壽佛宿願因緣俱得往生極樂世界佛說是語時三千大千世界六種震動雨諸香花積至於膝復有諸天於虛空中作妙音樂出隨喜聲乃至色界諸天悉皆得聞歎未曾有尒時尊者阿難及慈氏菩薩等并天龍八部一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說大乘無量壽莊嚴經卷下　七公

塔下八九四八



佛說薩鉢多酥哩踰捺野經 公

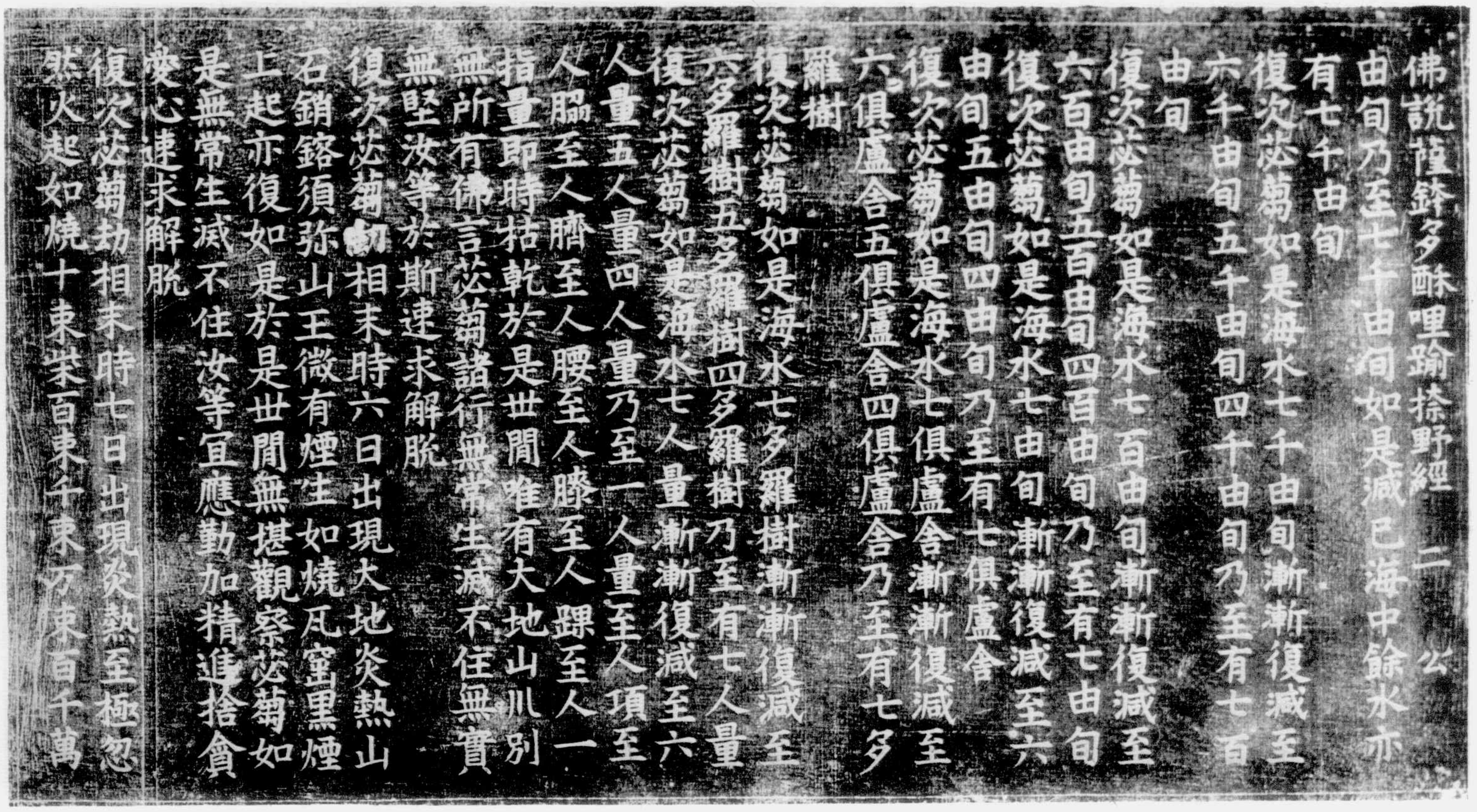
（西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯）

如是我聞一時佛在毗舍梨國獼猴井樓閣精舍尒時世尊告苾芻言汝今諦聽諸行無常是生滅法無堅無實是不究竟是不堪任是不可樂汝等當知勤加精進而求解脫苾芻時不久住念念遷移過此已後劫欲末時天不降雨人間亢旱大地所有樹木叢林百穀苗稼一切花菓皆悉枯乾都不成就苾芻當知諸行無常是生滅法無堅無實是不究竟是不堪任是不可樂汝等宜令勤加精進而求解脫苾芻劫相末時二日出現炎照世間熱相轉盛大地所有樹木叢林根莖枝葉一切破壞都無所有苾芻如是無常不可久保汝等今者宜加精進速求解脫

復次苾芻劫相末時三日出現炎照世間熱相盛前損物轉甚大地所有諸小江河一切泉源悉皆竭盡無餘少水苾芻當知如是無常誰能可免是故我今慇懃勸汝速求解脫

復次苾芻劫相末時四日出現炎照世間熱相盛前大地所有無熱惱池四流大河恒河信度河細多河縛芻河悉皆乾枯無餘少水苾芻當知如是無常誰能可免汝自思惟無復怠慢速求解脫

復次苾芻劫相末時五日出現炎照世間熱相盛前大地所有大海之水漸漸減少一百由旬二百由旬三百由旬至一千由旬日既炎盛天雨弥從海又復減至二千由旬三千



佛說薩鉢多酥哩踰捺野經 二 公

由旬乃至七千由旬如是減已海中餘水亦有七千由旬

復次苾芻如是海水七千由旬漸漸復減至六千由旬五千由旬四千由旬乃至有七百由旬

復次苾芻如是海水七百由旬漸漸復減至六百由旬五百由旬四百由旬乃至有七由旬

復次苾芻如是海水七由旬漸漸復減至六由旬五由旬四由旬乃至有七俱盧舍

復次苾芻如是海水七俱盧舍漸漸復減至六俱盧舍五俱盧舍四俱盧舍乃至有七多羅樹

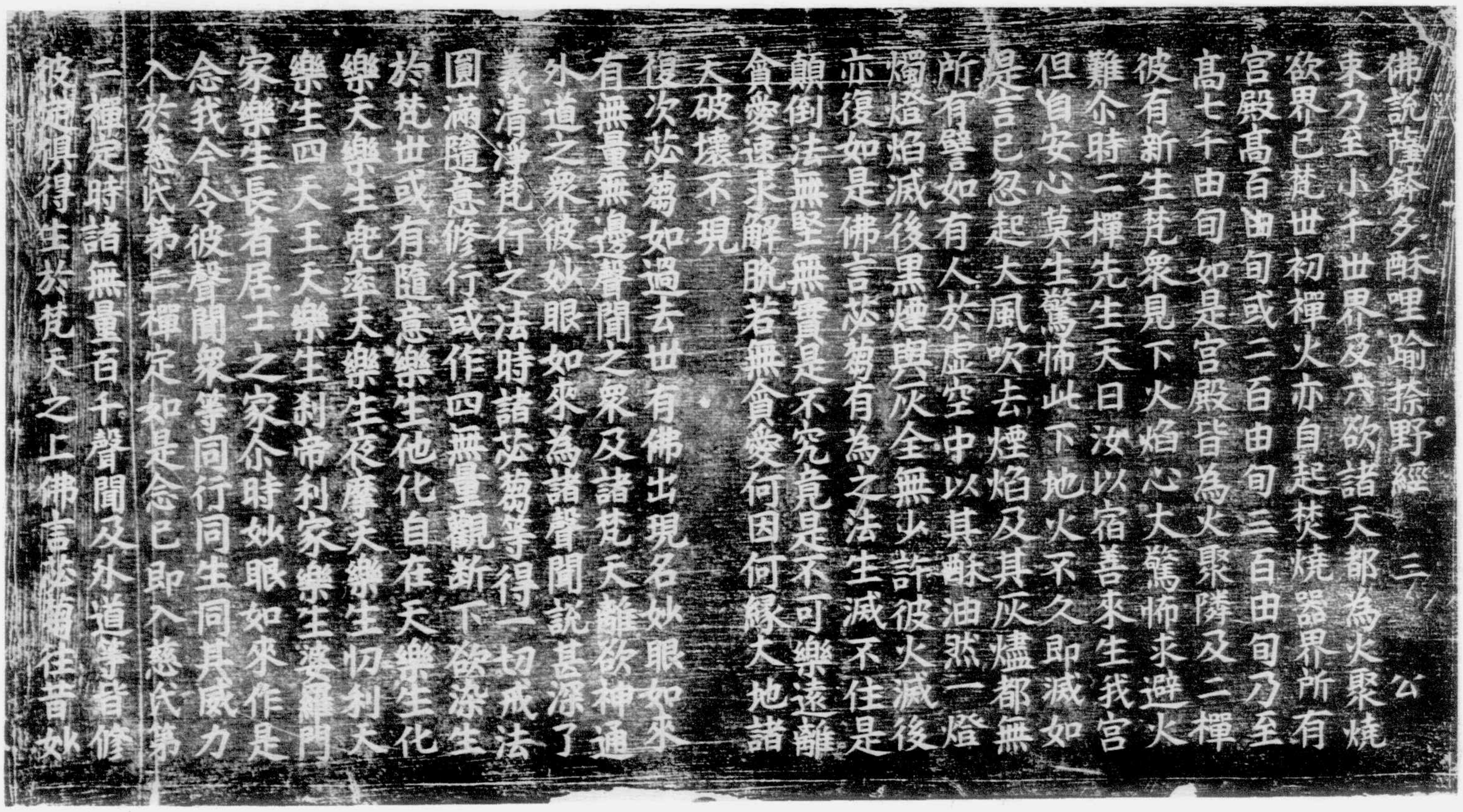
復次苾芻如是海水七多羅樹漸漸復減至六多羅樹五多羅樹四多羅樹乃至有七人量

復次苾芻如是海水七人量漸漸復減至六人量五人量四人量乃至一人量至人項至人膈至人臍至人腰至人膝至人踝至人一指量即時枯乾於是世間唯有大地山川別無所有佛言苾芻諸行無常生滅不住無實無堅汝等於斯速求解脫

復次苾芻劫相末時六日出現大地炎熱山石銷鎔須弥山王微有煙生如燒瓦窰黑煙上起亦復如是於是世間無堪觀察苾芻如是無常生滅不住汝等宜應勤加精進捨貪愛心速求解脫

復次苾芻劫相末時七日出現炎熱至極忽然火起如燒十束柴百束千束万束百千萬

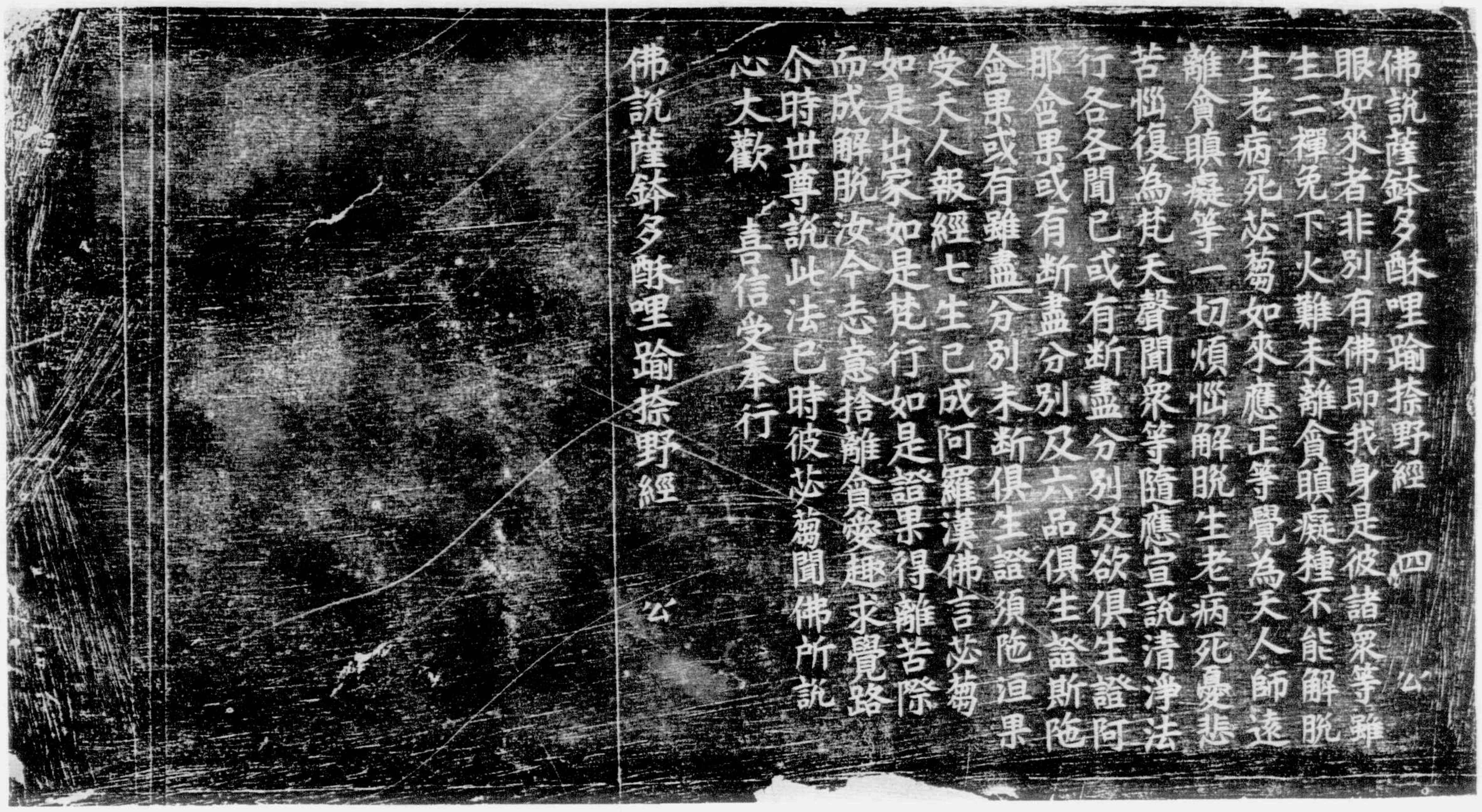
塔下八九五六



佛說薩鉢多酥哩踰捺野經　三　公

東乃至小千世界及六欲諸天都為火聚燒欲界已梵世初禪火亦自起焚燒器界所有宮殿高百由旬或二百由旬三百由旬乃至高七千由旬如是宮殿皆為火聚隣及二禪彼有新生梵衆見下火焰心大驚怖求避火難尒時二禪先生天曰汝以宿善來生我宮但自安心莫生驚怖此下地火不久即滅如是言已忽起大風吹去煙焰及其灰燼都無所有譬如有人於虛空中以其酥油然一燈燭燈焰滅後黑煙與灰全無少許彼火滅後亦復如是佛言苾芻有為之法生滅不住是顛倒法無堅無實是不究竟是不可樂遠離貪愛速求解脫若無貪愛何因何緣大地諸大破壞不現

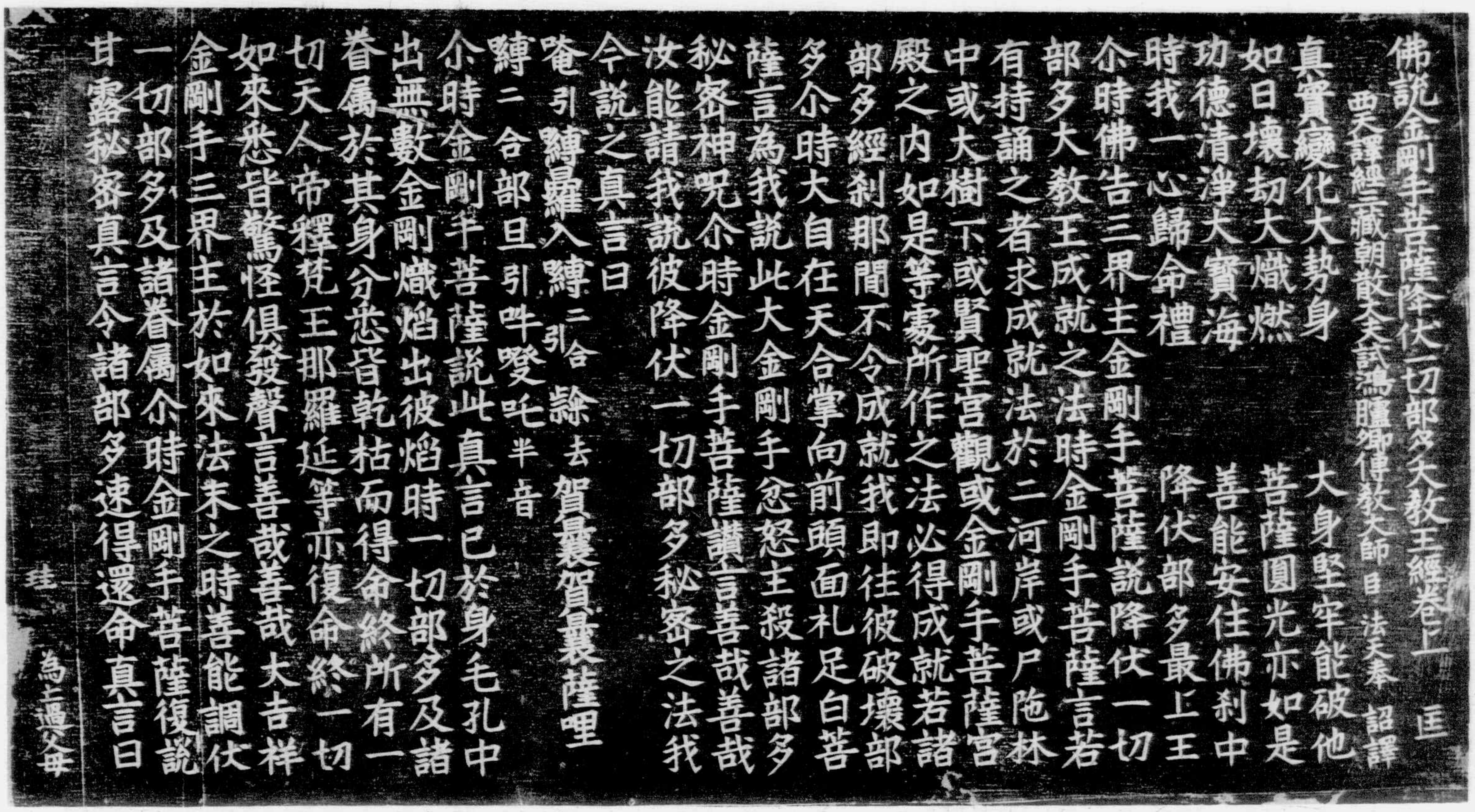
復次苾芻如過去世有佛出現名妙眼如來有無量無邊聲聞之衆及諸梵天離欲神通外道之衆彼妙眼如來為諸聲聞說甚深了義清淨梵行之法時諸苾芻等得一切戒法圓滿隨意修行或作四無量觀斷下欲染生於梵世或有隨意樂生他化自在天樂生化樂天樂生兜率天樂生夜摩天樂生忉利天樂生四天王天樂生刹帝利家樂生婆羅門家樂生長者居士之家尒時妙眼如來作是念我今令彼聲聞衆等同行同生同其威力入於慈氏第二禪定如是念已即入慈氏第二禪定時諸無量百千聲聞及外道等皆修彼定俱得生於梵天之上佛言苾芻往昔妙



佛說薩鉢多酥哩踰捺野經　四　公

眼如來者非別有佛即我身是彼諸衆等雖生二禪免下火難未離貪瞋癡種不能解脫生老病死苾芻如來應正等覺為天人師遠離貪瞋癡等一切煩惱解脫生老病死憂悲苦惱復為梵天聲聞衆等隨應宣說清淨法行各各聞已或有斷盡分別及欲俱生證阿那含果或有斷盡分別及六品俱生證斯陁含果或有雖盡分別未斷俱生證須陁洹果受天人報經七生已成阿羅漢佛言苾芻如是出家如是梵行如是證果得離苦際而成解脫汝今志意捨離貪愛趣求覺路尒時世尊說此法已時彼苾芻聞佛所說心大歡喜信受奉行

佛說薩鉢多酥哩踰捺野經　公



佛說金剛手菩薩降伏一切部多大教王經卷上　一　匡

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉　詔譯

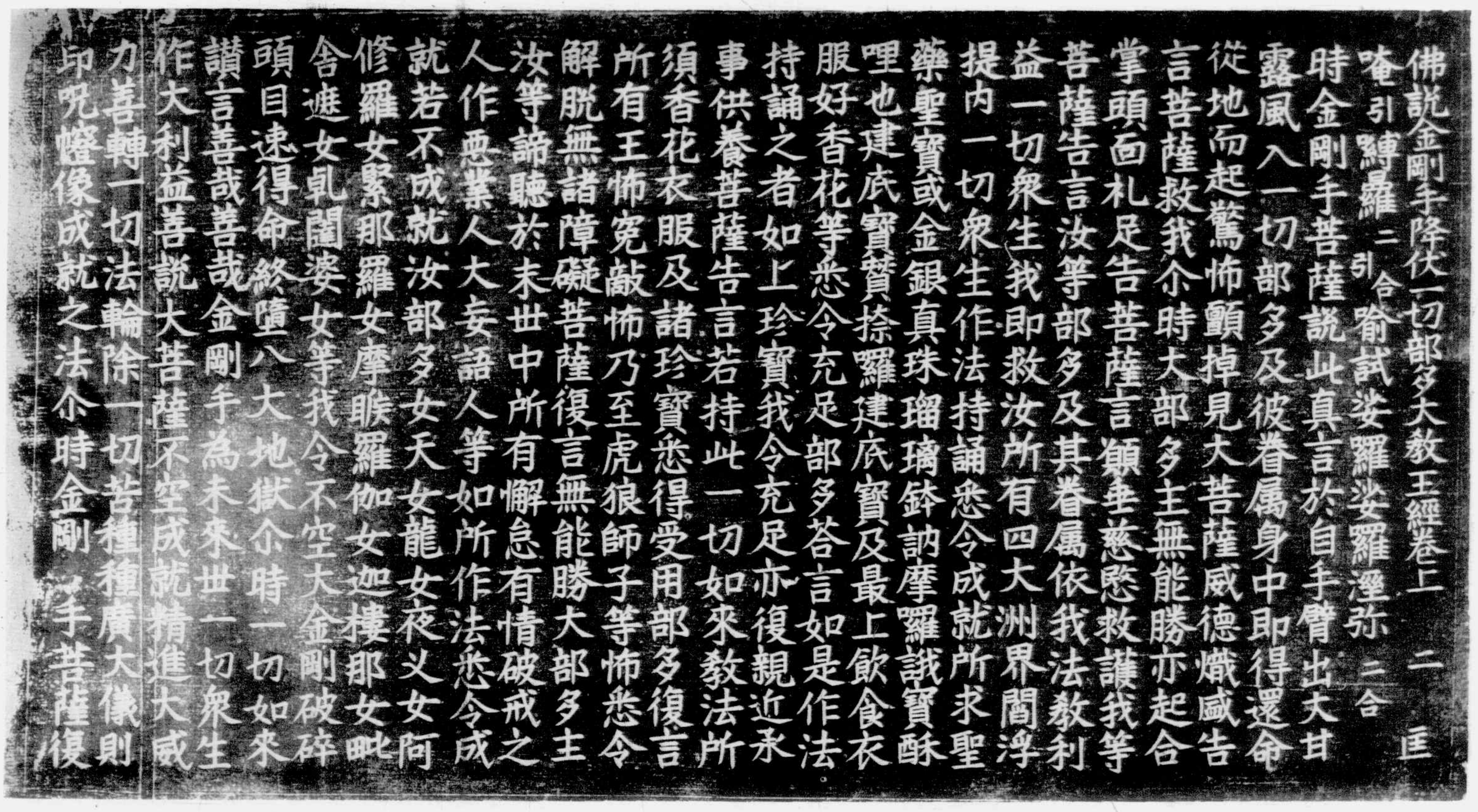
真實變化大勢身　大身堅牢能破他
如日壞劫大熾燃　菩薩圓光亦如是
功德清淨大寶海　善能安住佛刹中
時我一心歸命禮　降伏部多最上王

尒時佛告三界主金剛手菩薩說降伏一切部多大教王成就之法時金剛手菩薩言若有持誦之者求成就法於二河岸或尸陁林中或大樹下或賢聖宮觀或金剛手菩薩宮殿之內如是等處所作之法必得成就若諸部多經剎那間不令成就我即往彼破壞部多尒時大自在天合掌向前頭面礼足白菩薩言為我說此大金剛手忿怒主殺諸部多秘密神呪尒時金剛手菩薩讃言善哉善哉汝能請我說彼降伏一切部多秘密之法我今說之真言曰

唵（引）嚩囉入嚩（二合引）黎（去）賀曩賀曩薩哩嚩（二合）部旦（引）吽發吒（半音）

尒時金剛手菩薩說此真言已於身毛孔中出無數金剛熾焰出彼焰時一切部多及諸眷屬於其身分悉皆乾枯而得命終所有一切天人帝釋梵王那羅延等亦復命終一切如來悉皆驚怪俱發聲言善哉善哉大吉祥金剛手三界主於如來法末之時善能調伏一切部多及諸眷屬尒時金剛手菩薩復說甘露秘密真言令諸部多速得還命真言曰

珪　為亡過父母

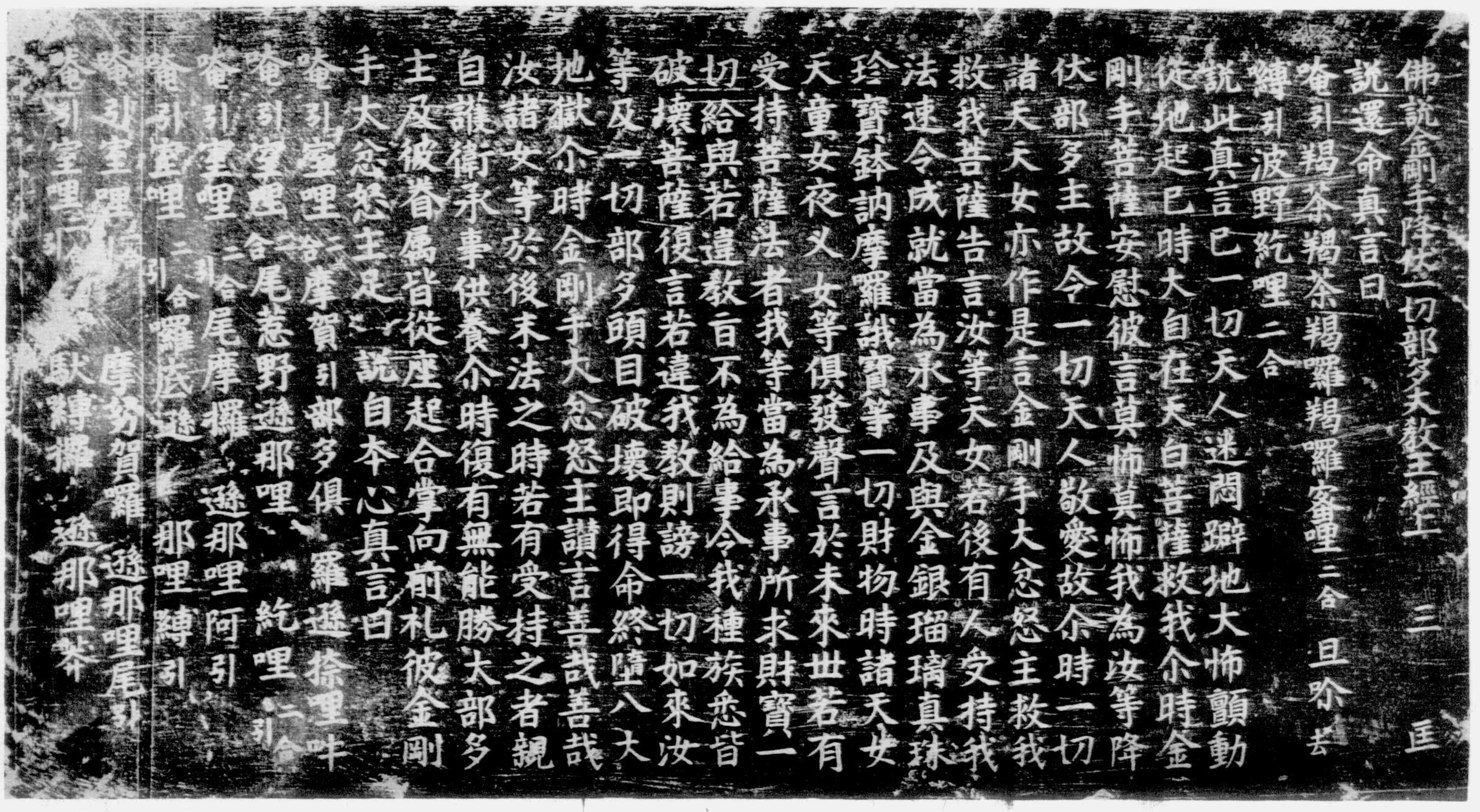


佛說金剛手降伏一切部多大教王經卷上　二　匡

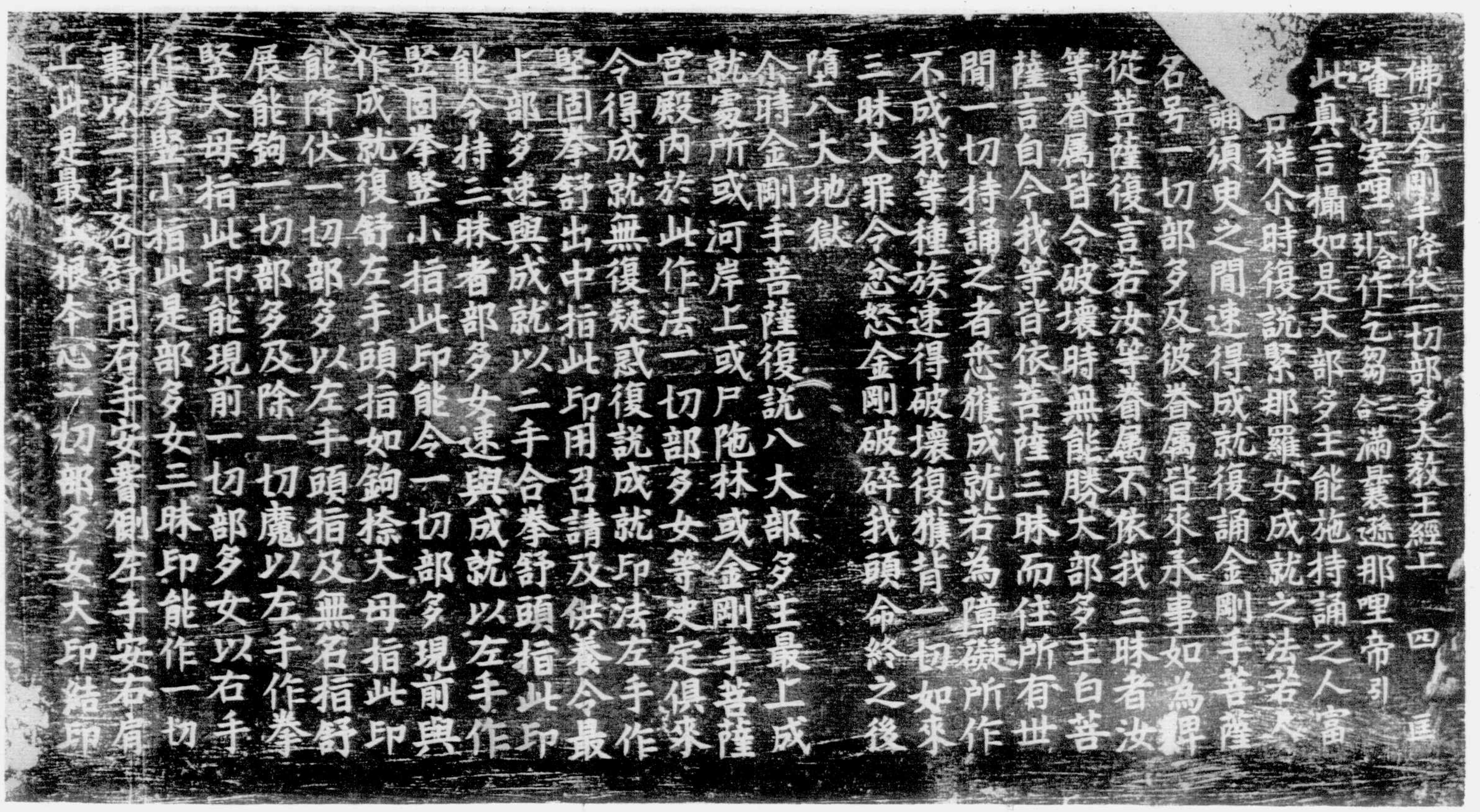
唵（引）嚩囉（二合引）喩試娑羅娑羅澀弥（二合）

時金剛手菩薩說此真言於自手臂出大甘露風入一切部多及彼眷屬身中即得還命從地而起驚怖顫掉見大菩薩威德熾盛告言菩薩救我尒時大部多主無能勝亦起合掌頭面礼足告菩薩言願垂慈愍救護我等菩薩告言汝等部多及其眷屬依我法教利益一切衆生我即救汝所有四大洲界閻浮提內一切衆生作法持誦悉令成就所求聖藥聖寶或金銀真珠瑠璃鉢訥摩羅誐寶酥哩也建底寶賛捺囉建底寶及最上飲食衣服好香花等悉令充足部多荅言如是作法持誦之者如上珍寶我令充足亦復親近承事供養菩薩告言若持此一切如來教法所須香花衣服及諸珍寶悉得受用部多復言所有王怖冤敵怖乃至虎狼師子等怖悉令解脫無諸障礙菩薩復言無能勝大部多主汝等諦聽於末世中所有懈怠有情破戒之人作惡業人大妄語人等如所作法悉令成就若不成就汝部多女天女龍女夜叉女阿修羅女緊那羅女摩睺羅伽女迦樓那女毗舍遮女乹闥婆女等我令不空大金剛破碎頭目速得命終墮八大地獄尒時一切如來讃言善哉善哉金剛手為未來世一切衆生作大利益善說大菩薩不空成就精進大威力善轉一切法輪除一切苦種種廣大儀則印呪幀像成就之法尒時金剛手菩薩復

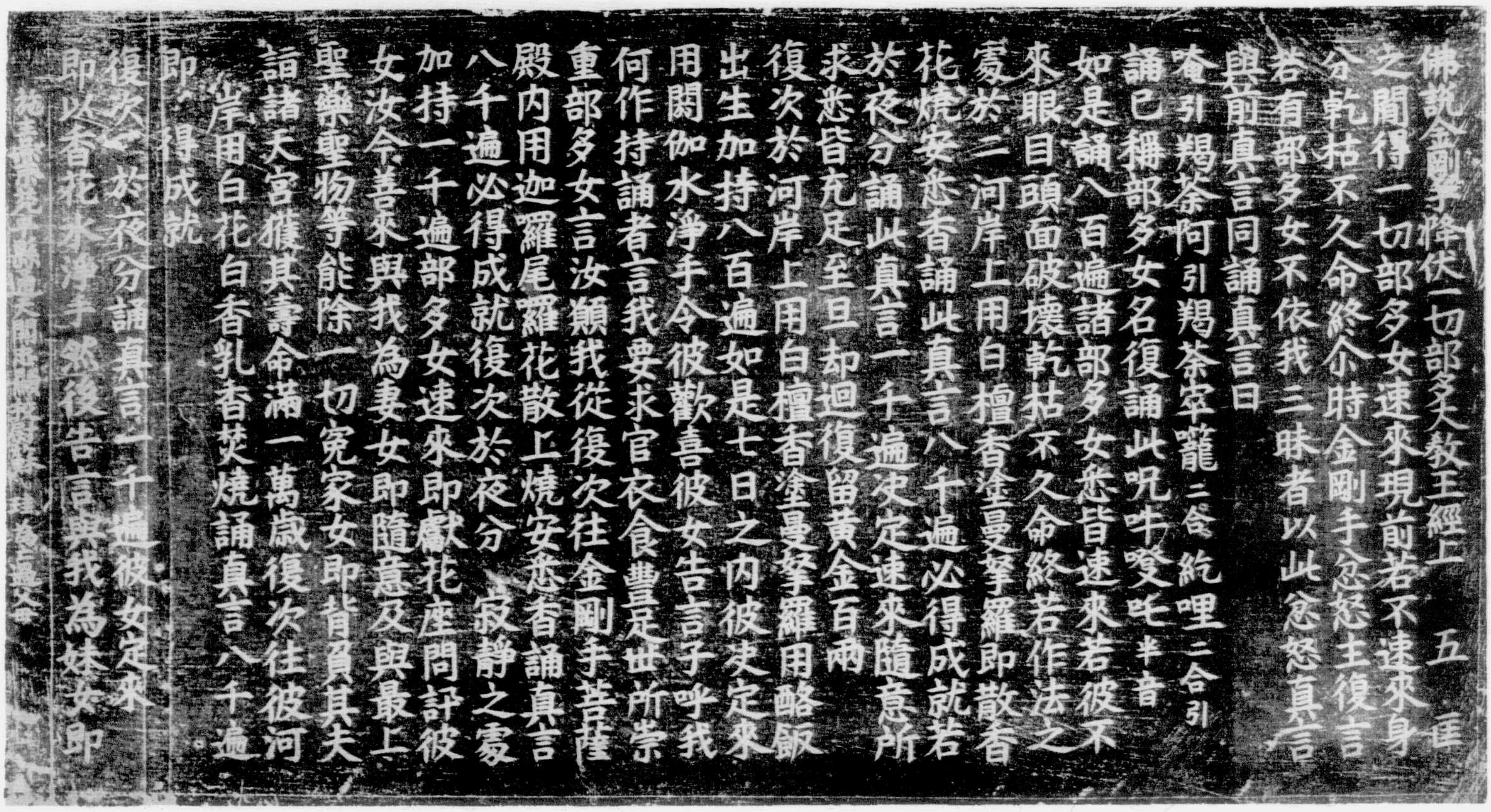
塔下八九六六



佛說金剛手降伏一切部多大教王經上　三　匡
說還命真言曰
唵（引）羯紊羯紊羯囉羯囉窣哩（二合）旦吩（去）
縛（引）波野紇哩（二合）
說此真言已一切天人迷悶躃地大怖顫動
從地起已時大自在天白菩薩救我尒時金
剛手菩薩安慰彼言莫怖莫怖我為汝等降
伏部多主故令一切天人敬愛故尒時一切
諸天天女亦作是言金剛手大忿怒主救我
救我菩薩告言汝等天女若後有人受持我
法速令成就當為承事及與金銀瑠璃真珠
珍寶鉢訥摩羅誐寶等一切財物時諸天女
天童女夜叉女等俱發聲言於未來世若有
受持菩薩法者我等當為承事所求財寶一
切給與若違教旨不為給事令我種族悉皆
破壞菩薩復言若違我教則謗一切如來汝
等及一切部多頭目破壞即得命終墮八大
地獄尒時金剛手大忿怒主讚言善哉善哉
汝諸女等於後末法之時若有受持之者親
自護衛承事供養尒時復有無能勝大部多
主及彼眷屬皆從座起合掌向前礼彼金剛
手大忿怒主是說自本心真言曰
唵（引）室哩（二合）摩賀（引）部多俱　羅遜捺哩吽
唵（引）室哩（二合）尾惹野遜那哩　紇哩（二引合）
唵（引）室哩（二引合）尾摩攞遜那哩阿（引）
唵（引）室哩（二引合）囉底遜　那哩縛（引）
唵（引）室哩（二合）摩努賀囉遜那哩尾（引）
唵（引）室哩（二引合）馱縛攞遜那哩莽



佛說金剛手降伏一切部多大教王經上　四　匡
唵（引）室哩（二引合）作乞芻（二合）滿曩遜那哩帝（引）
此真言徧如是大部多主能施持誦之人富
吉祥尒時復說緊那羅女成就之法若人
誦須臾之間速得成就復誦金剛手菩薩
名号一切部多及彼眷屬皆來承事如為牌
從菩薩復言若汝等眷屬不依我三昧者汝
等眷屬皆令破壞時無能勝大部多主白菩
薩言自今我等皆依菩薩三昧而住所有世
間一切持誦之者悉獲成就若為障礙所作
不成我等種族速得破壞復獲背一切如來
三昧大罪令忿怒金剛破碎我頭命終之後
墮八大地獄
尒時金剛手菩薩復說八大部多主最上成
就處所或河岸上或尸陁林或金剛手菩薩
宮殿内於此作法一切部多女等決定俱來
令得成就無復疑惑復說成就印法左手作
堅固拳舒出中指此印用召請及供養令最
上部多速與成就以二手合拳舒頭指此印
能令持三昧者部多女速與成就以左手作
堅固拳竪小指此印能令一切部多現前與
作成就復舒左手頭指如鉤捺大母指此印
能降伏一切部多以左手頭指及無名指舒
展能鉤一切部多及除一切魔以左手作拳
竪大母指此印能現前一切部多女以右手
作拳竪小指此是部多女三昧印能作一切
事以二手各舒用右手安書側左手安右肩
上此是最上根夲心一切部多女大印結印



佛說金剛手降伏一切部多大教王經上　五　匡

之閒得一切部多女速來現前若不速來身分乾枯不久命終尒時金剛手忿怒主復言若有部多女不依我三昧者以此忿怒真言與前真言同誦真言曰

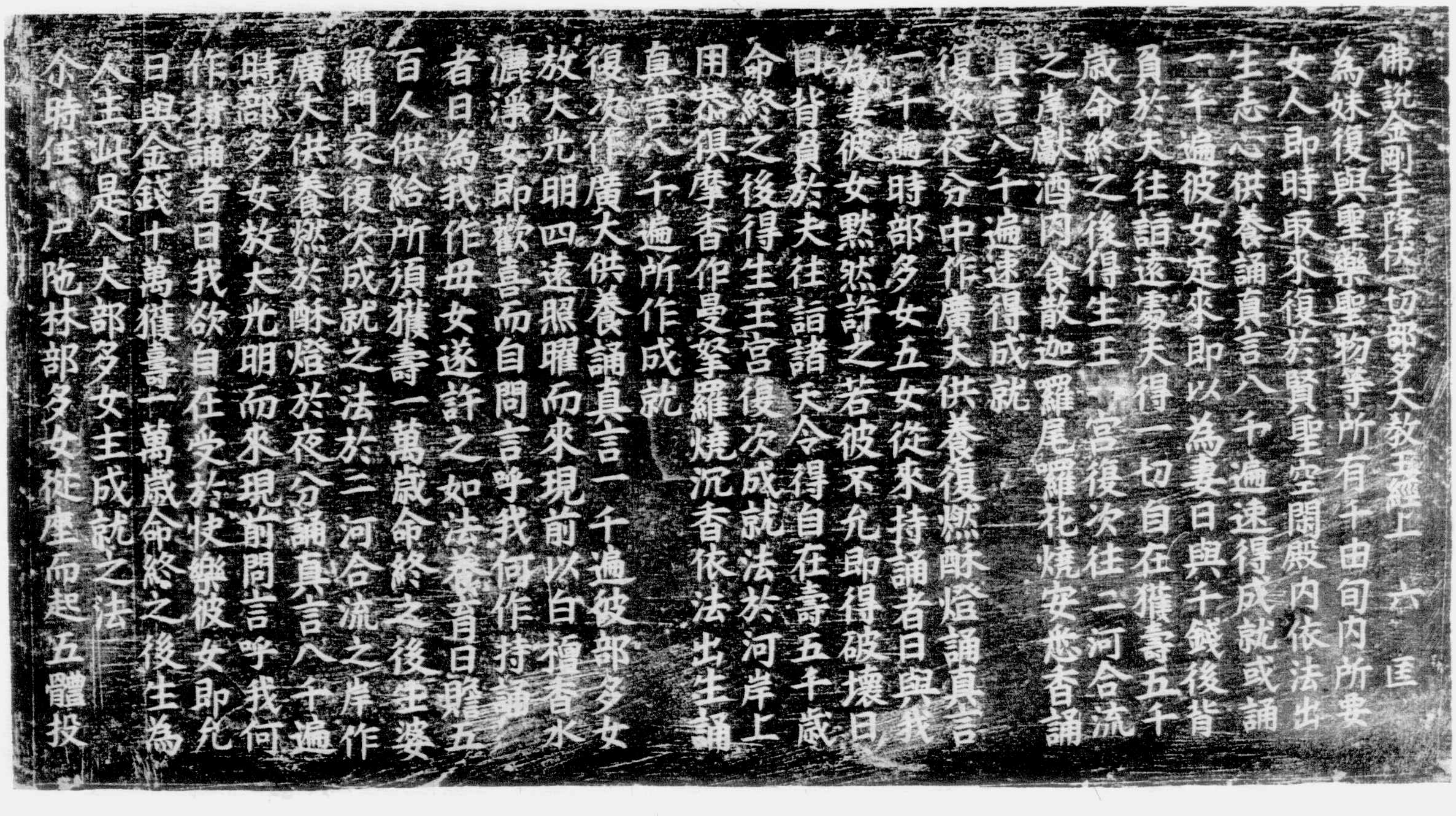
唵（引）羯茶阿（引）羯茶窣竉（二合）紇哩（二合引）

誦已稱部多女名復誦此呪吽發吒（半音）如是誦八百遍諸部多女悉皆速來若彼不來眼目頭面破壞乾枯不久命終若作法之處於二河岸上用白檀香塗曼拏羅即散香花燒安悉香誦此真言八千遍必得成就若於夜分誦此真言一千遍决定速來隨意所求悉皆充足至旦却迴復留黄金百兩

復次於河岸上用白檀香塗曼拏羅用酪飯出生加持八百遍如是七日之内彼决定來用閼伽水淨手令彼歡喜彼女告言子呼我何作持誦者言我要求官衣食豐足世所崇重部多女言汝願我從復次往金剛手菩薩殿内用迦羅尾羅花散上燒安悉香誦真言八千遍必得成就復次於夜分　寂靜之處加持一千遍部多女速來即獻花座問評彼女汝今善來與我為妻女即隨意及與最上聖藥聖物等能除一切冤家女即背負其夫詣諸天宮獲其壽命滿一萬歲復次往彼河岸用白花白香乳香焚燒誦真言八千遍即得成就

復次於夜分誦真言一千遍彼女定來即以香花水淨手然後告言與我為妹女即

施主[illegible]



佛說金剛手降伏一切部多大教王經上　六　匡

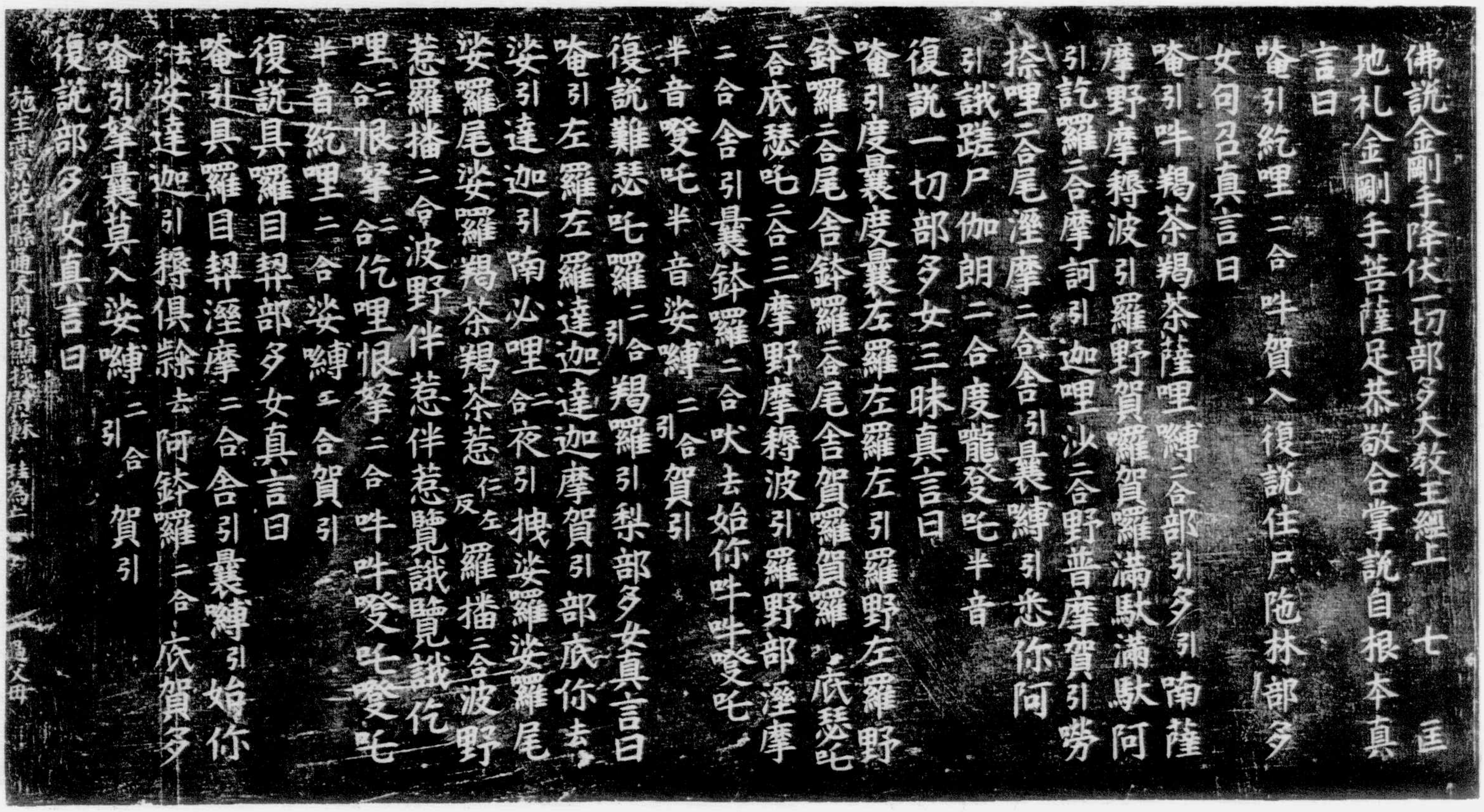
為妹復與聖藥聖物等所有千由旬内所要女人即時取來復於賢聖空閑殿内依法出生志心供養誦真言八千遍速得成就或誦一千遍彼女定來即以為妻日與千錢後背負於夫往詣遠處夫得一切自在獲壽五千歲命終之後得生王宮復次往二河合流之岸獻酒肉食散迦羅尾羅花燒安悉香誦真言八千遍速得成就

復次夜分中作廣大供養復燃酥燈誦真言一千遍時部多女五女從來持誦者曰與我為妻彼女黙然許之若彼不允即得破壞日日背負於夫往詣諸天令得自在壽五千歲命終之後得生王宮復次成就法於河岸上用恭俱摩香作曼拏羅燒沉香依法出生誦真言八千遍所作成就

復次作廣大供養誦真言一千遍彼部多女放大光明四遠照曜而來現前以白檀香水濃淨女即歡喜而自問言呼我何作持誦者曰為我作母女遂許之如法養育日賜五百人供給所須獲壽一萬歲命終之後生婆羅門家復次成就之法於三河合流之岸作廣大供養燃於酥燈於夜分誦真言八千遍時部多女放大光明而來現前問言呼我何作持誦者曰我欲自在受於快樂彼女即允日與金錢十萬獲壽一萬歲命終之後生為人主此是八大部多女主成就之法

尒時住尸陁林部多女從座而起五體投

塔下八九六八



匡

佛説金剛手降伏一切部多大教王經上　七

地礼金剛手菩薩足恭敬合掌説自根本真

言曰

唵（引）紇哩（二合）吽賀（入）復説住尸陁林部多

女句召真言曰

唵（引）吽羯茶羯茶薩哩縛（二合）部（引）多（引）南薩

摩野摩穆波（引）羅野賀囉賀囉滿馱滿馱阿

（引）訖羅（二合）摩訶（引）迦哩沙（二合）野普摩賀（引）嘮

捺哩（二合）尾溼摩（二合）舍（引）曩縛（引）悉你阿

（引）識蹉尸伽朗（二合）度龍發吒（半音）

復説一切部多女三昧真言曰

唵（引）度曩度曩左羅左羅左（引）羅野左羅野

鉢囉（二合）尾舍鉢囉（二合）尾舍賀囉賀囉底瑟吒

（二合）底瑟吒（二合）三摩野摩穆波（引）羅野部溼摩

（二合）舍（引）曩鉢囉（二合）吠（去）始你吽吽發吒

（半音）發吒（半音）娑嚩（二合）賀（引）

復説難瑟吒囉（二合）羯囉（引）梨部多女真言曰

唵（引）左羅左羅達迦達迦摩賀（引）部底你（去）

娑（引）達迦（引）南必哩（二合）夜（引）拽娑羅娑羅尾

娑囉尾娑囉羯茶羯茶惹（仁左反）羅播（二合）波野

惹羅播（二合）波野伴惹伴惹覽識覽識仡

哩（二合）恨拏（二合）仡哩恨拏（二合）吽吽發吒發吒

（半音）紇哩（二合）娑縛（二合）賀（引）

復説具囉目羿部多女真言曰

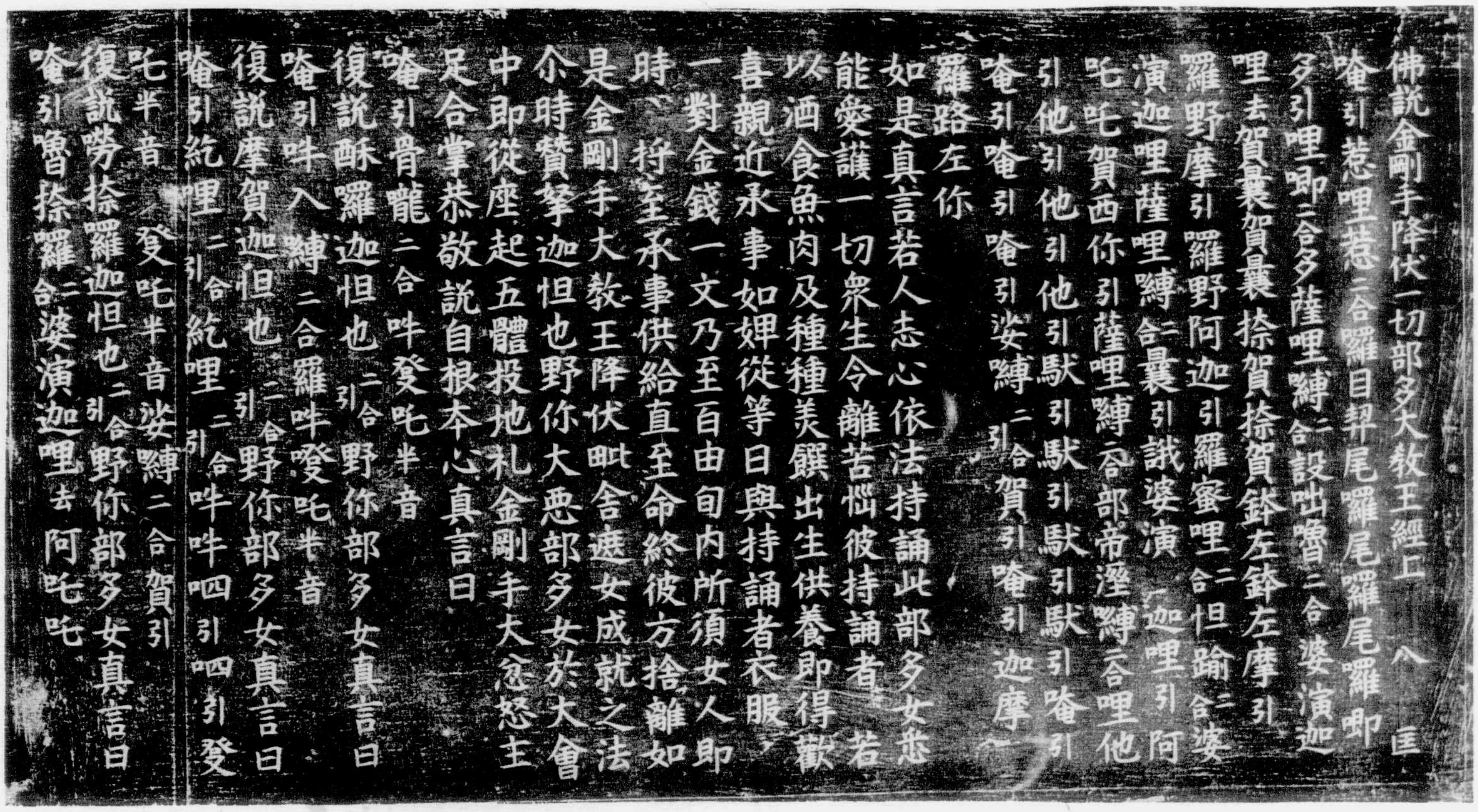
唵（引）具羅目羿溼摩（二合）舍（引）曩嚩（引）始你

法娑達迦（引）穆俱緣（去）阿鉢囉（二合）底賀多

唵（引）拏曩莫（入）娑嚩（二合引）賀（引）

復説部多女真言曰

施主燕京宛平縣通天關忠顯校尉[illegible]挂為上[illegible]過父母



匡

佛説金剛手降伏一切部多大教王經上　八

唵（引）惹哩惹（二合）囉目羿尾囉尾囉尾囉唧

多（引）哩唧（二合）多薩哩縛（二合）設咄嚕（二合）娑演迦

哩（去）賀曩賀曩捺賀捺賀鉢左鉢左摩（引）

囉野摩（引）囉野阿迦（引）羅蜜哩（二合）怛踰（二合）娑

演迦哩薩哩縛（二合）曩（引）識娑演迦哩（引）阿

吒吒賀西你（引）薩哩縛（二合）部帝溼縛（二合）哩他

（引）他（引）他（引）他（引）馱（引）馱（引）馱（引）唵（引）

唵（引）唵（引）唵（引）娑嚩（二合引）賀（引）唵（引）迦摩

羅路左你

如是真言若人志心依法持誦此部多女悉

能愛護一切衆生令離苦惱彼持誦者若

以酒食魚肉及種種美饌出生供養即得歡

喜親近承事如婢從等日與持誦者衣服

一對金錢一文乃至百由旬内所須女人即

時將至承事供給直至命終彼方捨離如

是金剛手大教王降伏毗舍遮女成就之法

尒時贊拏迦怛也野你大惡部多女於大會

中即從座起五體投地礼金剛手大忿怒主

足合掌恭敬説自根本心真言曰

唵（引）骨龍（二合）吽發吒（半音）

復説酥囉迦怛也（二合）野你部多女真言曰

唵（引）吽（入）縛（二合）羅吽發吒（半音）

復説摩賀迦怛也（引二合）野你部多女真言曰

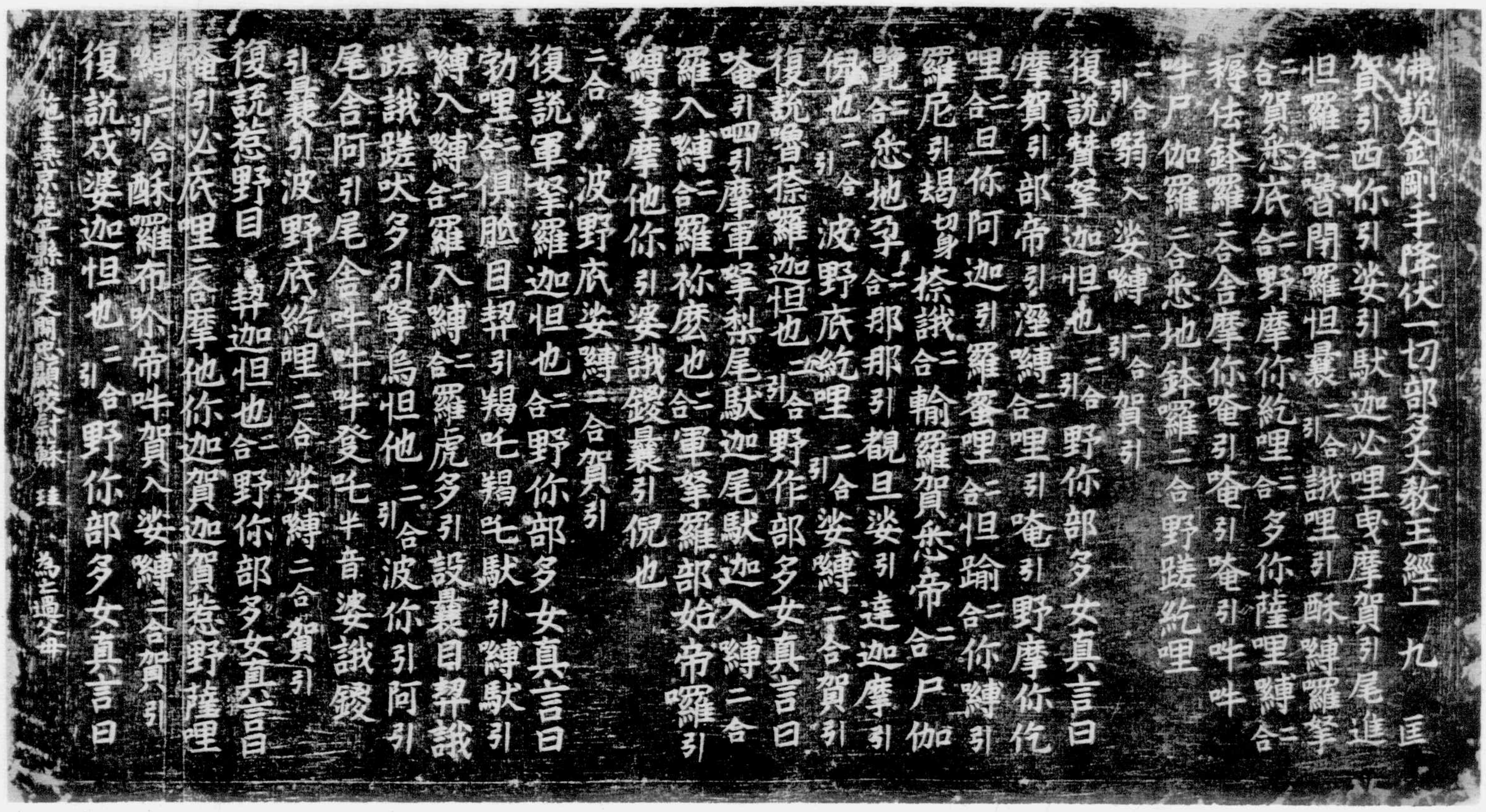
唵（引）紇哩（二合引）紇哩（二合引）吽吽呬（引）呬（引）發

吒（半音）發吒（半音）娑嚩（二合）賀（引）

復説嘮捺囉迦怛也（二合引）野你部多女真言曰

唵（引）嚕捺囉（二合）娑演迦哩（去）阿吒吒

塔下八九四〇



佛說金剛手降伏一切部多大教王經上　九　匡

賀（引）西你（引）娑（引）馱迦必哩曳摩賀（引）尾進怛羅（二合）嚕閉羅怛曩（二合引）誐哩（引）酥縛羅拏（二合）賀悉底（二合）野摩你紇哩（二合）多你薩哩縛（二合）毱佉鉢囉（二合）舍摩你唵（引）唵（引）唵（引）吽吽吽尸伽羅（二合）悉地鉢囉（二合）野蹉紇哩（二合引）弱（入）娑縛（二合引）賀（引）

復說贊拏迦怛也（二合引）野你部多女真言曰

摩賀（引）部帝（引）溼縛（二合）哩（引）唵（引）野摩你仡哩（二合）旦你阿迦（引）羅蜜哩（二合）怛踰（二合）你縛（引）羅尼（引）朅（切身）捺誐（二合）輸羅賀悉帝（二合）尸伽覽（二合）悉地孕（二合）那那（引）覩旦娑（引）達迦摩（引）俱也（二合引）波野底紇哩（二合引）娑縛（二合）賀（引）

復說嚕捺羅迦怛也（二合引）野作部多女真言曰

唵（引）呬（引）摩軍拏梨尾馱迦尾馱迦（入）縛（二合）羅（入）縛（二合）羅祢麼也（二合）軍拏羅部始帝囉（引）縛拏摩他你（引）娑誐鑁曩（引）倪也（二合）波野底娑縛（二合）賀（引）

復說軍拏羅迦怛也（二合）野你部多女真言曰

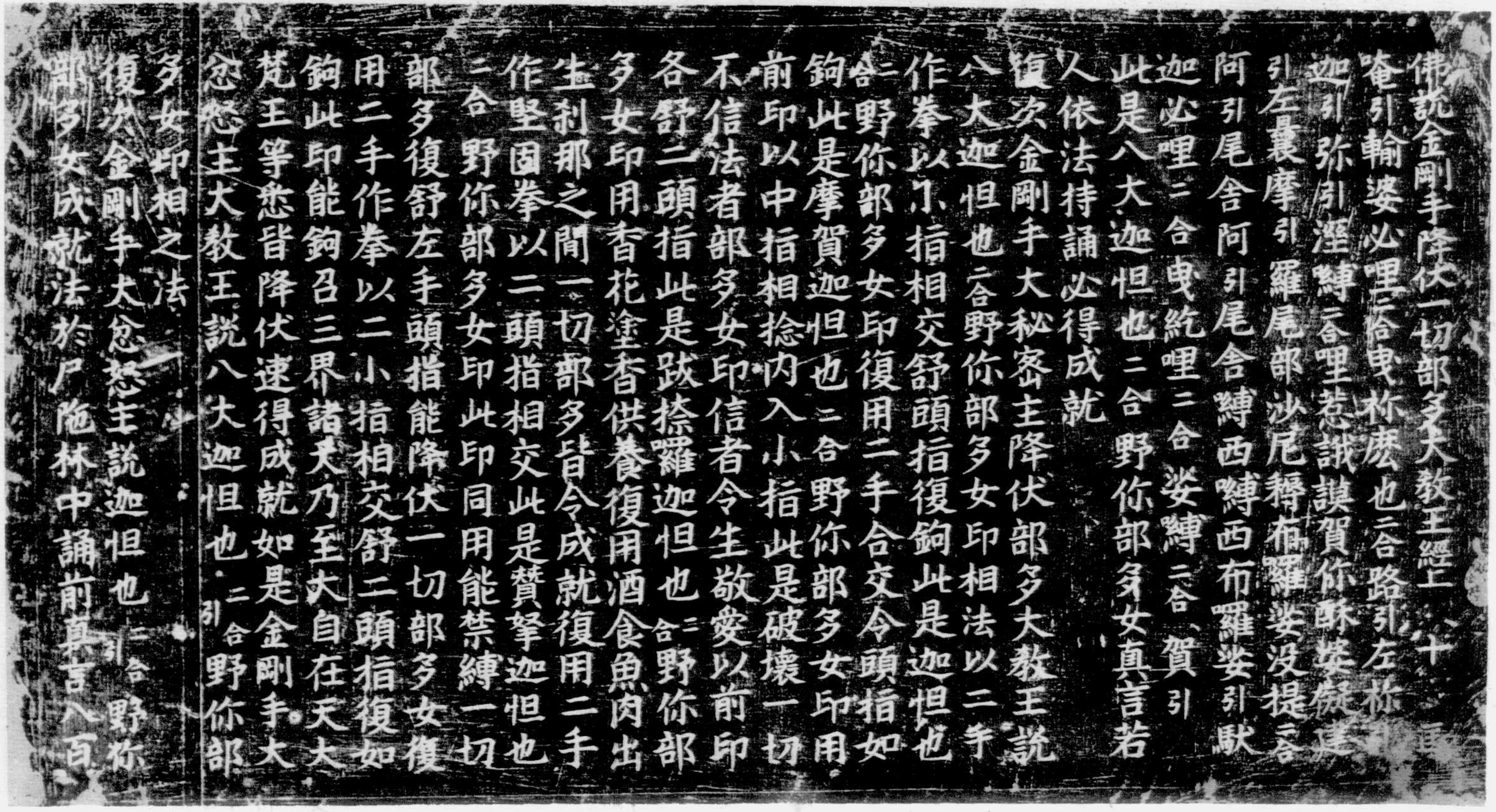
勃哩（二合）俱胝目羿（引）羯乞羯乞馱（引）縛馱（引）縛（入）縛（二合）羅（入）縛（二合）羅虎多（引）設曩目羿誐蹉誐蹉吠多（引）拏烏怛他（二合）波你（引）阿（引）尾舍阿（引）尾舍吽吽吽發吒（半音）婆誐鑁（引）曩（引）波野底紇哩（二合）娑縛（二合）賀（引）

復說惹野目羿迦怛也（二合）野你部多女真言曰

唵（引）必底哩（二合）摩他你迦賀迦賀惹野薩哩縛（二合引）酥羅布吟帝吽賀（入）娑縛（二合）賀（引）

復說戍婆迦怛也（二合引）野你部多女真言曰

施主燕京宛平縣遇天閣忠顯校尉蘇　琏　為亡過父母



佛說金剛手降伏一切部多大教王經上　十　匡

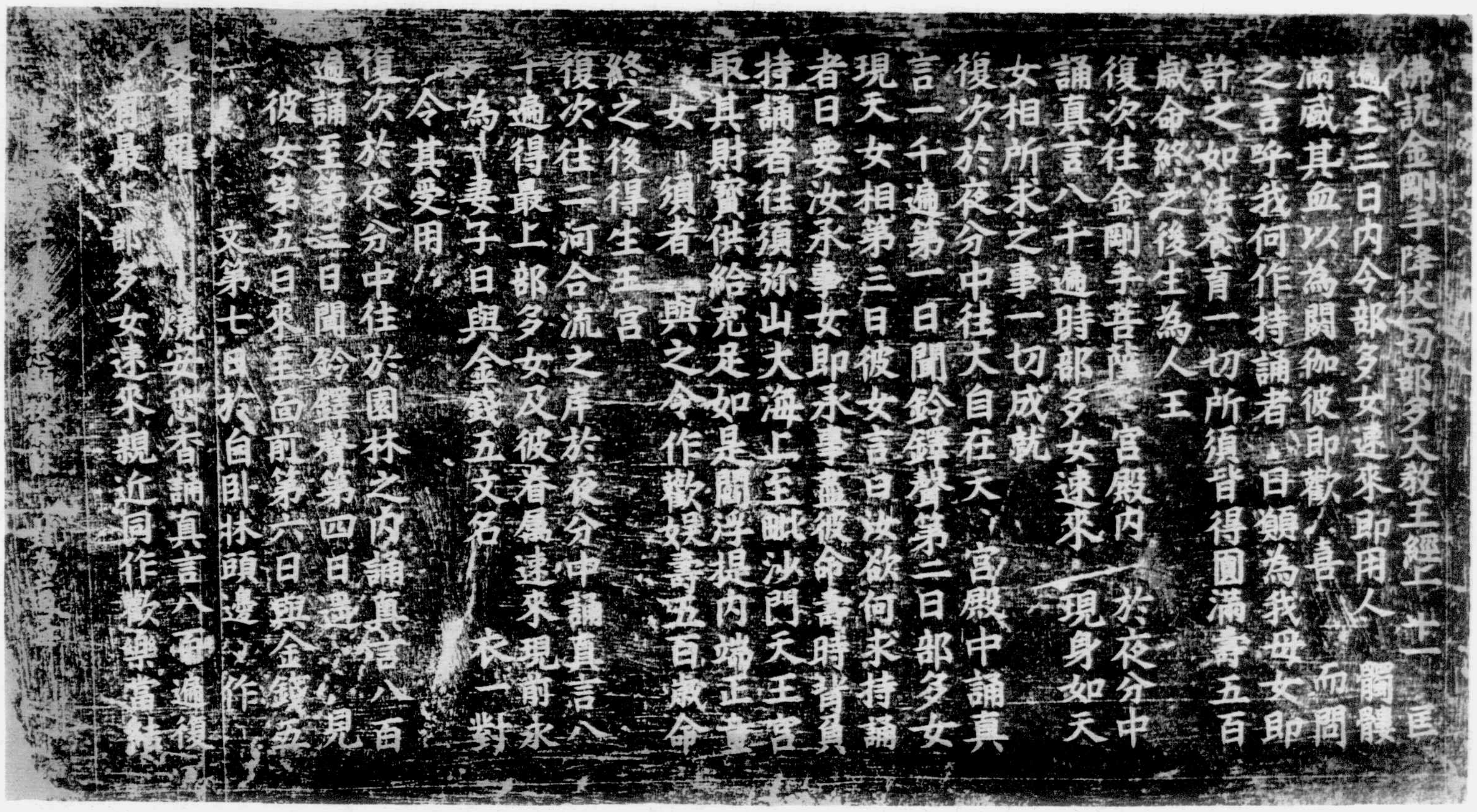
唵（引）輸婆必哩（二合）曳祢麼也（二合）路（引）左祢迦（引）弥（引）溼縛（二合）哩惹誐諾賀你酥婆嶷建（引）左曩摩（引）羅尾部沙尼稱布囉娑没提（二合）阿（引）尾舍阿（引）尾舍縛西縛西布囉娑（引）馱迦必哩（二合）曳紇哩（二合）娑縛（二合）賀（引）

此是八大迦怛也（二合）野你部多女真言若人依法持誦必得成就

復次金剛手大秘密主降伏部多大教王說八大迦怛也（二合）野你部多女印相法以二手作拳以小指相交舒頭指復鉤此是迦怛也（二合）野你部多女印復用二手合交令頭指如鉤此是摩賀迦怛也（二合）野你部多女印用前印以中指相捻內入小指此是破壞一切不信法者部多女印信者令生敬愛以前印各舒二頭指此是跋捺羅迦怛也（二合）野你部多女印用香花塗香供養復用酒食魚肉出生刹那之間一切部多皆令成就復用二手作堅固拳以二頭指相交此是贊拏迦怛也（二合）野你部多女印此印同用能禁縛一切部多復舒左手頭指能降伏一切部多女復用二手作拳以二小指相交舒二頭指復如鉤此印能鉤召三界諸天乃至大自在天大梵王等悉皆降伏速得成就如是金剛手大忿怒主大教王說八大迦怛也（二合引）野你部多女印相之法

復次金剛手大忿怒主說迦怛也（二合引）野你部多女成就法於尸陁林中誦前真言八百

塔下九一四四



佛說金剛手降伏一切部多大教王經上　十一　臣

遍至三日内令部多女速來即用人髑髏滿盛其血以為閼伽彼即歡喜而問之言呼我何作持誦者曰願為我母女即許之如法養育一切所須皆得圓滿壽五百歲命終之後生為人王

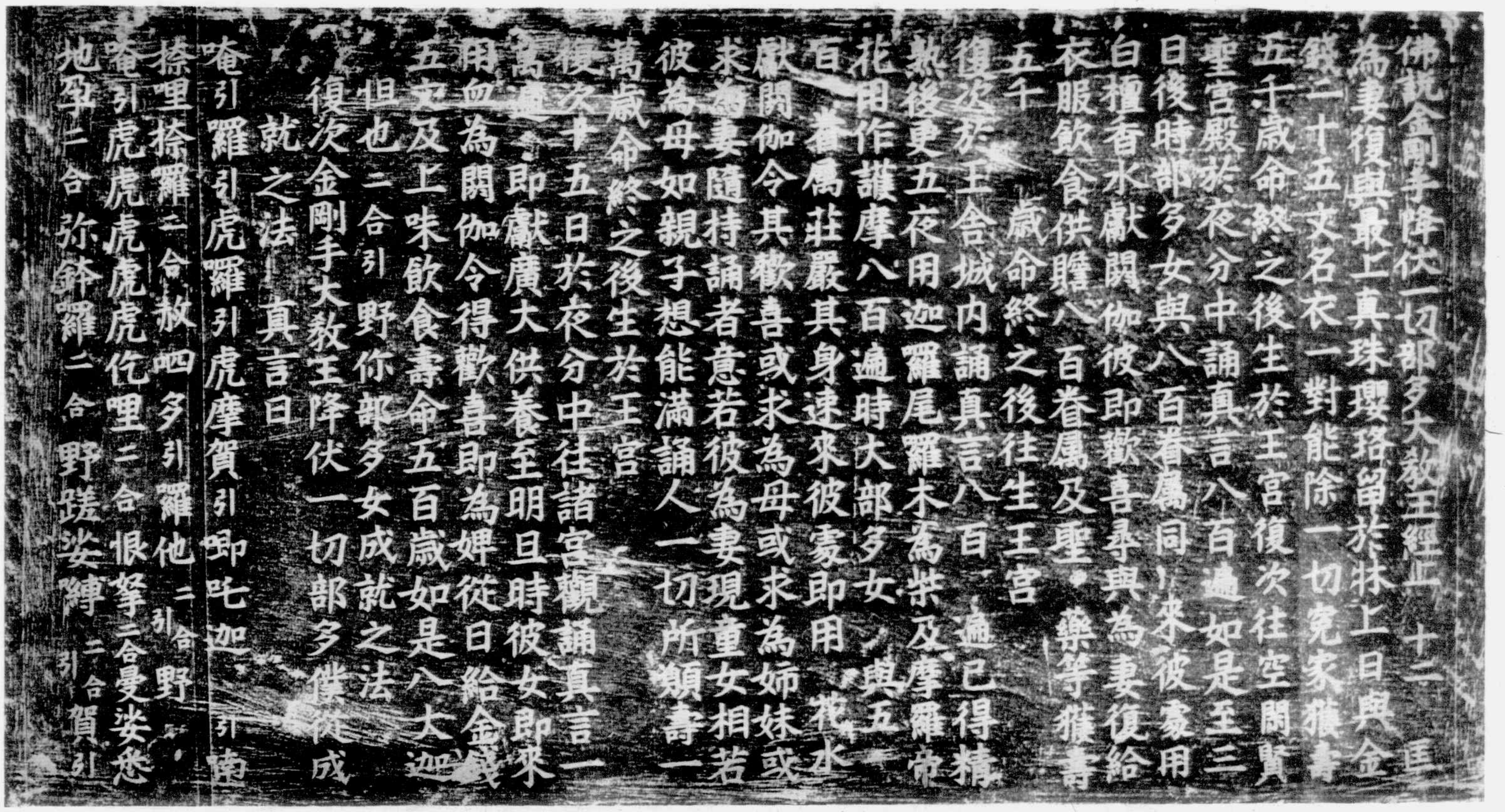
復次往金剛手菩薩宮殿内於夜分中誦真言八千遍時部多女速來現身如天女相所求之事一切成就

復次於夜分中往大自在天宮殿中誦真言一千遍第一日聞鈴鐸聲第二日部多女現天女相第三日彼女言曰汝欲何求持誦者曰要汝承事女即承事盡彼命壽時背負持誦者往須弥山大海上至毗沙門天王宮取其財寶供給充足如是閻浮提内端正童女須者與之令作歡娛壽五百歲命終之後得生王宮

復次往二河合流之岸於夜分中誦真言八千遍得最上部多女及彼眷屬速來現前求為妻子日與金錢五文名衣一對令其受用

復次於夜分中往於園林之内誦真言八百遍誦至第三日聞鈴鐸聲第四日遇見彼女第五日來至面前第六日與金錢五文第七日於自卧林頭邊作

[illegible]羅燒安悉香誦真言八百遍復得最上部多女速來親近同作歡樂當結



佛說金剛手降伏一切部多大教王經上　十二　臣

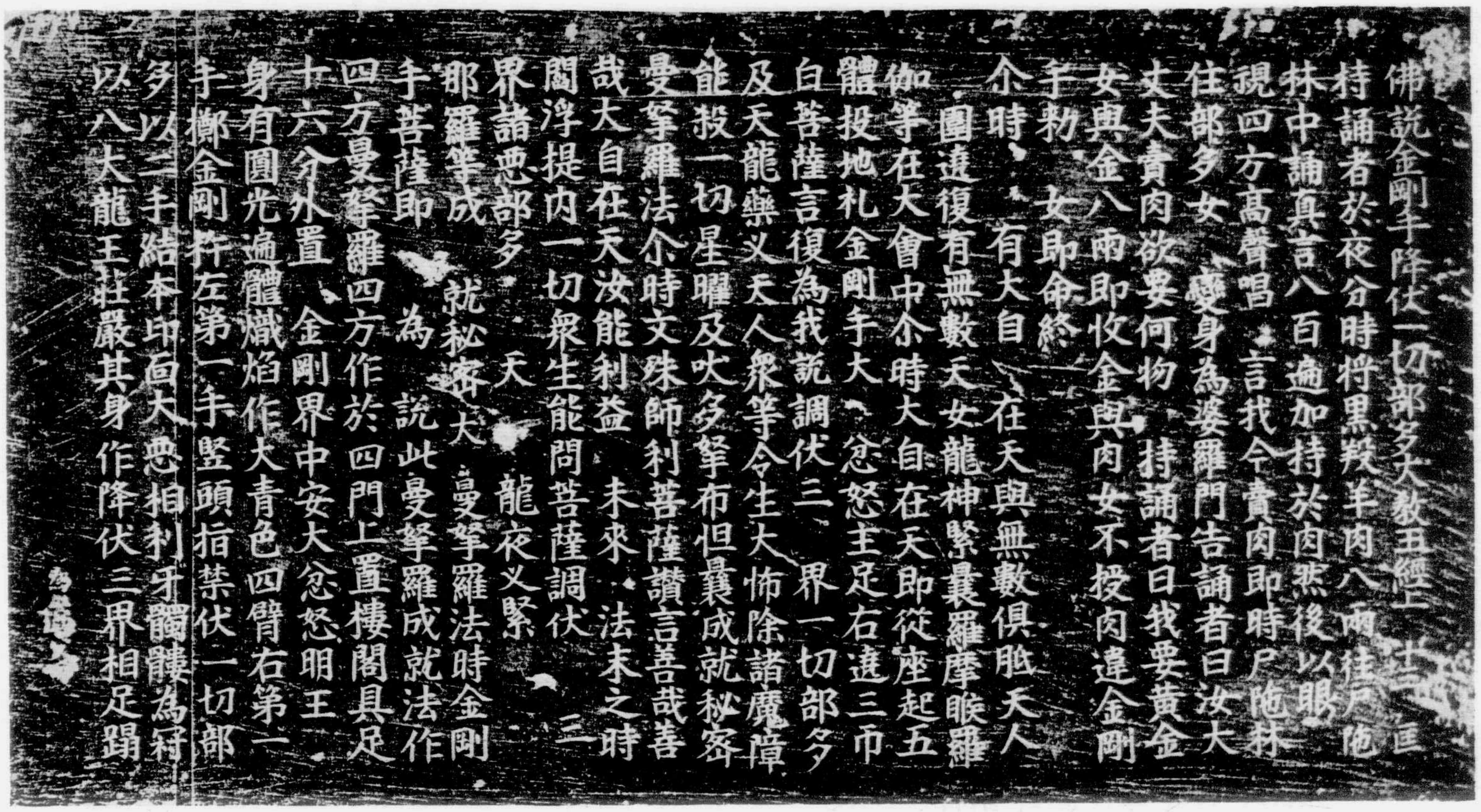
為妻復與最上真珠瓔珞留於牀上日與金錢二十五文名衣一對能除一切冤家獲壽五千歲命終之後生於王宮復次往空閑賢聖宮殿於夜分中誦真言八百遍如是至三日後時部多女與八百眷屬同來彼處用白檀香水獻閼伽彼即歡喜尋與為妻復給衣服飲食供贍八百眷屬及璽藥等獲壽五千歲命終之後往生王宮

復次於王舍城内誦真言八百遍已得精熟後更五夜用迦羅尾羅木為柴及摩羅帝花用作護摩八百遍時大部多女與五百眷屬莊嚴其身速來彼處即用花水獻閼伽令其歡喜或求為母或求為姉妹或求為妻隨持誦者意若彼為妻現童女相若彼為母如親子想能滿誦人一切所願壽一萬歲命終之後生於王宮

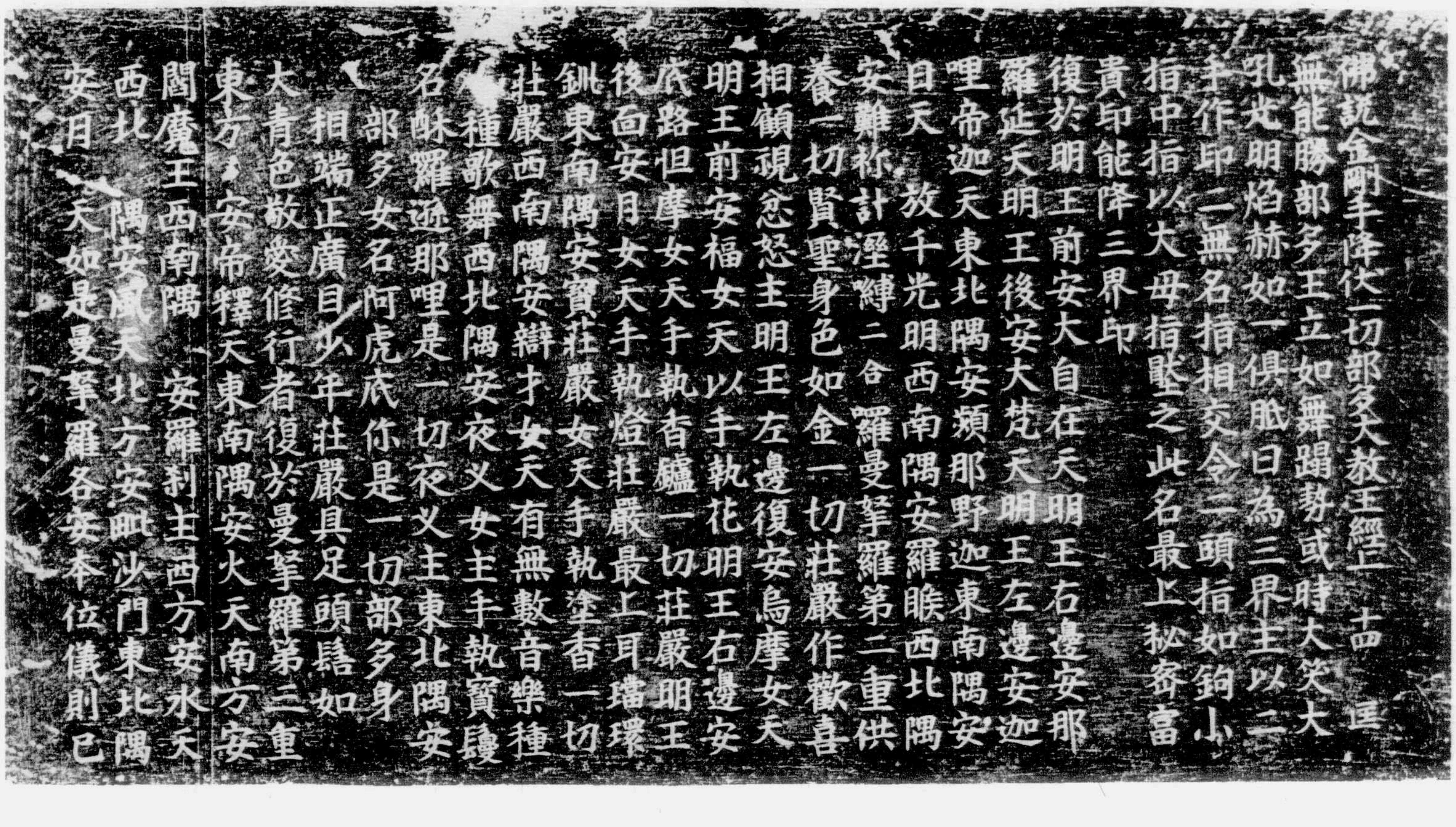
復次十五日於夜分中往諸宮觀誦真言一萬遍即獻廣大供養至明旦時彼女即來用血為閼伽令得歡喜即為婢從日給金錢五文及上味飲食壽命五百歲如是八大迦但也（二合引）野你部多女成就之法

復次金剛手大教王降伏一切部多僕從成就之法　真言曰

唵（引）羅（引）虎羅（引）虎摩賀（引）唧吒迦（引）薩捺哩捺羅（二合）赦呬多（引）羅他（二合引）野（引）唵（引）虎虎虎虎仡哩（二合）恨拏（二合）曼娑悉地拏（二合）弥鉢羅（二合）野蹉娑縛（二合引）賀（引）

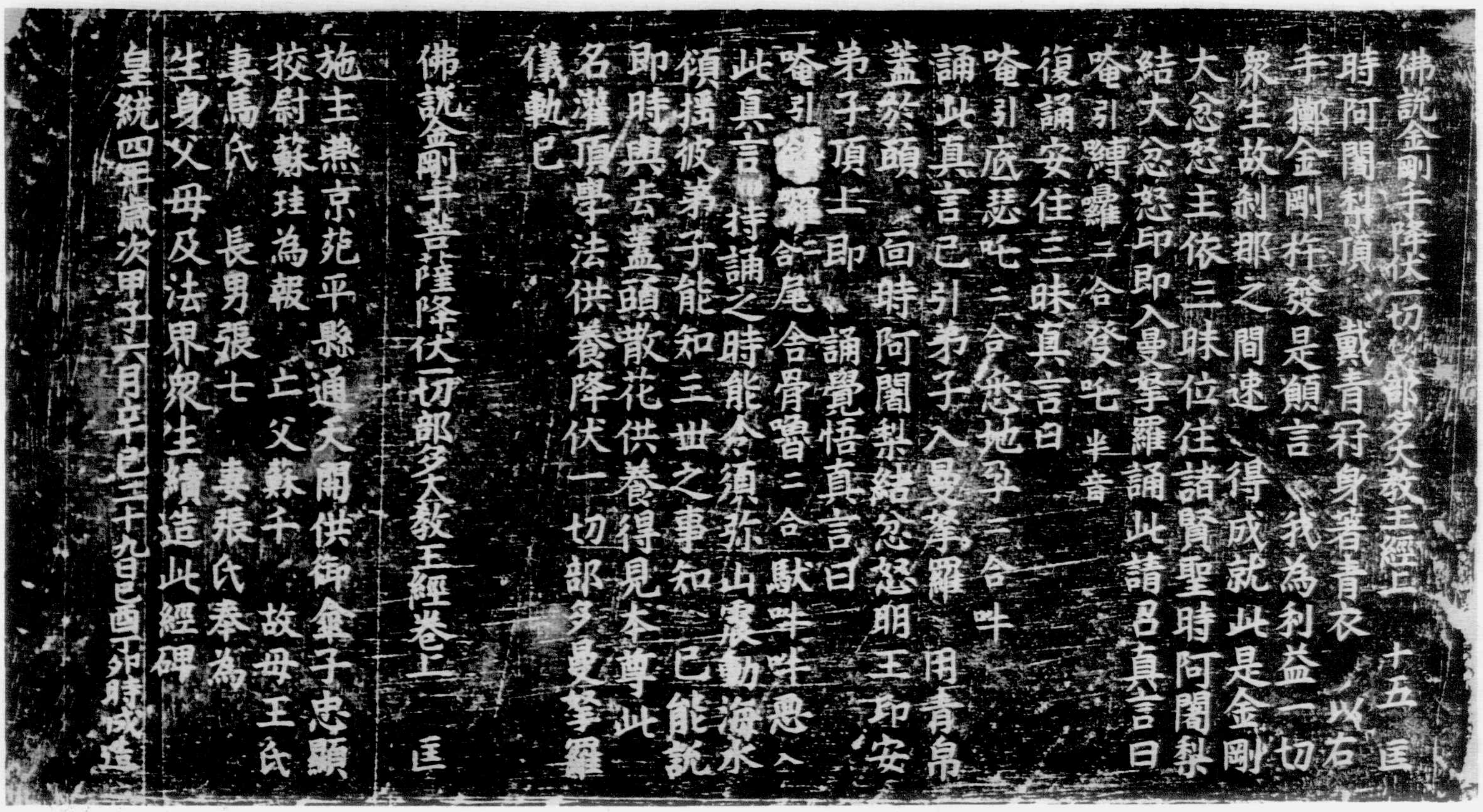


佛説金剛手降伏一切部多大教王經上　十三　匡
持誦者於夜分時將黑羖羊肉八兩往尸陁
林中誦真言八百遍加持於肉然後以眼
覩四方高聲唱言我今賣肉即時尸陁林
住部多女變身為婆羅門告誦者曰汝大
丈夫賣肉欲要何物　持誦者曰我要黃金
女與金八兩即收金與肉女不授肉違金剛
手勑　女即命終
尒時　有大自在天與無數俱胝天人
圍遶復有無數天女龍神緊曩羅摩睺羅
伽等在大會中尒時大自在天即從座起五
體投地礼金剛手大忿怒主足右遶三帀
白菩薩言復為我說調伏三界一切部多
及天龍藥义天人衆等令生大怖除諸魔障
能救一切星曜及吠多拏布但曩成就秘密
曼拏羅法尒時文殊師利菩薩讚言善哉善
哉大自在天汝能利益　未來　法末之時
閻浮提內一切衆生能問菩薩調伏　三
界諸惡部多　天　龍夜义緊
那羅等成　就秘密大　曼拏羅法時金剛
手菩薩即　為　說此曼拏羅成就法作
四方曼拏羅四方作於四門上置樓閣具足
十六分外置　金剛界中安大忿怒明王
身有圓光遍體熾焰作大青色四臂右第一
手擲金剛杵左第一手竪頭指禁伏一切部
多以二手結本印面大惡相利牙髑髏為冠
以八大龍王莊嚴其身作降伏三界相足蹋



佛説金剛手降伏一切部多大教王經上　十四　匡
無能勝部多王立如舞蹈勢或時大笑大
孔雀明焰赫如一俱胝日為三界主以二
手作印二無名指相交令二頭指如鉤小
指中指以大母指竪之此名最上秘密富
貴印能降三界印
復於明王前安大自在天明王右邊安那
羅延天明王後安大梵天明王左邊安迦
哩帝迦天東北隅安頻那野迦東南隅安
日天　放千光明西南隅安羅睺西北隅
安難祢　計溼縛（二合）羅曼拏羅第二重供
養一切賢聖身色如金一切莊嚴作歡喜
相顧視忿怒主明王左邊復安烏摩女天
明王前安福女天以手執花明王右邊安
底路但摩女天手執香爐一切莊嚴明王
後面安月女天手執燈莊嚴最上耳璫環
釧東南隅安寶莊嚴女天手執塗香一切
莊嚴西南隅安辯才女天有無數音樂種
種歌舞西北隅安夜义女主手執寶鬘
名　酥羅遜那哩是一切夜义主東北隅安
部多女名阿虎底你是一切部多身
相端正廣目少年莊嚴具足頭髻如
大青色敬愛修行者復於曼拏羅第三重
東方　安帝釋天東南隅安火天南方安
閻魔王西南隅　安羅刹主西方安水天
西北　隅安風天北方安毗沙門東北隅
安月　天如是曼拏羅各安本位儀則已

塔下九一四六

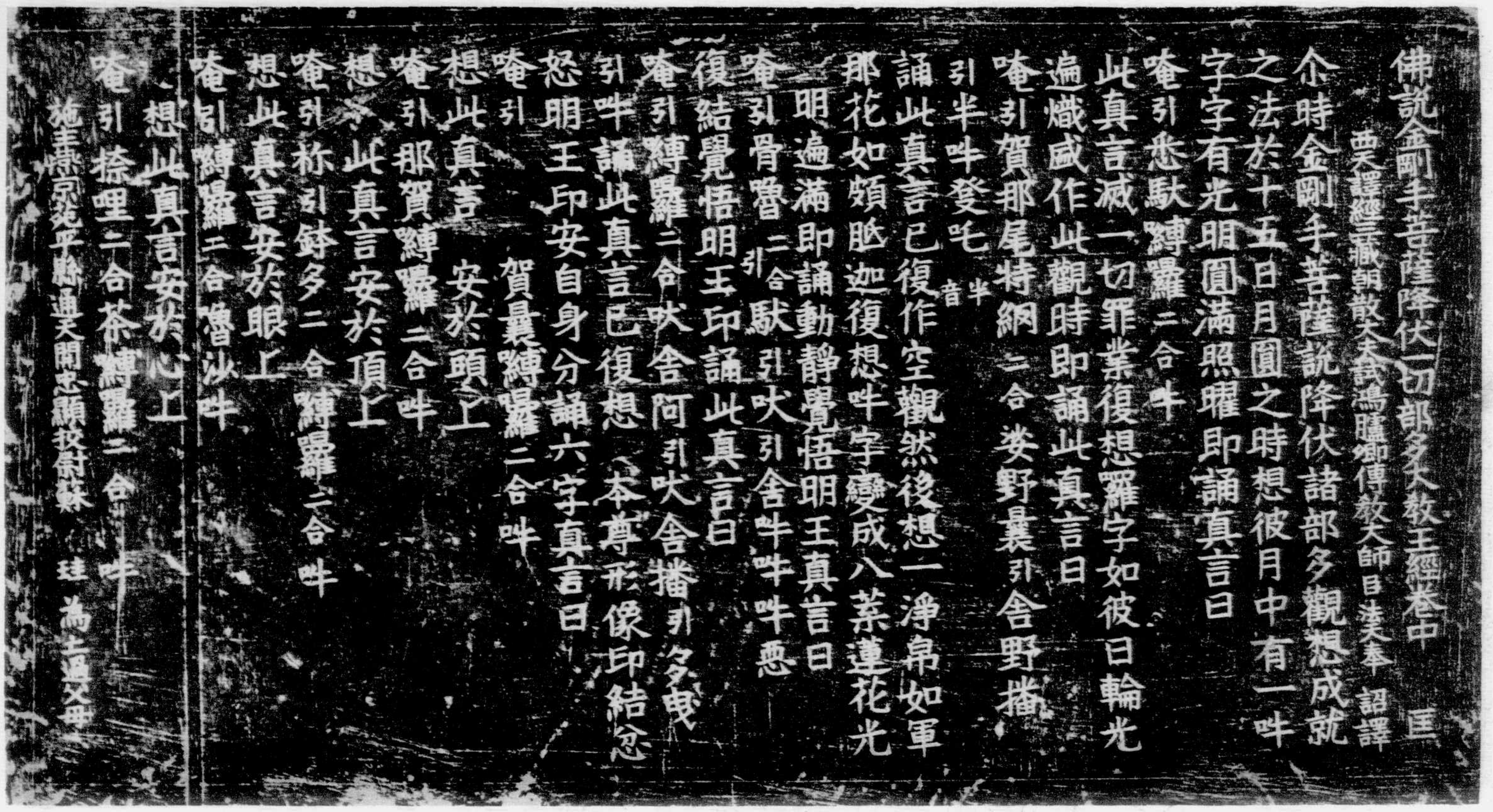


佛說金剛手降伏一切部多大教王經上　十五　匡
時阿闍梨頂戴青衦身著青衣以右
手擲金剛杵發是願言我為利益一切
衆生故剎那之間速得成就此是金剛
大忿怒主依三昧位住諸賢聖時阿闍梨
結大忿怒印即入曼拏羅誦此請召真言曰
唵（引）縛囉（二合）發吒（半音）
復誦安住三昧真言曰
唵（引）底瑟吒（二合）悉地孕（二合）吽
誦此真言已引弟子入曼拏羅用青帛
蓋於頭面時阿闍梨結忿怒明王印安
弟子頂上即誦覺悟真言曰
唵（引）[illegible]囉（二合）尾舍骨嚕（二合）馱吽吽惡（入）
此真言（四）持誦之時能令須弥山震動海水
須攝彼弟子能知三世之事知已能說
即時與去蓋頭散花供養得見本尊此
名灌頂學法供養降伏一切部多曼拏羅
儀軌已

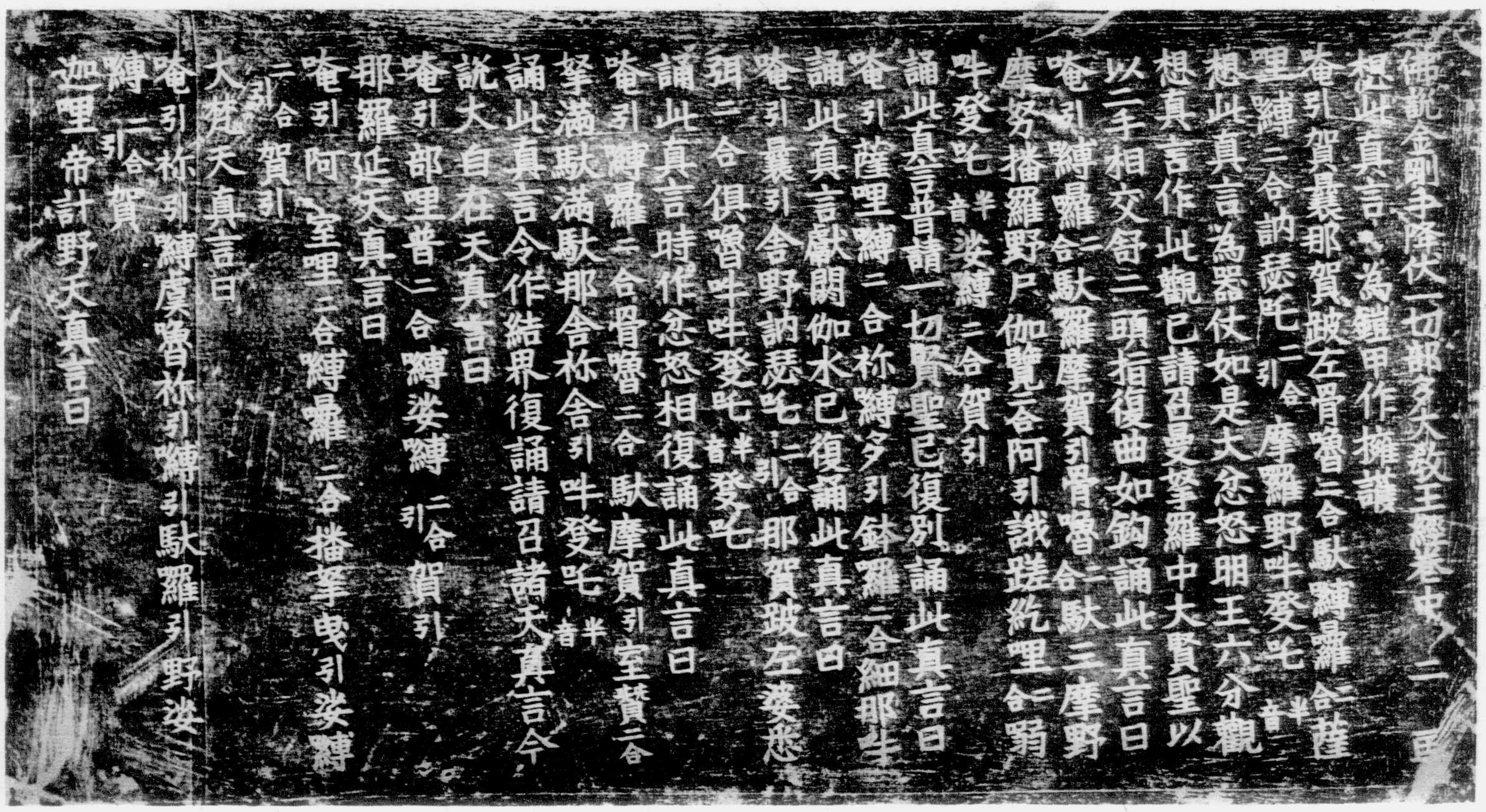
佛說金剛手菩薩降伏一切部多大教王經卷上　匡

施主燕京宛平縣通天門供御傘子忠顯
校尉蘇珪為報　亡父蘇千　故母王氏
妻馬氏　長男張七　妻張氏奉為
生身父母及法界衆生續造此經碑
皇統四年歲次甲子六月辛巳二十九日己酉卯時成造

塔下九一四七

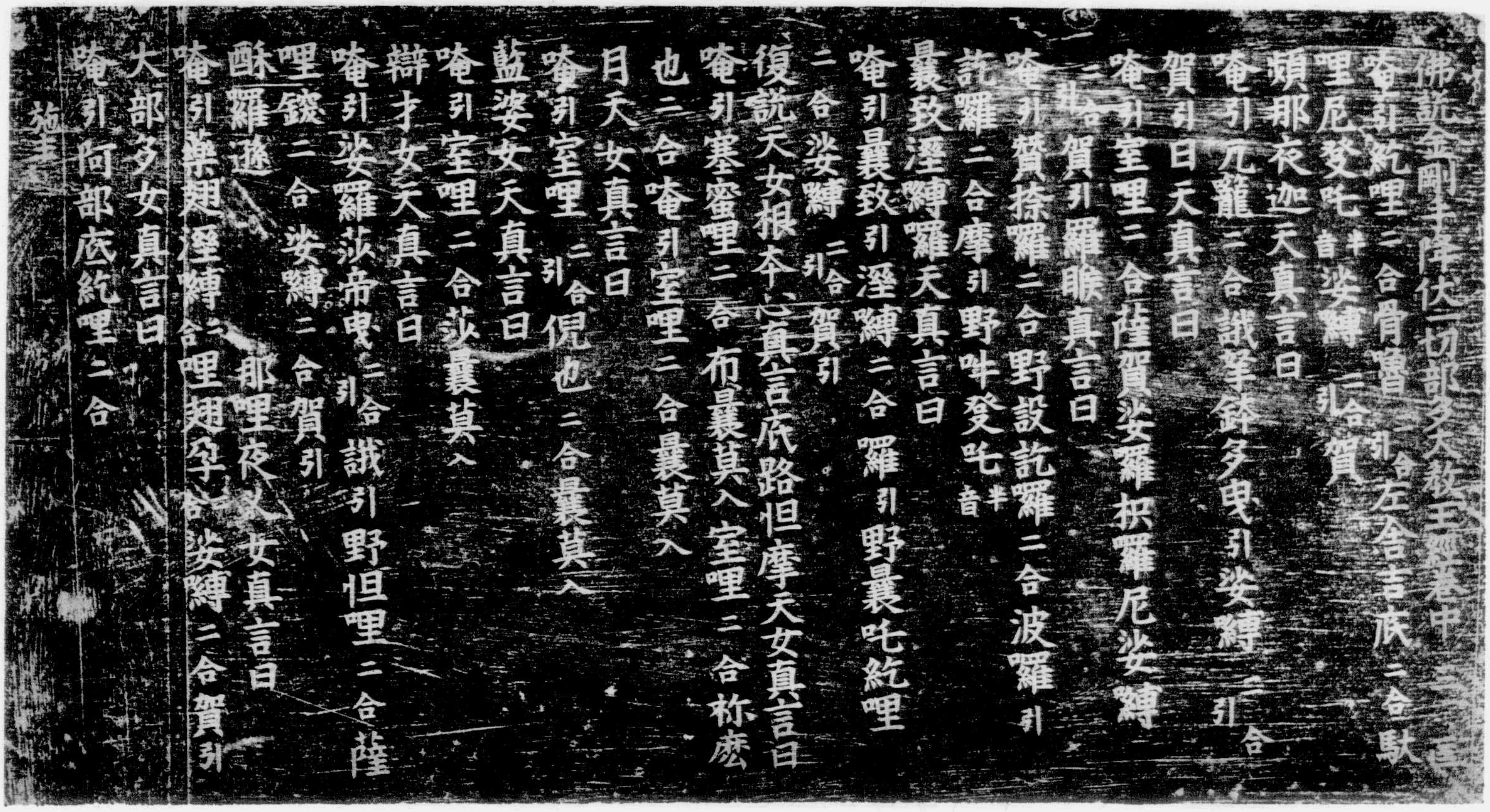


佛說金剛手菩薩降伏一切部多大教王經卷中　臣
西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉詔譯
尒時金剛手菩薩說降伏諸部多觀想成就
之法於十五日月圓之時想彼月中有一吽
字字有光明圓滿照曜即誦真言曰
唵引悉馱嚩囉二合吽
此真言滅一切罪業復想羅字如彼日輪光
遍熾盛作此觀時即誦此真言曰
唵引賀那尾特網二合娑野曩引舍野播
引半吽發吒半音
誦此真言已復作空觀然後想一淨帛如軍
那花如頻胝迦復想吽字變成八葉蓮花光
明遍滿即誦動靜覺悟明王真言曰
唵引骨嚕二合引馱引吠引舍吽吽吽惡
復結覺悟明王印誦此真言曰
唵引嚩囉二合吠舍阿引吠舍播引多曳
引吽誦此真言已復想本尊形像印結忿
怒明王印安自身分誦六字真言曰
唵引　賀曩嚩囉二合吽
想此真言　安於頭上
唵引那賀嚩囉二合吽
想此真言安於頂上
唵引祢引鉢多二合嚩囉二合吽
想此真言安於眼上
唵引嚩囉二合嚕沙吽
想此真言安於心上
唵引捺哩二合茶嚩囉二合吽
施主燕京宛平縣通天開忠顯教尉蘇　珪　為亡過父母



佛說金剛手降伏一切部多大教王經卷中　二　臣
想此真言為鎧甲作擁護
唵引賀曩那賀跛左骨嚕二合馱嚩囉二合薩
哩嚩二合訥瑟吒二合引摩羅野吽發吒半音
想此真言為器仗如是大忿怒明王六分觀
想真言作此觀已請召曼拏羅中大賢聖以
以二手相交舒二頭指復曲如鉤誦此真言曰
唵引嚩囉二合馱囉摩賀引骨嚕二合馱三摩野
摩努播羅野尸伽覽二合阿引誐蹉紇哩二合翳
吽發吒半音娑嚩二合賀引
誦此真言普請一切賢聖已復別誦此真言曰
唵引薩哩嚩二合祢嚩多引鉢囉二合細那半
誦此真言獻閼伽水已復誦此真言曰
唵引曩引舍野訥瑟吒二合引那賀跛左娑悉
弭二合俱嚕吽吽發吒半音發吒
誦此真言時作忿怒相復誦此真言曰
唵引嚩囉二合骨嚕二合馱摩賀引室贊二合
拏滿馱滿馱那舍祢舍引吽發吒半音
誦此真言令作結界復誦請召諸天真言令
說大自在天真言曰
唵引部哩普二合嚩娑嚩二合引賀引
那羅延天真言曰
唵引阿室哩二合嚩囉二合播拏曳引娑嚩
二合引賀引
大梵天真言曰
唵引祢引嚩虞嚕祢引嚩引馱羅引野娑
嚩二合引賀
迦哩帝計野天真言曰

塔下九一四八



佛說金剛手降伏一切部多大教王經卷中

唵（引）紇哩（二合）骨嚕（二合引）左含吉底（二合）馱哩尼發吒（半音）娑縛（二合引）賀

頻那夜迦天真言曰

唵（引）瓦龍（二合）誐拏鉢多曳（引）娑縛（二合引）賀（引）

日天真言曰

唵（引）室哩（二合）薩賀娑羅枳羅尼娑縛（二合引）賀（引）

羅睺真言曰

唵（引）贊捺羅（二合）野設訖羅（二合）波羅（引）訖羅（二合）摩（引）野吽發吒（半音）

曩致濕縛羅天真言曰

唵（引）曩致（引）濕縛（二合）羅（引）野曩吒紇哩（二合）娑縛（二合引）賀（引）

復說天女根本心真言底路怛摩天女真言曰

唵（引）塞蜜哩（二合）布曩莫（入）室哩（二合）袮麽也（二合）唵（引）室哩（二合）曩莫（入）

月天女真言曰

唵（引）室哩（二合引）倪也（二合）曩莫（入）

藍婆女天真言曰

唵（引）室哩（二合）菝曩莫（入）

辯才女天真言曰

唵（引）娑羅菝帝曳（二合引）誐（引）野怛哩（二合）薩哩鏺（二合）娑縛（二合）賀（引）

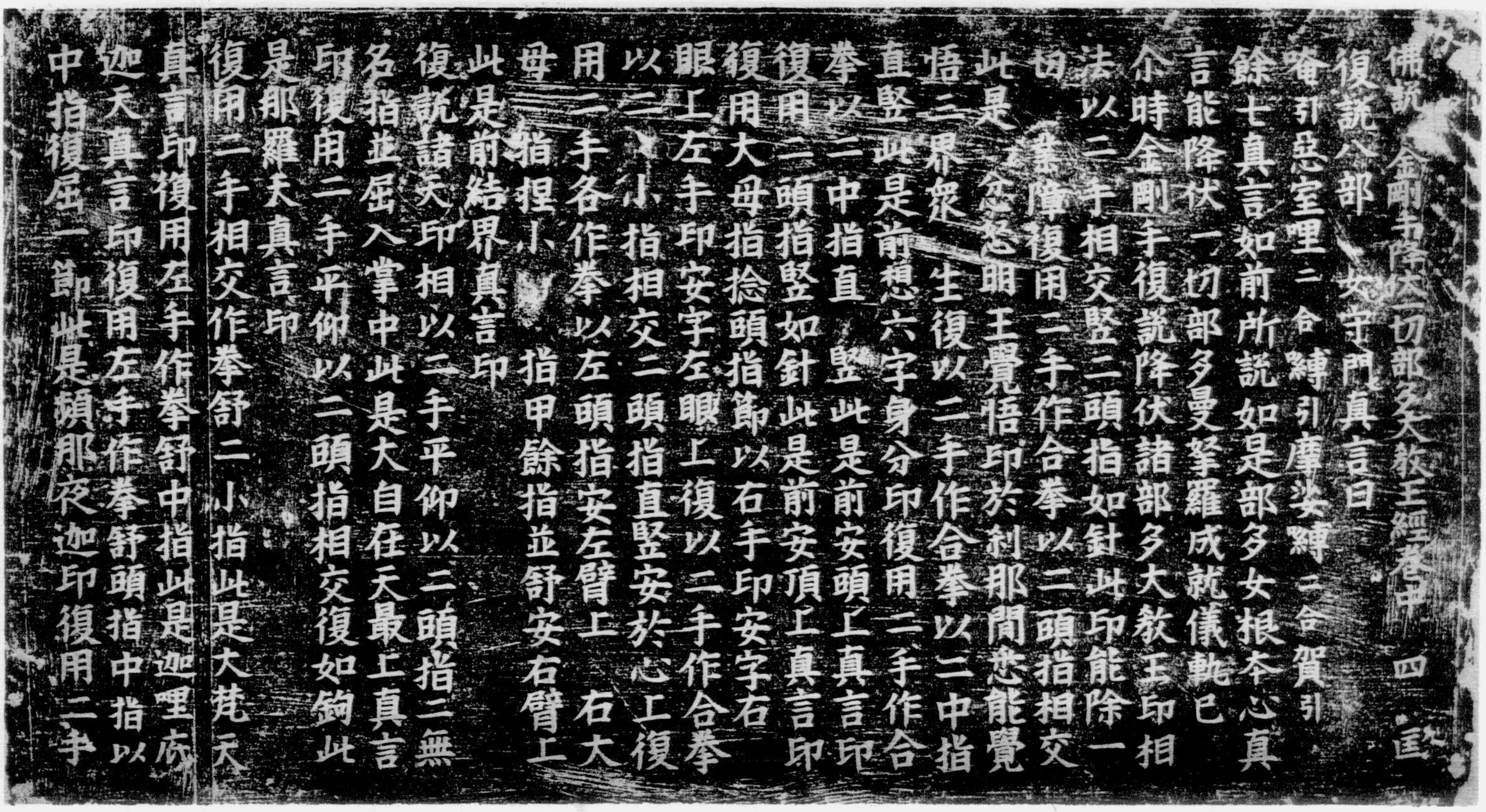
酥羅遜那哩夜女真言曰

唵（引）樂翅濕縛（二合）哩翅孕（二合）娑縛（二合）賀（引）

大部多女真言曰

唵（引）阿部底紇哩（二合）

施主



佛說金剛手降伏一切部多大教王經卷中 四

復說八部女字門真言曰

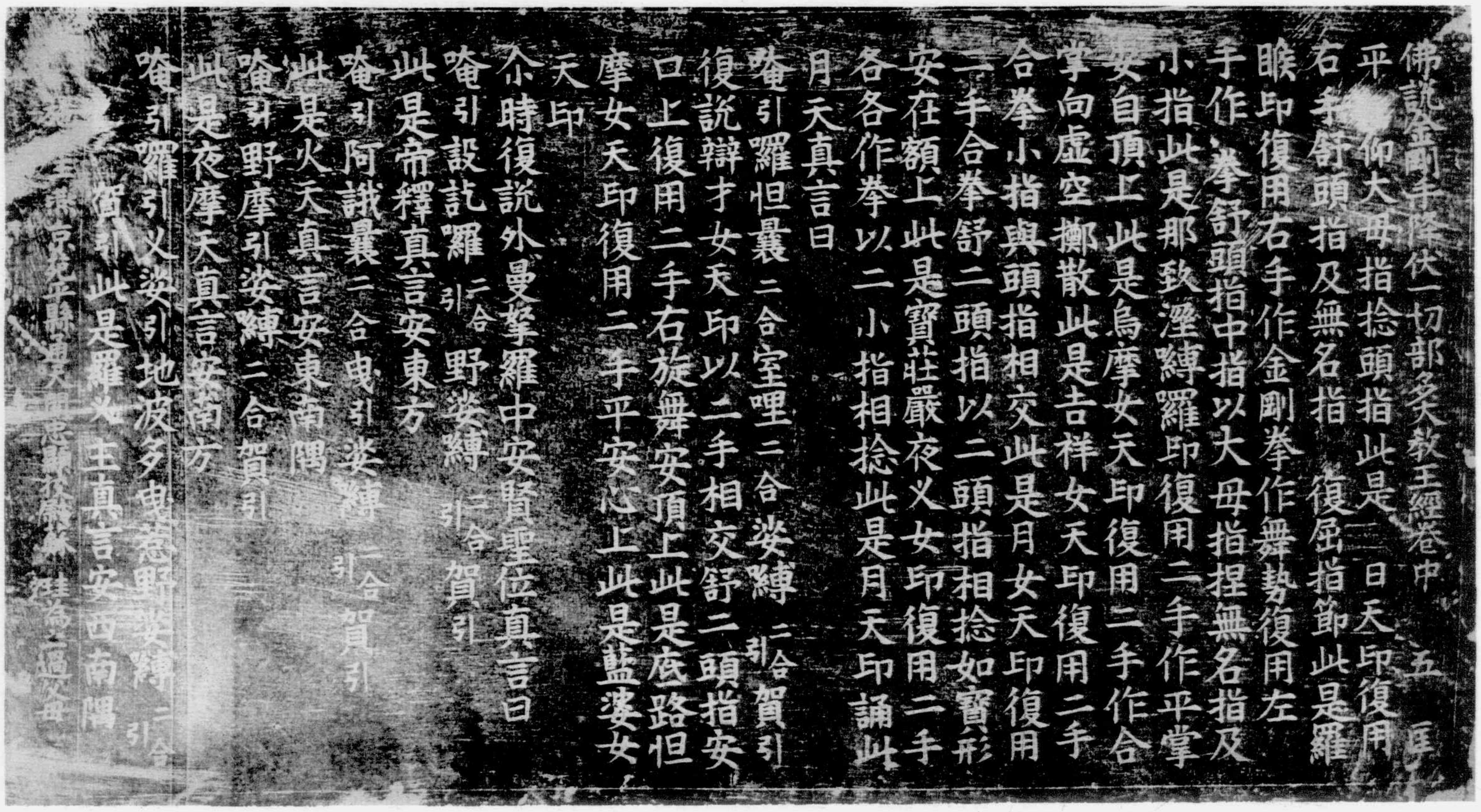
唵（引）惡室哩（二合）縛（引）摩娑縛（二合）賀（引）

餘七真言如前所說如是部多女根本心真言能降伏一切部多曼拏羅成就儀軌已

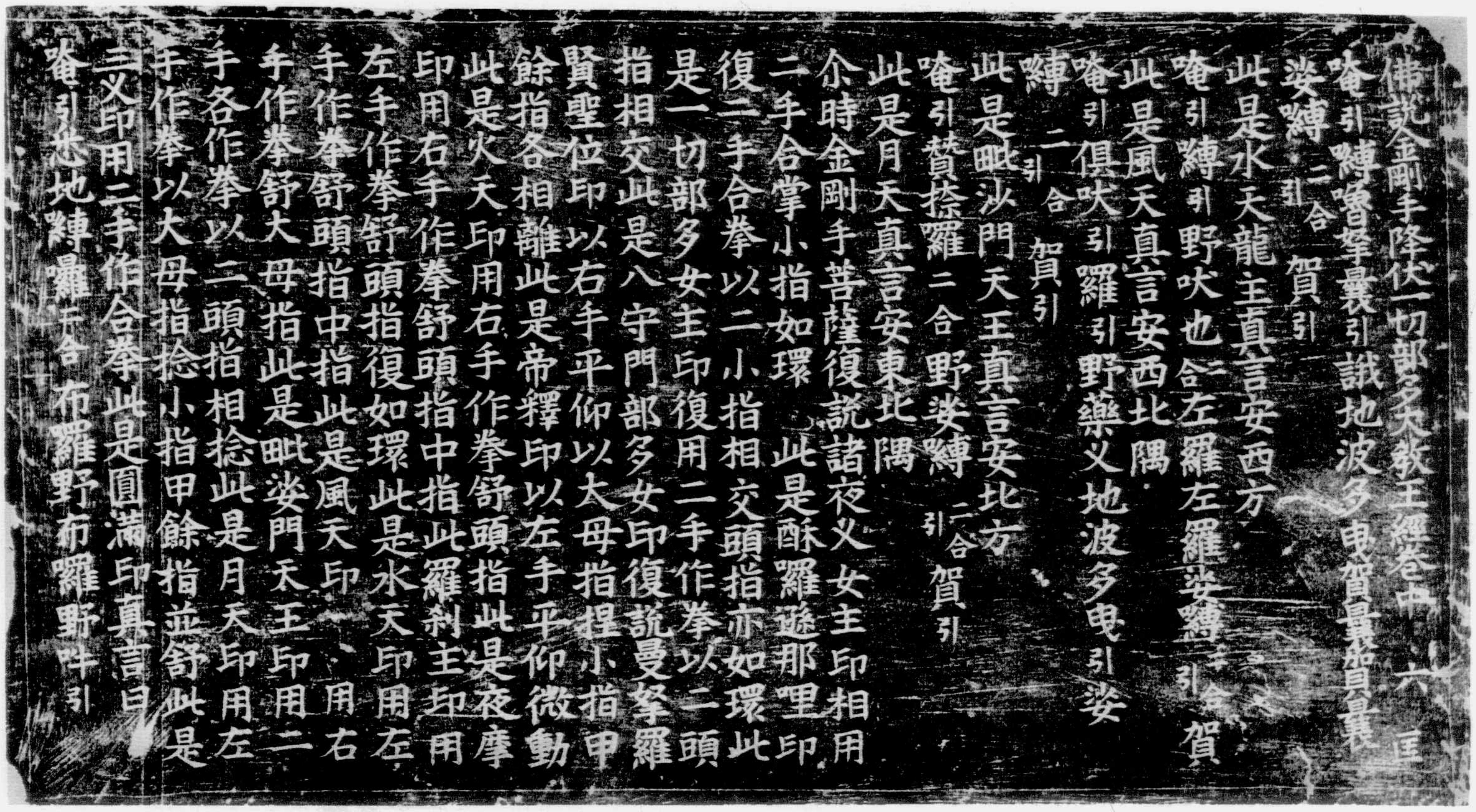
尒時金剛手復說降伏諸部多大教王印相法以二手相交竪二頭指如針此印能除一切業障復用二手作合拳以二頭指相交此是忿怒明王覺悟印於剎那間悉能覺悟三界衆生復以二手作合拳以二中指直竪此是前想六字身分印復用二手作合拳以二中指直竪此是前安頭上真言印復用二頭指竪如針此是前安頂上真言印復用大母指捻頭指節以右手印安字右眼上左手印安字左眼上復以二手作合拳以二小指相交二頭指直竪安於心上復用二手各作拳以左頭指安左臂上右大母指捏小指甲餘指並舒安右臂上此是前結界真言印

復說諸天印相以二手平仰以二頭指二無名指並屈入掌中此是大自在天最上真言印復用二手平仰以二頭指相交復如鉤此是那羅天真言印

復用二手相交作拳舒二小指此是大梵天真言印復用左手作拳舒中指此是迦哩底迦天真言印復用左手作拳舒頭指中指以中指復屈一節此是頻那夜迦印復用二手

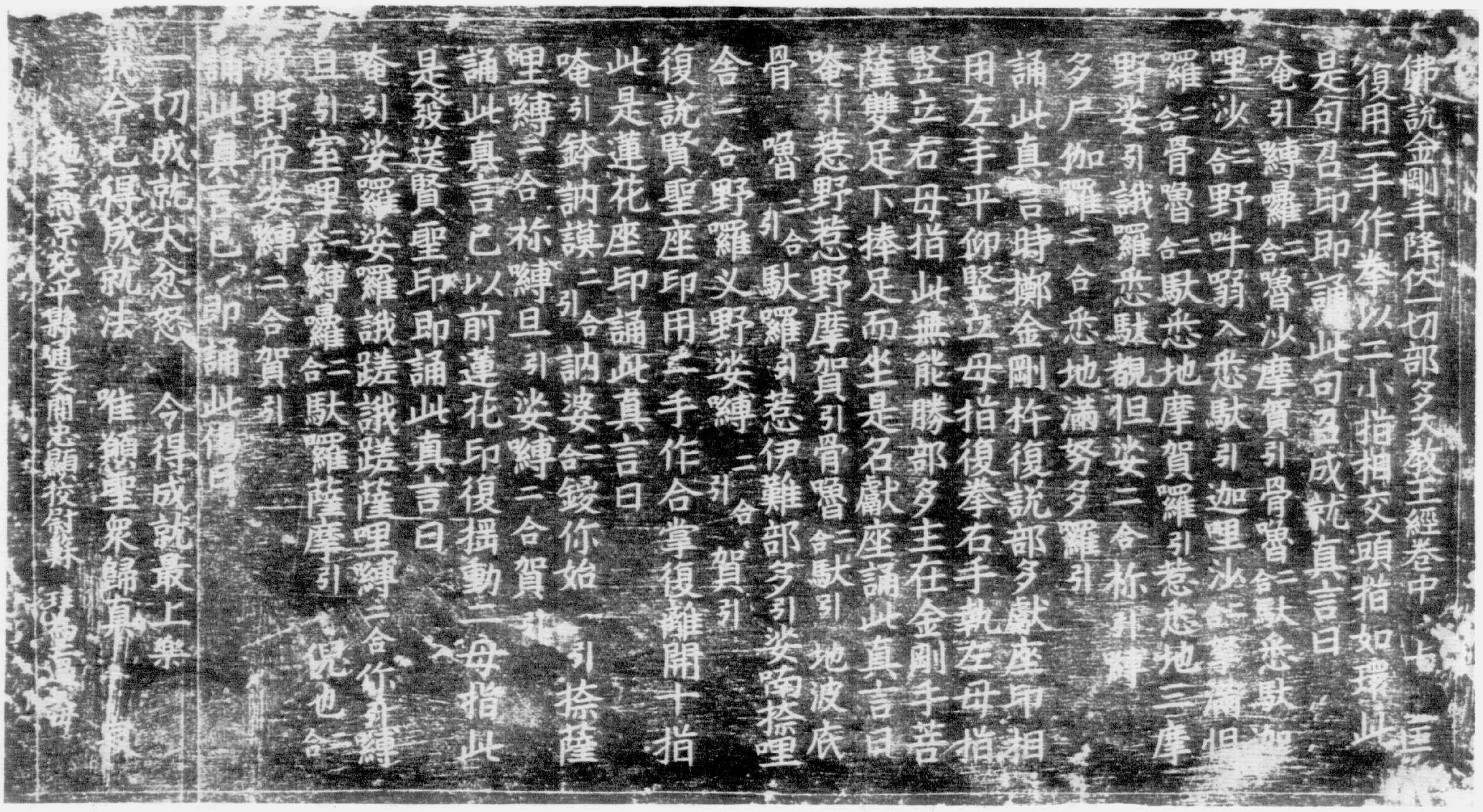


佛說金剛手降伏一切部多大教王經卷中　五　匡
平仰大母指捻頭指此是日天印復用
右手舒頭指及無名指　復屈指節此是羅
睺印復用右手作金剛拳作舞勢復用左
手作拳舒頭指中指以大母指捏無名指及
小指此是那致溼縛羅印復用二手作平掌
安自頂上此是烏摩女天印復用二手作合
掌向虛空擲散此是吉祥女天印復用二手
合拳小指與頭指相交此是月女天印復用
二手合拳舒二頭指以二頭指相捻如寶形
安在額上此是寶莊嚴夜叉女印復用二手
各各作拳以二小指相捻此是月天印誦此
月天真言曰
唵（引）囉怛曩（二合）室哩（二合）娑嚩（二合引）賀（引）
復說辯才女天印以二手相交舒二頭指安
口上復用二手右旋舞安頂上此是底路怛
摩女天印復用二手平安心上此是藍婆女
天印
尒時復說外曼拏羅中安賢聖位真言曰
唵（引）設訖囉（引二合）野娑嚩（引二合）賀（引）
此是帝釋真言安東方
唵（引）阿誐曩（二合）曳（引）娑嚩（引二合）賀（引）
此是火天真言安東南隅
唵（引）野摩（引）娑嚩（二合）賀（引）
此是夜摩天真言安南方
唵（引）囉（引）叉娑（引）地波多曳惹野娑嚩（引二合）
賀（引）此是羅叉主真言安西南隅
[illegible]主[illegible]京兆[illegible]縣[illegible]忠顯[illegible]為亡過父母



佛說金剛手降伏一切部多大教王經卷中　六　匡
唵（引）嚩嚕拏曩（引）誐地波多曳賀曩賀曩
娑嚩（二合引）賀（引）
此是水天龍主真言安西方
唵（引）嚩（引）野吠也（二合）左羅左羅娑嚩（二合引）賀
此是風天真言安西北隅
唵（引）俱吠（引）囉（引）野藥叉地波多曳（引）娑
嚩（二合引）賀（引）
此是毗沙門天王真言安北方
唵（引）贊捺囉（二合）野娑嚩（二合引）賀（引）
此是月天真言安東北隅
尒時金剛手菩薩復說諸夜叉女主印相用
二手合掌小指如環　此是酥囉遜那哩印
復二手合拳以二小指相交頭指亦如環此
是一切部多女主印復用二手作拳以二頭
指相交此是八守門部多女印復說曼拏羅
賢聖位印以右手平仰以太母指捏小指甲
餘指各相離此是帝釋印以左手平仰微動
此是火天印用右手作拳舒頭指此是夜摩
印用右手作拳舒頭指中指此羅剎主印用
左手作拳舒頭指復如環此是水天印用左
手作拳舒頭指中指此是風天印　用右
手作拳舒大母指此是毗娑門天王印用二
手各作拳以二頭指相捻此是月天印用左
手作拳以大母指捻小指甲餘指並舒此是
三叉印用二手作合拳此是圓滿印真言曰
唵（引）悉地嚩囉（二合）布囉野布囉野吽（引）

塔下九一四九



佛說金剛手降伏一切部多大教王經卷中　七　匡

復用二手作拳以二小指相交頭指如環此是句召印即誦此句召成就真言曰

唵（引）縛曩（二合）嚕沙摩賀（引）骨嚕（二合）馱悉馱迦哩沙（二合）野吽弱（入）悉馱（引）迦哩沙（二合）摩滿怛囉（二合）骨嚕（二合）馱悉地摩賀囉（引）惹悉地（二）摩野娑（引）誐囉悉馱觀怛娑（二合）祢（引）嚩多尸伽囉（二合）悉地滿努多囉（引）

誦此真言時擲金剛杵復說部多獻座印相用左手平仰豎立母指復拳右手執左母指豎立右母指此無能勝部多主在金剛手菩薩雙足下捧足而坐是名獻座誦此真言曰

唵（引）惹野惹野摩賀（引）骨嚕（二合）馱（引）地波底骨嚕（二合）（引）馱囉（引）惹伊難部多（引）娑陶捺哩舍（二合）野囉乂野娑嚩（二引合）賀（引）

復說賢聖座印用二手作合掌復離開十指此是蓮花座印誦此真言曰

唵（引）鉢訥謨（二引合）訥婆（二合）鑁你始（引）捺薩哩嚩（二合）祢嚩旦（引）娑嚩（二合）賀（引）

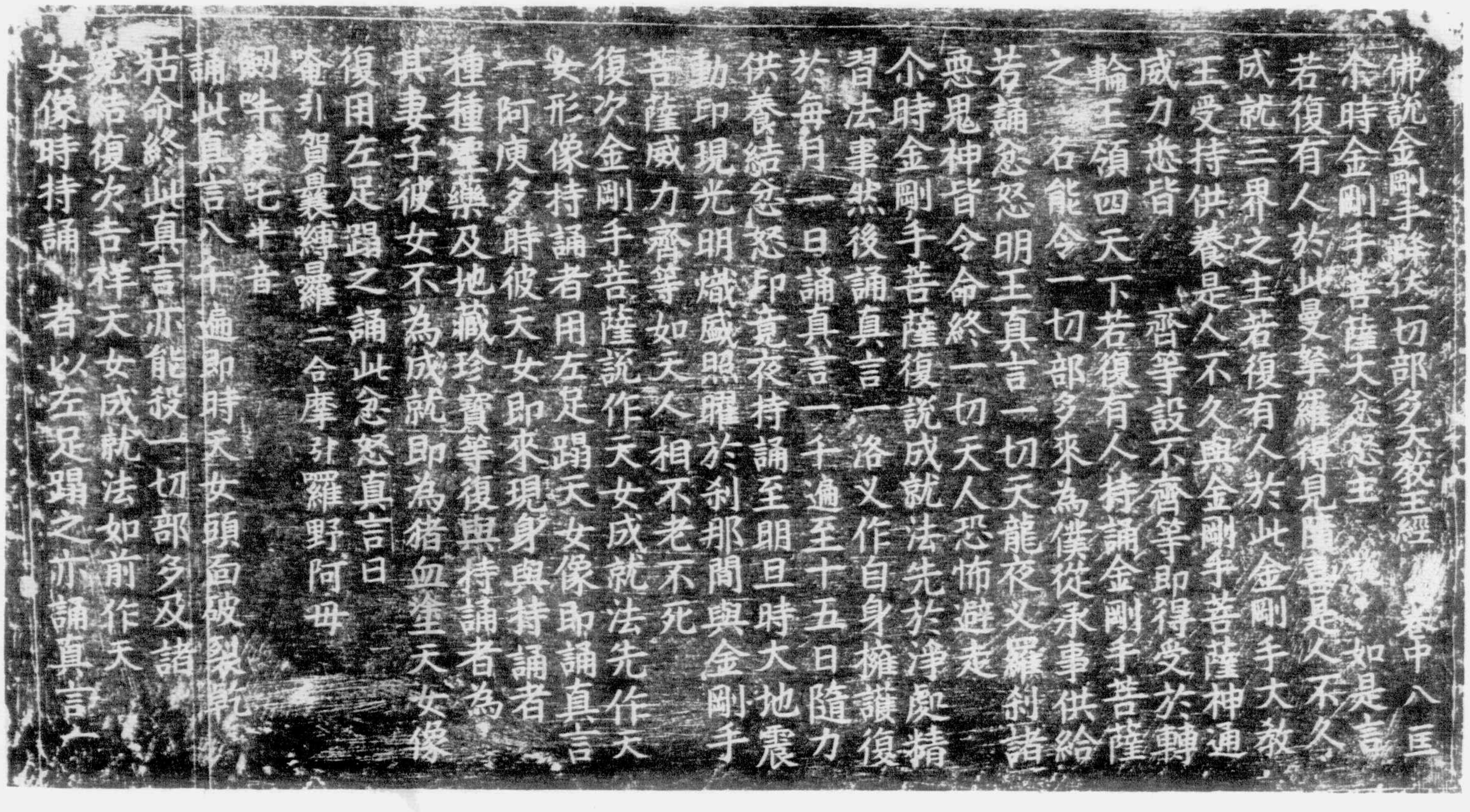
誦此真言已以前蓮花印復搖動二母指此是發送賢聖印即誦此真言曰

唵（引）娑囉娑囉誐蹉誐蹉薩哩嚩（二合）你（引）嚩旦（引）室哩（二合）嚩曩（二合）馱囉薩摩（引）倪也（二合）波野帝娑嚩（二合）賀（引）

誦此真言已即誦此偈曰

一切成就大忿怒　令得成就最上樂
我今已得成就法　唯願聖衆歸真界

施主燕京宛平縣通天開忠顯校尉蘇 [illegible]



佛說金剛手降伏一切部多大教王經卷中　八　匡

尒時金剛手菩薩大忿怒主說如是言若復有人於此曼拏羅得見聞者是人不久成就三界之主若復有人於此金剛手大教王受持供養是人不久與金剛手菩薩神通威力悉皆齊等設不齊等即得受於轉輪王領四天下若復有人持誦金剛手菩薩之名能令一切部多來為僕從承事供給若誦忿怒明王真言一切天龍夜叉羅刹諸惡鬼神皆令命終一切天人恐怖避走

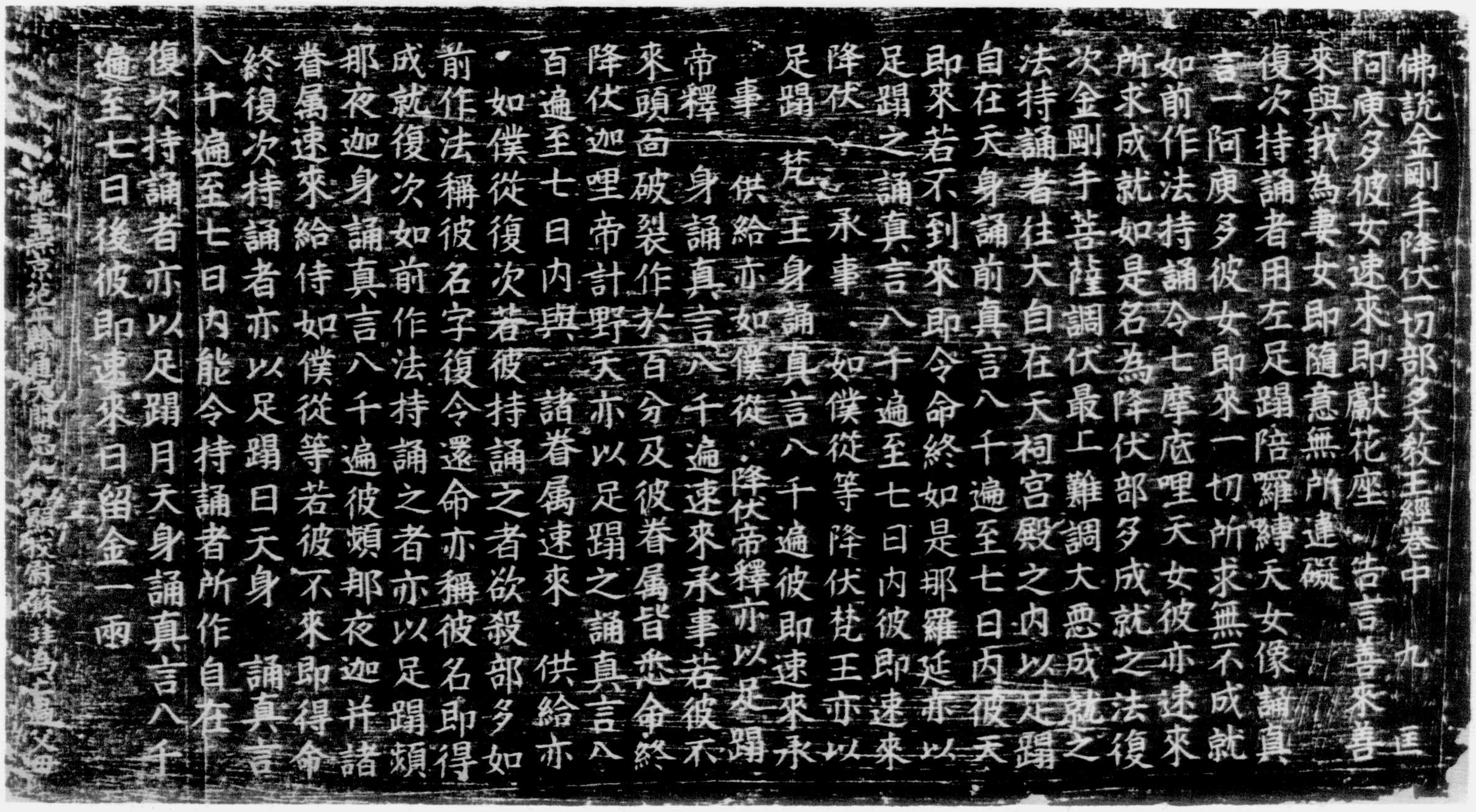
尒時金剛手菩薩復說成就法先於淨處精習法事然後誦真言一洛叉作自身擁護復於每月一日誦真言一千遍至十五日隨力供養結忿怒印竟夜持誦至明旦時大地震動印現光明熾盛照曜於剎那間與金剛手菩薩威力齊等如天人相不老不死

復次金剛手菩薩說作天女成就法先作天女形像持誦者用左足蹋天女像即誦真言一阿庚多時彼天女即來現身與持誦者為種種靈藥及地藏珍寶等復與持誦者為其妻子彼女不為成就即為豬血塗天女像復用左足蹋之誦此忿怒真言曰

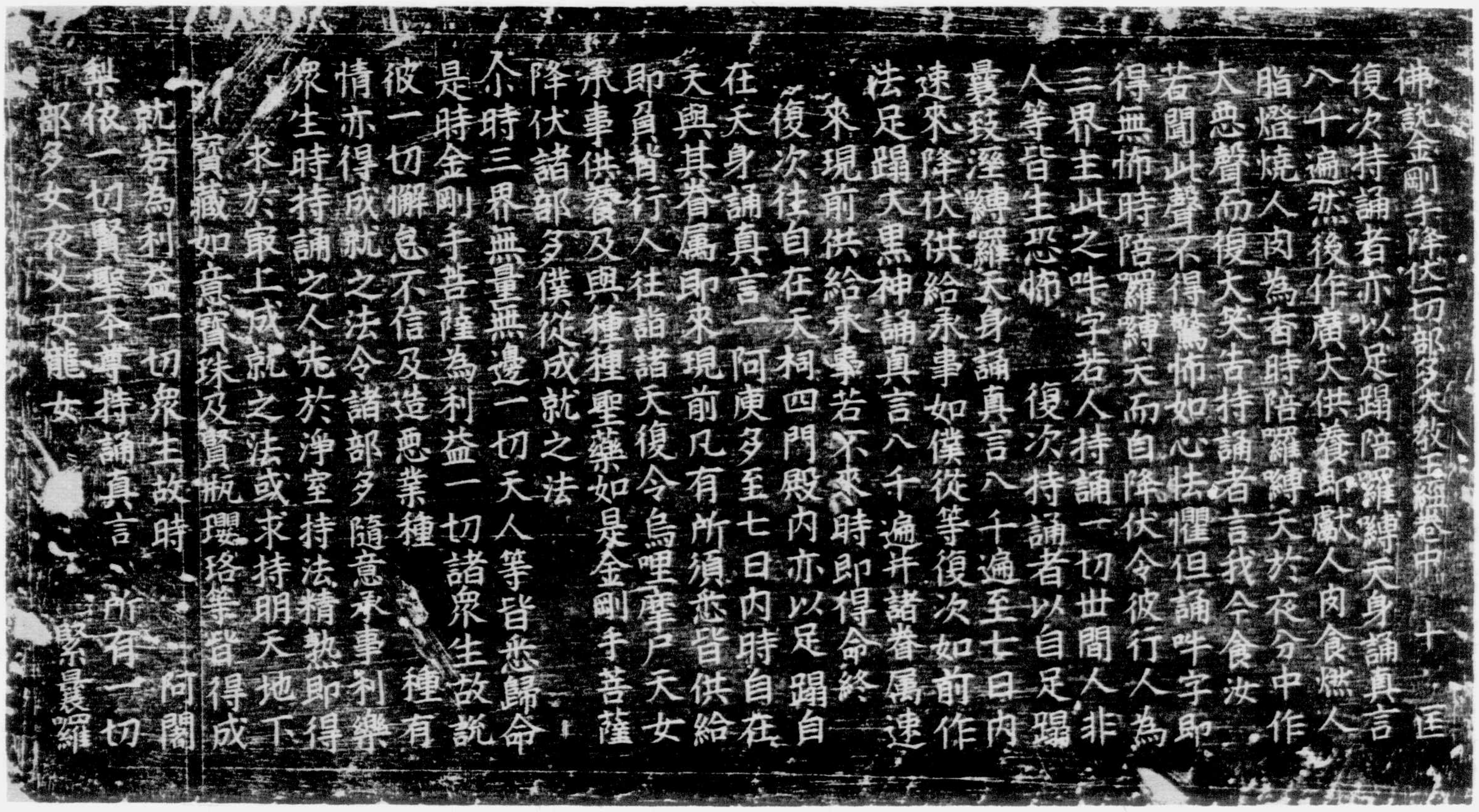
唵（引）賀曩嚩曩（二合）摩（引）囉野阿毋𠸪吽發吒（半音）

誦此真言八千遍即時天女頭面破裂乾枯命終此真言亦能殺一切部多及諸鬼魅復次吉祥天女成就法如前作天女像時持誦者以左足蹋之亦誦真言一

塔下九一五一

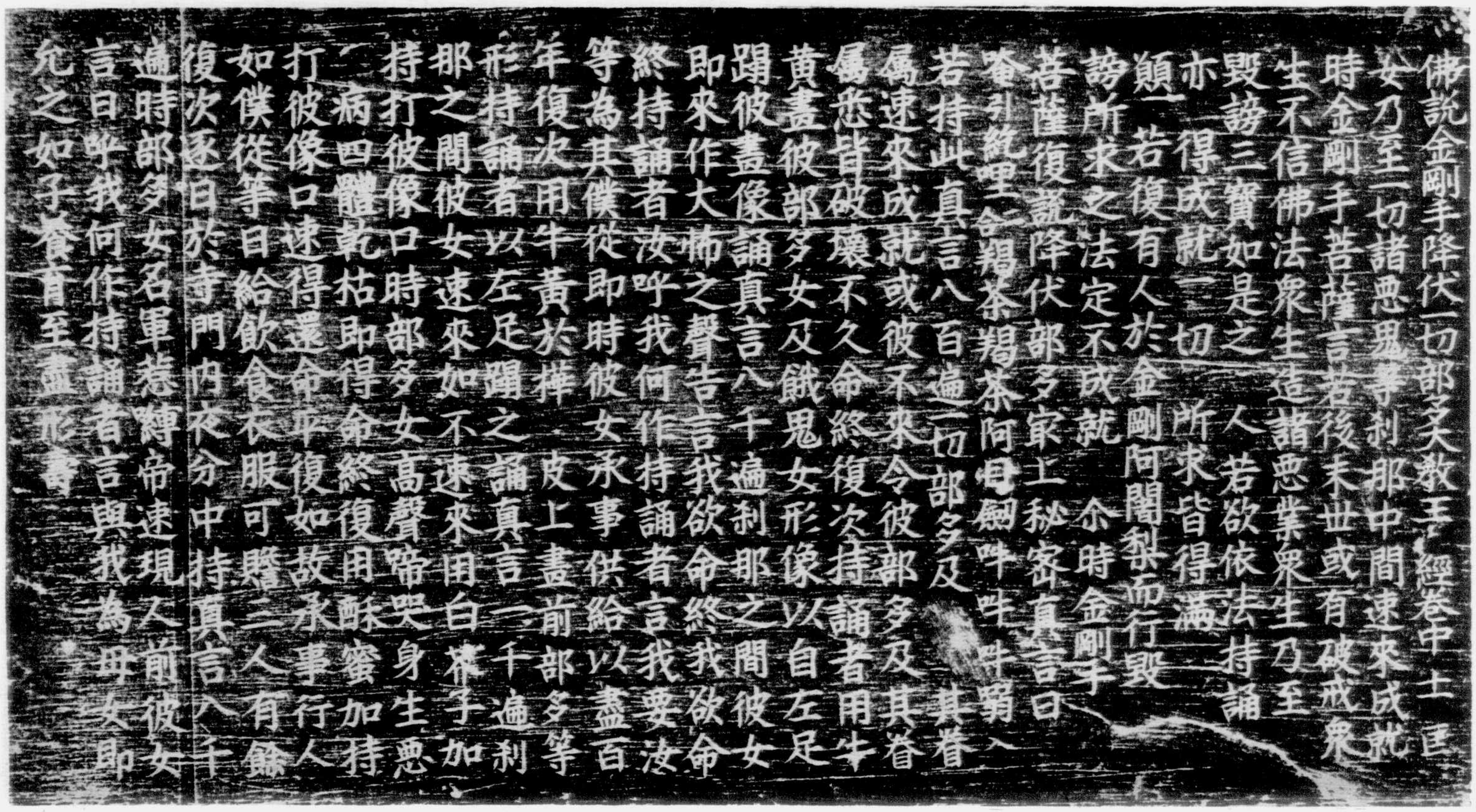


佛說金剛手降伏一切部多大教王經卷中 九 匡
阿庚多彼女速來即獻花座 告言善來善
來與我為妻女即隨意無所違礙
復次持誦者用左足蹋陪羅縛天女像誦真
言一阿庚多彼女即來一切所求無不成就
如前作法持誦令七摩底哩天女彼亦速來
所求成就如是名為降伏部多成就之法復
次金剛手菩薩調伏最上難調大惡成就之
法持誦者往大自在天祠宮殿之內以足蹋
自在天身誦前真言八千遍至七日內彼天
即來若不到來即令命終如是那羅延亦以
足蹋之誦真言八千遍至七日內彼即速來
降伏 承事 如僕從等降伏梵王亦以
足蹋 梵王身誦真言八千遍彼即速來承
事 供給亦如僕從 降伏帝釋亦以足蹋
帝釋 身誦真言八千遍速來承事若彼不
來頭面破裂作於百分及彼眷屬皆悉命終
降伏迦哩帝計野天亦以足蹋之誦真言八
百遍至七日內與 諸眷屬速來 供給亦
如僕從復次若彼持誦之者欲殺部多如
前作法稱彼名字復令還命亦稱彼名即得
成就復次如前作法持誦之者亦以足蹋頻
那夜迦身誦真言八千遍彼頻那夜迦并諸
眷屬速來給侍如僕從等若彼不來即得命
終復次持誦者亦以足蹋日天身 誦真言
八千遍至七日內能令持誦者所作自在
復次持誦者亦以足蹋月天身誦真言八千
遍至七日後彼即速來日留金一兩
施主京兆[illegible]蘇[illegible]

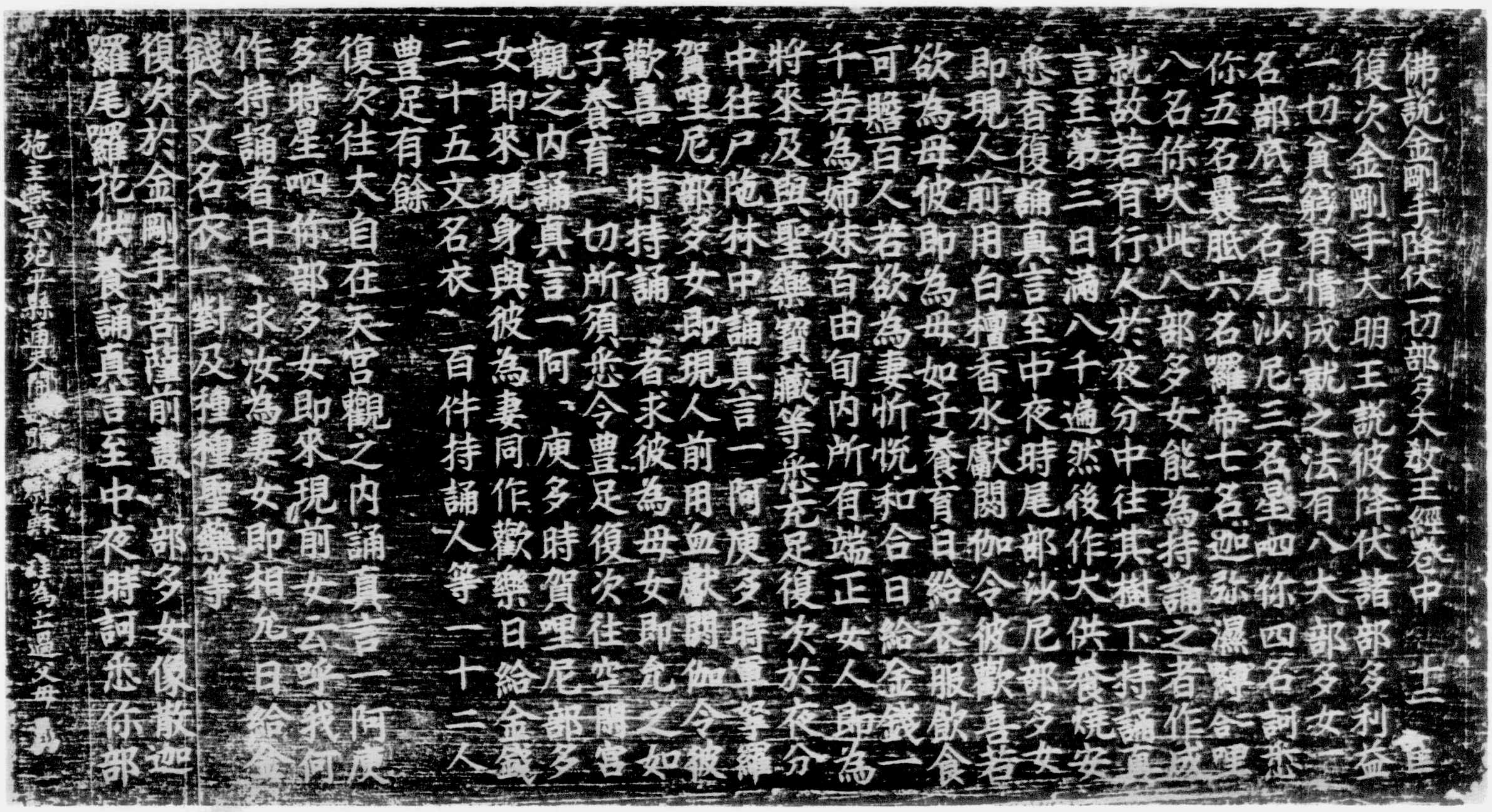


佛說金剛手降伏一切部多大教王經卷中 十 匡
復次持誦者亦以足蹋陪羅縛天身誦真言
八千遍然後作廣大供養即獻人肉食燃人
脂燈燒人肉為香時陪羅縛天於夜分中作
大惡聲而復大笑告持誦者言我今食汝
若聞此聲不得驚怖如心怯懼但誦吽字即
得無怖時陪羅縛天而自降伏令彼行人為
三界主此之吽字若人持誦一切世間人非
人等皆生恐怖 復次持誦者以自足蹋
曩琰淫縛羅天身誦真言八千遍至七日內
速來降伏供給承事如僕從等復次如前作
法足蹋大黑神誦真言八千遍并諸眷屬速
來現前供給承事若不來時即得命終
復次往自在天祠四門殿內亦以足蹋自
在天身誦真言一阿庚多至七日內時自在
天與其眷屬即來現前凡有所須悉皆供給
即負皆行人往詣諸天復令烏哩摩尸天女
承事供養及與種種聖藥如是金剛手菩薩
降伏諸部多僕從成就之法
尒時三界無量無邊一切天人等皆悉歸命
是時金剛手菩薩為利益一切諸眾生故說
彼一切懈怠不信及造惡業種 種有
情亦得成就之法令諸部多隨意承事利樂
眾生時持誦之人先於淨室持法精熟即得
求於最上成就之法或求持明天地下
寶藏如意寶珠及賢瓶瓔珞等皆得成
就若為利益一切眾生故時 阿闍
梨依一切賢聖本尊持誦真言 所有一切
部多女夜叉女龍女 緊曩羅

塔下九一五二

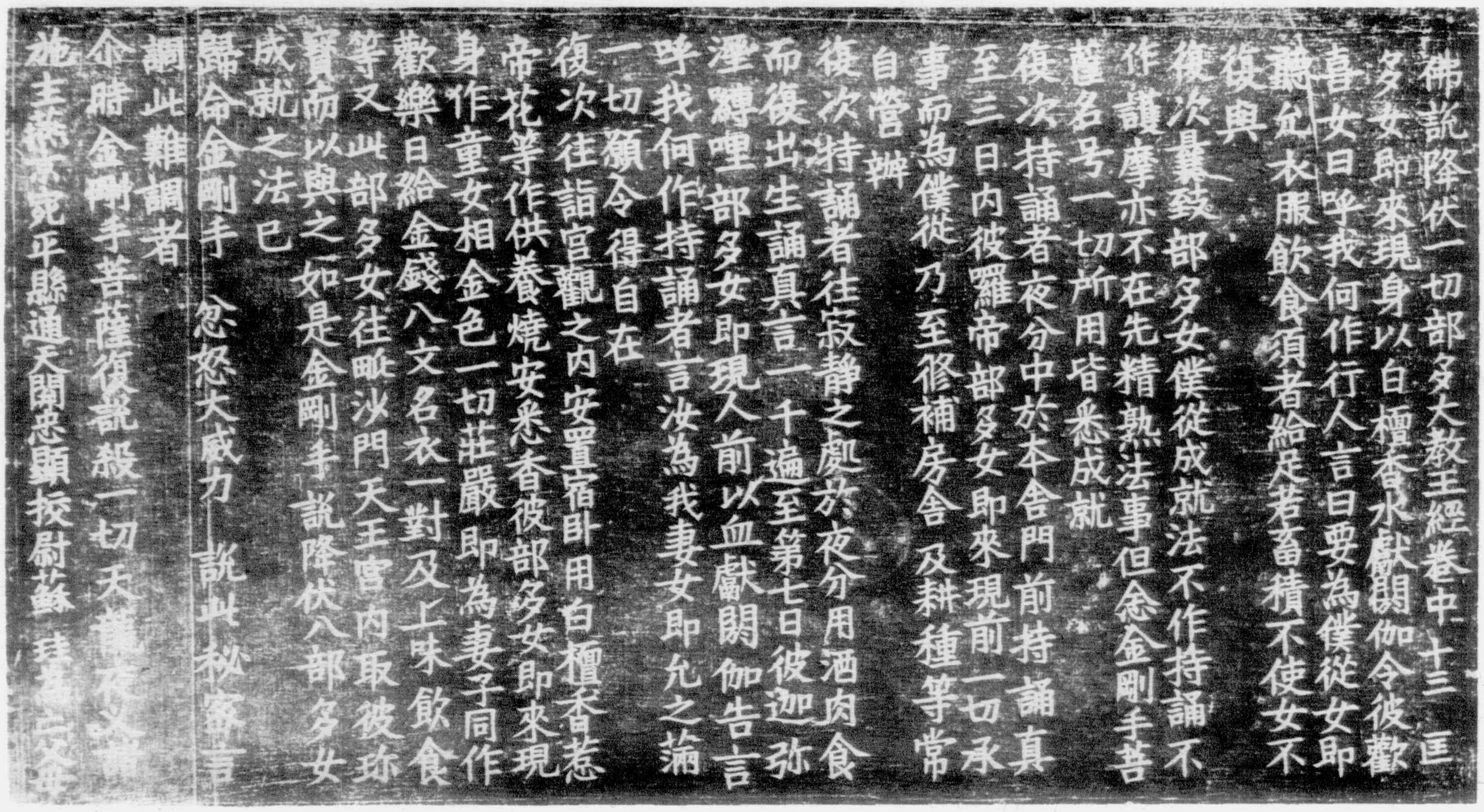


佛說金剛手降伏一切部多大教王經卷中 士 臣
女乃至一切諸惡鬼等刹那中間速來成就
時金剛手菩薩言若後末世或有破戒衆
生不信佛法衆生造諸惡業衆生乃至
毀謗三寶如是之人若欲依法持誦
亦得成就一切所求皆得滿
願 若復有人於金剛阿闍梨而行毀
謗所求之法定不成就 尒時金剛手
菩薩復說降伏部多家上秘密真言曰
唵引紇哩二合羯茶羯茶阿[illegible]嗣吽吽吽弱入
若持此真言八百遍一切部多及其眷
屬速來成就或彼不來令彼部多及其眷
屬悉皆破壞不久命終復次持誦者用牛
黄畫彼部多女及餓鬼女形像以自左足
蹋彼畫像誦真言八千遍刹那之間彼女
即來作大怖之聲告言我欲命終我欲命
終持誦者汝呼我何作持誦者言我要汝
等為其僕從即時彼女承事供給以盡百
年復次用牛黄於樺皮上畫一千部多等
形持誦者以左足蹋之誦真言一千遍刹
那之間彼女速來如不速來用白芥子加
持打彼像口時部多女高聲啼哭身生惡
、病四體乾枯即得命終復用酥蜜加持
打彼像口速得還命平復如故承事行人
如僕從等日給飲食衣服可贍二人有餘
復次逐日於寺門內夜分中持真言八千
遍時部多女名軍荼縛帝速現人前彼女
言曰呼我何作持誦者言與我為母女即
允之如子養育至盡形壽

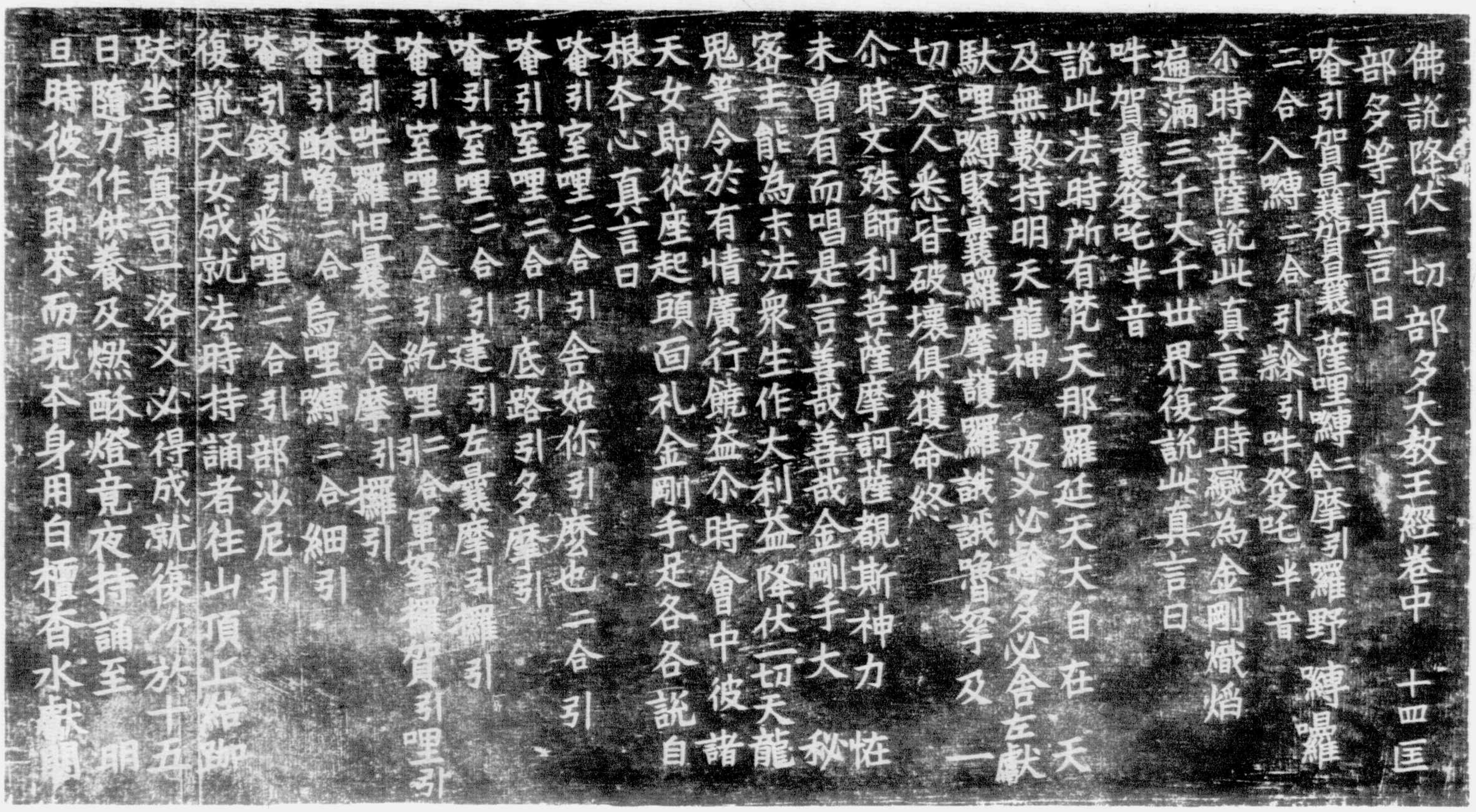


佛說金剛手降伏一切部多大教王經卷中 士 宜
復次金剛手大明王說彼降伏諸部多利益
一切貧窮有情成就之法有八大部多女一
名部底二名尾沙尼三名星呬你四名訶悉
你五名曩胝六名羅帝七名迦弥濕嚩合哩
八名你吠此八部多女能為持誦之者作成
就故若有行人於夜分中往其樹下持誦真
言至第三日滿八千遍然後作大供養燒安
悉香復誦真言至中夜時尾部沙尼部多女
即現人前用白檀香水獻閼伽令彼歡喜若
欲為母彼即為母如子養育日給衣服飲食
可贍百人若欲為妻忻悅和合日給金錢一
千若為姉妹百由旬內所有端正女人即為
將來及與聖藥寶藏等悉充足復次於夜分
中往尸陁林中誦真言一阿庾多時軍拏羅
賀哩尼部多女即現人前用血獻閼伽令彼
歡喜、時持誦者求彼為母女即允之如
子養育一切所須悉令豐足復次往空閑宮
觀之內誦真言一阿、庾多時賀哩尼部多
女即來現身與彼為妻同作歡樂日給金錢
二十五文名衣一百件持誦人等一十二人
豐足有餘
復次往大自在天宮觀之內誦真言一阿庾
多時星呬你部多女即來現前女云呼我何
作持誦者曰、求汝為妻女即相允日給金
錢八文名衣一對及種種聖藥等
復次於金剛手菩薩前畫、部多女像散迦
羅尾羅花供養誦真言至中夜時訶悉你部
施主崇京苑平縣遵[illegible]為亡過父母[illegible]

塔下九一五三

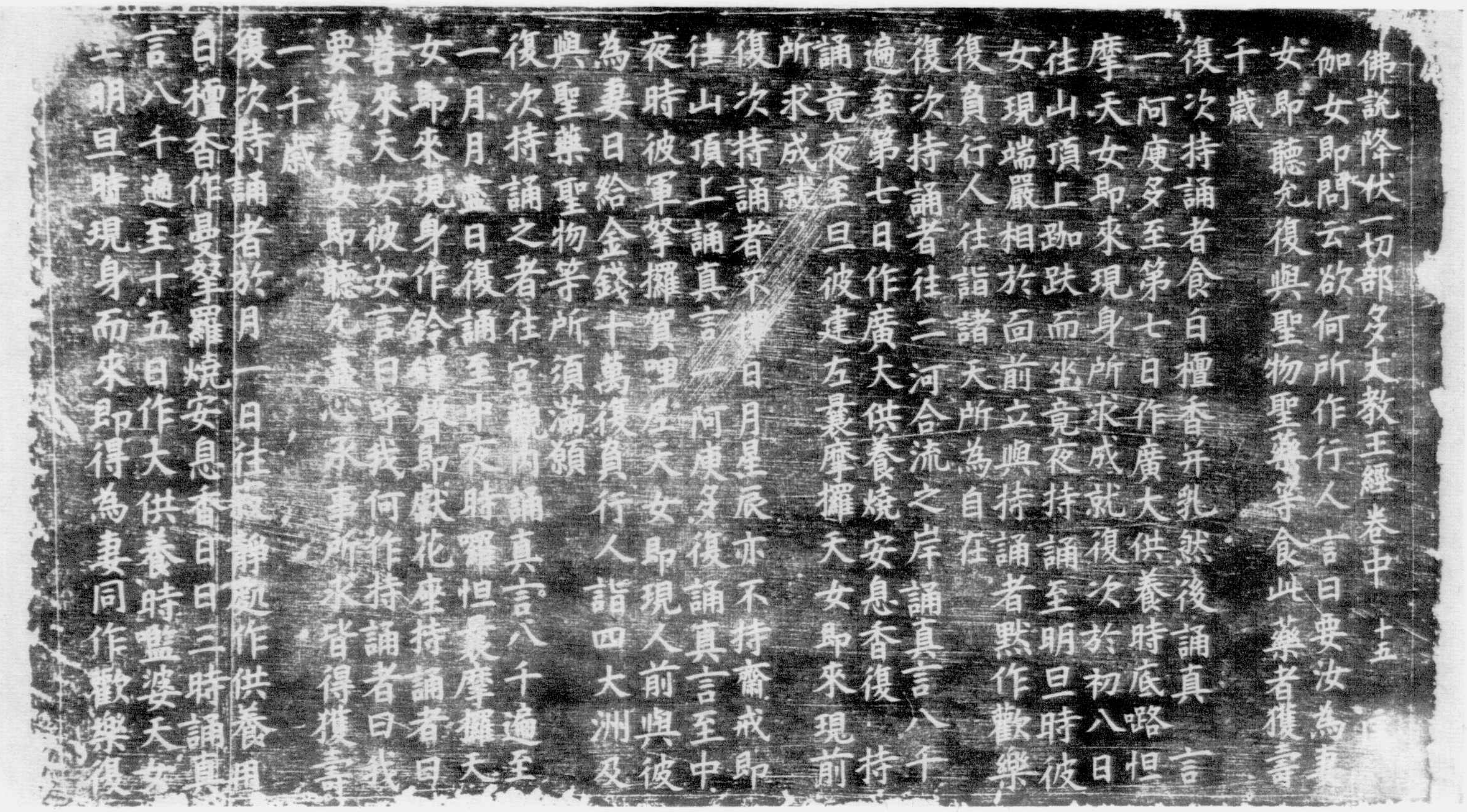


佛說降伏一切部多大教王經卷中 十三 匡
多女即來現身以白檀香水獻閼伽令彼歡
喜女曰呼我何作行人言曰要為僕從女即
聽允衣服飲食須者給足若畜積不使女不
復與
復次曩致部多女僕從成就法不作持誦不
作讀摩亦不在先精熟法事但念金剛手菩
薩名号一切所用皆悉成就
復次持誦者夜分中於本舍門前持誦真
至三日內彼羅帝部多女即來現前一切承
事而為僕從乃至修補房舍及耕種等常
自營辦
復次持誦者往寂靜之處於夜分用酒肉食
而復出生誦真言一千遍至第七日彼迦弥
濕嚩哩部多女即現人前以血獻閼伽告言
呼我何作持誦者言汝為我妻女即允之蒲
一切願令得自在
復次往詣宮觀之內安置宿卧用白檀香惹
帝花等作供養燒安悉香彼部多女即來現
身作童女相金色一切莊嚴即為妻子同作
歡樂日給金錢八文名衣一對及上味飲食
等又此部多女往毗沙門天王宮內取彼珎
寶而以與之一如是金剛手說降伏八部多女
成就之法已
歸命金剛手 忿怒大威力 說此秘密言
調此難調者
尒時金剛手菩薩復說殺一切天龍夜叉諸
施主燕京宛平縣通天閘忠顯挍尉蘇珪[illegible]



佛說降伏一切部多大教王經卷中 十四 匡
部多等真言曰
唵引賀曩賀曩 薩哩嚩二合摩引羅野 嚩囉
二合入嚩二合引鑁引吽發吒半音
尒時菩薩說此真言之時變為金剛熾焰
遍滿三千大千世界復說此真言曰
吽賀曩發吒半音
說此法時所有梵天那羅延天大自在天
及無數持明天龍神 夜叉必舍多必舍左 獻
馱哩嚩緊曩羅摩護羅誐誐嚕拏及 一
切天人悉皆破壞俱獲命終
尒時文殊師利菩薩摩訶薩覩斯神力 恠
未曾有而唱是言善哉善哉金剛手大 秘
密主能為未法衆生作大利益降伏一切天龍
鬼等令於有情廣行饒益尒時會中彼 諸
天女即從座起頭面礼金剛手足各各說自
根本心真言曰
唵引室哩二合引舍始你引麼也二合 引
唵引室哩二合引底路引多摩引
唵引室哩二合引建引左曩摩引攞引
唵引室哩二合引紇哩引二合軍拏攞賀引哩引
唵引吽羅怛曩二合摩引攞引
唵引酥嚕二合烏哩嚩二合細引
唵引鑁引悉哩二合引部沙尼引
復說天女成就法時持誦者往山頂上結跏
趺坐誦真言一洛叉必得成就復次於十五
日隨力作供養及燃酥燈竟夜持誦至 明
旦時彼女即來而現本身用白檀香水獻閼

塔下九一三六



佛說降伏一切部多大教王經卷中　十五

伽女即問云欲何所作行人言曰要汝為妻女即聽允復與聖物聖藥等食此藥者獲壽千歲

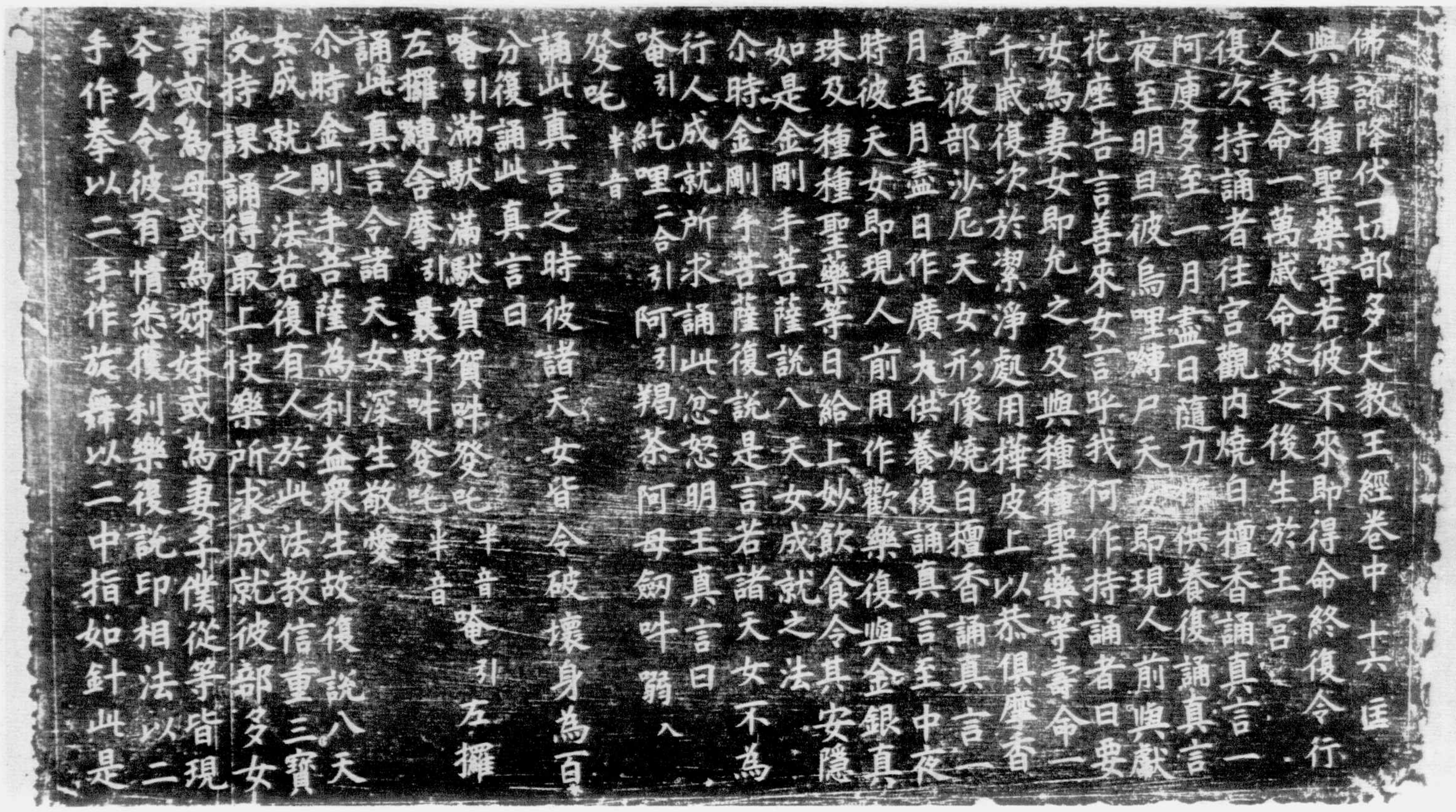
復次持誦者食白檀香并乳然後誦真言一阿庾多至第七日作廣大供養時底路怛摩天女即來現身所求成就復次於初八日往山頂上跏趺而坐竟夜持誦至明旦時彼女現端嚴相於面前立與持誦者默作歡樂復負行人往詣諸天所為自在

復次持誦者往二河合流之岸誦真言八千遍至第七日作廣大供養燒安息香復持誦竟夜至旦彼建左曩摩攞天女即來現前所求成就

復次持誦者不擇日月星辰亦不持齋戒即往山頂上誦真言一阿庾多復誦真言至中夜時彼軍拏攞賀哩天女即現人前與彼為妻日給金錢十萬復負行人詣四大洲及與聖藥聖物等所須滿願

復次持誦之者往宮觀內誦真言八千遍至一月盡日復誦至中夜時羅怛曩摩攞天女即來現身作鈴鐸聲即獻花座持誦者曰善來天女彼女言曰呼我何作持誦者曰我要為妻女即聽允盡心承事所求皆得獲壽一千歲

復次持誦者於月一日往寂靜處作供養用白檀香作曼拏羅燒安息香日日三時誦真言八千遍至十五日作大供養時豔婆天女至明旦時現身而來即得為妻同作歡樂復



佛說降伏一切部多大教王經卷中　十六　臣

與種種聖藥等若彼不來即得命終復令行人壽命一萬歲命終之後生於王宮

復次持誦者往宮觀內燒白檀香誦真言一阿庾多至一月盡日隨力作供養復誦真言夜至明旦彼烏哩嚩尸天女即現人前與獻花座告言善來女言呼我何作持誦者曰要汝為妻女即允之及與種種聖藥等壽命一千歲復次於潔淨處用樺皮上以恭俱摩香畫彼部沙尼天女形像燒白檀香誦真言一月至月盡日作廣大供養復誦真言至中夜時彼天女即現人前用作歡樂復與金銀真珠及種種聖藥等日給上妙飲食令其安隱

如是金剛手菩薩說八天女成就之法

尒時金剛手菩薩復說是言若諸天女不為行人成就所求誦此忿怒明王真言曰

唵（引）紇哩（二合引）阿（引）羯茶阿母鈎吽弱（入）

發吒（半音）

誦此真言之時彼諸天女皆令破壞身為百分復誦此真言曰

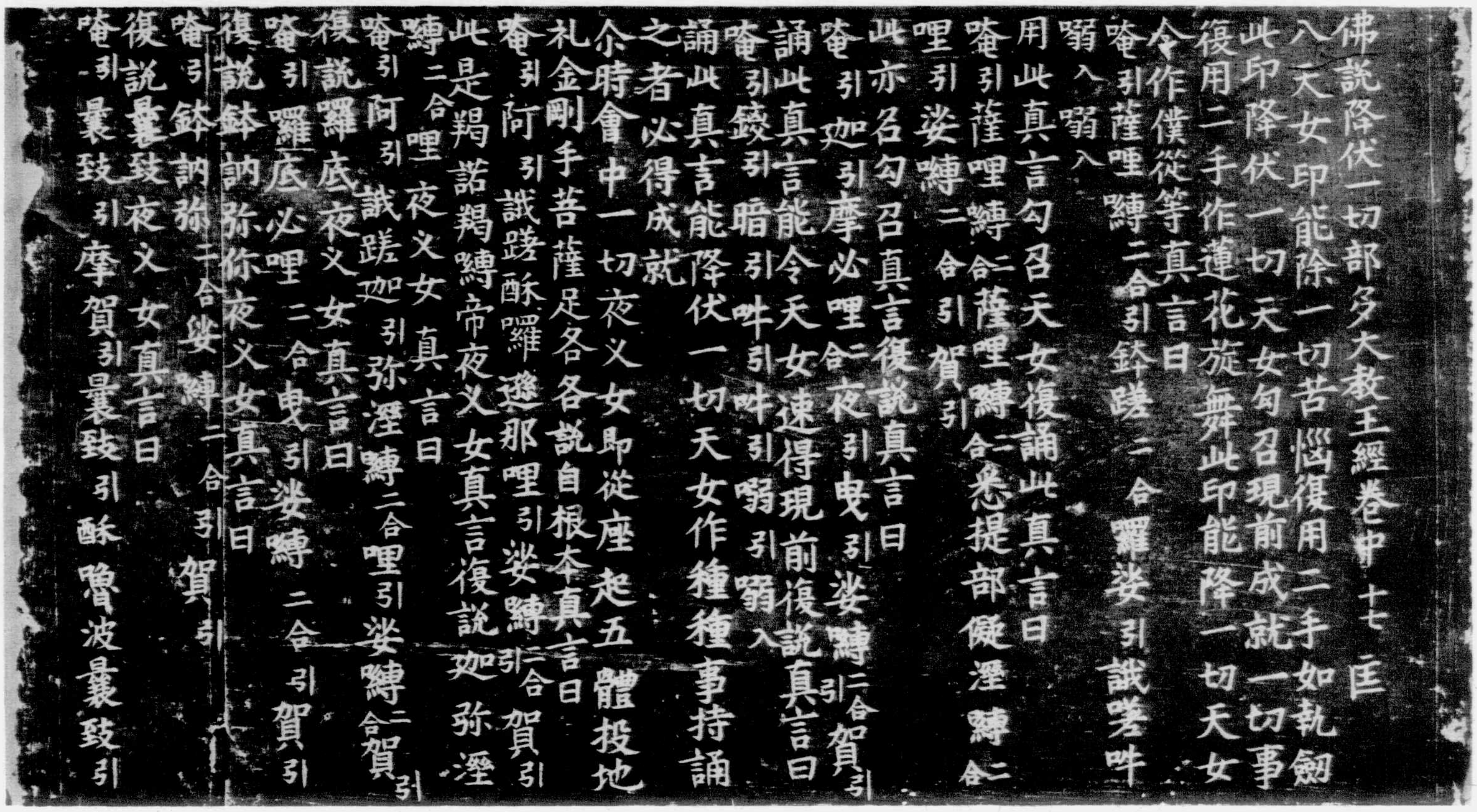
唵（引）滿馱滿馱賀賀吽發吒（半音）唵（引）左攞

左攞嚩舍摩（引）曩野吽發吒（半音）

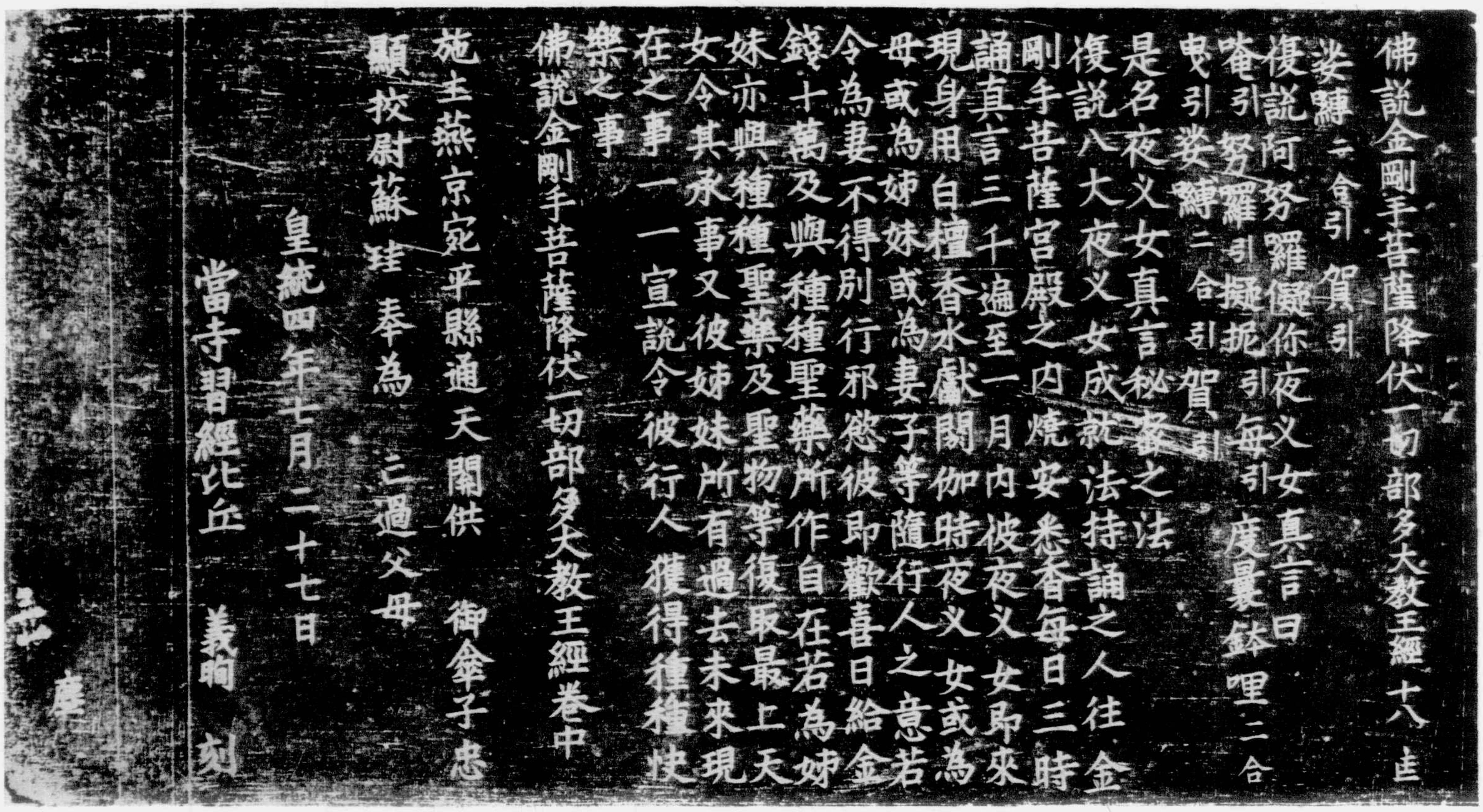
誦此真言令諸天女深生敬愛

尒時金剛手菩薩為利益衆生故復說八天女成就之法若復有人於此法教信重三寶受持課誦得最上快樂所求成就彼部多女等或為母或為姊妹或為妻子僕從等皆現本身令彼有情悉獲利樂復說印相法以二手作拳以二手作旋舞以二中指如針此是

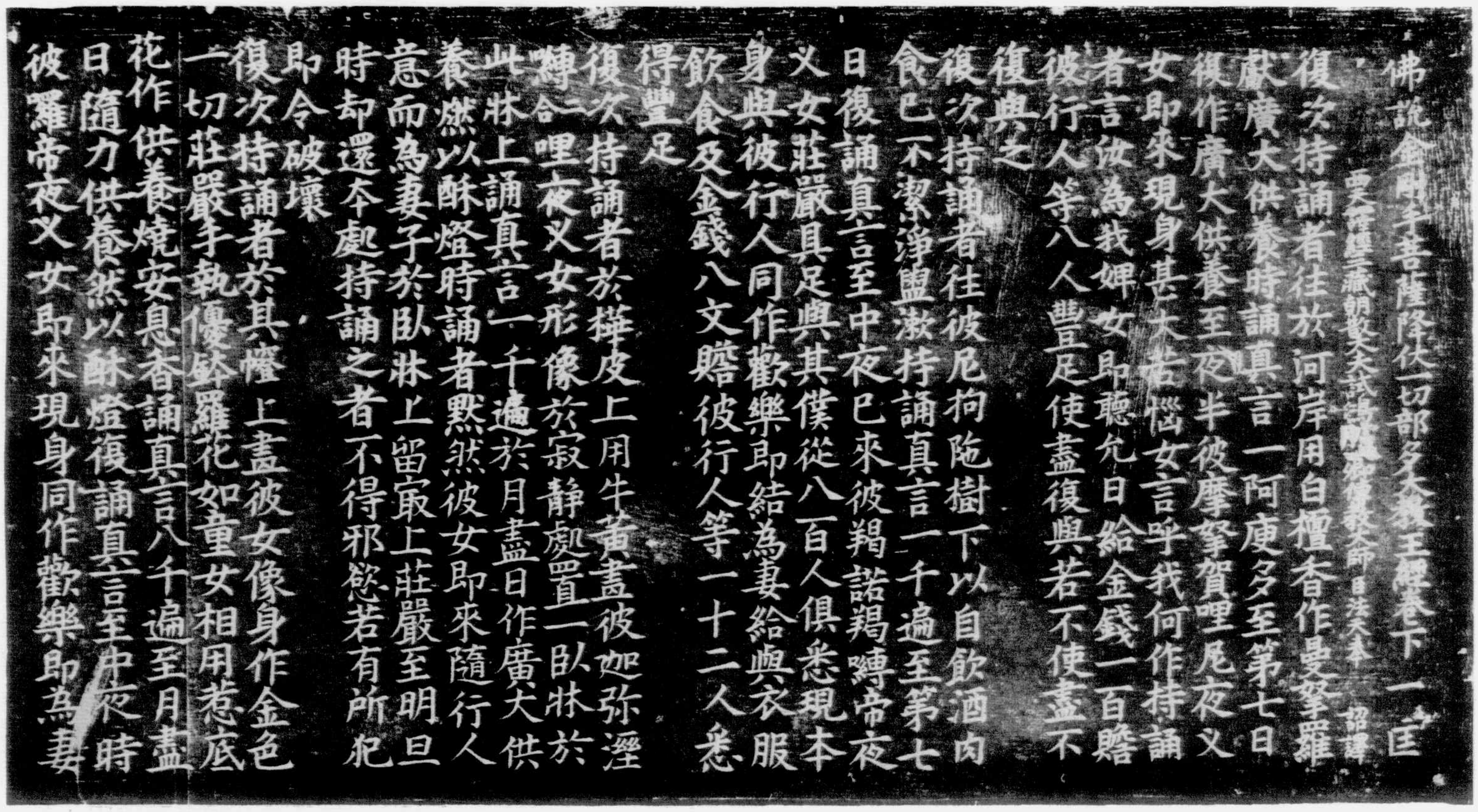
塔下九一三七



佛說降伏一切部多大教王經卷中　十七　臣
入天女印能除一切苦惱復用二手如執劒
此印降伏一切天女句召現前成就一切事
復用二手作蓮花旋舞此印能降一切天女
令作僕從等真言曰
唵（引）薩哩嚩（二合）（引）鈝蹉（二合）羅娑（引）識嗟吽
弭（入）弭（入）
用此真言句召天女復誦此真言曰
唵（引）薩哩縛（二合）薩哩嚩（二合）悉提部儗溼嚩（二合）
哩（引）娑嚩（二合）（引）賀（引）
此亦名句召真言復說真言曰
唵（引）迦（引）摩必哩（二合）夜（引）曳（引）娑嚩（二合）（引）賀（引）
誦此真言能令天女速得現前復說真言曰
唵（引）鑁（引）暗（引）吽（引）吽（引）弭（引）弭（入）
誦此真言能降伏一切天女作種種事持誦
之者必得成就
尒時會中一切夜叉女即從座起五體投地
礼金剛手菩薩足各各說自根本真言曰
唵（引）阿（引）識蹉酥囉遜那哩（引）娑嚩（引）（二合）賀（引）
此是羯諾羯嚩帝夜叉女真言復說迦弥溼
嚩（二合）哩夜叉女真言曰
唵（引）阿（引）識蹉迦（引）弥溼嚩（二合）哩（引）娑嚩（二合）賀（引）
復說羅底夜叉女真言曰
唵（引）羅底必哩（二合）曳（引）娑嚩（二合）（引）賀（引）
復說鉢訥弥你夜叉女真言曰
唵（引）鉢訥弥（二合）娑嚩（二合）（引）賀（引）
復說曩致夜叉女真言曰
唵（引）曩致（引）摩賀（引）曩致（引）酥嚕波曩致（引）



佛說金剛手菩薩降伏一切部多大教王經　十八　虔
娑嚩（二合）（引）賀（引）
復說阿努羅儗你夜叉女真言曰
唵（引）努羅（引）擬抳（引）每（引）度曩鉢哩（二合）
曳（引）娑嚩（二合）（引）賀（引）
是名夜叉女真言秘密之法
復說八大夜叉女成就法持誦之人往金
剛手菩薩宮殿之內燒安悉香每日三時
誦真言三千遍至一月內彼夜叉女即來
現身用白檀香水獻閼伽時夜叉女或為
母或為姉妹或為妻子等隨行人之意若
令為妻不得別行邪慾彼即歡喜日給金
錢十萬及與種種聖藥所作自在若為姉
妹亦與種種聖藥及聖物等復取最上天
女令其承事又彼姉妹所有過去未來現
在之事一一宣說令彼行人獲得種種快
樂之事
佛說金剛手菩薩降伏一切部多大教王經卷中
施主燕京宛平縣通天閣供　御傘子忠
顯按尉蘇　珪　奉為　亡過父母
皇統四年七月二十七日
當寺習經比丘　義暉　刻



佛說金剛手菩薩降伏一切部多大教王經卷下 一 匡

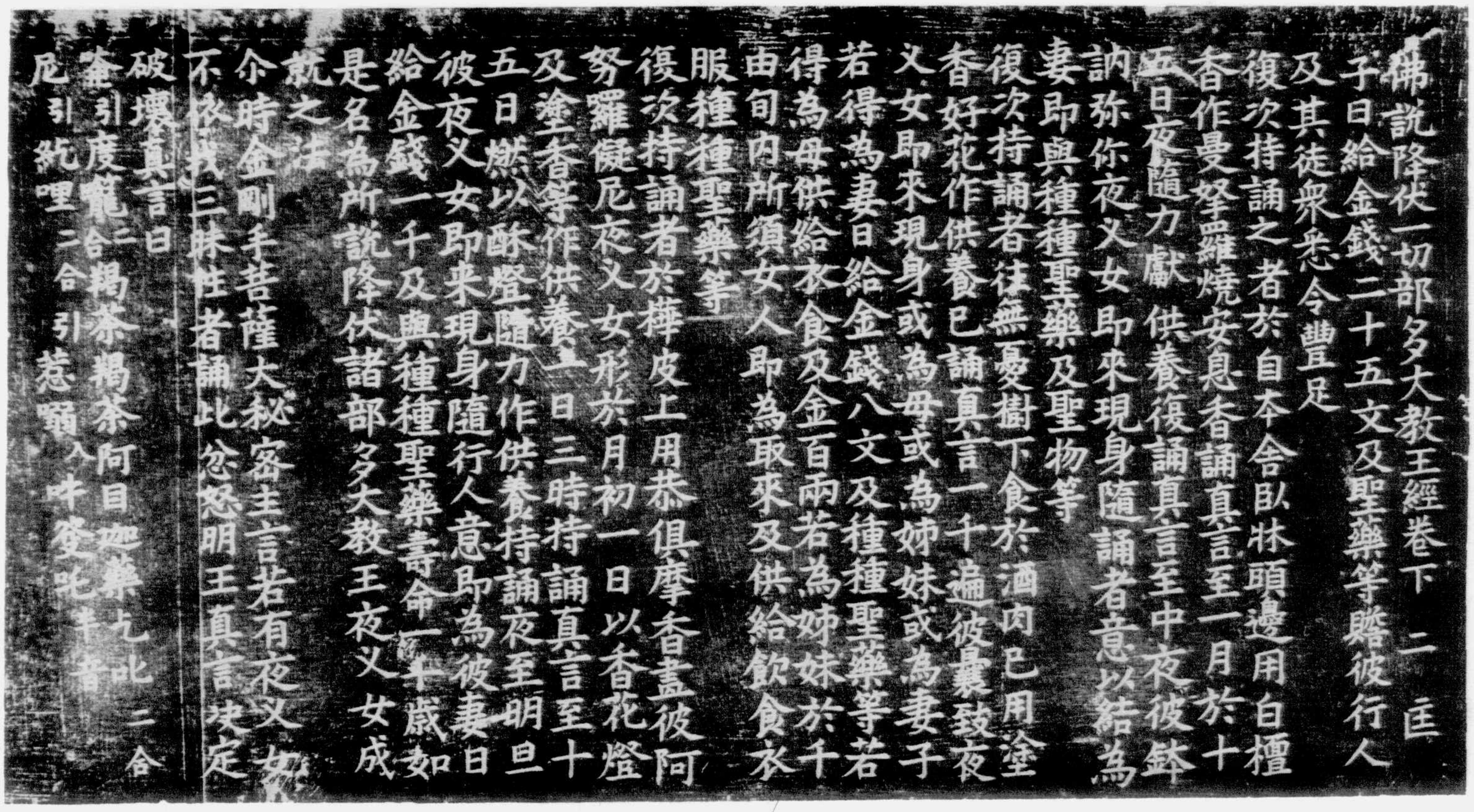
（西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 詔譯）

復次持誦者往於河岸用白檀香作曼拏羅獻廣大供養時誦真言一阿庾多至第七日復作廣大供養至夜半彼摩拏賀哩尼夜叉女即來現身甚大苦惱女言呼我何作持誦者言汝為我婢女即聽允日給金錢一百贍彼行人等八人豐足使盡復與若不使盡不復與之

復次持誦者往彼尼拘陁樹下以自飲酒肉食已不潔淨盥漱持誦真言一千遍至第七日復誦真言至中夜已來彼羯諾羯嚩帝夜叉女莊嚴具足與其僕從八百人俱悉現本身與彼行人同作歡樂即結為妻給與衣服飲食及金錢八文贍彼行人等一十二人悉得豐足

復次持誦者於樺皮上用牛黃畫彼迦弥瑟嚩（二合）哩夜叉女形像於寂靜處置一臥牀於此牀上誦真言一千遍於月盡日作廣大供養燃以酥燈時誦者默然彼女即來隨行人意而為妻子於臥牀上留最上莊嚴至明旦時却還本處持誦之者不得邪慾若有所犯即令破壞

復次持誦者於其氎上畫彼女像身作金色一切莊嚴手執優鉢羅花如童女相用惹底花作供養燒安息香誦真言八千遍至月盡日隨力供養然以酥燈復誦真言至中夜時彼羅帝夜叉女即來現身同作歡樂即為妻



佛說降伏一切部多大教王經卷下 二 匡

子日給金錢二十五文及聖藥等贍彼行人及其徒衆悉令豐足

復次持誦之者於自本舍臥牀頭邊用白檀香作曼拏羅燒安息香誦真言至一月於十五日夜隨力獻供養復誦真言至中夜彼鉢訥弥你夜叉女即來現身隨誦者意以結為妻即與種種聖藥及聖物等

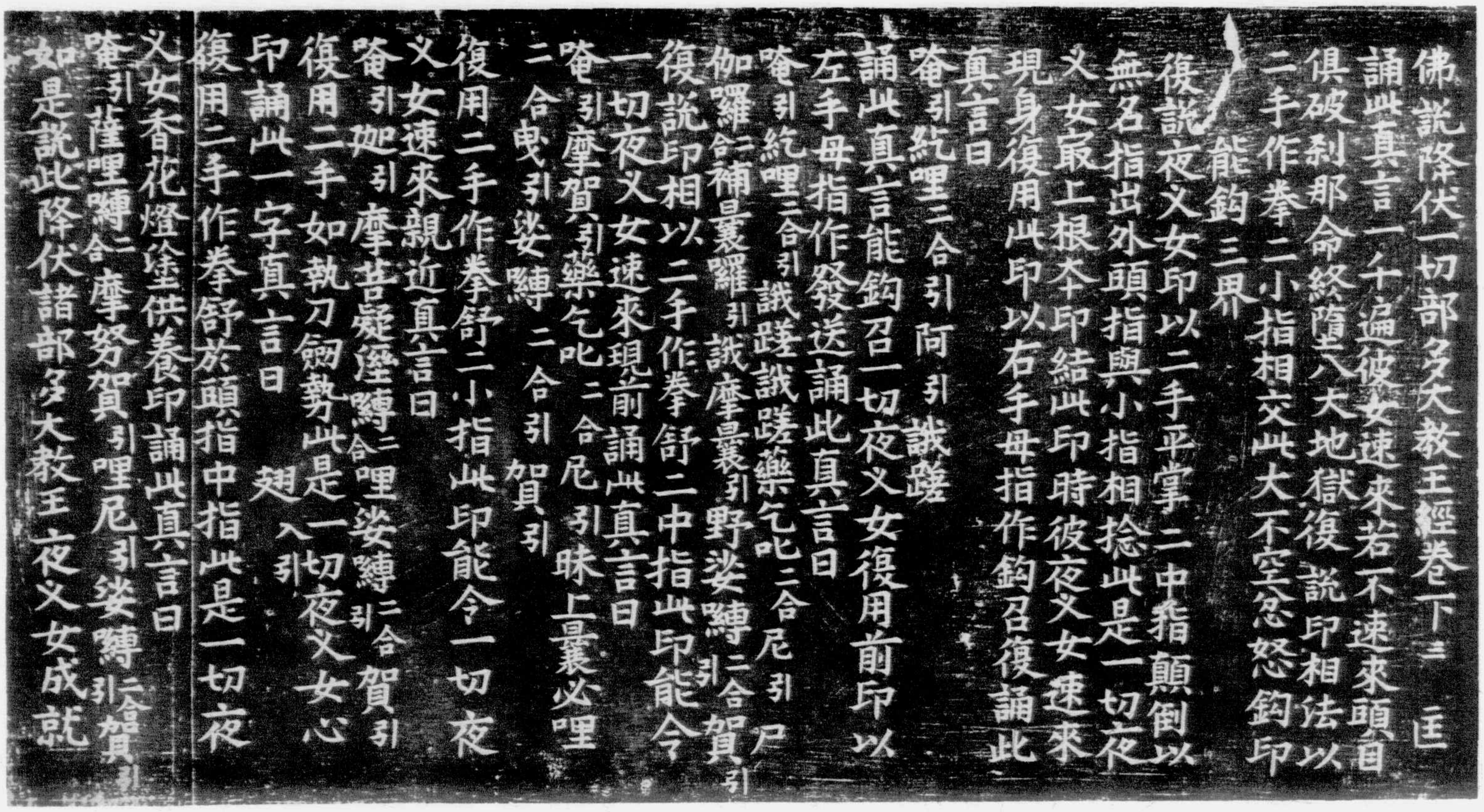
復次持誦者往無憂樹下食於酒肉已用塗香好花作供養已誦真言一千遍彼曩致夜叉女即來現身或為母或為姊妹或為妻子若得為妻日給金錢八文及種種聖藥等若得為母供給衣食及金百兩若為姊妹於千由旬內所須女人即為取來及供給飲食衣服種種聖藥等

復次持誦者於樺皮上用恭俱摩香畫彼阿努羅儗尼夜叉女形於月初一日以香花燈及塗香等作供養一日三時持誦真言至十五日燃以酥燈隨力作供養持誦夜至明旦彼夜叉女即來現身隨行人意即為彼妻日給金錢一千及與種種聖藥壽命一千歲如是名為所說降伏諸部多大教王夜叉女成就之法

尒時金剛手菩薩大秘密主言若有夜叉如不依我三昧性者誦此忿怒明王真言決定破壞真言曰

唵（引）度嚩（二合）羯茶羯茶阿目迦藥乞比（二合）尼（引）紇哩（二合引）惹顆（入）吽發吒（半音）

塔下九一三九



佛說降伏一切部多大教王經卷下 三 匡

誦此真言一千遍彼女速來若不速來頭首俱破刹那命終墮八大地獄復說印相法以二手作拳二小指相交此大不空忿怒鉤印能鉤三界

復說夜叉女印以二手平掌二中指顛倒以無名指出外頭指與小指相捻此是一切夜叉女最上根本印結此印時彼夜叉女速來現身復用此印以右手母指作鉤召復誦此真言曰

唵（引）紇哩（三合引）阿（引）識蹉

誦此真言能鉤召一切夜叉女復用前印以左手母指作發送誦此真言曰

唵（引）紇哩（二合引）識蹉識蹉藥乞叱（二合）尼（引）尸伽囉（二合）補曩囉（引）識摩曩（引）野娑嚩（二合）賀（引）

復說印相以二手作拳舒二中指此印能令一切夜叉女速來現前誦此真言曰

唵（引）摩賀（引）藥乞叱（二合）尼（引）昧（上）曩必哩（二合）曳（引）娑嚩（二合引）賀（引）

復用二手作拳舒二小指此印能令一切夜叉女速來親近真言曰

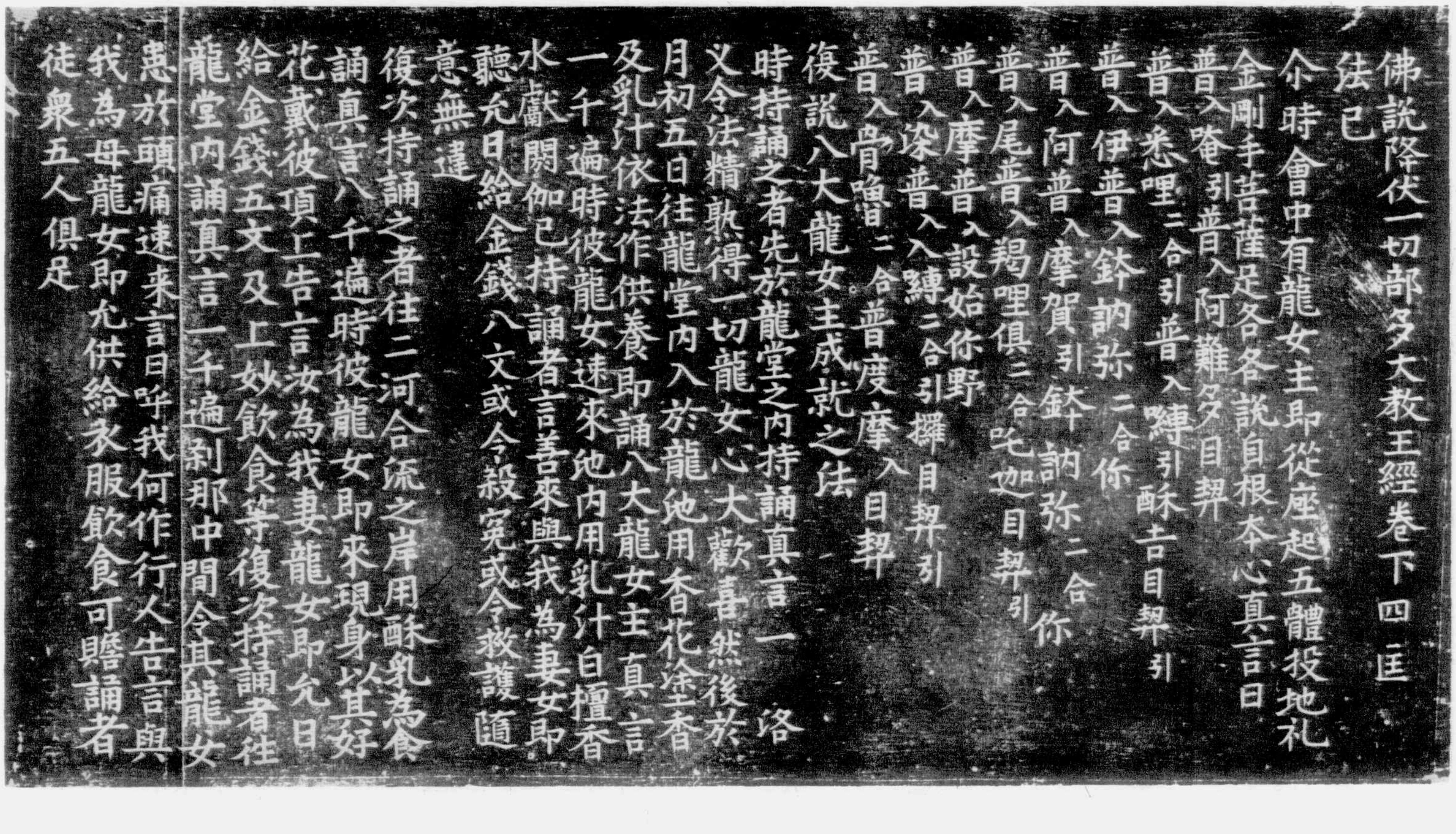
唵（引）迦（引）摩菩疑壓嚩（二合）哩娑嚩（二合引）賀（引）

復用二手如執刀劒勢此是一切夜叉女心印誦此一字真言曰 翅（入引）

復用二手作拳舒頭指中指此是一切夜叉女香花燈塗供養印誦此真言曰

唵（引）薩哩嚩（二合）摩努賀（引）哩尼（引）娑嚩（二合引）賀（引）

如是說此降伏諸部多大教王夜叉女成就



佛說降伏一切部多大教王經卷下 四 匡

法已

尒時會中有龍女主即從座起五體投地礼金剛手菩薩足各各說自根本心真言曰

普（入）唵（引）普（入）阿難多目羿

普（入）悉哩（二合引）普（入）嚩（引）酥吉目羿（引）

普（入）伊普（入）鉢訥弥（二合）你

普（入）阿普（入）摩賀（引）鉢訥弥（二合）你

普（入）尾普（入）羯哩俱（二合）吒迦目羿（引）

普（入）摩普（入）設始你野

普（入）滐普（入）（入）嚩（二合引）擇目羿（引）

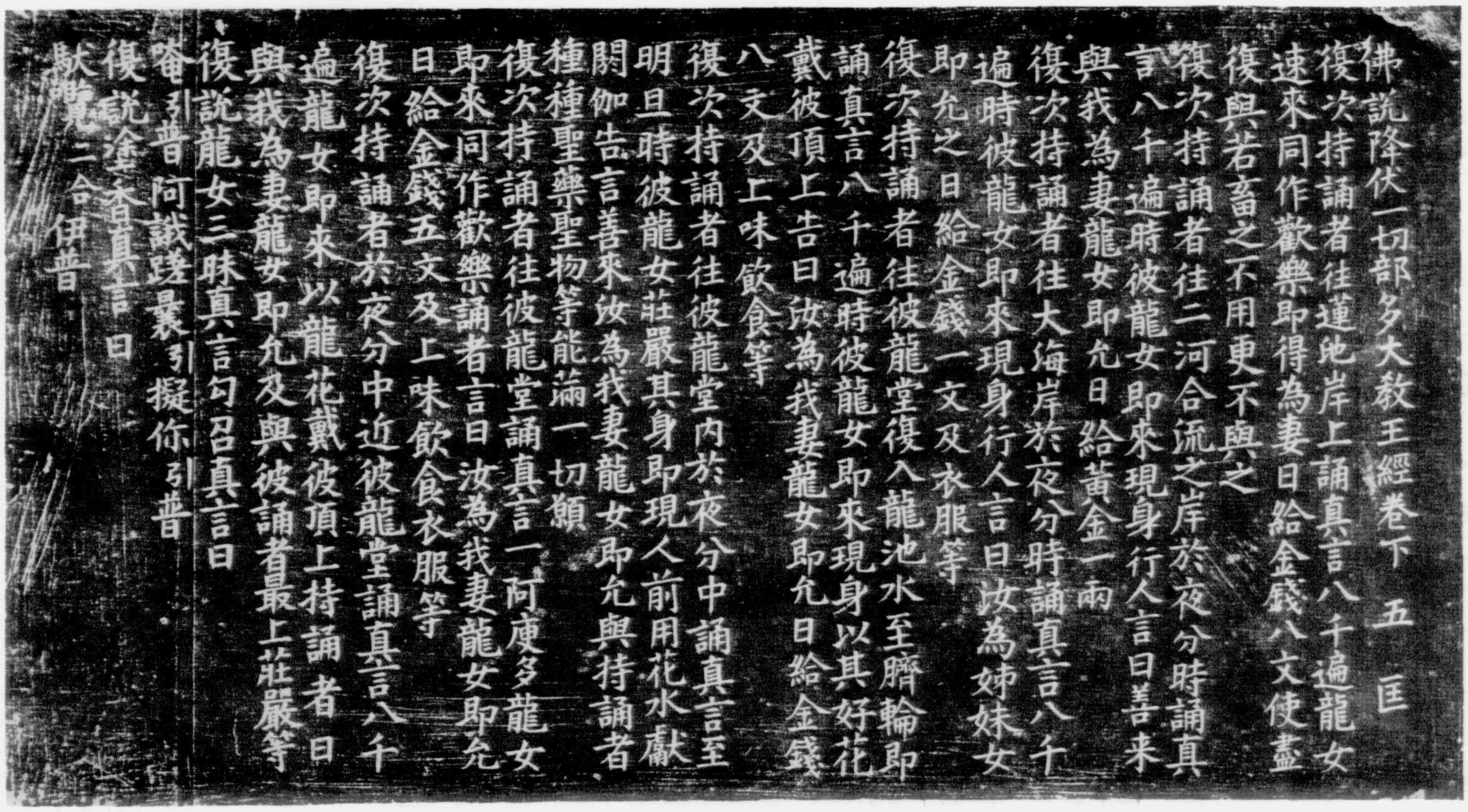
普（入）骨嚕（二合）普度摩（入）目羿

復說八大龍女主成就之法

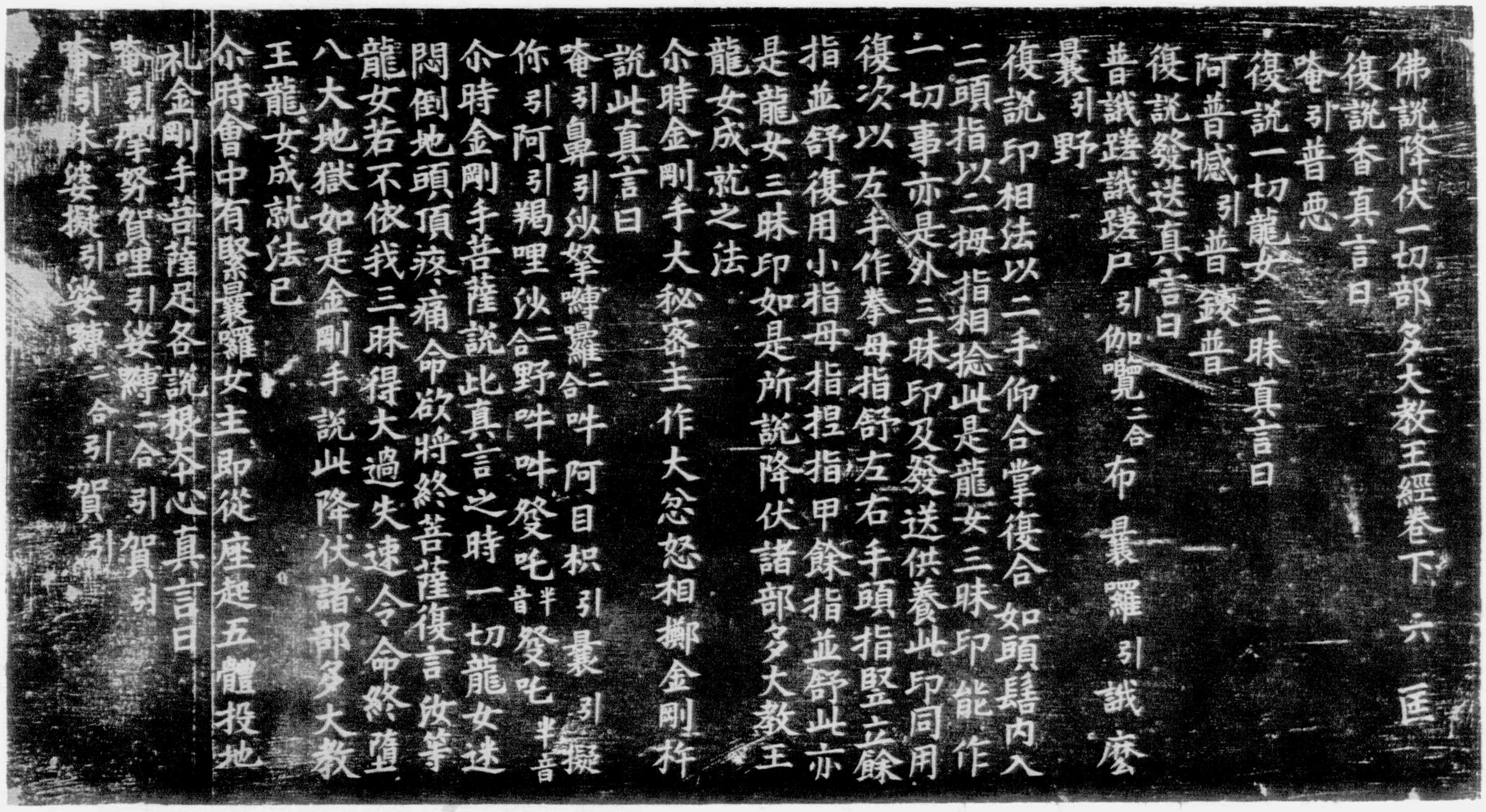
時持誦之者先於龍堂之内持誦真言一洛叉令法精熟得一切龍女心大歡喜然後於月初五日往龍堂内入於龍池用香花塗香及乳汁依法作供養即誦八大龍女主真言一千遍時彼龍女速來池内用乳汁白檀香水獻閼伽已持誦者言善來與我為妻女即聽允日給金錢八文或令殺冤或令救護隨意無違

復次持誦之者往二河合流之岸用酥乳為食誦真言八千遍時彼龍女即來現身以其好花戴彼頂上告言汝為我妻龍女即允日給金錢五文及上妙飲食等復次持誦者往龍堂内誦真言一千遍剎那中間令其龍女患於頭痛速來言曰呼我何作行人告言與我為母龍女即允供給衣服飲食可贍誦者徒衆五人俱足

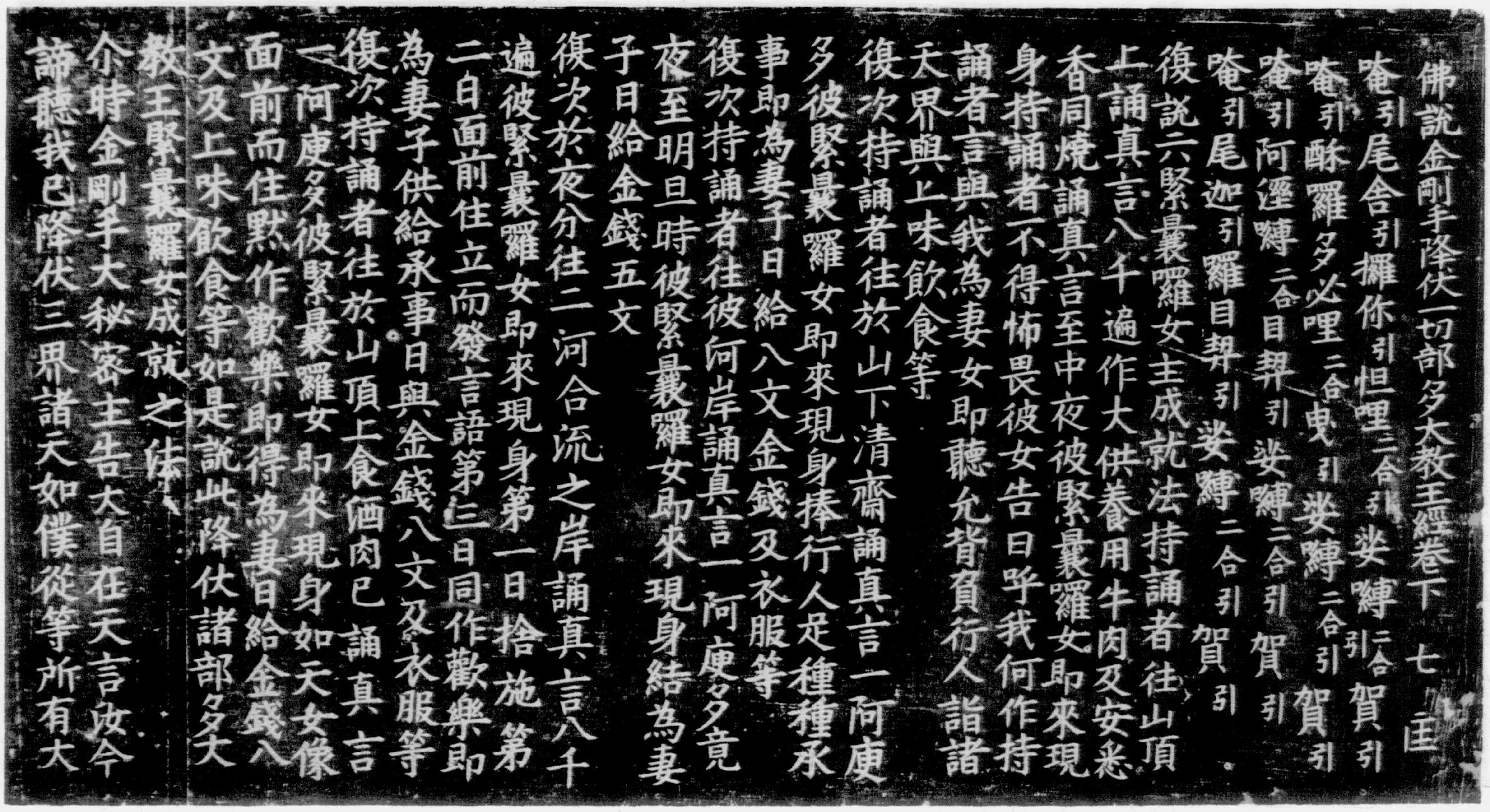
塔下九一四三



佛說降伏一切部多大教王經卷下　五　匡
復次持誦者往蓮地岸上誦真言八千遍龍女
速來同作歡樂即得為妻日給金錢八文使盡
復與若畜之不用更不與之
復次持誦者往二河合流之岸於夜分時誦真
言八千遍時彼龍女即來現身行人言曰善来
與我為妻龍女即允日給黄金一兩
復次持誦者往大海岸於夜分時誦真言八千
遍時彼龍女即來現身行人言曰汝為姉妹女
即允之日給金錢一文及衣服等
復次持誦者往彼龍堂復入龍池水至臍輪即
誦真言八千遍時彼龍女即來現身以其好花
戴彼頂上告曰汝為我妻龍女即允日給金錢
八文及上味飲食等
復次持誦者往彼龍堂内於夜分中誦真言至
明旦時彼龍女莊嚴其身即現人前用花水獻
閼伽告言善來汝為我妻龍女即允與持誦者
種種聖藥聖物等能滿一切願
復次持誦者往彼龍堂誦真言一阿庾多龍女
即來同作歡樂誦者言曰汝為我妻龍女即允
日給金錢五文及上味飲食衣服等
復次持誦者於夜分中近彼龍堂誦真言八千
遍龍女即來以龍花戴彼頂上持誦者曰
與我為妻龍女即允及與彼誦者最上莊嚴等
復說龍女三昧真言勾召真言曰
唵（引）普阿誐蹉曩（引）擬你（引）普
復說塗香真言曰
馱嚩覽（二合）伊普



佛說降伏一切部多大教王經卷下　六　匡
復說香真言曰
唵（引）普悪
復說一切龍女三昧真言曰
阿普憾（引）普鑁普
復說發送真言曰
普誐蹉誐蹉尸（引）伽嚩覽（二合）布曩羅（引）誐麼
曩（引）野
復說印相法以二手仰合掌復合如頭髻内入
二頭指以二拇指相捻此是龍女三昧印能作
一切事亦是外三昧印及發送供養此印同用
復次以左手作拳母指舒左右手頭指竪立餘
指並舒復用小指母指捏指甲餘指並舒此亦
是龍女三昧印如是所說降伏諸部多大教王
龍女成就之法
尒時金剛手大秘密主作大忿怒相擲金剛杵
說此真言曰
唵（引）鼻（引）沵拏嚩攞（二合）吽阿目枳（引）曩（引）擬
你（引）阿（引）羯哩沵（二合）野吽吽發吒（半音）發吒（半音）
尒時金剛手菩薩說此真言之時一切龍女迷
悶倒地頭頂疼痛命欲將終菩薩復言汝等
龍女若不依我三昧得大過失速令命終墮
八大地獄如是金剛手說此降伏諸部多大教
王龍女成就法已
尒時會中有緊曩羅女主即從座起五體投地
礼金剛手菩薩足各說根本心真言曰
唵（引）摩努賀哩（引）娑嚩（二合）（引）賀（引）
唵（引）味婆擬（引）娑嚩（二合）（引）賀（引）



佛説金剛手降伏一切部多大教王經卷下 七 庄

唵（引）尾舍（引）攞你（引）怛哩（二合引）娑嚩（引二合）賀（引）

唵（引）酥囉多必哩（二合）曳（引）娑嚩（二合引）賀（引）

唵（引）阿逕嚩（二合）目羿（引）娑嚩（二合引）賀（引）

唵（引）尾迦（引）羅目羿（引）娑嚩（二合引）賀（引）

復説六緊曩囉女主成就法持誦者往山頂上誦真言八千遍作大供養用牛肉及安悉香同燒誦真言至中夜彼緊曩囉女即來現身持誦者不得怖畏彼女告曰呼我何作持誦者言與我為妻女即聽允背負行人詣諸天界與上味飲食等

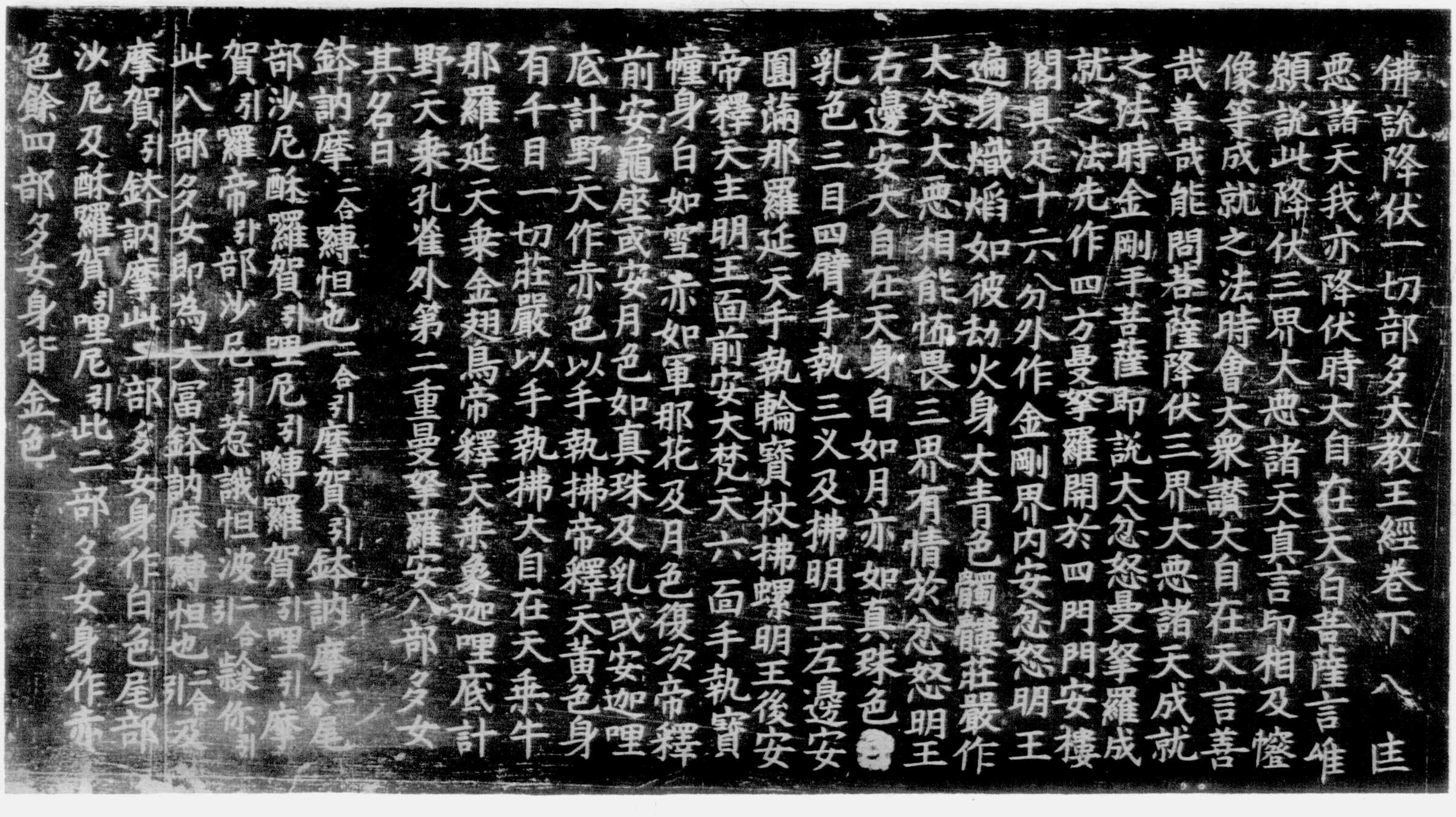
復次持誦者往於山下清齋誦真言一阿庚多彼緊曩羅女即來現身捧行人足種種承事即為妻子日給八文金錢及衣服等

復次持誦者往彼河岸誦真言一阿庚多竟夜至明旦時彼緊曩羅女即來現身結為妻子日給金錢五文

復次於夜分往二河合流之岸誦真言八千遍彼緊曩羅女即來現身第一日捨施第二日面前住立而發言語第三日同作歡樂即為妻子供給承事日與金錢八文及衣服等

復次持誦者往於山頂上食酒肉已誦真言一阿庚多彼緊曩羅女即來現身如天女像面前而住默作歡樂即得為妻日給金錢八文及上味飲食等如是説此降伏諸部多大教王緊曩羅女成就之法

尒時金剛手大秘密主告大自在天言汝今諦聽我已降伏三界諸天如僕從等所有大



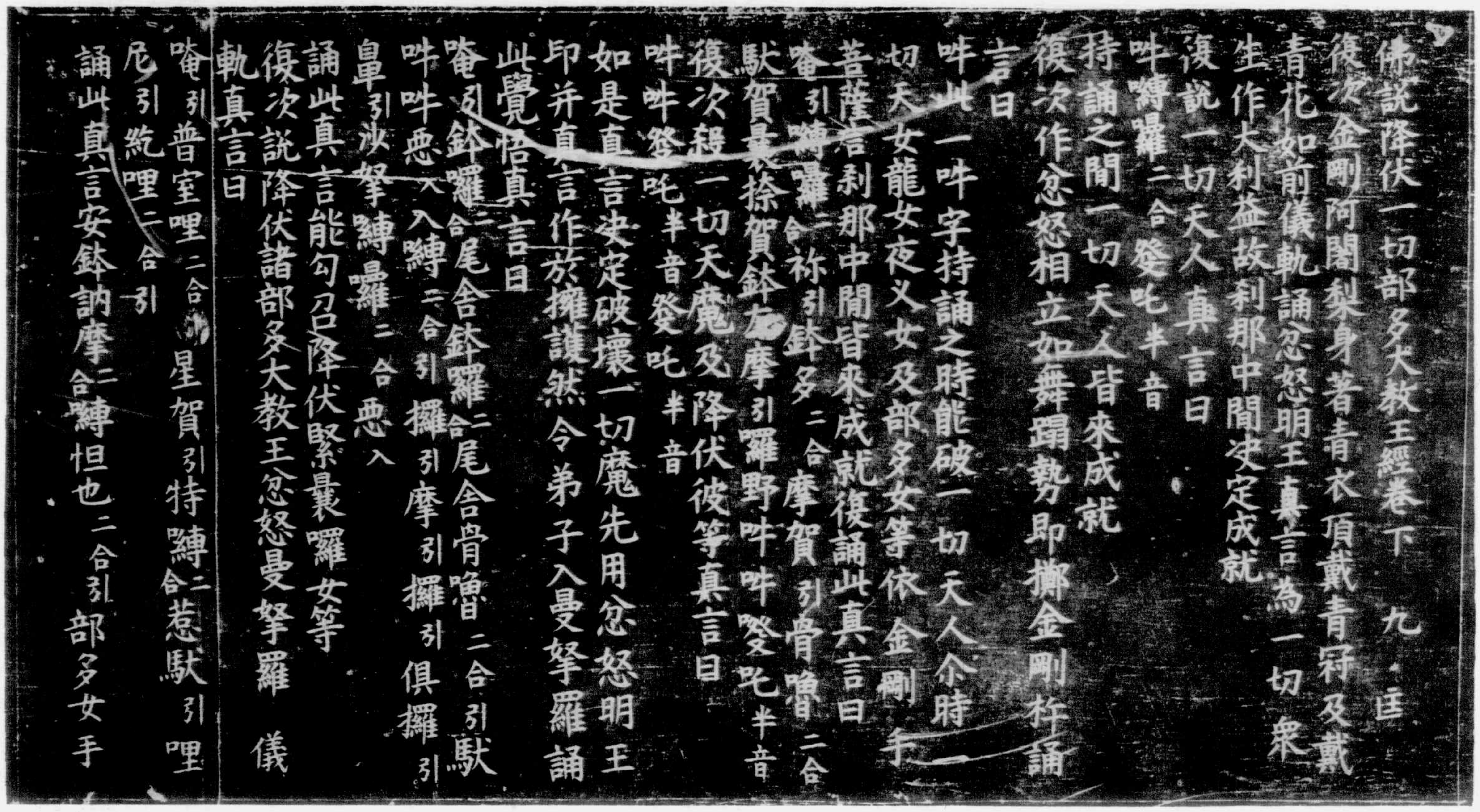
佛説降伏一切部多大教王經卷下 八 庄

惡諸天我亦降伏時大自在天白菩薩言唯願説此降伏三界大惡諸天真言印相及幪像等成就之法時會大衆讃大自在天言善哉善哉能問菩薩降伏三界大惡諸天成就之法時金剛手菩薩即説大忿怒曼拏羅成就之法先作四方曼拏羅開於四門門安樓閣具足十六分外作金剛界内安忿怒明王遍身熾焰如彼劫火身大青色髑髏莊嚴作大笑大惡相能怖畏三界有情於忿怒明王右邊安大自在天身白如月亦如真珠色[illegible]乳色三目四臂手執三叉及拂明王左邊安圍滿那羅延天手執輪寶杖拂螺明王後安帝釋天主明王面前安大梵天六面手執寶幢身白如雪赤如軍那花及月色復次帝釋前安龜座或安月色如真珠及乳或安迦哩底計野天作赤色以手執拂帝釋天黃色身有千目一切莊嚴以手執拂大自在天乘牛那羅延天乘金翅鳥帝釋天乘象迦哩底計野天乘孔雀外第二重曼拏羅安八部多女其名曰

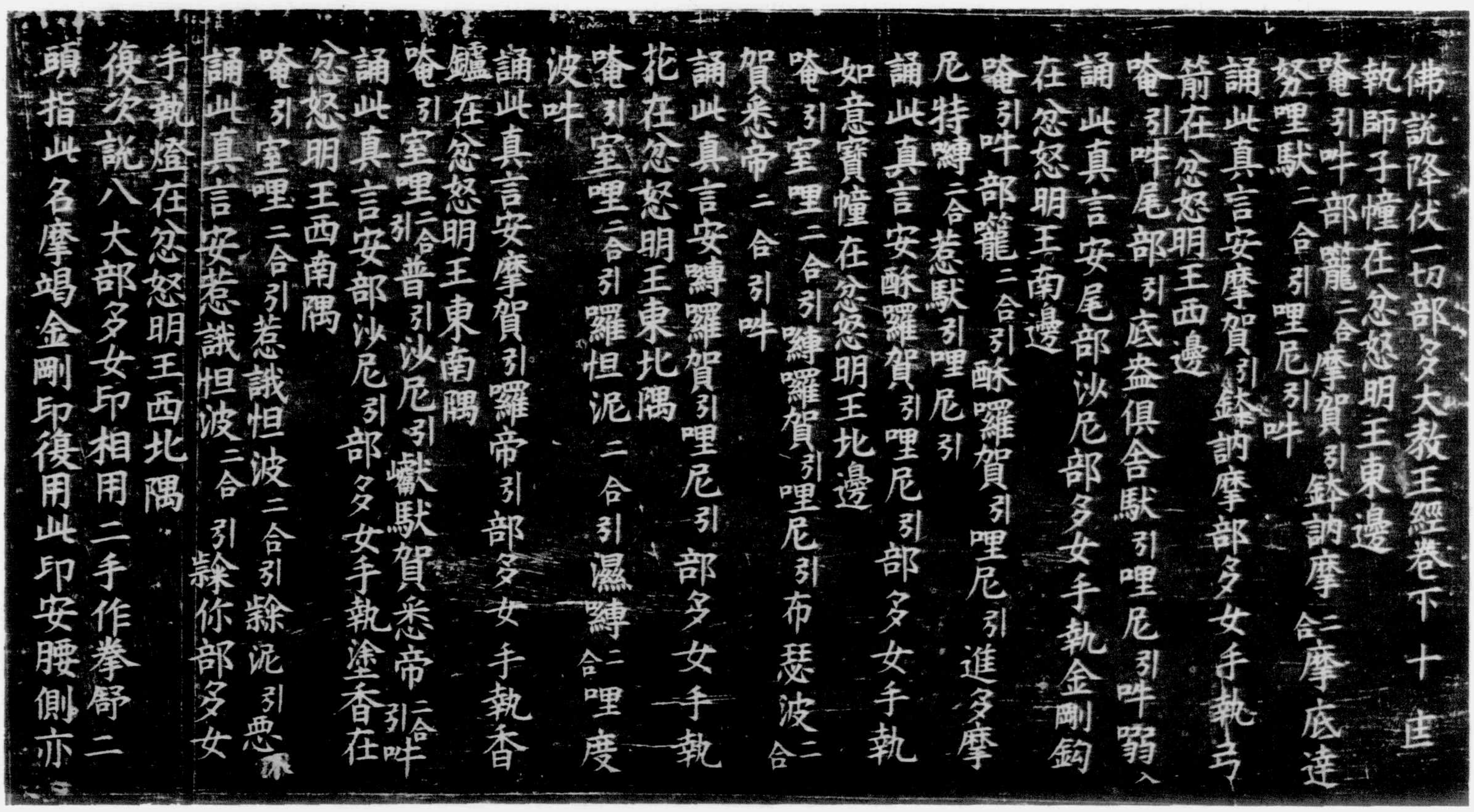
鉢訥摩（二合）嚩怛也（二合引）摩賀（引）鉢訥摩（二合）尾部沙尼酥囉賀（引）哩尼（引）嚩囉賀（引）哩（引）摩賀（引）囉帝（引）部沙尼（引）葱識怛波（引二合）謨你（引）

此八部多女即為大富鉢訥摩嚩怛也（二合引）及摩賀（引）鉢訥摩此二部多女身作白色尾部沙尼及酥囉賀（引）哩尼（引）此二部多女身作赤色餘四部多女身皆金色

塔下九一四二

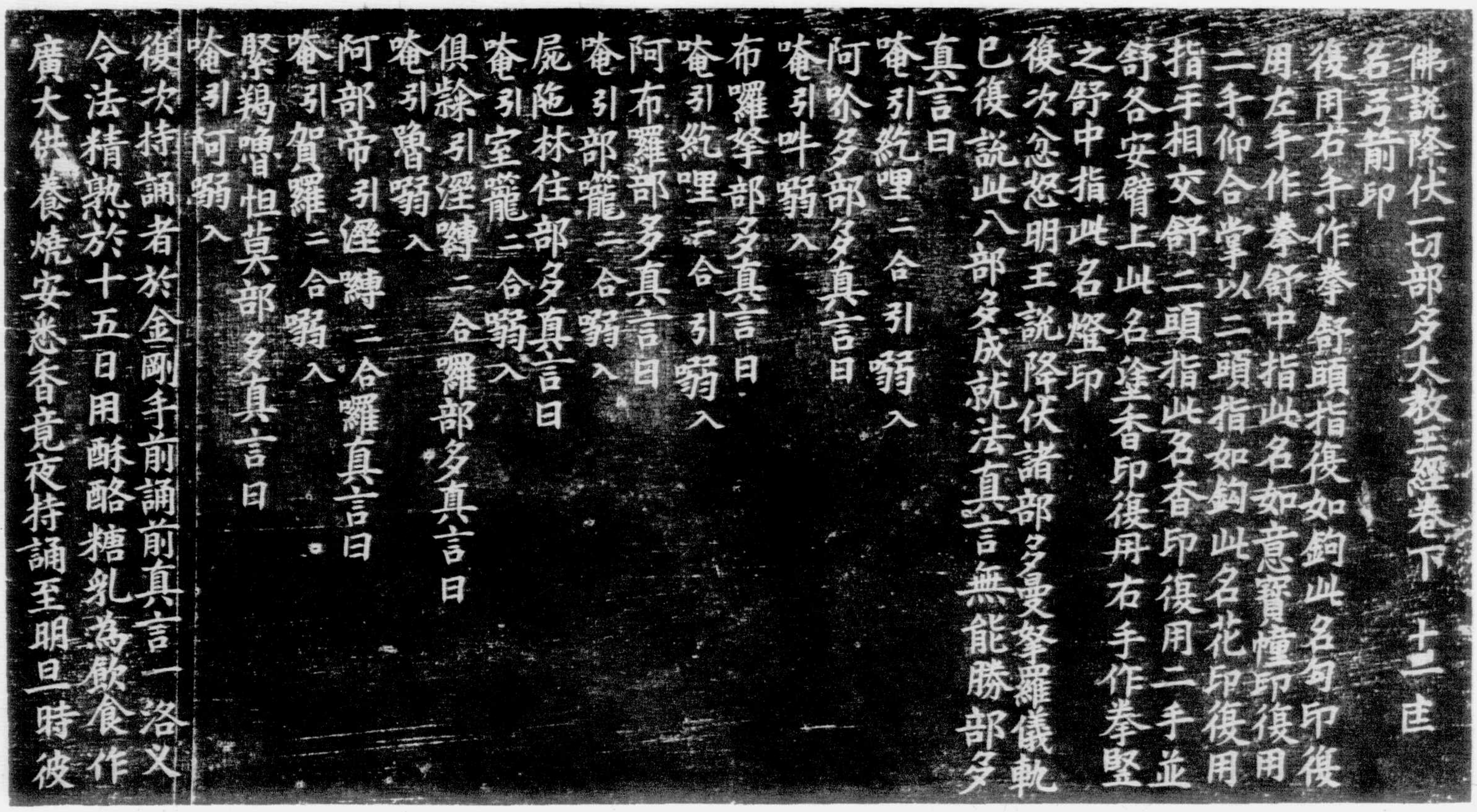


佛說降伏一切部多大教王經卷下　九　匡
復次金剛阿闍梨身著青衣頂戴青冠及戴
青花如前儀軌誦忿怒明王真言為一切衆
生作大利益故刹那中間决定成就
復說一切天人真言曰
吽嚩囉（二合）發吒（半音）
持誦之間一切天人皆來成就
復次作忿怒相立如舞蹈勢即擲金剛杵誦
言曰
吽此一吽字持誦之時能破一切天人尒時
切天女龍女夜义女及部多女等依金剛手
菩薩言刹那中間皆來成就復誦此真言曰
唵（引）嚩囉（二合）祢（引）鉢多（二合）摩賀（引）骨嚕（二合）
馱賀曩捺賀鉢左摩（引）羅野吽吽發吒（半音）
復次殺一切天魔及降伏彼等真言曰
吽吽發吒（半音）發吒（半音）
如是真言决定破壞一切魔先用忿怒明王
印并真言作旋擁護然令弟子入曼拏羅誦
此覺悟真言曰
唵（引）鉢囉（二合）尾舍鉢囉（二合）尾舍骨嚕（二合引）馱
吽吽惡（入）入嚩（二合引）擺（引）摩（引）擺（引）俱擺（引）
皐（引）沙拏嚩曩囉（二合）惡（入）
誦此真言能勾召降伏緊曩囉女等
復次說降伏諸部多大教王忿怒曼拏羅儀
軌真言曰
唵（引）普室哩（二合）星賀（引）特嚩（二合）惹馱（引）哩
尼（引）紇哩（二合引）
誦此真言安鉢訥摩（二合）嚩怛也（二合引）部多女手



佛說降伏一切部多大教王經卷下　十　庄
執師子幢在忿怒明王東邊
唵（引）吽部籠（二合）摩賀（引）鉢訥摩（二合）摩底達
努哩馱（二合引）哩尼（引）吽
誦此真言安摩賀（引）鉢訥摩部多女手執弓
箭在忿怒明王西邊
唵（引）吽尾部（引）底盎俱舍馱（引）哩尼（引）吽弱（入）
誦此真言安尾部沙尼部多女手執金剛鈎
在忿怒明王南邊
唵（引）吽部籠（二合引）酥囉賀（引）哩尼（引）進多摩
尼特嚩（二合）惹馱（引）哩尼（引）
誦此真言安酥羅賀（引）哩尼（引）部多女手執
如意寶幢在忿怒明王北邊
唵（引）室哩（二合引）嚩囉賀（引）哩尼（引）布瑟波（二合）
賀悉帝（二合引）吽
誦此真言安嚩羅賀（引）哩尼（引）部多女手執
花在忿怒明王東北隅
唵（引）室哩（二合引）羅怛泥（二合引）濕嚩（二合）哩度
波吽
誦此真言安摩賀（引）囉帝（引）部多女手執香
鑪在忿怒明王東南隅
唵（引）室哩（二合引）普（引）沙尼（引）巘馱賀悉帝（二合引）吽
誦此真言安部沙尼（引）部多女手執塗香在
忿怒明王西南隅
唵（引）室哩（二合引）惹誐怛波（二合引）鵌泥（引）惡
誦此真言安惹誐怛波（二合引）鵌你部多女
手執燈在忿怒明王西北隅
復次說八大部多女印相用二手作拳豎二
頭指此名摩竭金剛印復用此印安腰側亦

塔下九一四一



佛說降伏一切部多大教王經卷下　十二　住

名弓箭印

復用右手作拳舒頭指復如鉤此名句印復用左手作拳舒中指此名如意寶幢印復用二手仰合掌以二頭指如鉤此名花印復用指手相交舒二頭指此名香印復用二手並舒各安臂上此名塗香印復用右手作拳竪之舒中指此名燈印

復次忿怒明王說降伏諸部多曼拏羅儀軌已復說此八部多成就法真言無能勝部多真言曰

唵（引）紇哩（二合引）弱（入）

阿儞多部多真言曰

唵（引）吽弱（入）

布囉拏部多真言曰

唵（引）紇哩（二合）（引）弱（入）

阿布羅部多真言曰

唵（引）部嚨（二合）弱（入）

屍陁林住部多真言曰

唵（引）室嚨（二合）弱（入）

俱絲（引）逕嚩（二合）囉部多真言曰

唵（引）嚕弱（入）

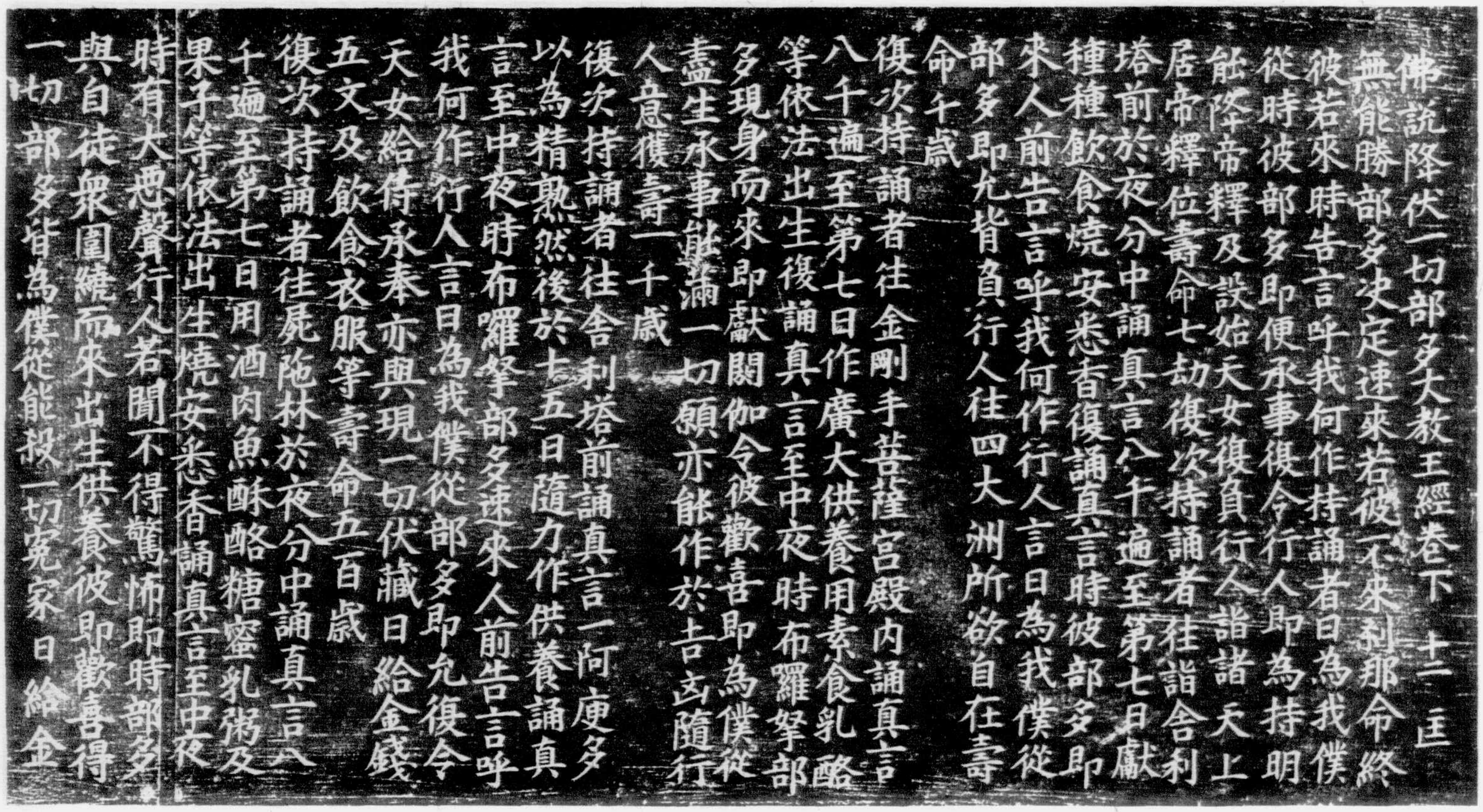
阿部帝（引）逕嚩（二合）囉真言曰

唵（引）賀羅（二合）弱（入）

緊羯嚕怛莫部多真言曰

唵（引）阿弱（入）

復次持誦者於金剛手前誦前真言一洛叉令法精熟於十五日用酥酪糖乳為飲食作廣大供養燒安悉香竟夜持誦至明旦時彼



佛說降伏一切部多大教王經卷下　十三　住

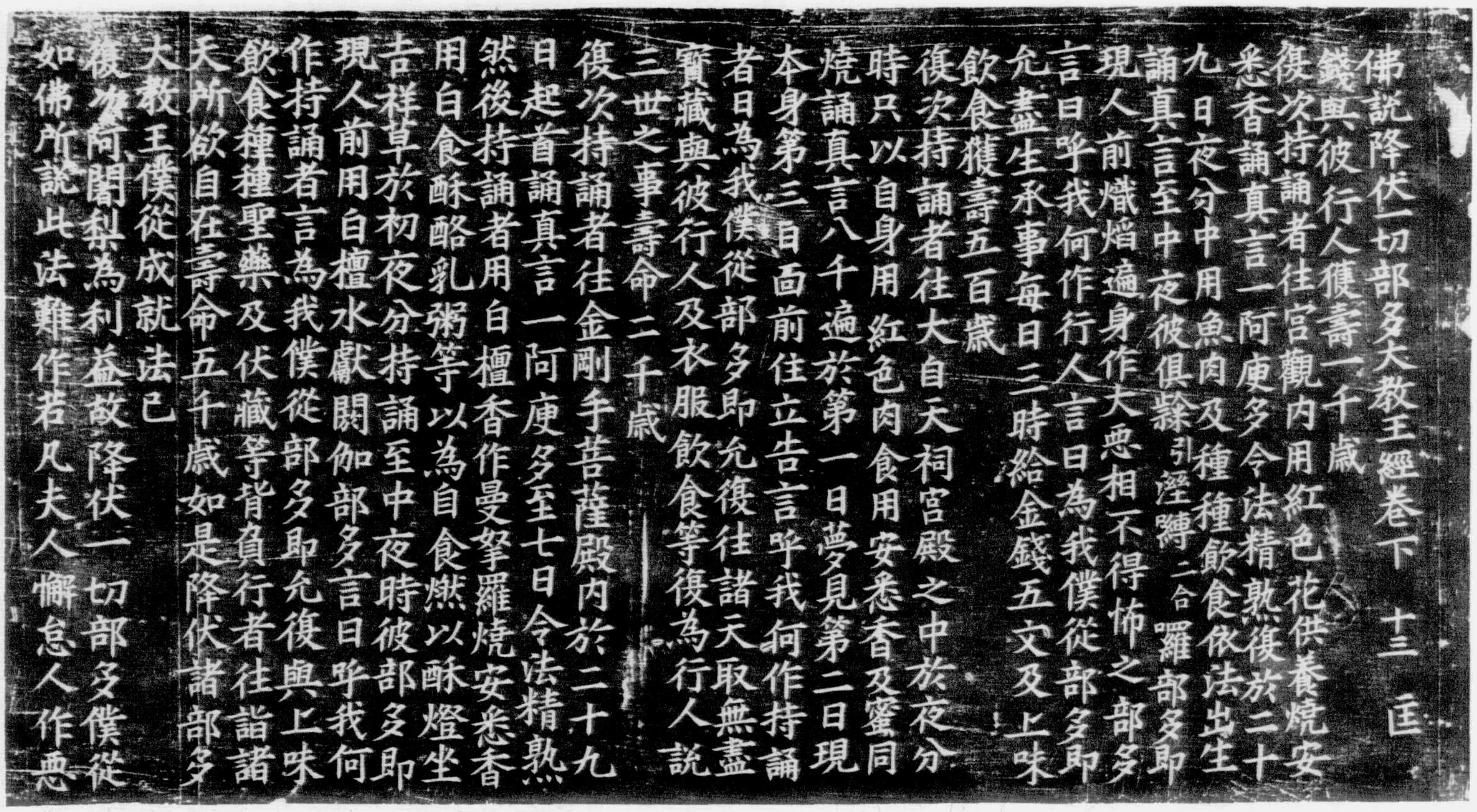
無能勝部多決定速來若彼不來剎那命終彼若來時告言呼我何作持誦者曰為我僕從時彼部多即便承事復令行人即為持明能降帝釋及設始天女復負行人詣諸天上居帝釋位壽命七劫復次持誦者往詣舍利塔前於夜分中誦真言八千遍至第七日獻種種飲食燒安悉香復誦真言時彼部多即來人前告言呼我何作行人言曰為我僕從部多即允皆負行人往四大洲所欲自在壽命千歲

復次持誦者往金剛手菩薩宮殿內誦真言八千遍至第七日作廣大供養用素食乳酪等依法出生復誦真言至中夜時布羅拏部多現身而來即獻閼伽令彼歡喜即為僕從盡生承事能滿一切願亦能作於吉凶隨行人意獲壽一千歲

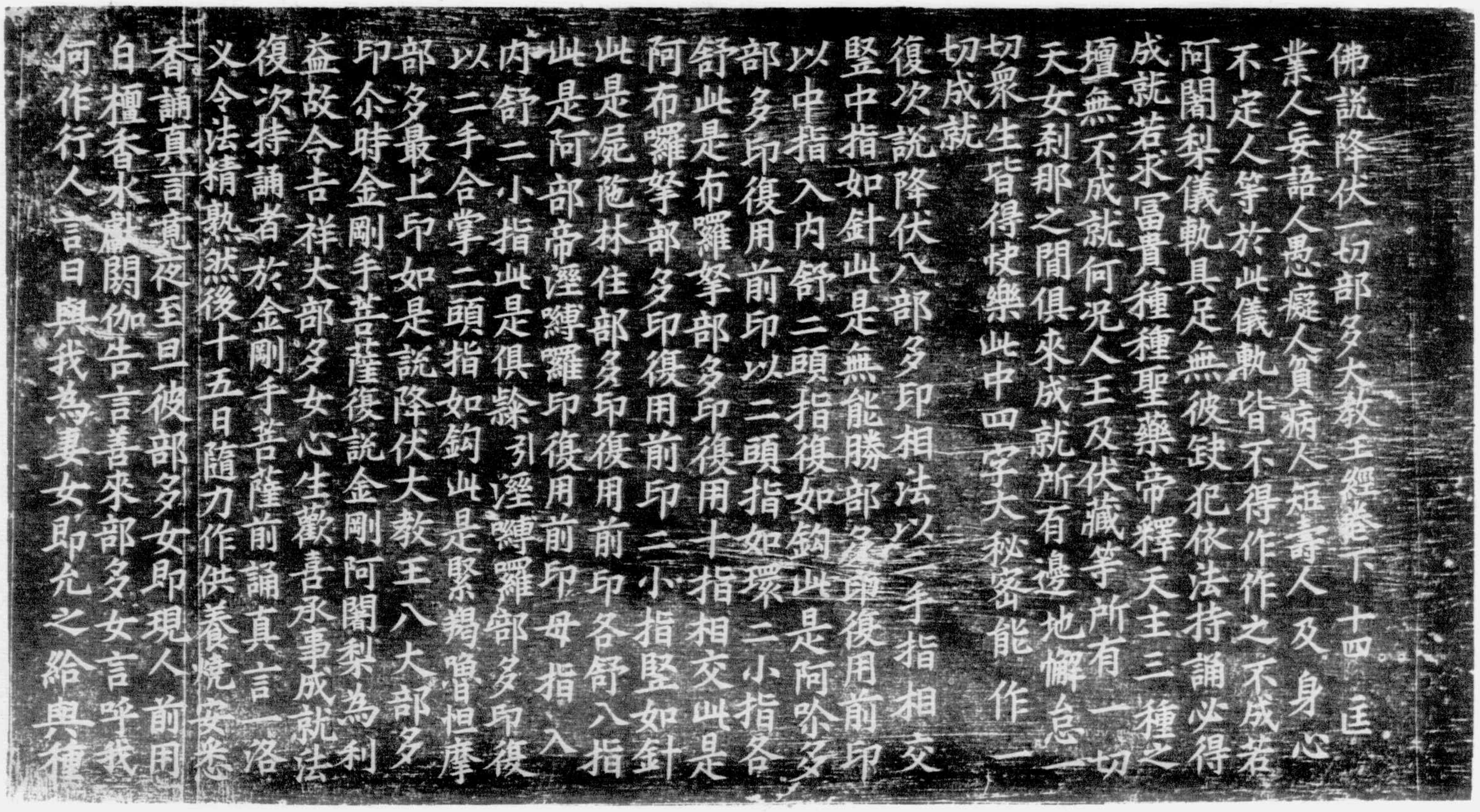
復次持誦者往舍利塔前誦真言一阿庾多以為精熟然後於十五日隨力作供養誦真言至中夜時布囉拏部多速來人前告言呼我何作行人言曰為我僕從部多即允復令天女給侍承奉亦與現一切伏藏日給金錢五文及飲食衣服等壽命五百歲

復次持誦者往屍陁林於夜分中誦真言八千遍至第七日用酒肉魚酥酪糖蜜乳粥及果子等依法出生燒安悉香誦真言至中夜時有大惡聲行人若聞不得驚怖即時部多與自徒衆圍繞而來出生供養彼即歡喜得一切部多皆為僕從能殺一切冤家日給金

塔下九一五四

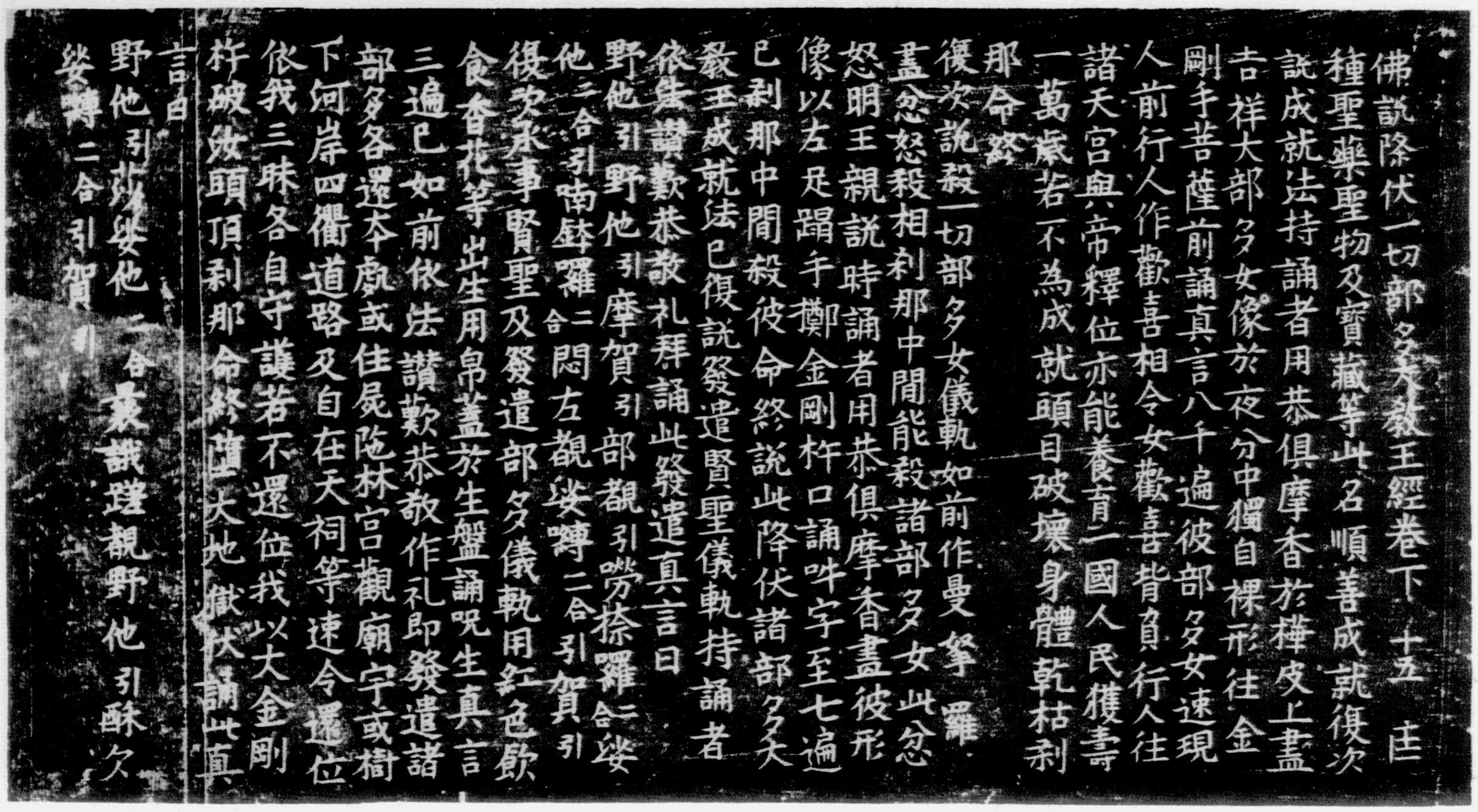


佛說降伏一切部多大教王經卷下　十三　匡
錢與彼行人獲壽一千歲
復次持誦者往宫觀内用紅色花供養燒安
悉香誦真言一阿庾多令法精熟復於二十
九日夜分中用魚肉及種種飲食依法出生
誦真言至中夜彼俱鑁（引）澀嚩（二合）囉部多即
現人前熾焰遍身作大惡相不得怖之部多
言曰乎我何作行人言曰為我僕從部多即
允盡生承事每日三時給金錢五文及上味
飲食獲壽五百歲
復次持誦者往大自天祠宫殿之中於夜分
時只以自身用紅色肉食用安悉香及蜜同
燒誦真言八千遍於第一日夢見第二日現
本身第三日面前住立告言乎我何作持誦
者曰為我僕從部多即允復往諸天取無盡
寶藏與彼行人及衣服飲食等復為行人說
三世之事壽命二千歲
復次持誦者往金剛手菩薩殿内於二十九
日起首誦真言一阿庾多至七日令法精熟
然後持誦者用白檀香作曼拏羅燒安悉香
用自食酥酪乳粥等以為自食燃以酥燈坐
吉祥草於初夜分持誦至中夜時彼部多即
現人前用白檀水獻閼伽部多言曰乎我何
作持誦者言為我僕從部多即允復與上味
飲食種種聖藥及伏藏等背負行者往詣諸
天所欲自在壽命五千歲如是降伏諸部多
大教王僕從成就法已
復次阿闍梨為利益故降伏一切部多僕從
如佛所說此法難作若凡夫人懈怠人作惡



佛說降伏一切部多大教王經卷下　十四　匡
業人妄語人愚癡人貧病人短壽人及身心
不定人等於此儀軌皆不得作作之不成若
阿闍梨儀軌具足無彼缺犯依法持誦必得
成就若求富貴種種聖藥帝釋天主三種之
壇無不成就何況人王及伏藏等所有一切
天女剎那之間俱來成就所有邊地懈怠一
切衆生皆得使樂此中四字大秘密能作一
切成就
復次說降伏八部多印相法以二手指相交
竪中指如針此是無能勝部多印復用前印
以中指入内舒二頭指復如鉤此是阿你多
部多印復用前印以二頭指如環二小指各
舒此是布囉拏部多印復用十指相交此是
阿布囉拏部多印復用前印二小指竪如針
此是屍陁林住部多印復用前印各舒入指
此是阿部帝澀嚩囉印復用前印母指入
内舒二小指此是俱鑁（引）澀嚩囉部多印復
以二手合掌二頭指如鉤此是緊羯嚕怛摩
部多最上印如是說降伏大教王八大部多
印尒時金剛手菩薩復說金剛阿闍梨為利
益故令吉祥大部多女心生歡喜承事成就法
復次持誦者於金剛手菩薩前誦真言一洛
乂令法精熟然後十五日隨力作供養燒安悉
香誦真言竟夜至旦彼部多女即現人前用
白檀香水獻閼伽告言善來部多女言乎我
何作行人言曰與我為妻女即允之給與種

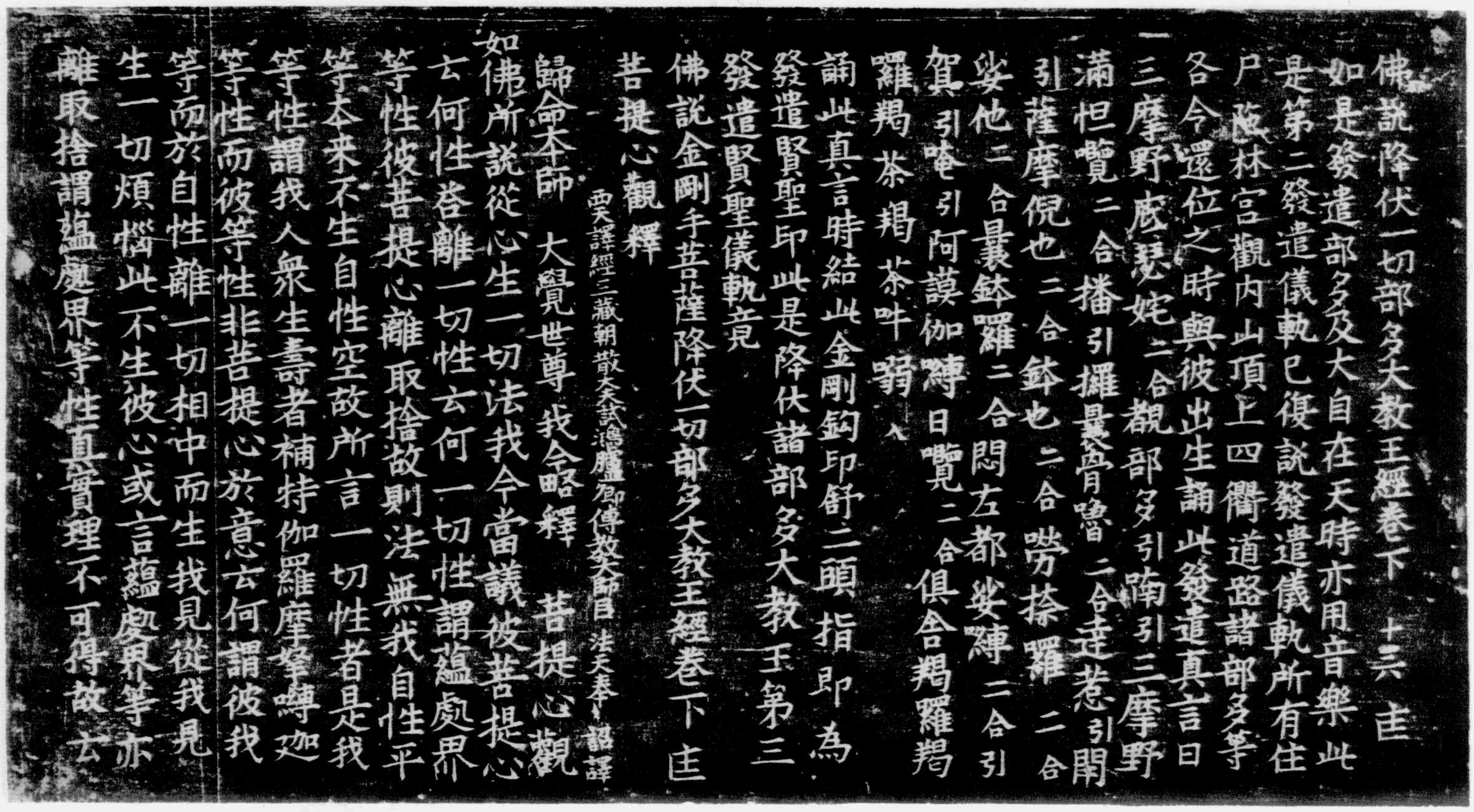
塔下九一五五



佛說降伏一切部多大教王經卷下　十五　庄
種聖藥聖物及寶藏等此名順善成就復次
說成就法持誦者用恭俱摩香於樺皮上畫
吉祥大部多女像於夜分中獨自裸形往金
剛手菩薩前誦真言八千遍彼部多女速現
人前行人作歡喜相令女歡喜背負行人往
諸天宮與帝釋位亦能養育一國人民獲壽
一萬歲若不為成就頭目破壞身體乾枯剎
那命終

復次說殺一切部多女儀軌如前作曼拏羅
畫忿怒殺相剎那中間能殺諸部多女此忿
怒明王親說時誦者用恭俱摩香畫彼形
像以左足蹋手擲金剛杵口誦吽字至七遍
已剎那中間殺彼命終說此降伏諸部多大
教王成就法已復說發遣賢聖儀軌持誦者
依法讚歎恭敬礼拜誦此發遣真言曰
野他（引）野他（引）摩賀（引）部覩（引）嘮捺羅（二合）娑
他（二合引）喃鉢囉（二合）悶左覩娑嚩（二合引）賀（引）

復次承事賢聖及發遣部多儀軌用紅色飲
食香花等出生用帛蓋於生盤誦呪生真言
三遍已如前依法讚歎恭敬作礼即發遣諸
部多各還本處或住屍陁林宮觀廟宇或樹
下河岸四衢道路及自在天祠等速令還位
依我三昧各自守護若不還位我以大金剛
杵破汝頭頂剎那命終墮大地獄伏誦此真
言曰
野他（引）荻娑他（二合）曩誐蹉覩野他（引）酥欠
娑嚩（二合引）賀（引）



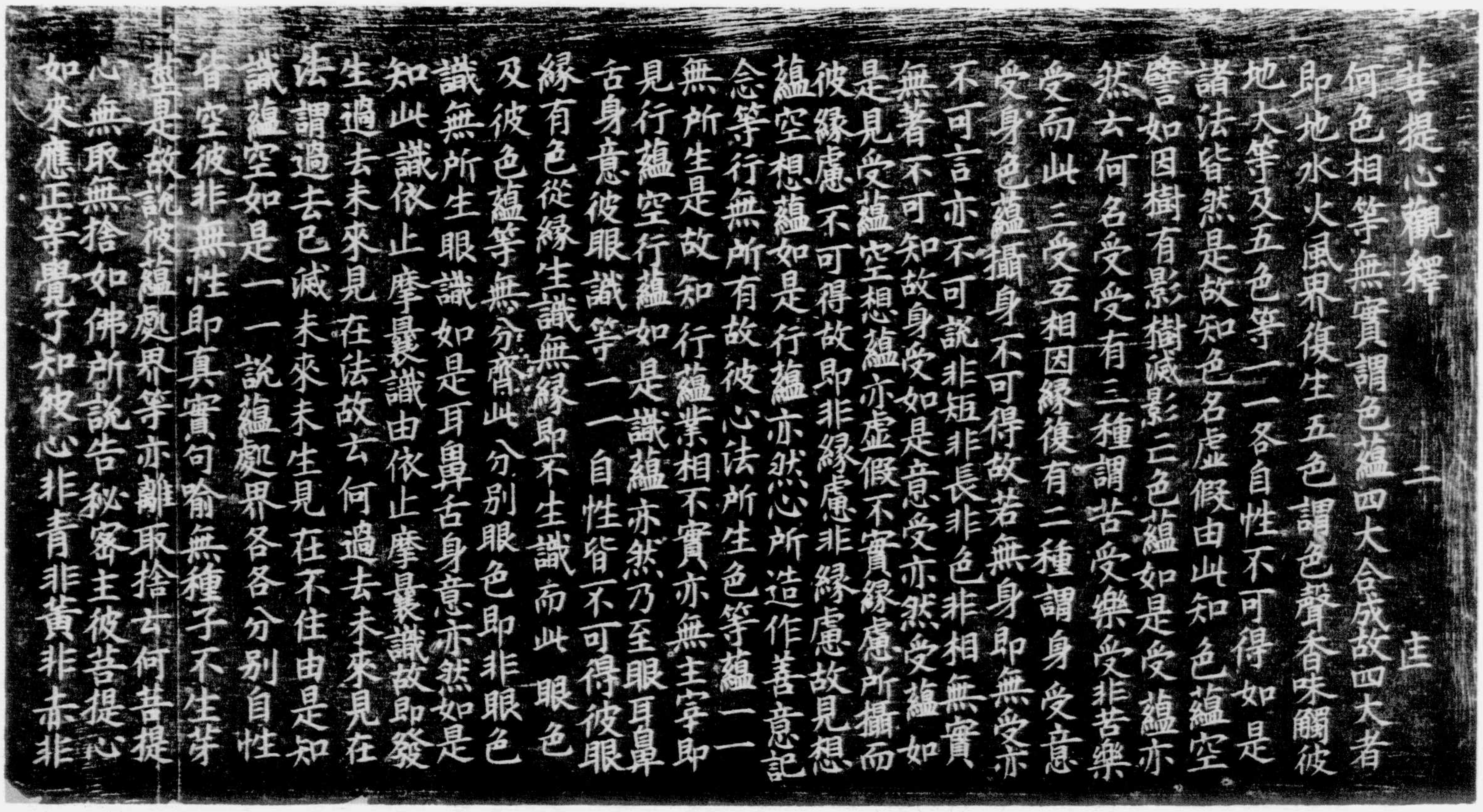
佛說降伏一切部多大教王經卷下　十六　庄
如是發遣部多及大自在天時亦用音樂此
是第二發遣儀軌已復說發遣儀軌所有住
尸陁林宮觀內山頂上四衢道路諸部多等
各令還位之時與彼出生誦此發遣真言曰
一三摩野麼瑟姹（二合）觀部多（引）喃（引）三摩野
滿怛嚂（二合）播（引）攞曩嚕（二合）達惹（引）開
（引）薩摩倪也（二合）鉢也（二合）嘮捺羅（二合）
娑他（二合）曩鉢囉（二合）悶左都娑嚩（二合引）
賀（引）唵（引）阿謨伽嚩日嚂（二合）俱舍羯羅羯
囉羯荼羯荼吽弱（入）
誦此真言時結此金剛鉤印舒二頭指即為
發遣賢聖印此是降伏諸部多大教王第三
發遣賢聖儀軌竟
佛說金剛手菩薩降伏一切部多大教王經卷下　庄

菩提心觀釋

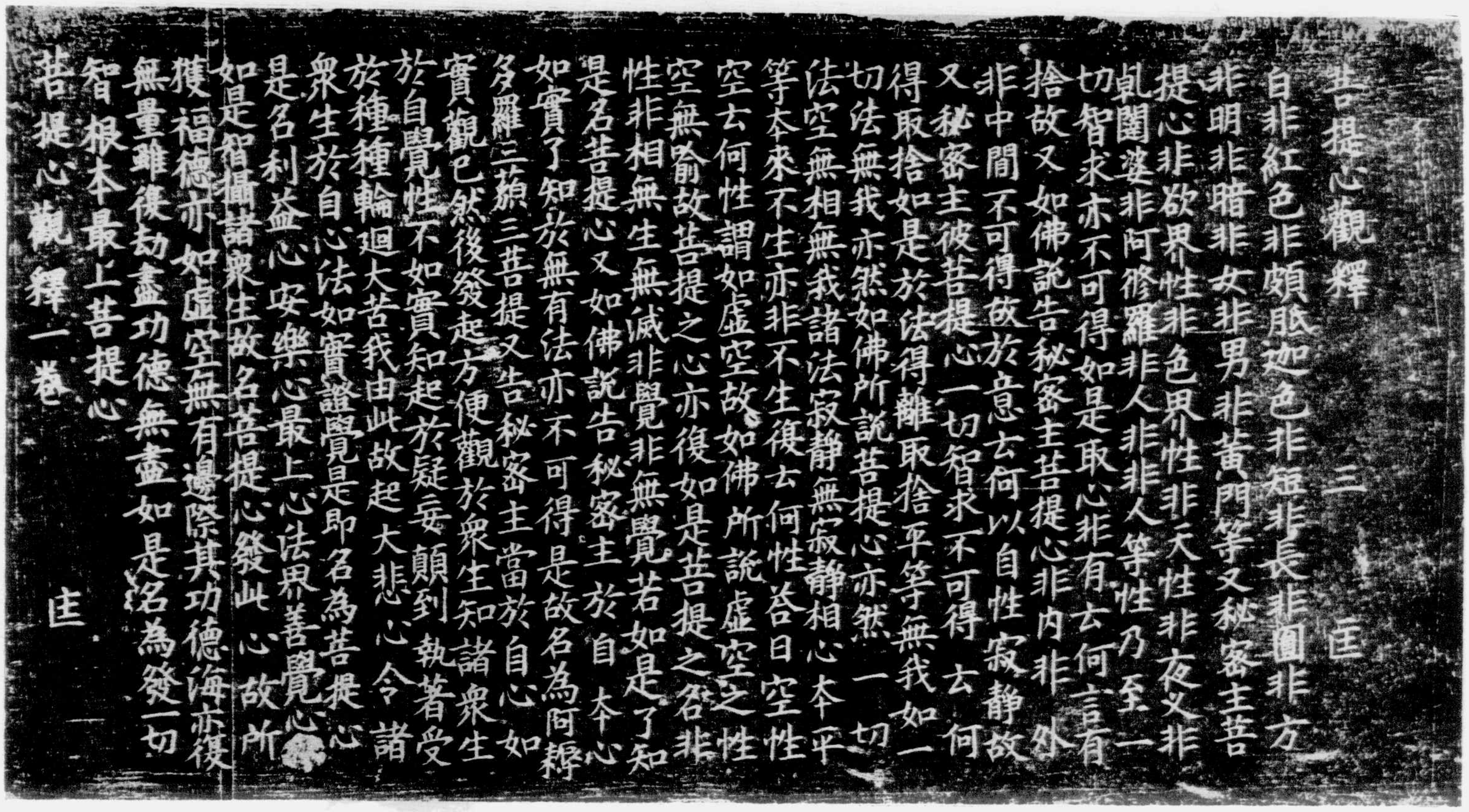
西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉　詔譯

歸命本師　大覺世尊　我今略釋　菩提心觀
如佛所說從心生一切法我今當議彼菩提心
云何性答離一切性云何一切性謂蘊處界
等性彼菩提心離取捨故則法無我自性平
等本来不生自性空故所言一切性者是我
等性謂我人衆生壽者補特伽羅摩拏嚩迦
等性而彼等性非菩提心於意云何謂彼我
等而於自性離一切相中而生我見從我見
生一切煩惱此不生彼心或言蘊處界等亦
離取捨謂蘊處界等性真實理不可得故云

塔下九一五六

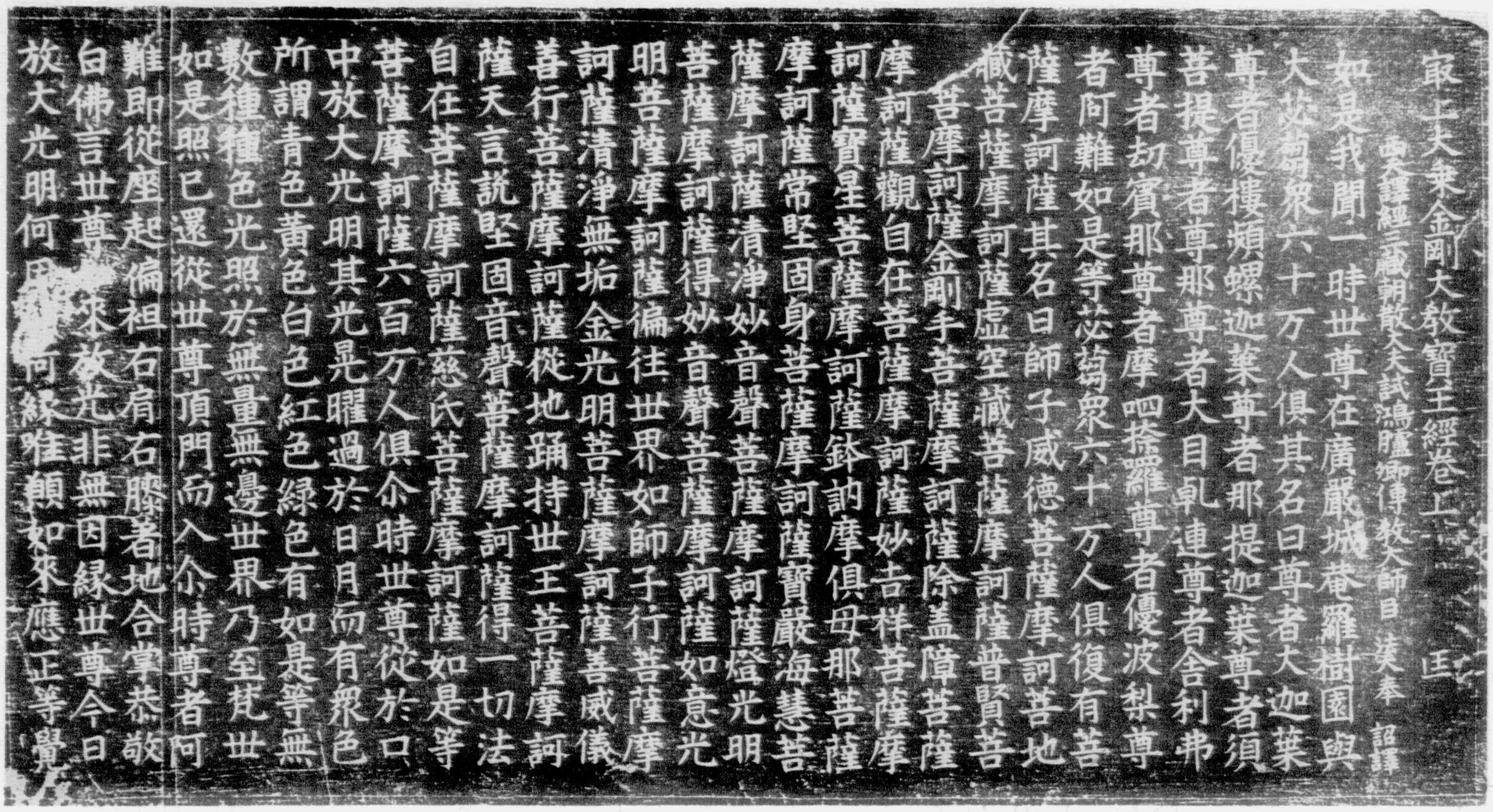


菩提心觀釋　二　庄
何色相等無實謂色蘊四大合成故四大者
即地水火風界復生五色謂色聲香味觸彼
地大等及五色等一一各自性不可得如是
諸法皆然是故知色名虛假由此知色蘊空
譬如因樹有影樹滅影亡色蘊如是受蘊亦
然云何名受受有三種謂苦受樂受非苦樂
受而此三受互相因緣復有二種謂身受意
受身色蘊攝身不可得故若無身即無受亦
不可言亦不可說非短非長非色非相無實
無著不可知故身受如是意受亦然受蘊如
是見受蘊空想蘊亦虛假不實緣慮所攝而
彼緣慮不可得故即非緣慮非緣慮故見想
蘊空想蘊如是行蘊亦然心所造作善意記
念等行無所有故彼心法所生色等蘊一一
無所生是故知行蘊業相不實亦無主宰即
見行蘊空行蘊如是識蘊亦然乃至眼耳鼻
舌身意彼眼識等一一自性皆不可得彼眼
緣有色從緣生識無緣即不生識而此眼色
及彼色蘊等無分齊此分別眼色即非眼色
識無所生眼識如是耳鼻舌身意亦然如是
知此識依止摩曩識由依止摩曩識故即發
生過去未來見在法故云何過去未來見在
法謂過去已滅未來未生見在不住由是知
識蘊空如是一一說蘊處界各各分別自性
皆空彼非無性即真實句喻無種子不生芽
莖是故說彼蘊處界等亦離取捨云何菩提
心無取無捨如佛所說告秘密主彼菩提心
如來應正等覺了知彼心非青非黃非赤非



菩提心觀釋　三　匡
白非紅色非頗胝迦色非短非長非圓非方
非明非暗非女非男非黃門等又秘密主菩
提心非欲界性非色界性非天性非夜叉非
乾闥婆非阿修羅非人非非人等性乃至一
切智求亦不可得如是取心非有云何言有
捨故又如佛說告秘密主菩提心非內非外
非中間不可得故於意云何以自性寂靜故
又秘密主彼菩提心一切智求不可得云何
得取捨如是於法得離取捨平等無我如一
切法無我亦然如佛所說菩提心亦然一切
法空無相無我諸法寂靜無寂靜相心本平
等本來不生亦非不生復云何性名曰空性
空云何性謂如虛空故如佛所說虛空之性
空無喻故菩提之心亦復如是菩提之名非
性非相無生無滅非覺非無覺若如是了知
是名菩提心又如佛說告秘密主於自本心
如實了知於無有法亦不可得是故名為阿耨
多羅三藐三菩提又告秘密主當於自心如
實觀已然後發起方便觀於眾生知諸眾生
於自覺性不如實知起於疑妄顛到執著受
於種種輪迴大苦我由此故起大悲心令諸
眾生於自心法如實證覺是即名為菩提心
是名利益心安樂心最上心法界善覺心
如是智攝諸眾生故名菩提心發此心故所
獲福德亦如虛空無有邊際其功德海亦復
無量雖復劫盡功德無盡如是名為發一切
智根本最上菩提心
菩提心觀釋一卷　佳

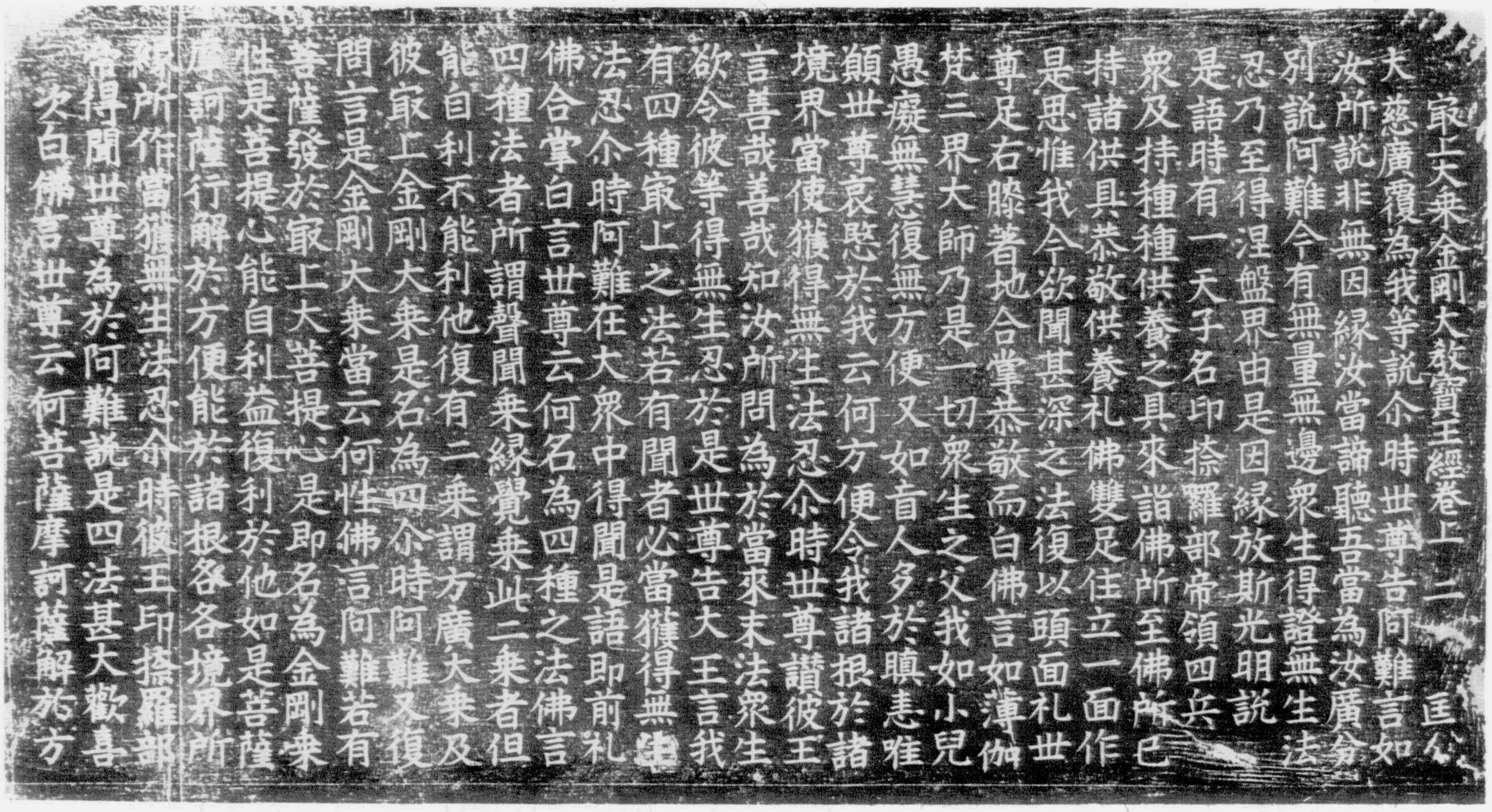
塔下九一五七



最上大乘金剛大教寶王經卷上　一　匡

（西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉　詔譯）

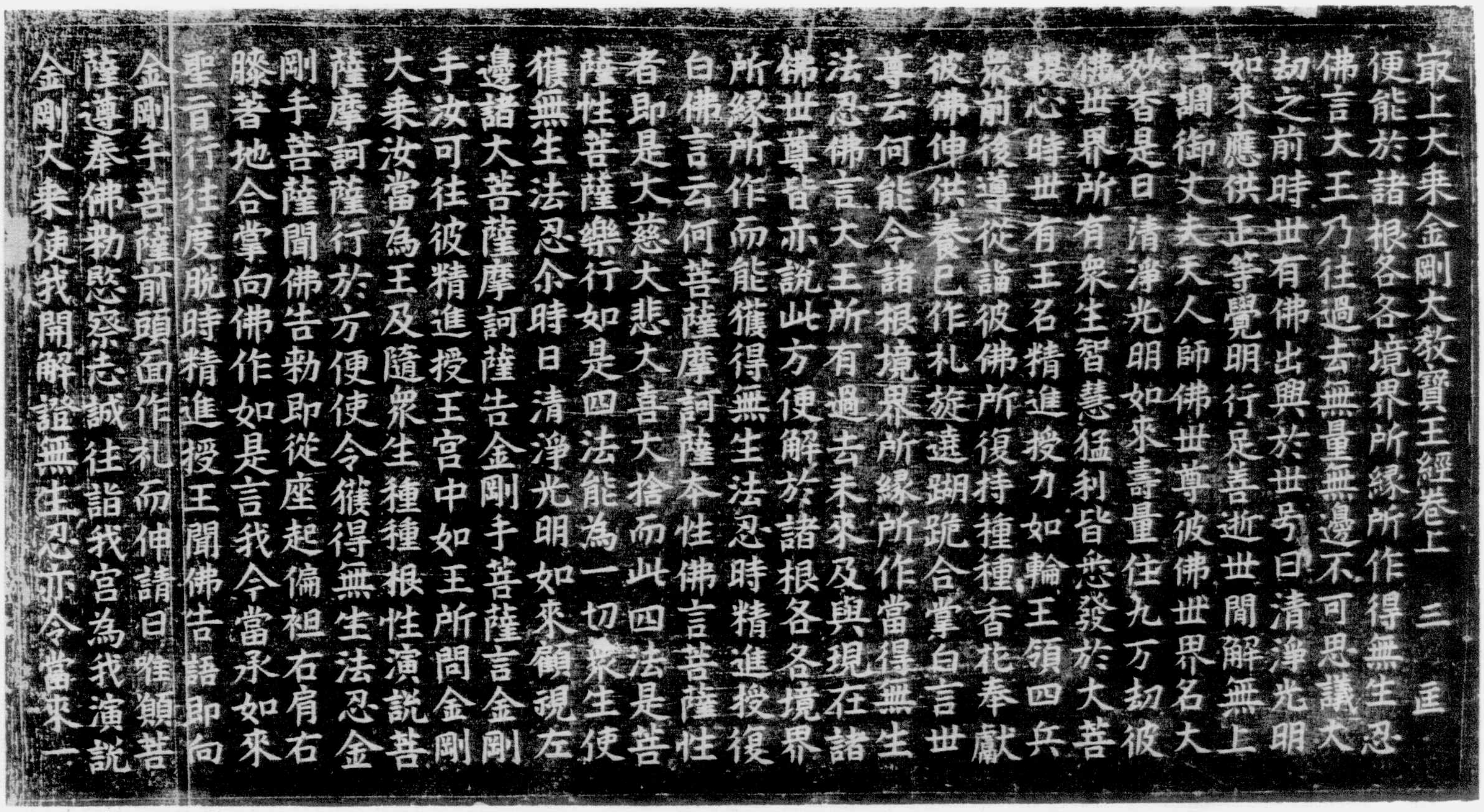
如是我聞一時世尊在廣嚴城菴羅樹園與大苾芻衆六十万人俱其名曰尊者大迦葉尊者優樓頻螺迦葉尊者那提迦葉尊者須菩提尊者尊那尊者大目乹連尊者舍利弗尊者劫賓那尊者摩呬捺羅尊者優波梨尊者阿難如是等苾芻衆六十万人俱復有菩薩摩訶薩其名曰師子威德菩薩摩訶薩地藏菩薩摩訶薩虛空藏菩薩摩訶薩普賢菩薩摩訶薩金剛手菩薩摩訶薩除蓋障菩薩摩訶薩觀自在菩薩摩訶薩妙吉祥菩薩摩訶薩寶星菩薩摩訶薩鉢訥摩俱母那菩薩摩訶薩常堅固身菩薩摩訶薩寶嚴海慧菩薩摩訶薩清淨妙音聲菩薩摩訶薩燈光明菩薩摩訶薩得妙音聲菩薩摩訶薩如意光明菩薩摩訶薩徧往世界如師子行菩薩摩訶薩清淨無垢金光明菩薩摩訶薩善威儀善行菩薩摩訶薩從地踊持世王菩薩摩訶薩天言說堅固音聲菩薩摩訶薩得一切法自在菩薩摩訶薩慈氏菩薩摩訶薩如是等菩薩摩訶薩六百万人俱尒時世尊從於口中放大光明其光晃曜過於日月而有衆色所謂青色黃色白色紅色綠色有如是等無數種種色光照於無量無邊世界乃至梵世如是照已還從世尊頂門而入尒時尊者阿難即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬白佛言世尊[illegible]來放光非無因緣世尊今日放大光明何因[illegible]何緣唯願如來應正等覺



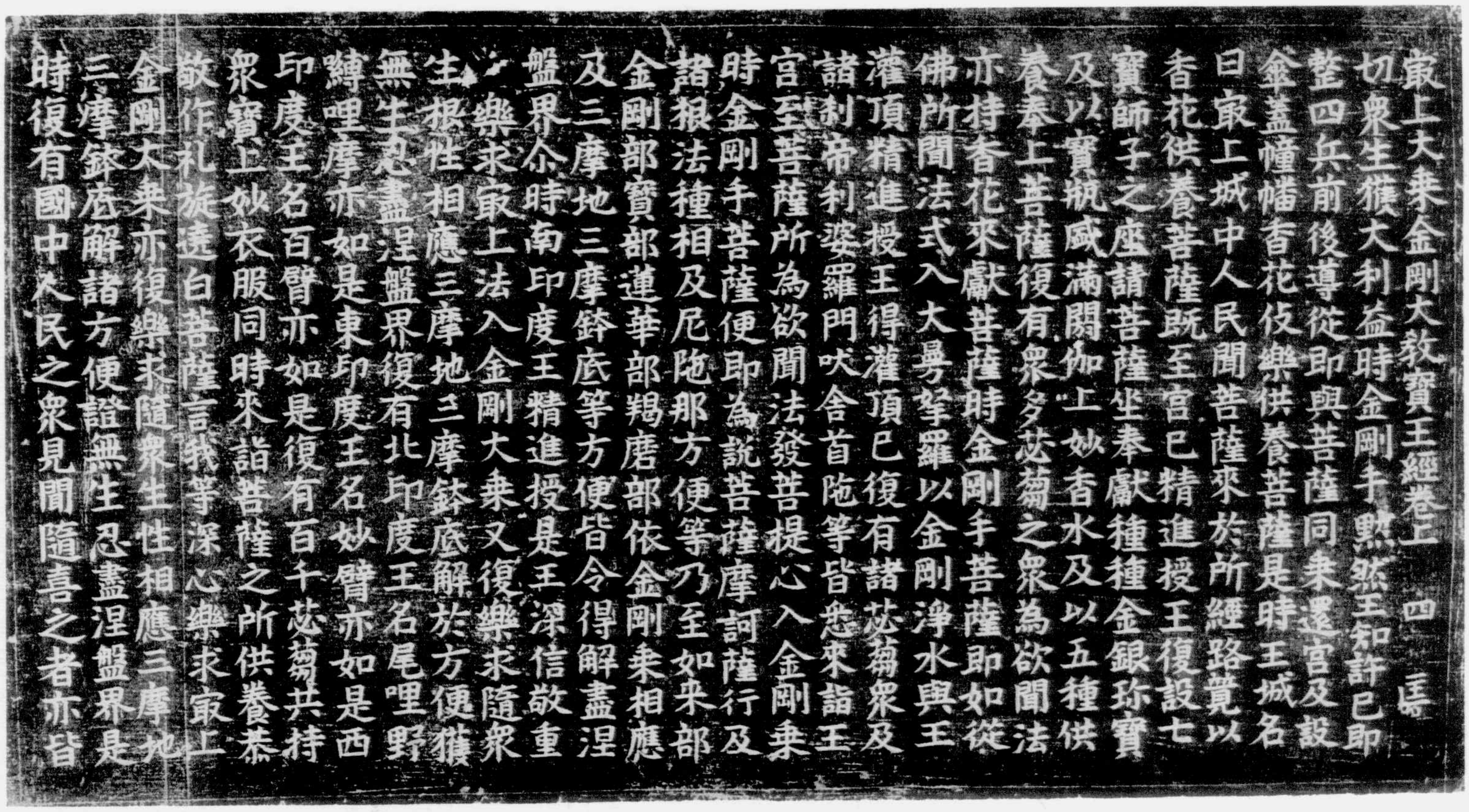
最上大乘金剛大教寶王經卷上　二　匡

大慈廣覆為我等說尒時世尊告阿難言如汝所說非無因緣汝當諦聽吾當為汝廣分別說阿難今有無量無邊衆生得證無生法忍乃至得涅盤界由是因緣放斯光明說是語時有一天子名印捺羅部帝領四兵衆及持種種供養之具來詣佛所至佛所已持諸供具恭敬供養礼佛雙足住立一面作是思惟我今欲聞甚深之法復以頭面礼世尊足右膝著地合掌恭敬而白佛言如薄伽梵三界大師乃是一切衆生之父我如小兒愚癡無慧復無方便又如盲人多於瞋恚唯願世尊哀愍於我云何方便令我諸根於諸境界當使獲得無生法忍尒時世尊讚彼王言善哉善哉知汝所問為於當來末法衆生欲令彼等得無生忍於是世尊告大王言我有四種最上之法若有聞者必當獲得無生法忍尒時阿難在大衆中得聞是語即前礼佛合掌白言世尊云何名為四種之法佛言四種法者所謂聲聞乘緣覺乘此二乘者但能自利不能利他復有二乘謂方廣大乘及彼最上金剛大乘是名為四尒時阿難又復問言是金剛大乘當云何性佛言阿難若有菩薩發於最上大菩提心是即名為金剛乘性是菩提心能自利益復利於他如是菩薩摩訶薩行解於方便能於諸根各各境界所緣所作當獲無生法忍尒時彼王印捺羅部帝得聞世尊為於阿難說是四法甚大歡喜次白佛言世尊云何菩薩摩訶薩解於方

塔下八九七一

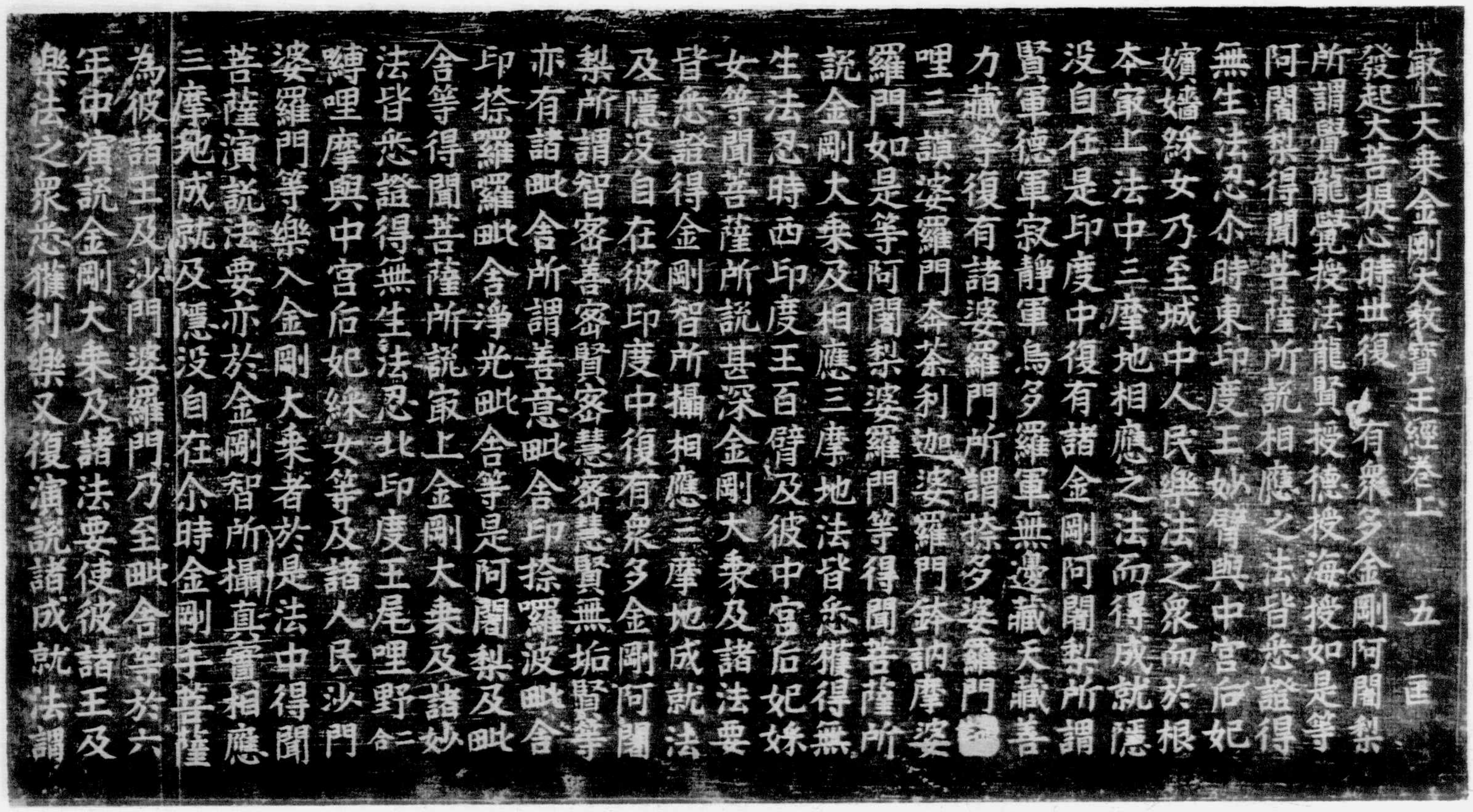


㝡上大乘金剛大教寶王經卷上　三　匡
便能於諸根各境界所緣所作得無生忍
佛言大王乃往過去無量無邊不可思議大
刼之前時世有佛出興於世号曰清淨光明
如來應供正等覺明行足善逝世間解無上
士調御丈夫天人師佛世尊彼佛世界名大
妙香是日清淨光明如來壽量住九万刼彼
佛世界所有衆生智慧猛利皆悉發於大菩
提心時世有王名精進授力如輪王領四兵
衆前後導從詣彼佛所復持種種香花奉獻
彼佛伸供養已作礼旋遶䠒跪合掌白言世
尊云何能令諸根境界所緣所作當得無生
法忍佛言大王所有過去未來及與現在諸
佛世尊皆亦說此方便解於諸根各境界
所緣所作而能獲得無生法忍時精進授復
白佛言云何菩薩摩訶薩本性佛言菩薩性
者即是大慈大悲大喜大捨而此四法是菩
薩性菩薩樂行如是四法能為一切衆生使
獲無生法忍尒時日清淨光明如來顧視左
邊諸大菩薩摩訶薩告金剛手菩薩言金剛
手汝可往彼精進授王宮中如王所問金剛
大乘汝當為王及隨衆生種種根性演說菩
薩摩訶薩行於方便使令獲得無生法忍金
剛手菩薩聞佛告勑即從座起偏袒右肩右
膝著地合掌向佛作如是言我今當承如來
聖旨行往度脫時精進授王聞佛告語即向
金剛手菩薩前頭面作礼而伸請曰惟願菩
薩遵奉佛勑愍察志誠往詣我宮為我演說
金剛大乘使我開解證無生忍亦令當來一



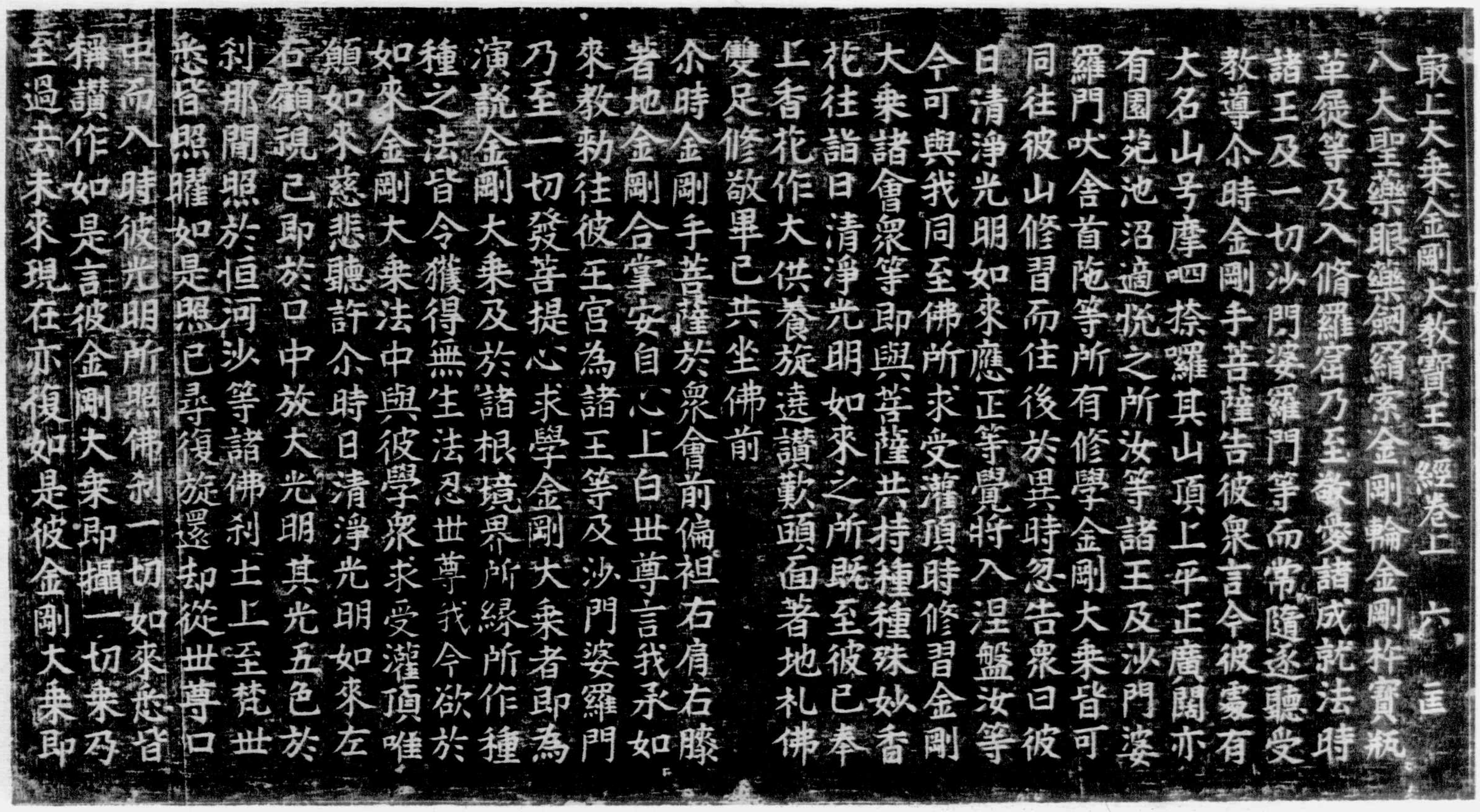
㝡上大乘金剛大教寶王經卷上　四　匡
切衆生獲大利益時金剛手默然王知許已即
整四兵前後導從即與菩薩同乘還宮及設
傘蓋幢幡香花伎樂供養菩薩是時王城名
曰㝡上城中人民聞菩薩來於所經路覺以
香花供養菩薩既至宮已精進授王復設七
寶師子之座請菩薩坐奉獻種種金銀珎寶
及以寶瓶盛滿閼伽上妙香水及以五種供
養奉上菩薩復有衆多苾芻之衆為欲聞法
亦持香花來獻菩薩時金剛手菩薩即如從
佛所聞法式入大曼拏羅以金剛淨水與王
灌頂精進授王得灌頂已復有諸苾芻衆及
諸剎帝利婆羅門吠舍首陁等皆悉來詣王
宮至菩薩所為欲聞法發菩提心入金剛乘
時金剛手菩薩便即為說菩薩摩訶薩行及
諸根法種相及尼陁那方便等乃至如來部
金剛部寶部蓮華部羯磨部依金剛乘相應
及三摩地三摩鉢底等方便皆令得解盡涅
盤界尒時南印度王精進授是王深信敬重
[illegible]樂求㝡上法入金剛大乘又復樂求隨衆
生根性相應三摩地三摩鉢底解於方便獲
無生忍盡涅盤界復有北印度王名尾哩野
縛哩摩亦如是東印度王名妙臂亦如是西
印度王名百臂亦如是復有百千苾芻共持
衆寶上妙衣服同時來詣菩薩之所供養恭
敬作礼旋遶白菩薩言我等深心樂求㝡上
金剛大乘亦復樂求隨衆生性相應三摩地
三摩鉢底解諸方便證無生忍盡涅盤界是
時復有國中人民之衆見聞隨喜之者亦皆

塔下八九七二



㝡上大乘金剛大教寶王經卷上　五　匡

發起大菩提心時世復有衆多金剛阿闍梨所謂覺龍覺授法龍賢授德授海授如是等阿闍梨得聞菩薩所説相應之法皆悉證得無生法忍尒時東印度王妙臂與中宫后妃嬪嬙婇女乃至城中人民樂法之衆而於根本㝡上法中三摩地相應之法而得成就隱没自在是印度中復有諸金剛阿闍梨所謂賢軍德軍寂静軍烏多羅軍無邊藏天藏善力藏等復有諸婆羅門所謂捺多婆羅門哩三讃婆羅門奔荼剎迦婆羅門鉢訥摩婆羅門如是等阿闍梨婆羅門等得聞菩薩所説金剛大乘及相應三摩地法皆悉獲得無生法忍時西印度王百臂及彼中宫后妃婇女等聞菩薩所説甚深金剛大乘及諸法要皆悉證得金剛智所攝相應三摩地成就法及隱没自在彼印度中復有衆多金剛阿闍梨所謂智密善密賢密慧密慧賢無垢賢等亦有諸毗舍所謂善意毗舍印捺囉波毗舍印捺羅囉毗舍淨光毗舍等是阿闍梨及毗舍等得聞菩薩所説㝡上金剛大乘及諸妙法皆悉證得無生法忍北印度王尾哩野（二合）嚩哩摩與中宫后妃婇女等及諸人民沙門婆羅門等樂入金剛大乘者於是法中得聞菩薩演説法要亦於金剛智所攝真實相應三摩地成就及隱没自在尒時金剛手菩薩為彼諸王及沙門婆羅門乃至毗舍等於六年中演説金剛大乘及諸法要使彼諸王及樂法之衆悉獲利樂又復演説諸成就法謂

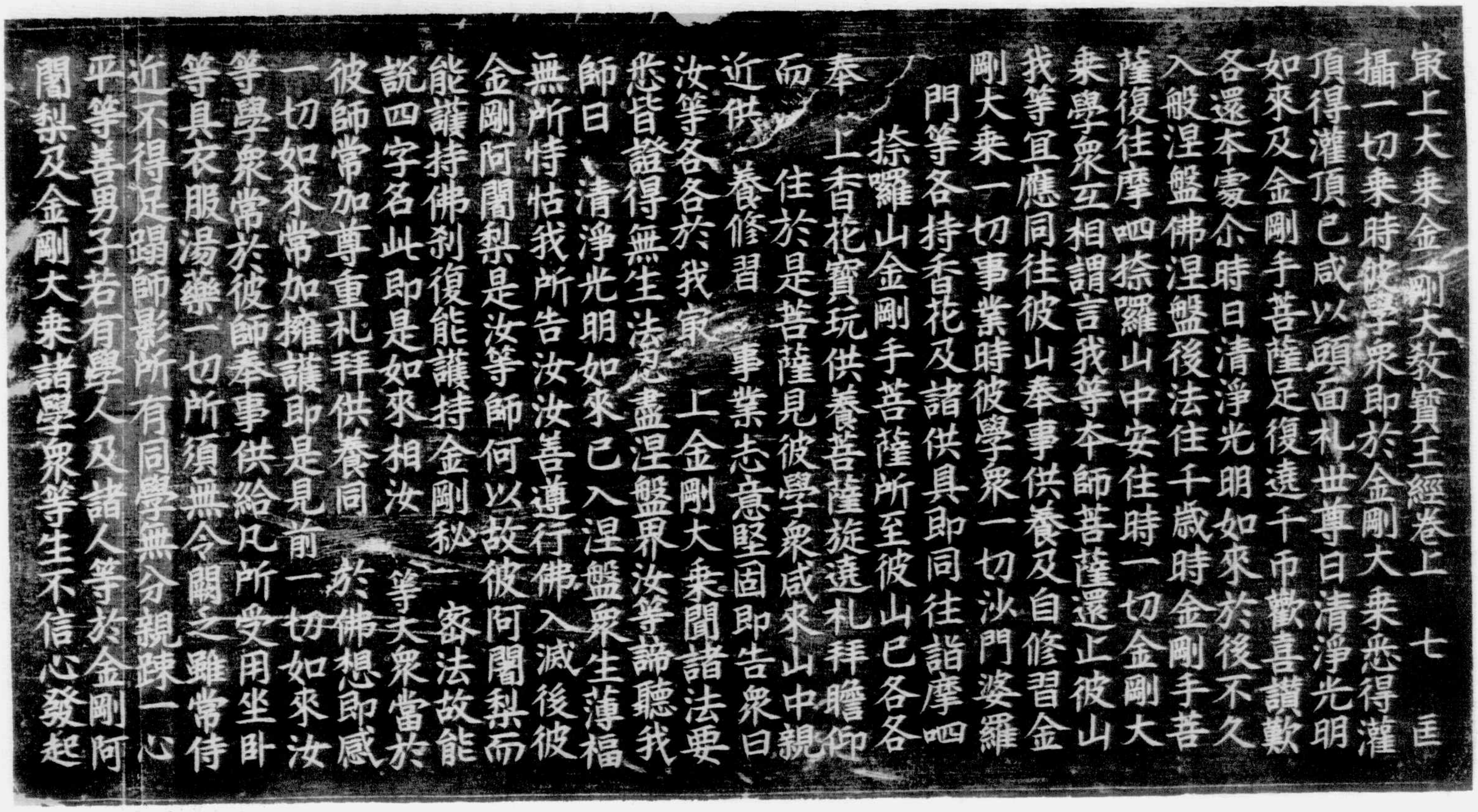


㝡上大乘金剛大教寶王經卷上　六　匡

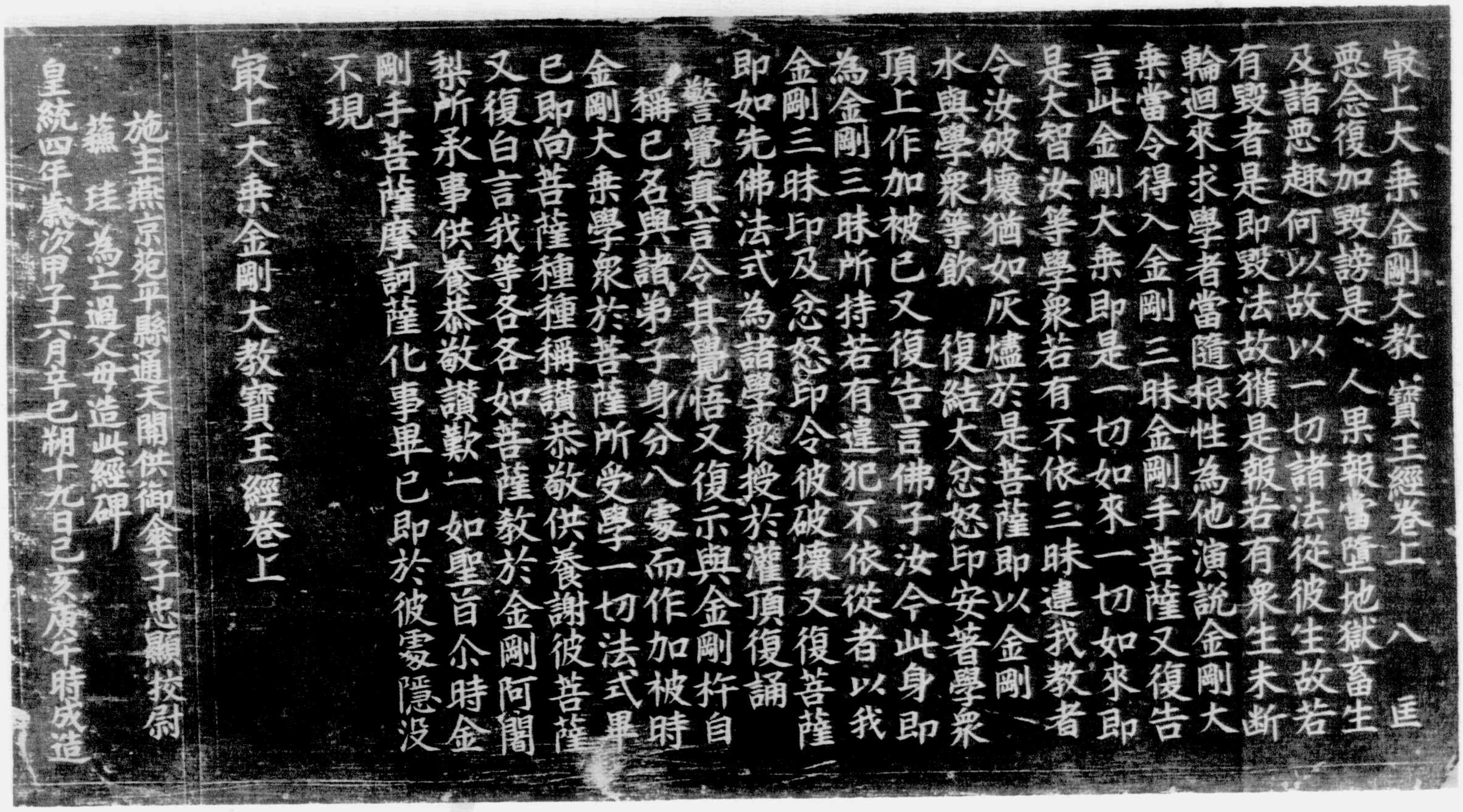
入大聖藥眼藥鋼羂索金剛輪金剛杵寶瓶革屣等及入脩羅窟乃至敬愛諸成就法時諸王及一切沙門婆羅門等而常隨逐聽受教導尒時金剛手菩薩告彼衆言今彼處有大名山号摩呬捺羅其山頂上平正廣闊亦有園苑池沼適悦之所汝等諸王及沙門婆羅門吠舍首陁等所有修學金剛大乘皆可同往彼山修習而往後於異時忽告衆曰彼日清淨光明如來應正等覺將入涅盤汝等今可與我同至佛所求受灌頂時修習金剛大乘諸會衆等即與菩薩共持種種妙香花往詣日清淨光明如來之所既至彼已奉上香花作大供養旋遶讃歎頭面著地礼佛雙足修敬畢已共坐佛前

尒時金剛手菩薩於衆會前偏袒右肩右膝著地金剛合掌安自心上白世尊言我承如來教勅往彼王宫為諸王等及沙門婆羅門乃至一切發菩提心求學金剛大乘者即為演説金剛大乘及於諸根境界所緣所作種種之法皆令獲得無生法忍世尊我今欲於如來金剛大乘法中與彼學衆求受灌頂唯願如來慈悲聽許尒時日清淨光明如來左右顧視已即於口中放大光明其光五色於剎那間照於恒河沙等諸佛剎土上至梵世悉皆照曜如是照已尋復旋還却從世尊口中而入時彼光明所照佛剎一切如來悉皆稱讃作如是言彼金剛大乘即攝一切乘乃至過去未來現在亦復如是彼金剛大乘即

塔下九一三五



冣上大乘金剛大教寶王經卷上　七　臣
攝一切乘時彼學衆即於金剛大乘悉得灌
頂得灌頂已咸以頭面礼世尊曰清淨光明
如來及金剛手菩薩足復遶千帀歡喜讃歎
各還本處尒時日清淨光明如來於後不久
入般涅盤佛涅盤後法住千歲時金剛手菩
薩復往摩呬捺羅山中安住時一切金剛大
乘學衆互相謂言我等本師菩薩還止彼山
我等宜應同往彼山奉事供養及自修習金
剛大乘一切事業時彼學衆一切沙門婆羅
門等各持香花及諸供具即同往詣摩呬
捺羅山金剛手菩薩所至彼山已各各
奉上香花寶玩供養菩薩旋遶礼拜瞻仰
而住於是菩薩見彼學衆咸來山中親
近供養修習事業志意堅固即告衆曰
汝等各各於我冣上金剛大乘聞諸法要
悉皆證得無生法忍盡涅盤界汝等諦聽我
師曰清淨光明如來已入涅盤衆生薄福
無所恃怙我所告汝汝善遵行佛入滅後彼
金剛阿闍梨是汝等師何以故彼阿闍梨而
能護持佛剎復能護持金剛秘密法故能
說四字名此即是如來相汝等大衆當於
彼師常加尊重礼拜供養同於佛想即感
一切如來常加擁護即是見前一切如來汝
等學衆常於彼師奉事供給凡所受用坐卧
等具衣服湯藥一切所須無令闕乏雖常侍
近不得足蹋師影所有同學無分親踈一心
平等善男子若有學人及諸人等於金剛阿
闍梨及金剛大乘諸學衆等生不信心發起

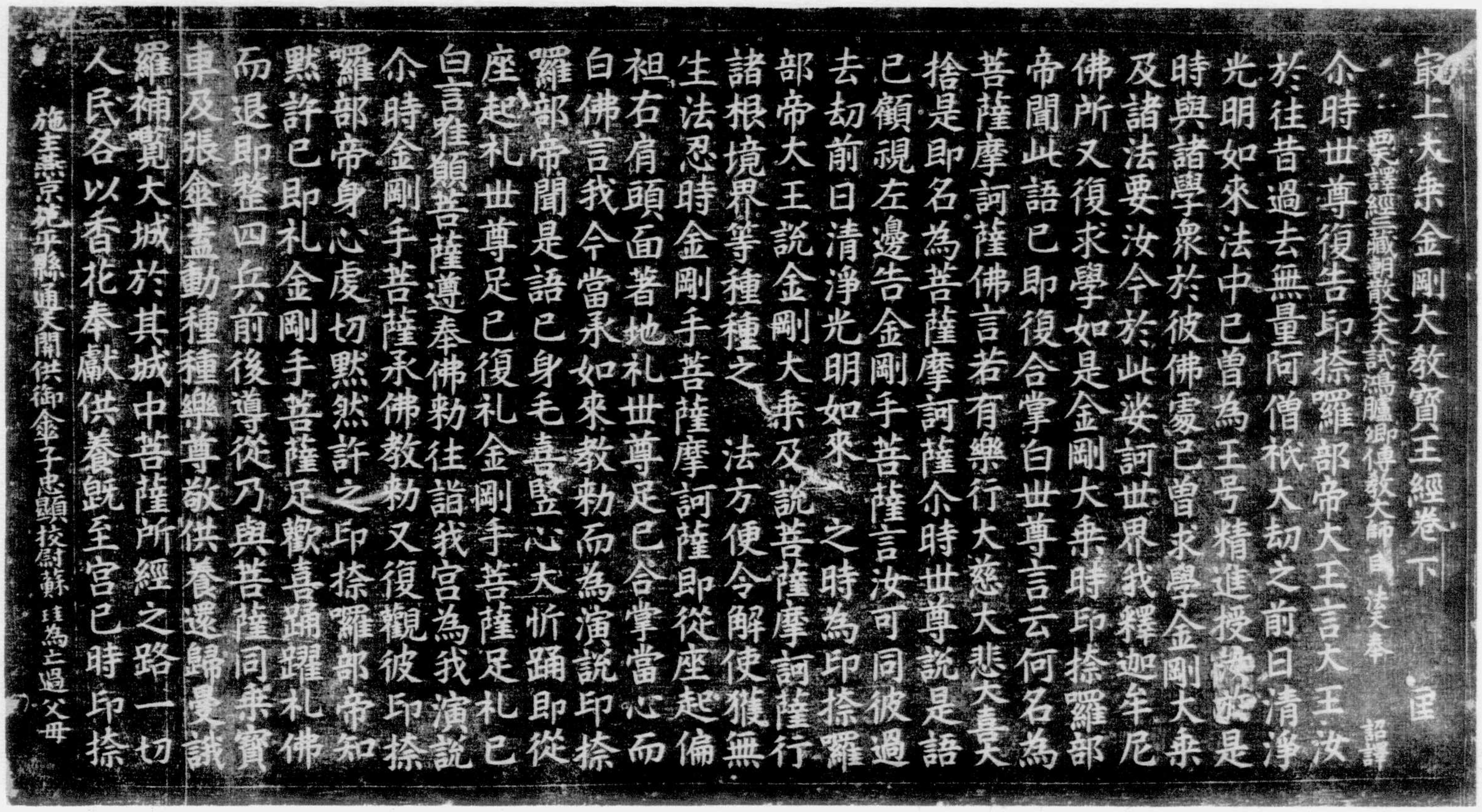


冣上大乘金剛大教寶王經卷上　八　臣
惡念復加毀謗是人果報當墮地獄畜生
及諸惡趣何以故以一切諸法從彼生故若
有毀者是即毀法故獲是報若有衆生未斷
輪迴來求學者當隨根性為他演說金剛大
乘當令得入金剛三昧金剛手菩薩又復告
言此金剛大乘即是一切如來一切如來即
是大智汝等學衆若有不依三昧違我教者
令汝破壞猶如灰燼於是菩薩即以金剛一
水與學衆等飲　復結大忿怒印安著學衆
頂上作加被已又復告言佛子汝令此身即
為金剛三昧所持若有違犯不依從者以我
金剛三昧印及忿怒印令彼破壞又復菩薩
即如先佛法式為諸學衆授於灌頂復誦
警覺真言令其覺悟又復示與金剛杵自
稱已名與諸弟子身分八處而作加被時
金剛大乘學衆於菩薩所受學一切法式畢
已即向菩薩種種稱讚恭敬供養謝彼菩薩
又復自言我等各各如菩薩教於金剛阿闍
梨所承事供養恭敬讚歎一如聖旨尒時金
剛手菩薩摩訶薩化事畢已即於彼處隱沒
不現

冣上大乘金剛大教寶王經卷上

施主燕京苑平縣通天闈供御傘子忠顯校尉
蘊　珪　為亡過父母造此經碑
皇統四年歲次甲子六月辛巳朔十九日己亥庚午時成造

塔下八九六〇

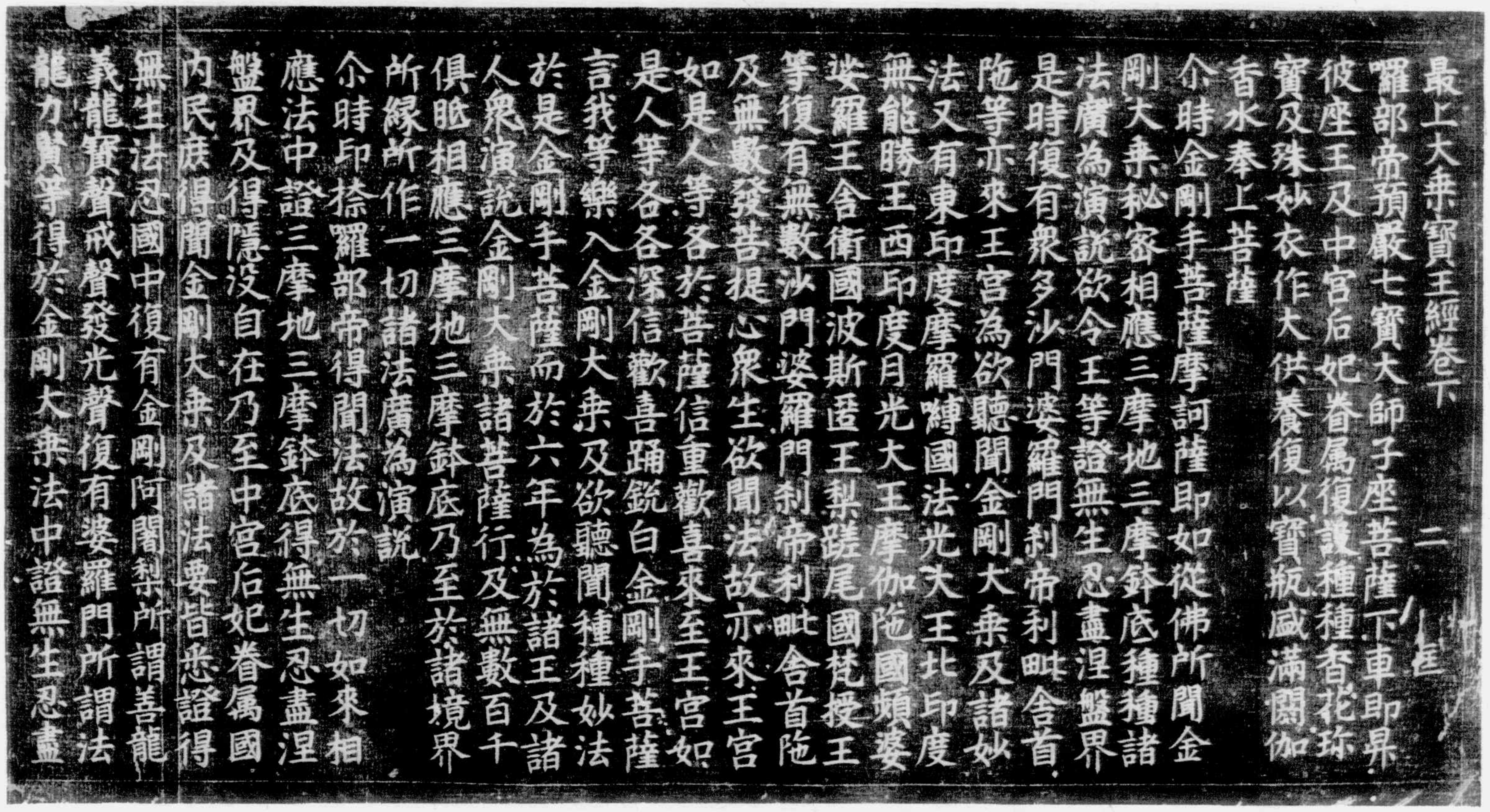


最上大乘金剛大教寶王經卷下

（[illegible]譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉　詔譯）

尒時世尊復告印捺羅部帝大王言大王汝於往昔過去無量阿僧祇大刼之前曰清淨光明如來法中已曾為王号精進授[illegible][illegible]是時與諸學衆於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所又復求學如是金剛大乘時印捺羅部帝聞此語已即復合掌白世尊言云何名為菩薩摩訶薩佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨是即名為菩薩摩訶薩尒時世尊說是語已顧視左邊告金剛手菩薩言汝可同彼過去刼前曰清淨光明如來之時為印捺羅部帝大王說金剛大乘及說菩薩摩訶薩行諸根境界等種種之　法方便令解使獲無生法忍時金剛手菩薩摩訶薩即從座起偏袒右肩頭面著地礼世尊足已合掌當心而白佛言我今當承如來教勑而為演說印捺羅部帝聞是語已身毛喜竪心大忻踊即從座起礼世尊足已復礼金剛手菩薩足礼已白言惟願菩薩遵奉佛勑往詣我宮為我演說尒時金剛手菩薩承佛教勑又復觀彼印捺羅部帝身心虔切默然許之印捺羅部帝知默許已即礼金剛手菩薩足歡喜踊躍礼佛而退即整四兵前後導從乃與菩薩同乘寶車及張傘蓋動種種樂尊敬供養還歸憂識羅補覽大城於其城中菩薩所經之路一切人民各以香花奉獻供養既至宮已時印捺

施主燕京宛平縣通天閘供御傘子忠顯校尉蘇　珪為亡過父母



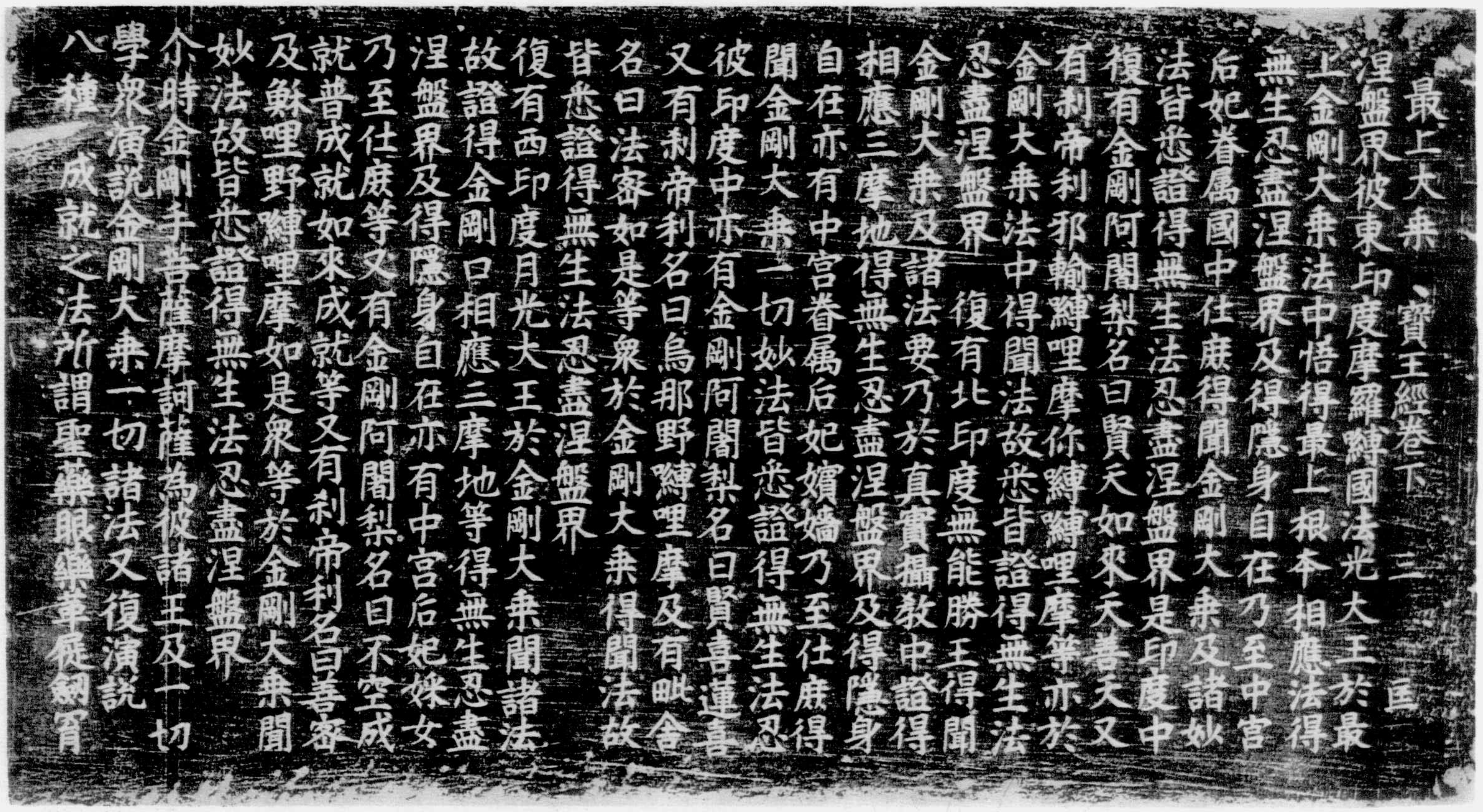
最上大乘寶王經卷下　二　臣

羅部帝預嚴七寶大師子座菩薩下車即昇彼座王及中宮后妃眷屬復設種種香花珎寶及殊妙衣作大供養復以寶瓶盛滿閼伽香水奉上菩薩

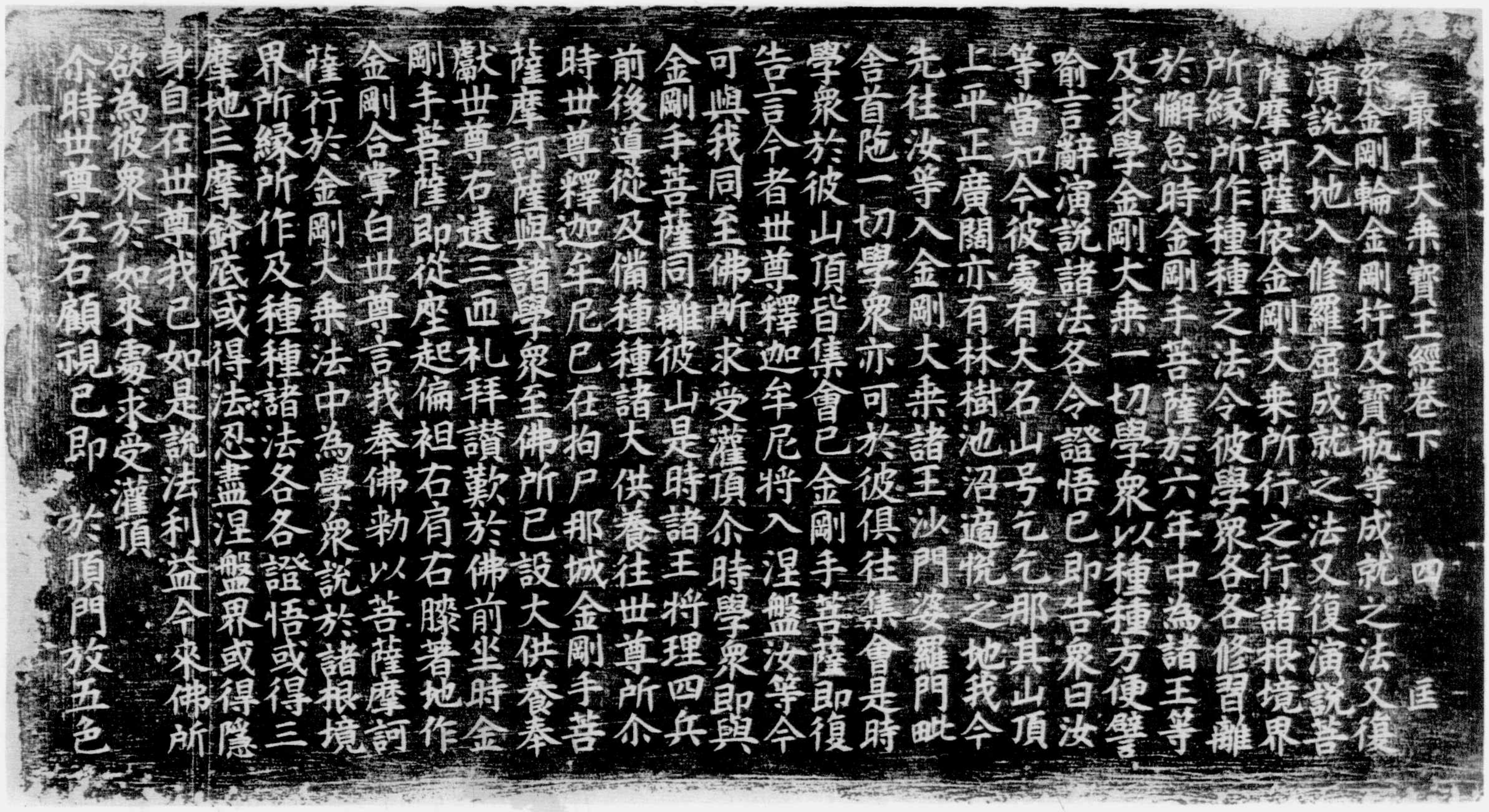
尒時金剛手菩薩摩訶薩即如從佛所聞金剛大乘秘密相應三摩地三摩鉢底種種諸法廣為演說欲令王等證無生忍盡涅盤界是時復有衆多沙門婆羅門刹帝刹毗舍首陁等亦來王宮為欲聽聞金剛大乘及諸妙法又有東印度摩羅嚩國法光大王北印度無能勝王西印度月光大王摩伽陁國頻婆娑羅王舍衛國波斯匿王梨蹉尾國梵授王等復有無數沙門婆羅門刹帝刹毗舍首陁及無數發菩提心衆生欲聞法故亦來王宮如是人等各於菩薩信重歡喜來至王宮如是人等各各深信歡喜踊銳白金剛手菩薩言我等樂入金剛大乘及欲聽聞種種妙法於是金剛手菩薩而於六年為於諸王及諸人衆演說金剛大乘諸菩薩行及無數百千俱胝相應三摩地三摩鉢底乃至於諸境界所緣所作一切諸法廣為演說

尒時印捺羅部帝得聞法故於一切如來相應法中證三摩地三摩鉢底得無生忍盡涅盤界及得隱沒自在乃至中宮后妃眷屬國內民庶得聞金剛大乘及諸法要皆悉證得無生法忍國中復有金剛阿闍梨所謂善龍義龍寶聲戒聲發光聲復有婆羅門所謂法龍力賢等得於金剛大乘法中證無生忍盡

塔下八九六一

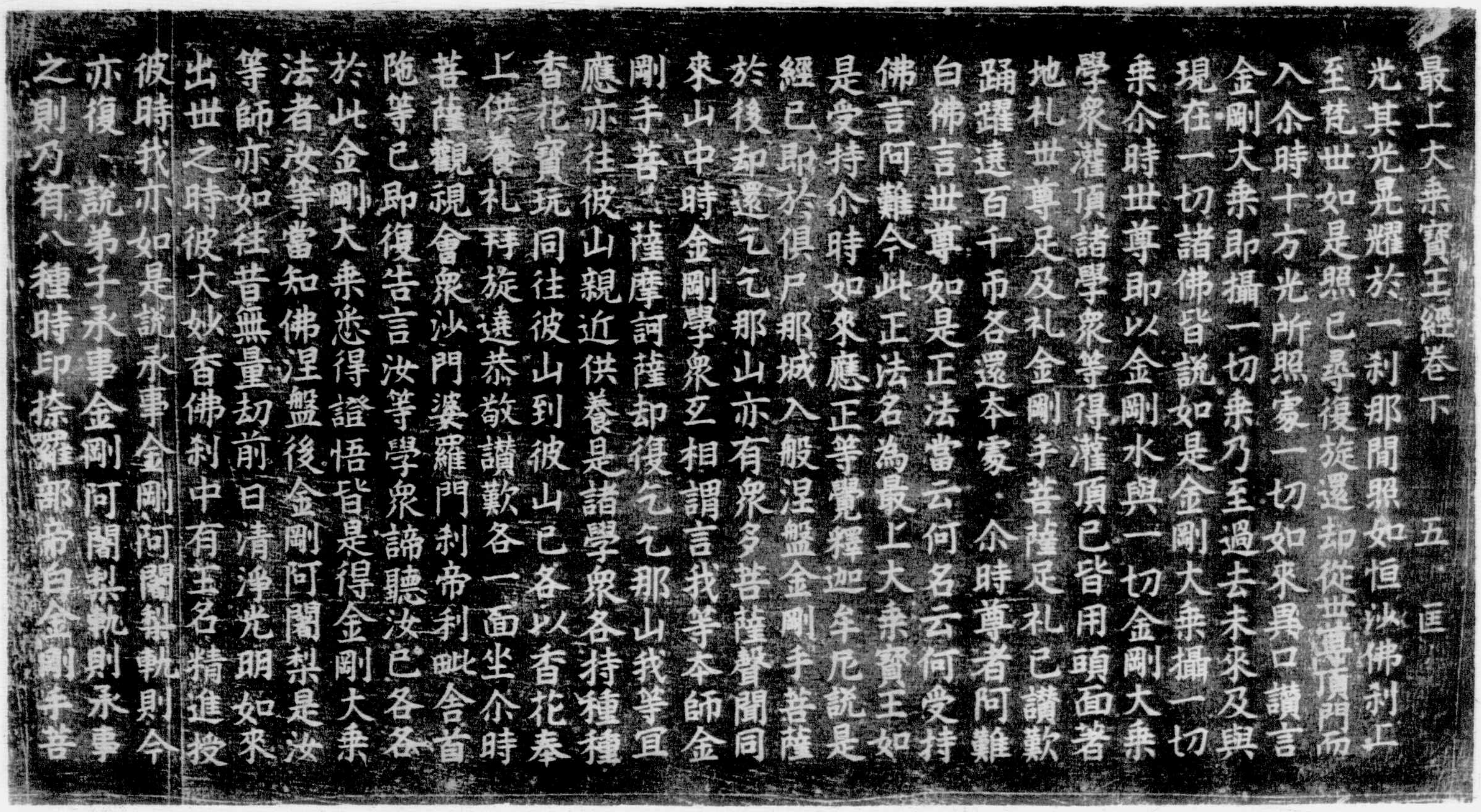


最上大乘、寶王經卷下　三　臣
涅盤界彼東印度摩羅嚩國法光大王於最
上金剛大乘法中悟得最上根本相應法得
無生忍盡涅盤界及得隱身自在乃至中宮
后妃眷屬國中仕庶得聞金剛大乘及諸妙
法皆悉證得無生法忍盡涅盤界是印度中
復有金剛阿闍梨名曰賢天如來天善天又
有剎帝利邪輸嚩哩摩你嚩嚩哩摩等亦於
金剛大乘法中得聞法故悉皆證得無生法
忍盡涅盤界　復有北印度無能勝王得聞
金剛大乘及諸法要乃於真實攝教中證得
相應三摩地得無生忍盡涅盤界及得隱身
自在亦有中宮眷屬后妃嬪嬙乃至仕庶得
聞金剛大乘一切妙法皆悉證得無生法忍
彼印度中亦有金剛阿闍梨名曰賢喜蓮喜
又有剎帝利名曰烏那野嚩哩摩及有毗舍
名曰法審如是等衆於金剛大乘得聞法故
皆悉證得無生法忍盡涅盤界
復有西印度月光大王於金剛大乘聞諸法
故證得金剛口相應三摩地等得無生忍盡
涅盤界及得隱身自在亦有中宮后妃姝女
乃至仕庶等又有金剛阿闍梨名曰不空成
就普成就如來成就等又有剎帝利名曰善審
及穌哩野嚩哩摩如是衆等於金剛大乘聞
妙法故皆悉證得無生法忍盡涅盤界
尒時金剛手菩薩摩訶薩為彼諸王及一切
學衆演說金剛大乘一切諸法又復演說
八種成就之法所謂聖藥眼藥華履劍冐

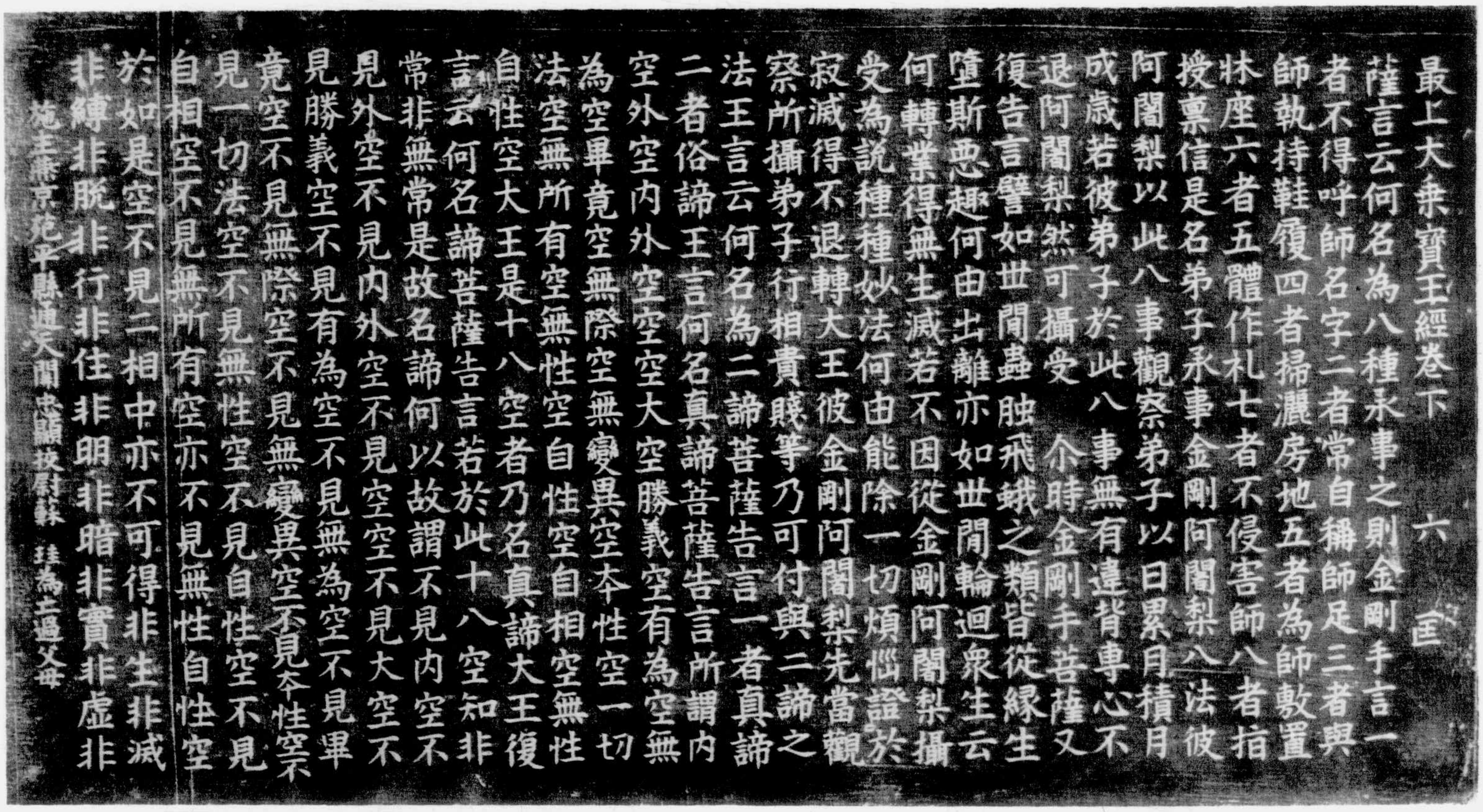


最上大乘寶王經卷下　四　臣
密金剛輪金剛杵及寶瓶等成就之法又復
演說入地入修羅窟成就之法又復演說菩
薩摩訶薩依金剛大乘所行之行諸根境界
所緣所作種種之法令彼學衆各各修習離
於懈怠時金剛手菩薩於六年中為諸王等
及求學金剛大乘一切學衆以種種方便譬
喻言辭演說諸法各令證悟已即告衆曰汝
等當知今彼處有大名山号乞乞那其山頂
上平正廣闊亦有林樹池沼適悅之地我今
先往汝等入金剛大乘諸王沙門娑羅門毗
舍首陁一切學衆亦可於彼俱往集會是時
學衆於彼山頂皆集會已金剛手菩薩即復
告言今者世尊釋迦牟尼將入涅盤汝等今
可與我同至佛所求受灌頂尒時學衆即與
金剛手菩薩同離彼山是時諸王將理四兵
前後導從及備種種諸大供養往世尊所尒
時世尊釋迦牟尼已在拘尸那城金剛手菩
薩摩訶薩與諸學衆至佛所已設大供養奉
獻世尊右遶三匝礼拜讚歎於佛前坐時金
剛手菩薩即從座起偏袒右肩右膝著地作
金剛合掌白世尊言我奉佛勅以菩薩摩訶
薩行於金剛大乘法中為學衆說於諸根境
界所緣所作及種種諸法各各證悟或得三
摩地三摩鉢底或得法忍盡涅盤界或得隱
身自在世尊我已如是說法利益今來佛所
欲為彼衆於如來處求受灌頂
尒時世尊左右顧視已即於頂門放五色

塔下八九六二

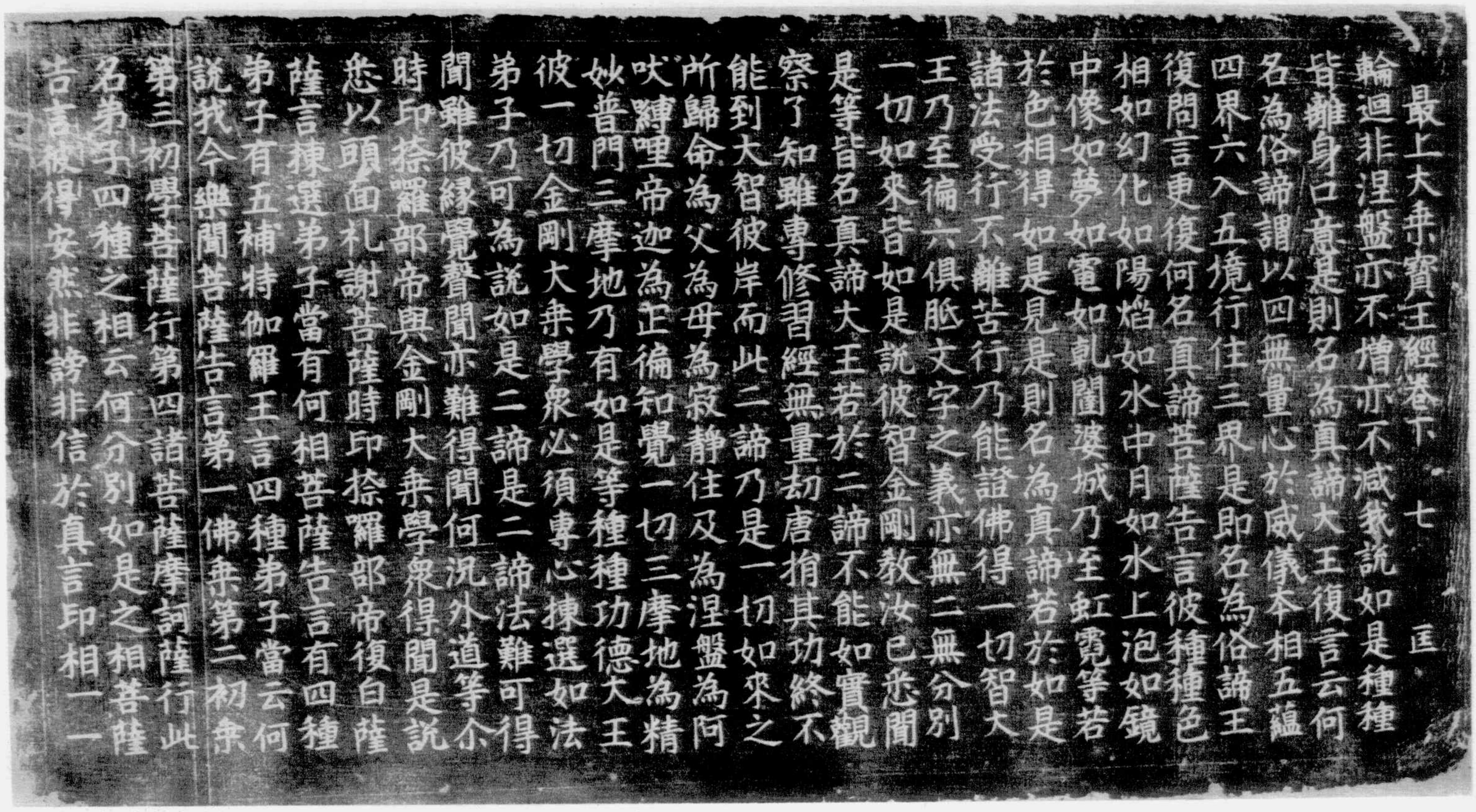


最上大乘寶王經卷下　五　匡
光其光晃耀於一剎那閒衆如恒沙佛剎上
至梵世如是照已尋復旋還却從世尊頂門而
入尒時十方光所照處一切如來異口讚言
金剛大乘即攝一切乘乃至過去未來及與
現在一切諸佛皆說如是金剛大乘攝一切
乘尒時世尊即以金剛水與一切金剛大乘
學衆灌頂諸學衆等得灌頂已皆用頭面著
地礼世尊足及礼金剛手菩薩足礼已讚歎
踊躍遶百千帀各還本處尒時尊者阿難
白佛言世尊如是正法當云何名云何受持
佛言阿難今此正法名為最上大乘寶王如
是受持尒時如來應正等覺釋迦牟尼說是
經已即於俱尸那城入般涅盤金剛手菩薩
於後却還乞乞那山亦有衆多菩薩聲聞同
來山中時金剛學衆互相謂言我等本師金
剛手菩薩摩訶薩却復乞乞那山我等宜
應亦往彼山親近供養是諸學衆各持種種
香花寶玩同往彼山到彼山已各以香花奉
上供養礼拜旋遶恭敬讚歎各一面坐尒時
菩薩觀視會衆沙門婆羅門剎帝利毗舍首
陁等已即復告言汝等學衆諦聽汝已各各
於此金剛大乘悉得證悟皆是得金剛大乘
法者汝等當知佛涅盤後金剛阿闍梨是汝
等師亦如往昔無量劫前日清淨光明如來
出世之時彼大妙香佛剎中有王名精進授
彼時我亦如是說承事金剛阿闍梨軌則今
亦復、說弟子承事金剛阿闍梨軌則承事
之則乃有八種時印捺羅部帝白金剛手菩



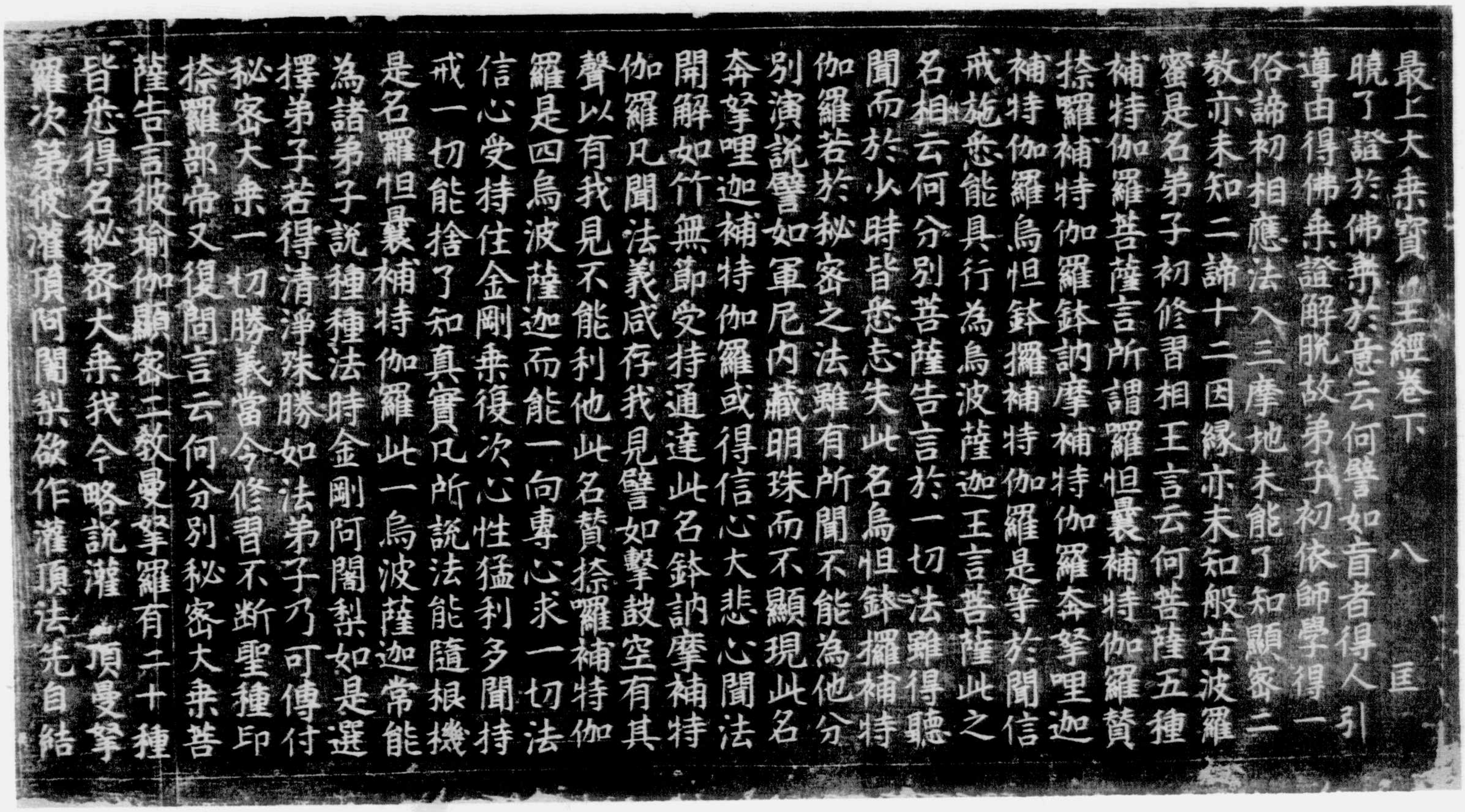
最上大乘寶王經卷下　六　匡
薩言云何名為八種承事之則金剛手言一
者不得呼師名字二者常自稱師足三者與
師執持鞋履四者掃灑房地五者為師敷置
牀座六者五體作礼七者不侵害師八者指
授稟信是名弟子承事金剛阿闍梨八法彼
阿闍梨以此八事觀察弟子以日累月積月
成歲若彼弟子於此八事無有違背專心不
退阿闍梨然可攝受　尒時金剛手菩薩又
復告言譬如世閒蟲蚰飛蛾之類皆從緣生
墮斯惡趣何由出離亦如世閒輪迴衆生云
何轉業得無生滅若不因從金剛阿闍梨攝
受為說種種妙法何由能除一切煩惱證於
寂滅得不退轉大王彼金剛阿闍梨先當觀
察所攝弟子行相貴賤等乃可付與二諦之
法王言云何名為二諦菩薩告言一者真諦
二者俗諦王言何名真諦菩薩告言所謂內
空外空內外空空空大空勝義空有為空無
為空畢竟空無際空無變異空本性空一切
法空無所有空無性空自性空自相空無性
自性空大王是十八空者乃名真諦大王復
言云何名諦菩薩告言若於此十八空知非
常非無常是故名諦何以故謂不見內空不
見外空不見內外空空不見空空不見大空不
見勝義空不見有為空不見無為空不見畢
竟空不見無際空不見無變異空不見本性空不
見一切法空不見無性空不見自性空不見
自相空不見無所有空亦不見無性自性空
於如是空不見二相中亦不可得非生非滅
非縛非脫非行非住非明非暗非實非虛非
施主燕京宛平縣通天關忠顯校尉蘇　珪為亡過父母

塔下八九六三



最上大乘寶王經卷下　七　匡

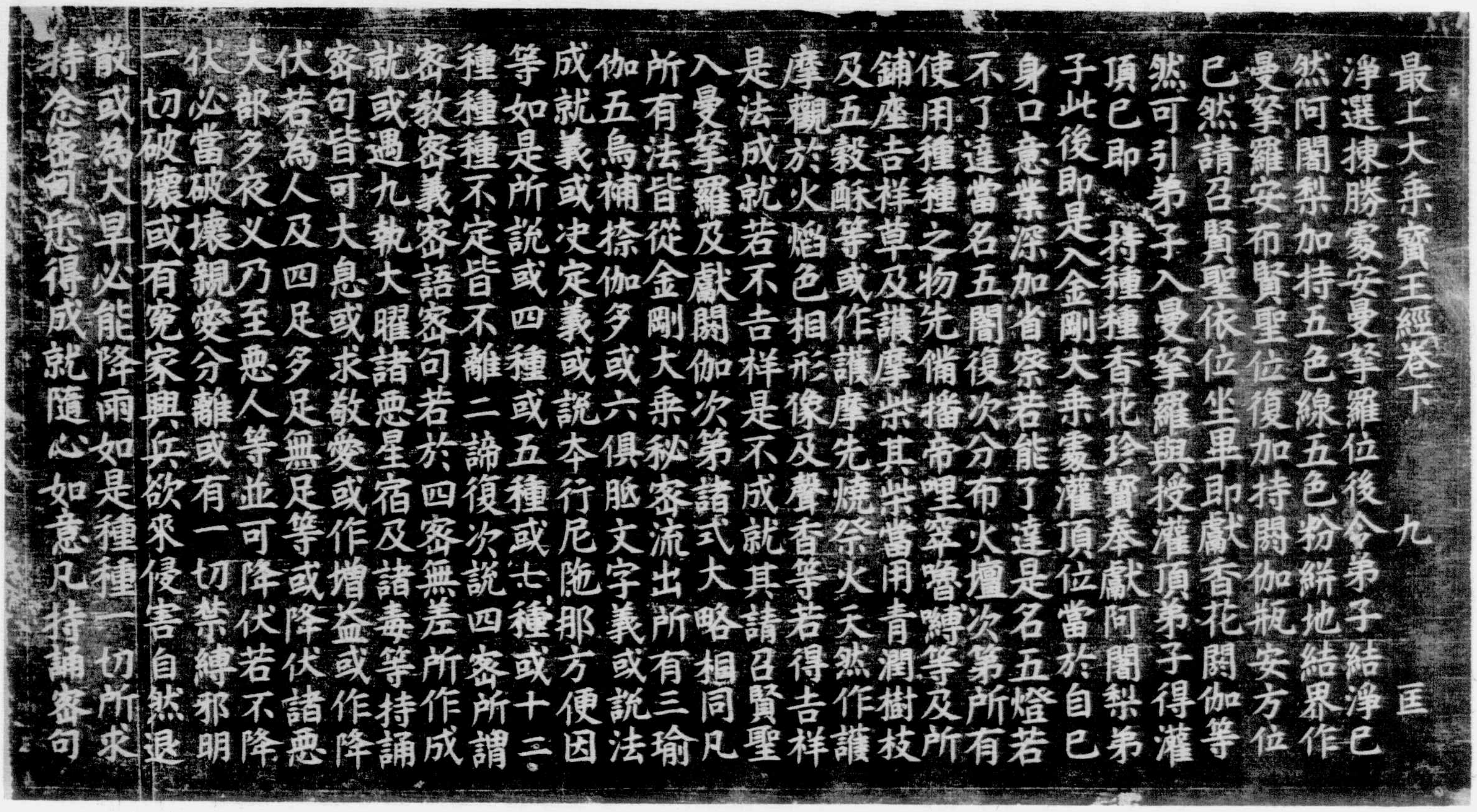
輪迴非涅盤亦不增亦不減我說如是種種皆離身口意是則名為真諦大王復言云何名為俗諦謂以四無量心於威儀本相五蘊四界六入五境行住三界是即名為俗諦王復問言更復何名真諦菩薩告言彼種種色相如幻化如陽焰如水中月如水上泡如鏡中像如夢如電如乾闥婆城乃至虹霓等若於色相得如是見是則名為真諦若於如是諸法受行不離苦行乃能證佛得一切智大王乃至徧六俱胝文字之義亦無二無分別一切如來皆如是說彼智金剛教汝已悉聞是等皆名真諦大王若於二諦不能如實觀察了知雖專修習經無量劫唐捐其功終不能到大智彼岸而此二諦乃是一切如來之所歸命為父為母為寂靜住及為涅盤為阿吠嚩哩帝迦為正徧知覺一切三摩地為精妙普門三摩地乃有如是等種種功德大王彼一切金剛大乘學衆必須專心揀選如法弟子乃可為說如是二諦是二諦法難可得聞雖彼緣覺聲聞亦難得聞何況外道等尒時印捺羅部帝與金剛大乘學衆得聞是說悉以頭面礼謝菩薩時印捺羅部帝復白薩薩言揀選弟子當有何相菩薩告言有四種弟子有五補特伽羅王言四種弟子當云何說我今樂聞菩薩告言第一佛乘第二初乘第三初學菩薩行第四諸菩薩摩訶薩行此名弟子四種之相云何分別如是之相菩薩告言彼得安然非謗非信於真言印相一一



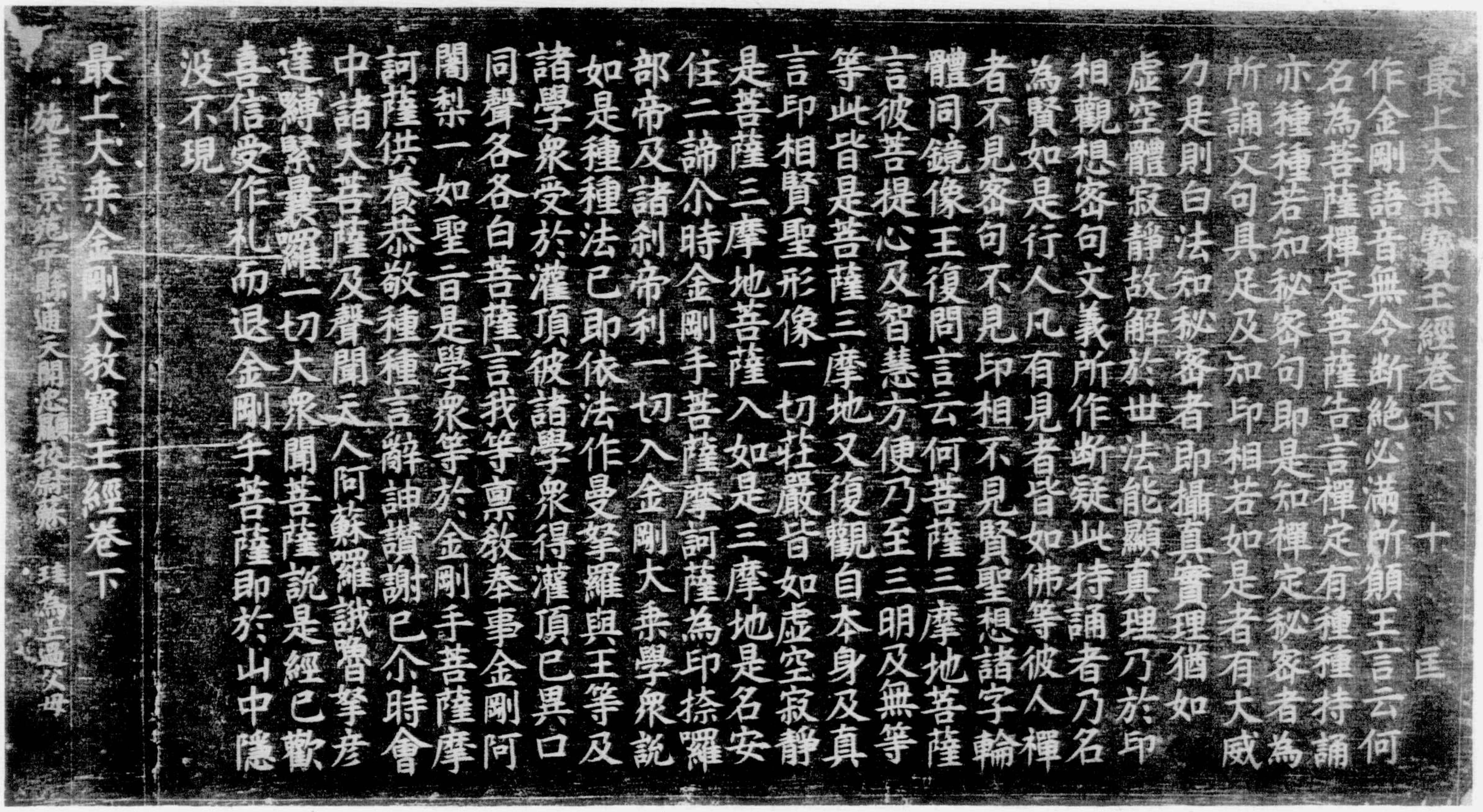
最上大乘寶王經卷下　八　匡

曉了證於佛乘於意云何譬如盲者得人引導由得佛乘證解脫故弟子初依師學得一俗諦初相應法入三摩地未能了知顯密二教亦未知二諦十二因緣亦未知般若波羅蜜是名弟子初修習相王言云何菩薩五種補特伽羅菩薩言所謂羅怛曩補特伽羅贊捺羅補特伽羅鉢訥摩補特伽羅奔拏哩迦補特伽羅烏怛鉢攞補特伽羅是等於聞信戒施悉能具行為烏波薩迦王言菩薩此之名相云何分別菩薩告言於一切法雖得聽聞而於少時皆悉忘失此名烏怛鉢攞補特伽羅若於秘密之法雖有所聞不能為他分別演說譬如軍尼內藏明珠而不顯現此名奔拏哩迦補特伽羅或得信心大悲心聞法開解如竹無節受持通達此名鉢訥摩補特伽羅凡聞法義咸存我見譬如擊鼓空有其聲以有我見不能利他此名贊捺羅補特伽羅是四烏波薩迦而能一向專心求一切法信心受持住金剛乘復次心性猛利多聞持戒一切能捨了知真實凡所說法能隨根機是名羅怛曩補特伽羅此一烏波薩迦常能為諸弟子說種種法時金剛阿闍梨如是選擇弟子若得清淨殊勝如法弟子乃可傳付秘密大乘一切勝義當令修習不斷聖種印捺羅部帝又復問言云何分別秘密大乘菩薩告言彼瑜伽顯密二教曼拏羅有二十種皆悉得名秘密大乘我今略說灌　頂曼拏羅次第彼灌頂阿闍梨欲作灌頂法先自結

塔下八九六四



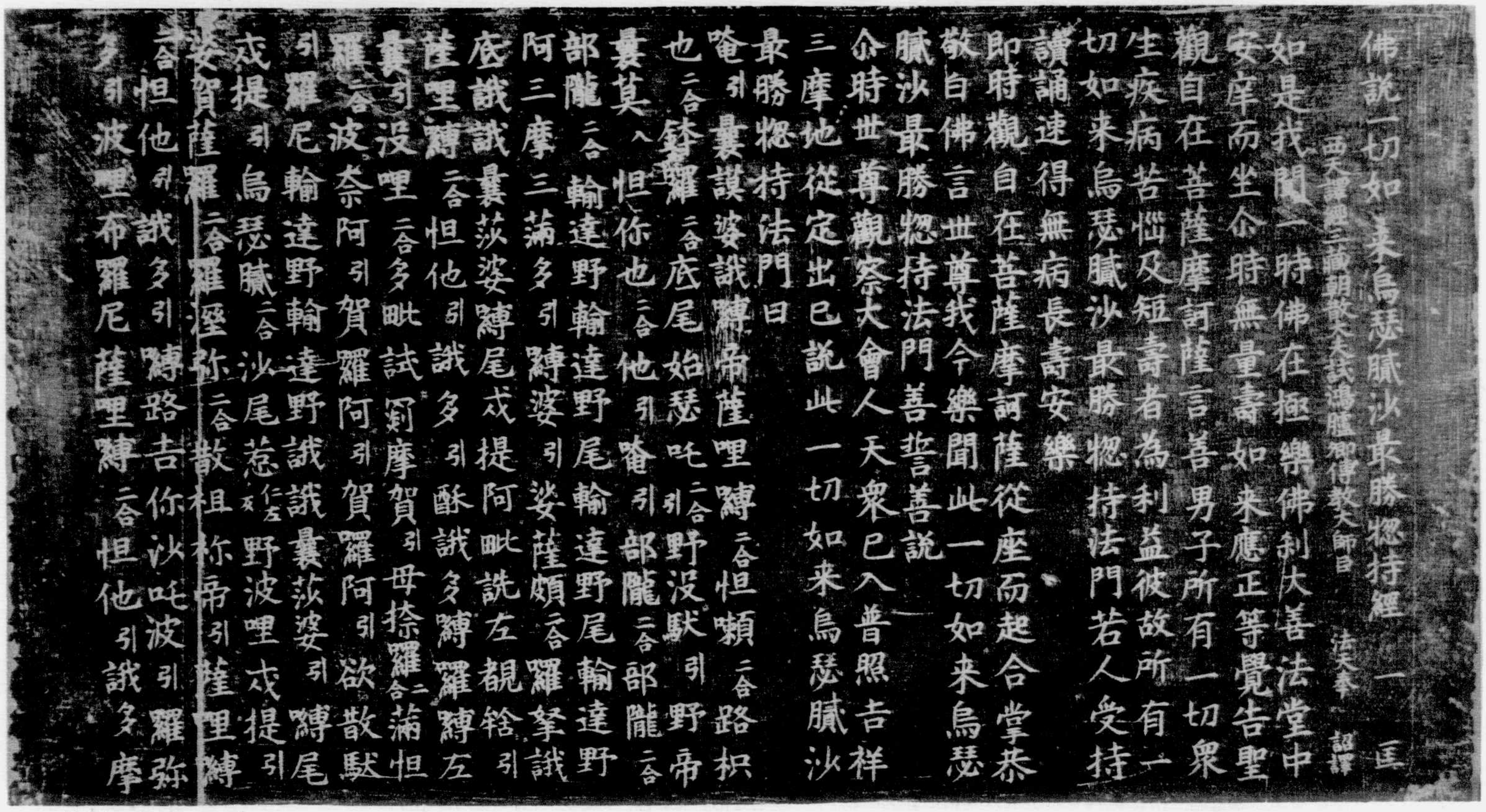
最上大乘寶王經卷下　九　匡
淨選揀勝處安曼拏羅位後令弟子結淨已
然阿闍梨加持五色線五色粉絣地結界作
曼拏羅安布賢聖位復加持閼伽瓶安方位
已然請召賢聖依位坐畢即獻香花閼伽等
然可引弟子入曼拏羅與授灌頂弟子得灌
頂已即　持種種香花珍寶奉獻阿闍梨弟
子此後即是入金剛大乘處灌頂位當於自己
身口意業深加省察若能了達是名五燈若
不了達當名五闇復次分布火壇次第所有
使用種種之物先備播帝哩窣嚕縛等及所
鋪座吉祥草及護摩柴其柴當用青潤樹枝
及五穀酥等或作護摩先燒祭火天然作護
摩觀於火焰色相形像及聲香等若得吉祥
是法成就若不吉祥是不成就其請召賢聖
入曼拏羅及獻閼伽次第諸式大略相同凡
所有法皆從金剛大乘秘密流出所有三瑜
伽五烏補捺伽多或六俱胝文字義或說法
成就義或決定義或說本行尼陁那方便因
等如是所說或四種或五種或七種或十二
種種種不定皆不離二諦復次說四密所謂
密教密義密語密句若於四密無差所作成
就或過九執大曜諸惡星宿及諸毒等持誦
密句皆可大息或求敬愛或作增益或作降
伏若為人及四足多足無足等或降伏諸惡
大部多夜叉乃至惡人等並可降伏若不降
伏必當破壞親愛分離或有一切禁縛邪明
一切破壞或有冤家興兵欲來侵害自然退
散或為大旱必能降雨如是種種一切所求
持念密句悉得成就隨心如意凡持誦密句



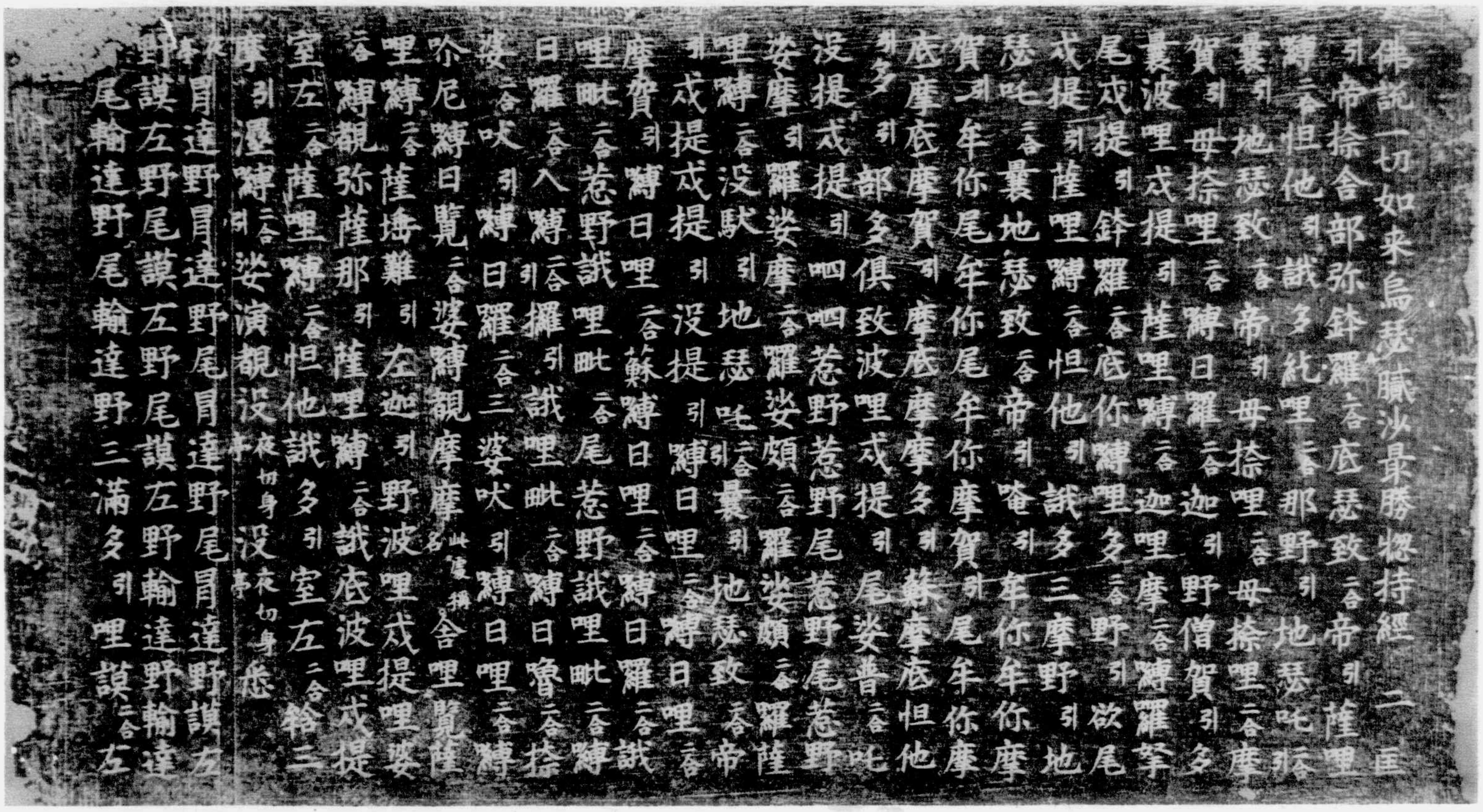
最上大乘寶王經卷下　十　匡
作金剛語音無令斷絕必滿所願王言云何
名為菩薩禪定菩薩告言禪定有種種持誦
亦種種若知秘密句即是知禪定秘密者為
所誦文句具足及知印相若如是者有大威
力是則白法知秘密者即攝真實理猶如
虛空體寂靜故解於世法能顯真理乃於印
相觀想密句文義所作斷疑此持誦者乃名
為賢如是行人凡有見者皆如佛等彼人禪
者不見密句不見印相不見賢聖想諸字輪
體同鏡像王復問言云何菩薩三摩地菩薩
言彼菩提心及智慧方便乃至三明及無等
等此皆是菩薩三摩地又復觀自本身及真
言印相賢聖形像一切莊嚴皆如虛空寂靜
是菩薩三摩地菩薩入如是三摩地是名安
住二諦尒時金剛手菩薩摩訶薩為印捺羅
部帝及諸剎帝利一切入金剛大乘學衆說
如是種種法已即依法作曼拏羅與王等及
諸學衆受於灌頂彼諸學衆得灌頂已異口
同聲各各白菩薩言我等稟教奉事金剛阿
闍梨一如聖旨是學衆等於金剛手菩薩摩
訶薩供養恭敬種種言辭讃謝已尒時會
中諸大菩薩及聲聞天人阿蘇囉誐嚕拏彥
達嚩緊曩囉一切大衆聞菩薩說是經已歡
喜信受作礼而退金剛手菩薩即於山中隱
沒不現

最上大乘金剛大教寶王經卷下
施主燕京宛平縣通天開遠顯校尉蘇　珪為亡過父母

塔下八九六五

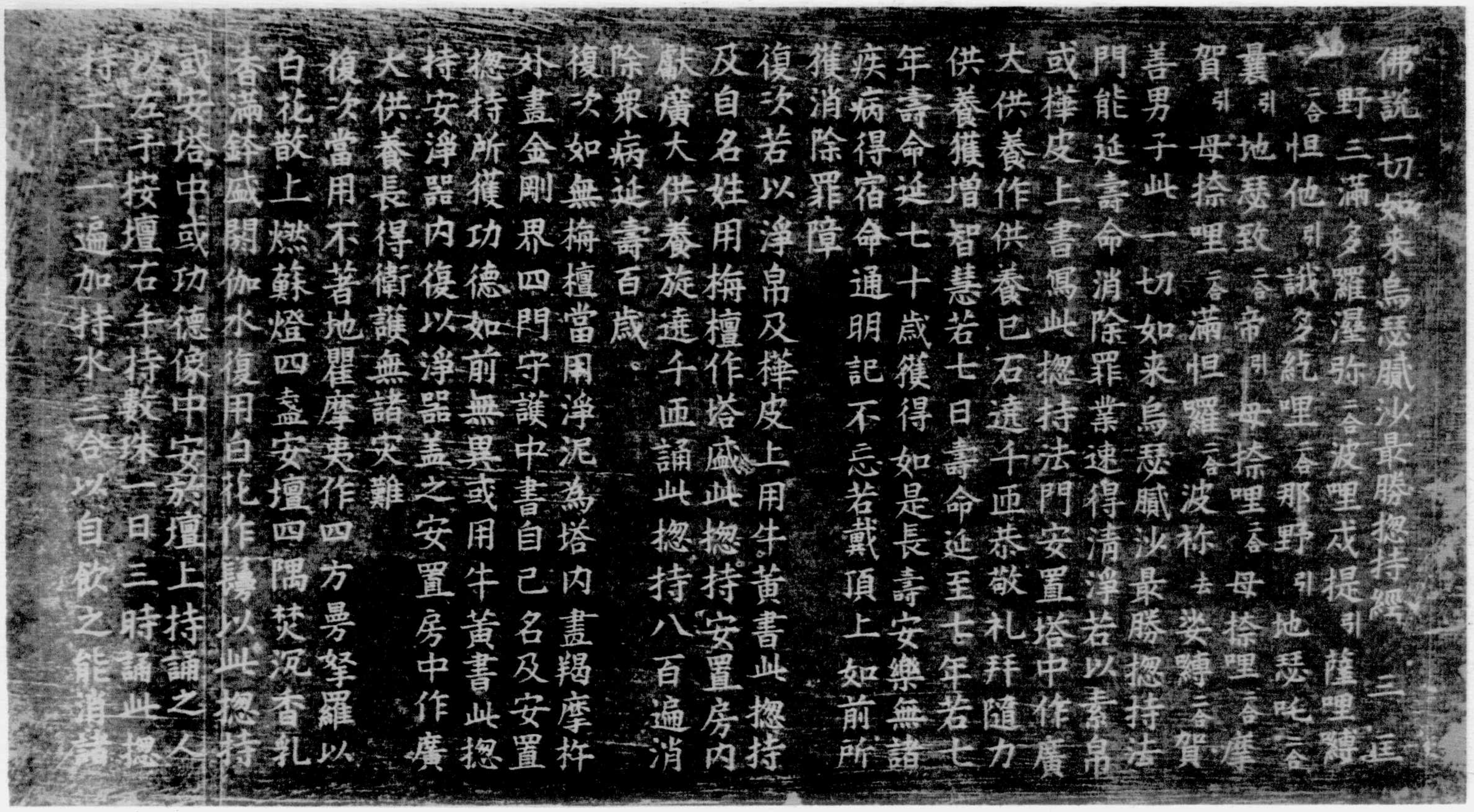


佛說一切如来烏瑟膩沙最勝摠持經一　匠
西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉　詔譯
如是我聞一時佛在極樂佛刹大善法堂中
安庠而坐尒時無量壽如来應正等覺告聖
觀自在菩薩摩訶薩言善男子所有一切衆
生疾病苦惱及短壽者為利益彼故所有一
切如来烏瑟膩沙最勝摠持法門若人受持
讀誦速得無病長壽安樂
即時觀自在菩薩摩訶薩從座而起合掌恭
敬白佛言世尊我今樂聞此一切如来烏瑟
膩沙最勝摠持法門善哉善說
尒時世尊觀察大會人天衆已入普照吉祥
三摩地從定出已說此一切如来烏瑟膩沙
最勝摠持法門曰
唵（引）曩謨婆誐嚩帝薩哩嚩（二合）怛賴（二合）路枳
也（二合）鉢羅（二合）底尾始瑟吒（二合引）野没馱（引）野帝
曩莫（入）怛你也（二合）他（引）唵（引）部隴（二合）部隴（二合）
部隴（二合）輸達野輸達野尾輸達野尾輸達野
阿三摩三滿多（引）嚩婆（引）娑薩頗（二合）羅拏誐
底誐誐曩苾婆嚩尾戍提阿毗詵左覩鋡（引）
薩哩嚩（二合）怛他（引）誐多（引）酥誐多嚩羅嚩左
曩（引）没哩（二合）多毗試罽摩賀（引）母捺羅（二合）滿怛
羅（二合）波奈阿（引）賀羅阿（引）賀羅阿（引）欲散馱
（引）羅尼輸達野輸達野誐誐曩苾婆（引）嚩尾
戍提（引）烏瑟膩（二合）沙尾惹（仁左反）野波哩戍提（引）
娑賀薩羅（二合）羅濕弥（二合）散祖祢帝（引）薩哩嚩
（二合）怛他（引）誐多（引）嚩路吉你沙吒波（引）羅弥
多（引）波哩布羅尼薩哩嚩（二合）怛他（引）誐多摩

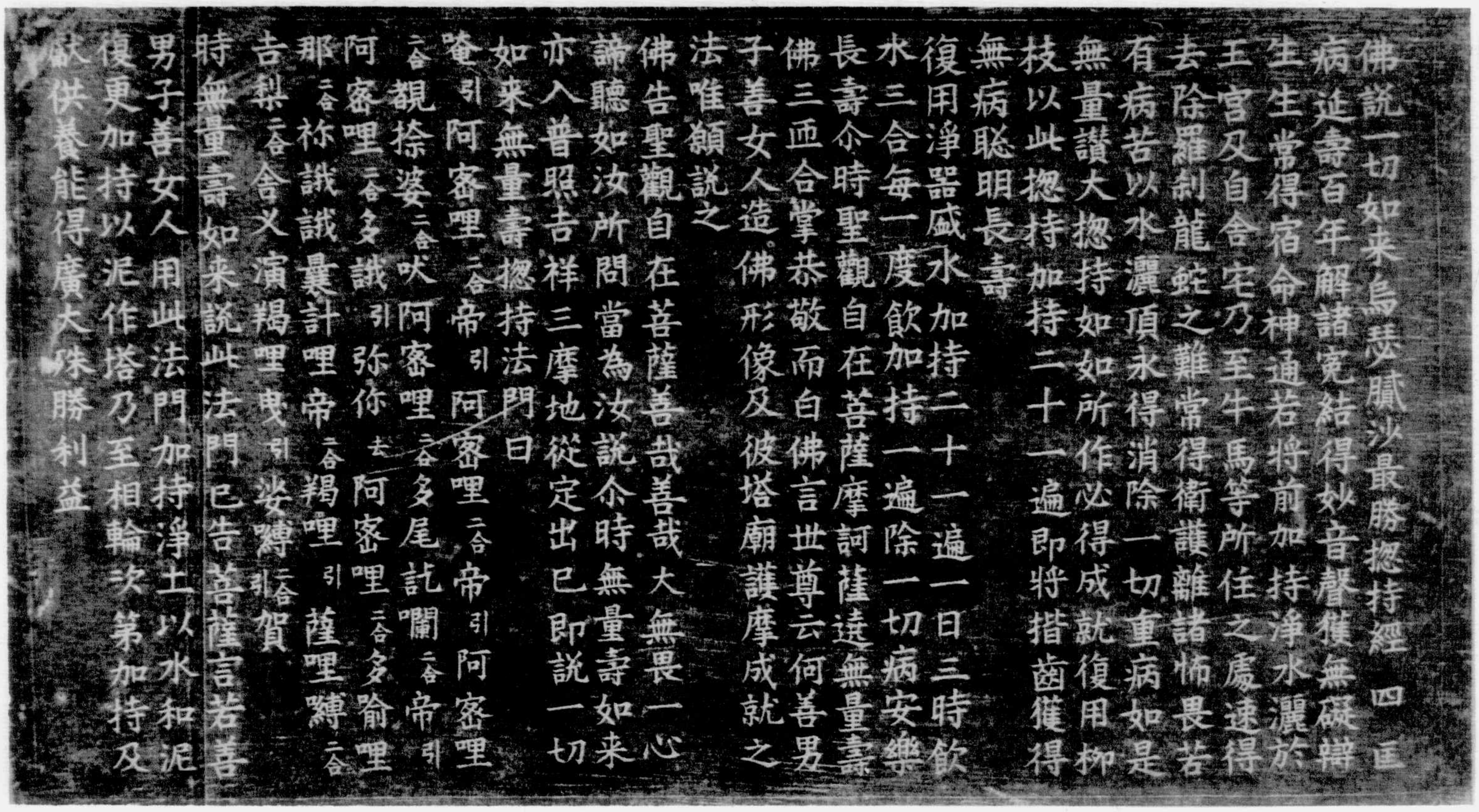


佛說一切如来烏瑟膩沙最勝摠持經二　匠
（引）帝捺舍部弥鉢羅（二合）底瑟致（二合）帝（引）薩哩
嚩（二合）怛他（引）誐多紇哩（二合）那野（引）地瑟吒（二合引）
曩（引）地瑟致（二合）帝（引）母捺哩（二合）母捺哩（二合）摩
賀（引）母捺哩（二合）嚩日羅（二合）迦（引）野僧賀（引）多
曩波哩戍提（引）薩哩嚩（二合）迦哩摩（二合）嚩羅拏
尾戍提（引）鉢羅（二合）底你嚩哩多（二合）野（引）欲尾
戍提（引）薩哩嚩（二合）怛他（引）誐多三摩野（引）地
瑟吒（二合）曩地瑟致（二合）帝（引）唵（引）牟你牟你摩
賀（引）牟你尾牟你尾牟你摩賀（引）尾牟你摩
底摩底摩賀（引）摩底摩摩多（引）蘇摩底怛他
（引）多（引）部多俱致波哩戍提（引）尾娑普（二合）吒
没提戍提（引）呬呬惹野惹野尾惹野尾惹野
娑摩（引）羅娑摩（二合）羅娑頗（二合）羅娑頗（二合）羅薩
哩嚩（二合）没馱（引）地瑟吒（二合）曩（引）地瑟致（二合）帝
（引）戍提戍提（引）没提（引）嚩日哩（二合）嚩日哩（二合）
摩賀（引）嚩日哩（二合）蘇嚩日哩（二合）嚩日羅（二合）誐
哩毗（二合）惹野誐哩毗（二合）尾惹野誐哩毗（二合）嚩
日羅（二合）入嚩（二合引）攞（引）誐哩毗（二合）嚩日嚕（二合）捺
娑（二合）吠（引）嚩日羅（二合）三娑吠（引）嚩日哩（二合）嚩
祢尼嚩日覽（二合）婆嚩覩摩摩（此處稱名）舍哩覽薩
哩嚩（二合）薩埵難（引）左迦（引）野波哩戍提哩婆
（二合）嚩覩弥薩那（引）薩哩嚩（二合）誐底波哩戍提
室左（二合）薩哩嚩（二合）怛他誐多（引）室左（二合）鋡三
摩（引）濕嚩（二合引）娑演覩没（亭夜切身）没（亭夜切身）[illegible]
（亭夜）冐達野冐達野尾冐達野尾冐達野謨左
野謨左野尾謨左野尾謨左野輸達野輸達
尾輸達野尾輸達野三滿多（引）哩謨（二合）左

塔下九一五八

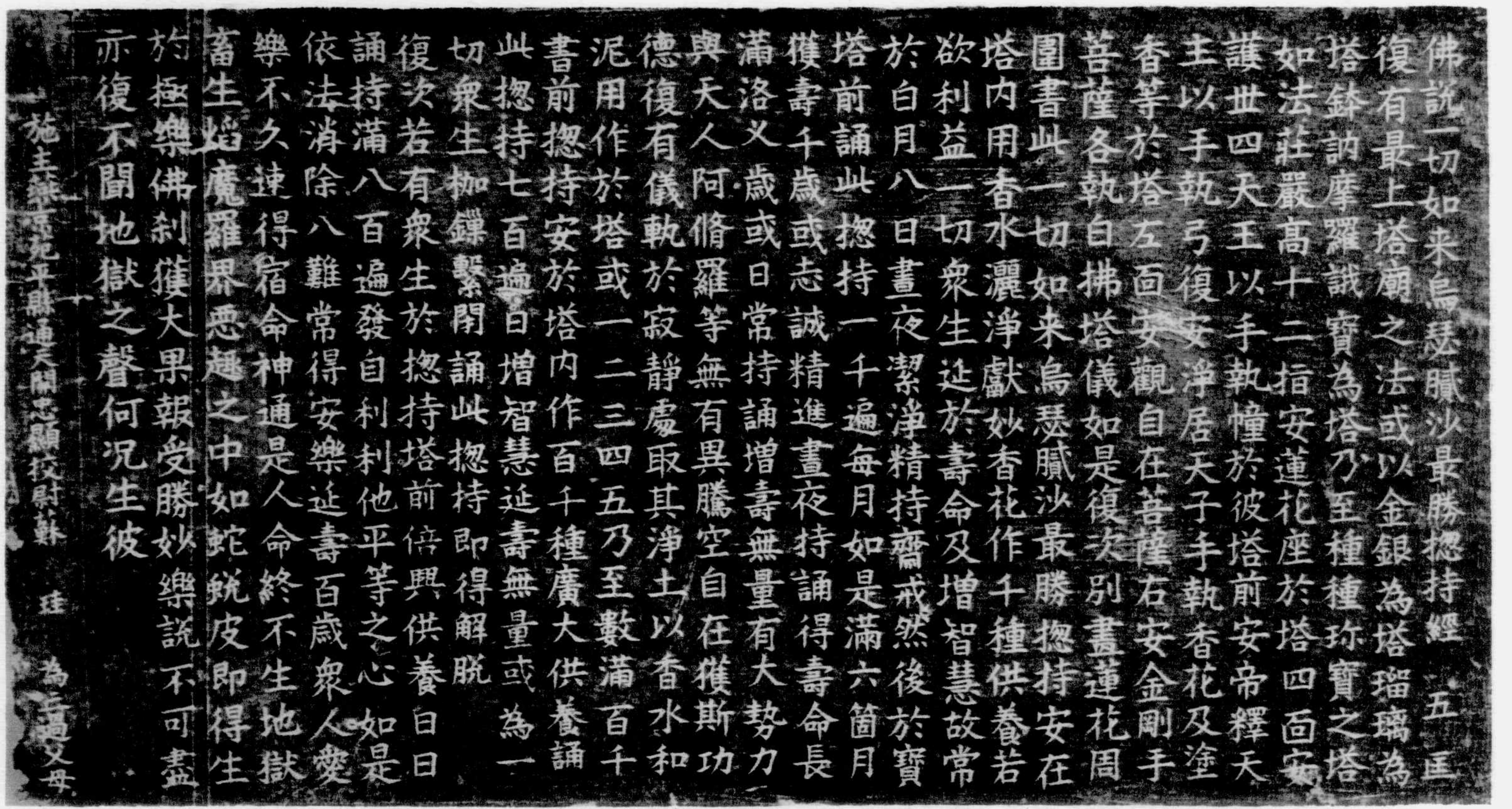


佛說一切如来烏瑟膩沙最勝揔持經　三匡
野（三）滿多羅濕弥（二合）波哩戍提（引）薩哩罇
（二合）怛他（引）識多紇哩（二合）那野（引）地瑟吒（二合）
曩（引）地瑟致（二合）帝（引）母捺哩（二合）母捺哩（二合）摩
賀（引）母捺哩（二合）滿怛羅（二合）波袮（去）娑罇（二合）賀
善男子此一切如来烏瑟膩沙最勝揔持法
門能延壽命消除罪業速得清淨若以素帛
或樺皮上書寫此揔持法門安置塔中作廣
大供養作供養已右遶千匝恭敬礼拜隨力
供養獲增智慧若七日壽命延至七年若七
年壽命延七十歲獲得如是長壽安樂無諸
疾病得宿命通明記不忘若戴頂上如前所
獲消除罪障
復次若以淨帛及樺皮上用牛黃書此揔持
及自名姓用栴檀作塔盛此揔持安置房内
獻廣大供養旋遶千匝誦此揔持八百遍消
除衆病延壽百歲。
復次如無栴檀當用淨泥為塔内畫羯摩杵
外畫金剛界四門守護中書自己名及安置
揔持所獲功德如前無異或用牛黃書此揔
持安淨器内復以淨器蓋之安置房中作廣
大供養長得衛護無諸灾難
復次當用不著地瞿摩夷作四方曼拏羅以
白花散上燃蘇燈四盞安壇四隅焚沉香乳
香滿鉢盛閼伽水復用白花作鬘以此揔持
或安塔中或功德像中安於壇上持誦之人
以左手按壇右手持數珠一日三時誦此揔
持二十一遍加持水三合以自飲之能消諸

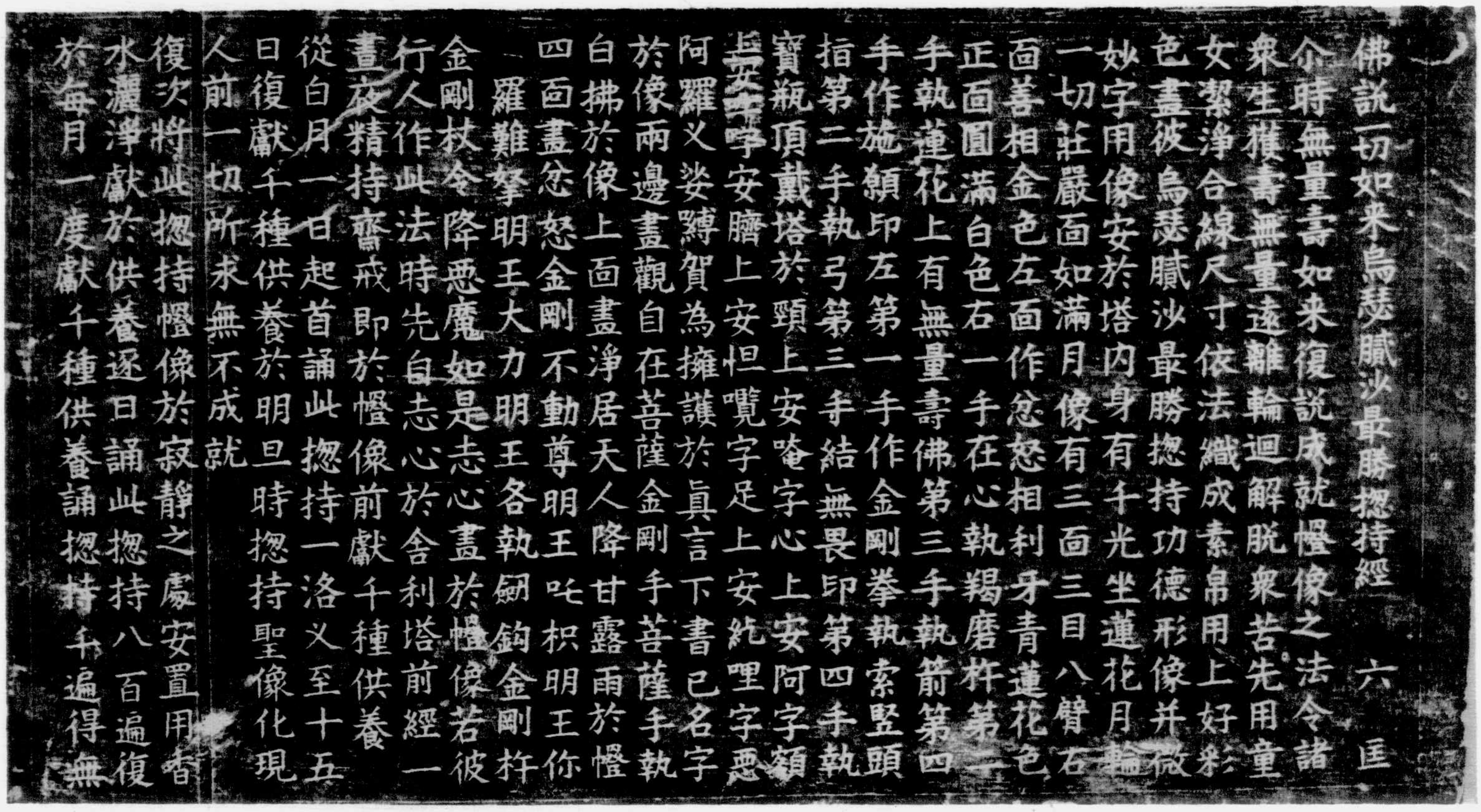


佛說一切如来烏瑟膩沙最勝揔持經　四匡
病延壽百年解諸冤結得妙音聲獲無礙辯
生生常得宿命神通若將前加持淨水灑於
王宫及自舍宅乃至牛馬等所住之處速得
去除羅刹龍蛇之難常得衛護離諸怖畏若
有病若以水灑頂永得消除一切重病如是
無量讃大揔持如如所作必得成就復用柳
枝以此揔持加持二十一遍即將揩齒獲得
無病聰明長壽
復用淨器盛水加持二十一遍一日三時飲
水三合每一度飲加持一遍除一切病安樂
長壽尒時聖觀自在菩薩摩訶薩遶無量壽
佛三匝合掌恭敬而白佛言世尊云何善男
子善女人造。佛形像及彼塔廟護摩成就之
法唯願說之
佛告聖觀自在菩薩善哉善哉大無畏一心
諦聽如汝所問當為汝說尒時無量壽如来
亦入普照吉祥三摩地從定出已即說一切
如来無量壽揔持法門曰
唵（引）阿密哩（二合）帝（引）阿密哩（二合）帝（引）阿密哩
（二合）覩捺婆（二合）吠阿密哩（二合）多尾訖㘓（二合）帝（引）
阿密哩（二合）多識（引）弥你（去）阿密哩（二合）多喻哩
那（二合）袮誐誐曩計哩帝（二合）羯哩（引）薩哩罇（二合）
吉梨（二合）舍乂演羯哩曳（引）娑罇（引二合）賀
時無量壽如来說此法門已告菩薩言若善
男子善女人用此法門加持淨土以水和泥
復更加持以泥作塔乃至相輪次第加持及
獻供養能得廣大殊勝利益

塔下九一五九

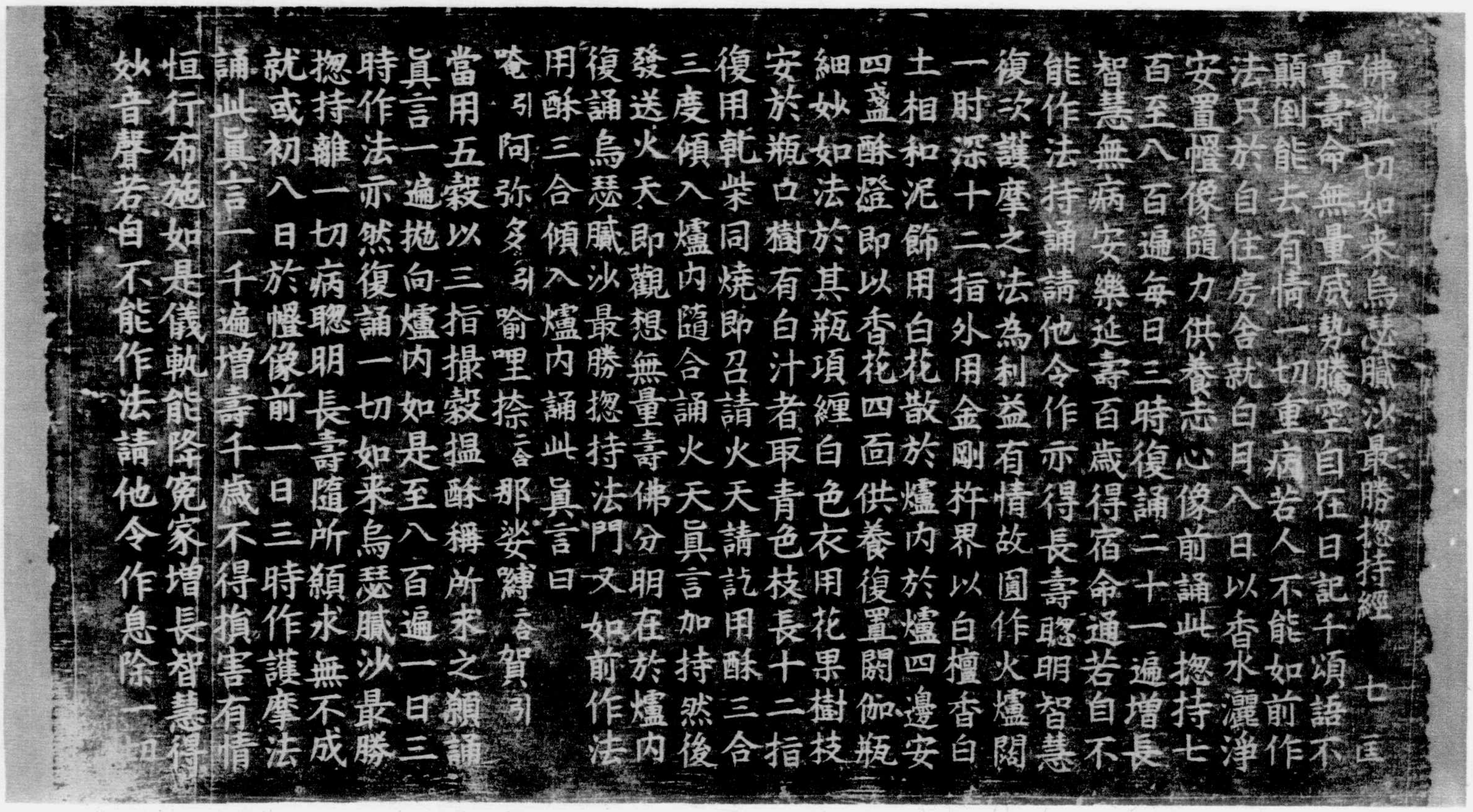


佛說一切如来烏瑟膩沙最勝揔持經　五　匡
復有最上塔廟之法或以金銀為塔瑠璃為
塔鍮訥摩羅識寶為塔乃至種種珎寶之塔
如法莊嚴高十二指安蓮花座於塔四面安
護世四天王以手執幢於彼塔前安帝釋天
主以手執弓復安淨居天子手執香花及塗
香等於塔左面安觀自在菩薩右安金剛手
菩薩各執白拂塔儀如是復次別畫蓮花周
圍書此一切如来烏瑟膩沙最勝揔持安在
塔內用香水灑淨獻妙香花作千種供養若
欲利益一切衆生延於壽命及增智慧故常
於白月八日晝夜潔淨精持齋戒然後於寶
塔前誦此揔持一千遍每月如是滿六箇月
獲壽千歲或志誠精進晝夜持誦得壽命長
滿洛义歲或日常持誦增壽無量有大勢力
與天人阿脩羅等無有異騰空自在獲斯功
德復有儀軌於寂靜處取其淨土以香水和
泥用作於塔或一二三四五乃至數滿百千
書前揔持安於塔內作百千種廣大供養誦
此揔持七百遍日增智慧延壽無量或為一
切衆生枷鏁繫閉誦此揔持即得解脫
復次若有衆生於揔持塔前倍興供養白日
誦持滿八百遍發自利利他平等之心如是
依法消除八難常得安樂延壽百歲衆人愛
樂不久捷得宿命神通是人命終不生地獄
畜生焰魔羅界悪趣之中如蛇蜕皮即得生
於極樂佛刹獲大果報受勝妙樂說不可盡
亦復不聞地獄之聲何況生彼
施主鎮京苑平縣通天關忠顯校尉蘇　珪　為亡過父母

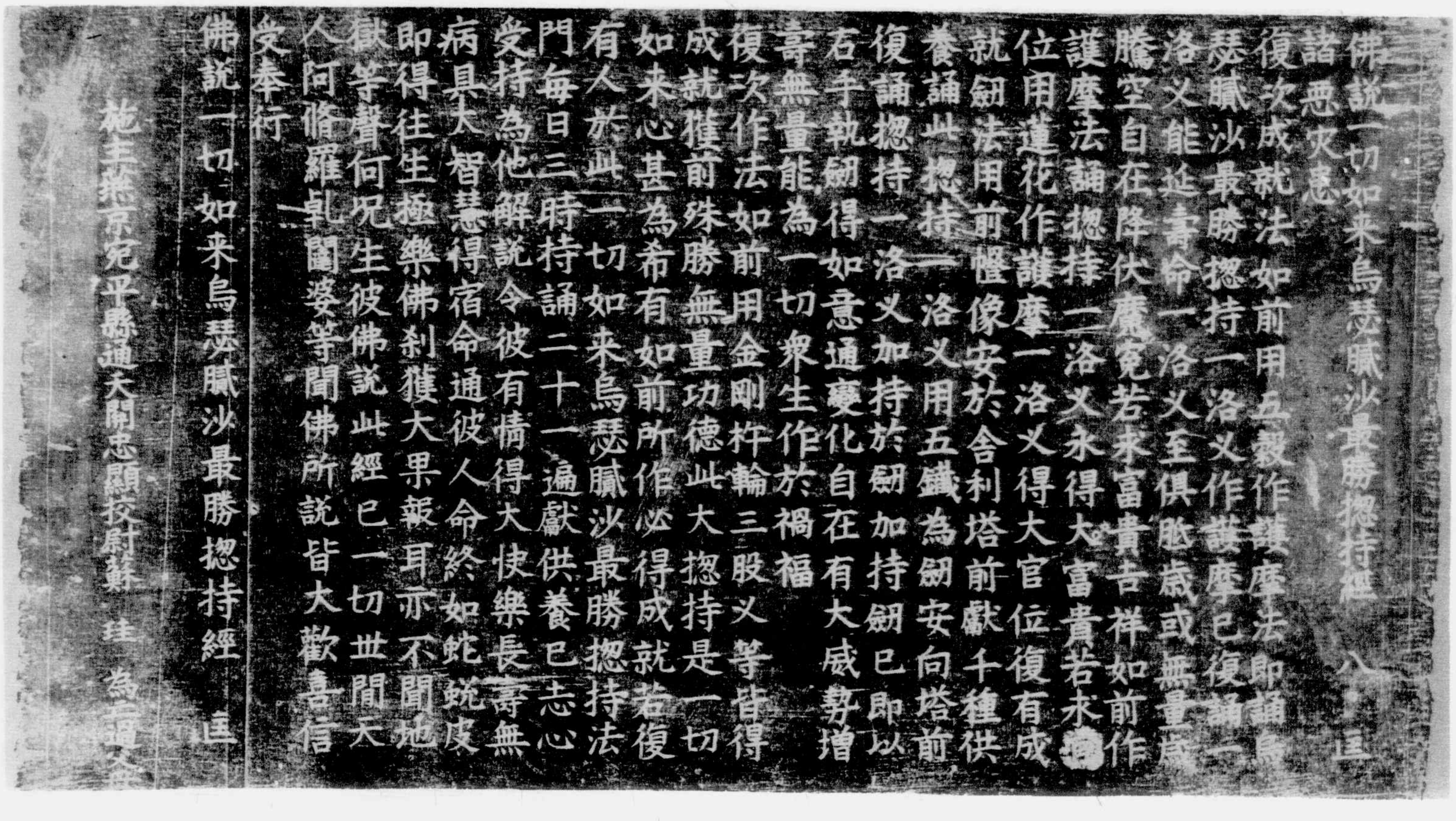


佛說一切如来烏瑟膩沙最勝揔持經　六　匡
尒時無量壽如来復說成就幢像之法令諸
衆生獲壽無量遠離輪迴解脫衆苦先用童
女潔淨合線尺寸依法織成素帛用上好彩
色畫彼烏瑟膩沙最勝揔持功德形像并微
妙字用像安於塔內身有千光坐蓮花月輪
一切莊嚴面如滿月像有三面三目八臂右
面善相金色左面作忿怒相利牙青蓮花色
正面圓滿白色右一手在心執羯磨杵第二
手執蓮花上有無量壽佛第三手執箭第四
手作施願印左第一手作金剛拳執索竪頭
指第二手執弓第三手結無畏印第四手執
寶瓶頂戴塔於頸上安唵字心上安阿字額
上安吽字安臍上安怛嚂字足上安紇哩字惡
阿羅义娑縛賀為擁護於眞言下書已名字
於像兩邊畫觀自在菩薩金剛手菩薩手執
白拂於像上面畫淨居天人降甘露雨於幢
四面畫忿怒金剛不動尊明王吒枳明王你
羅難拏明王大力明王各執劒鉤金剛杵
金剛杖令降悪魔如是志心畫於幢像若彼
行人作此法時先自志心於舍利塔前經一
晝夜精持齋戒即於幢像前獻千種供養
從白月一日起首誦此揔持一洛义至十五
日復獻千種供養於明旦時揔持聖像化現
人前一切所求無不成就
復次將此揔持幢像於寂靜之處安置用香
水灑淨獻於供養逐日誦此揔持八百遍復
於每月一度獻千種供養誦揔持千遍得無

塔下九一六一

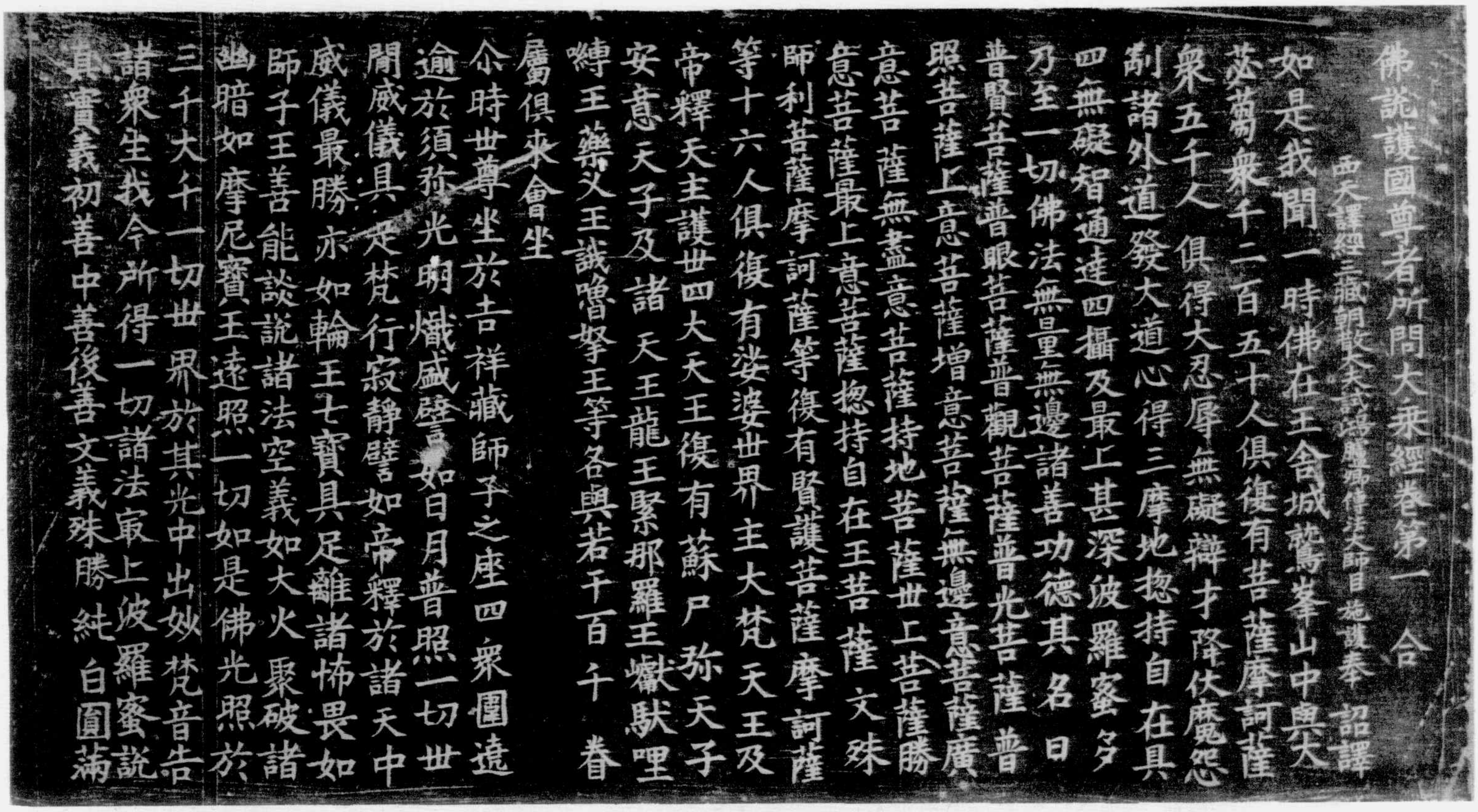


佛說一切如来烏瑟膩沙最勝揔持經　七　匡
量壽命無量威勢騰空自在日記千頌語不
顛倒能去有情一切重病若人不能如前作
法只於自住房舍就白月八日以香水灑淨
安置幰像隨力供養志心像前誦此揔持七
百至八百遍每日三時復誦二十一遍增長
智慧無病安樂延壽百歲得宿命通若自不
能作法持誦請他令作亦得長壽聰明智慧
復次護摩之法為利益有情故圓作火爐闊
一肘深十二指外用金剛杵界以白檀香白
土相和泥飾用白花散於爐內於爐四邊安
四盞酥燈即以香花四面供養復置閼伽瓶
細妙如法於其瓶項纏白色衣用花果樹枝
安於瓶口樹有白汁者取青色枝長十二指
復用乾柴同燒即召請火天請訖用酥三合
三度傾入爐內隨合誦火天眞言加持然後
發送火天即觀想無量壽佛分明在於爐內
復誦烏瑟膩沙最勝揔持法門又如前作法
用酥三合傾入爐內誦此眞言曰
唵（引）阿弥多（引）踰哩捺（二合）那娑縛（二合）賀（引）
當用五穀以三指撮穀搵酥稱所求之願誦
眞言一遍抛向爐內如是至八百遍一日三
時作法亦然復誦一切如来烏瑟膩沙最勝
揔持離一切病聰明長壽隨所願求無不成
就或初八日於幰像前一日三時作護摩法
誦此眞言一千遍增壽千歲不得損害有情
恒行布施如是儀軌能降冤家增長智慧得
妙音聲若自不能作法請他令作息除一切



佛說一切如来烏瑟膩沙最勝揔持經　八　匡
諸惡灾患
復次成就法如前用五穀作護摩法即誦烏
瑟膩沙最勝揔持一洛叉作護摩已復誦一
洛叉能延壽命一洛叉至俱胝歲或無量歲
騰空自在降伏魔冤若求富貴吉祥如前作
護摩法誦揔持一洛叉永得大富貴若求[illegible]
位用蓮花作護摩一洛叉得大官位復有成
就劍法用前幰像安於舍利塔前獻千種供
養誦此揔持一洛叉用五鐵為劍安向塔前
復誦揔持一洛叉加持於劍加持劍已即以
右手執劍得如意通變化自在有大威勢增
壽無量能為一切衆生作於禍福
復次作法如前用金剛杵輪三股叉等皆得
成就獲前殊勝無量功德此大揔持是一切
如来心甚為希有如前所作必得成就若復
有人於此一切如来烏瑟膩沙最勝揔持法
門每日三時持誦二十一遍獻供養已志心
受持為他解說令彼有情得大快樂長壽無
病具大智慧得宿命通彼人命終如蛇蛻皮
即得往生極樂佛剎獲大果報耳亦不聞地
獄等聲何況生彼佛說此經已一切世間天
人阿脩羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信
受奉行
佛說一切如来烏瑟膩沙最勝揔持經　匡
施主燕京宛平縣通天開忠顯挍尉蘇　珪　為亡過

塔下九一六二

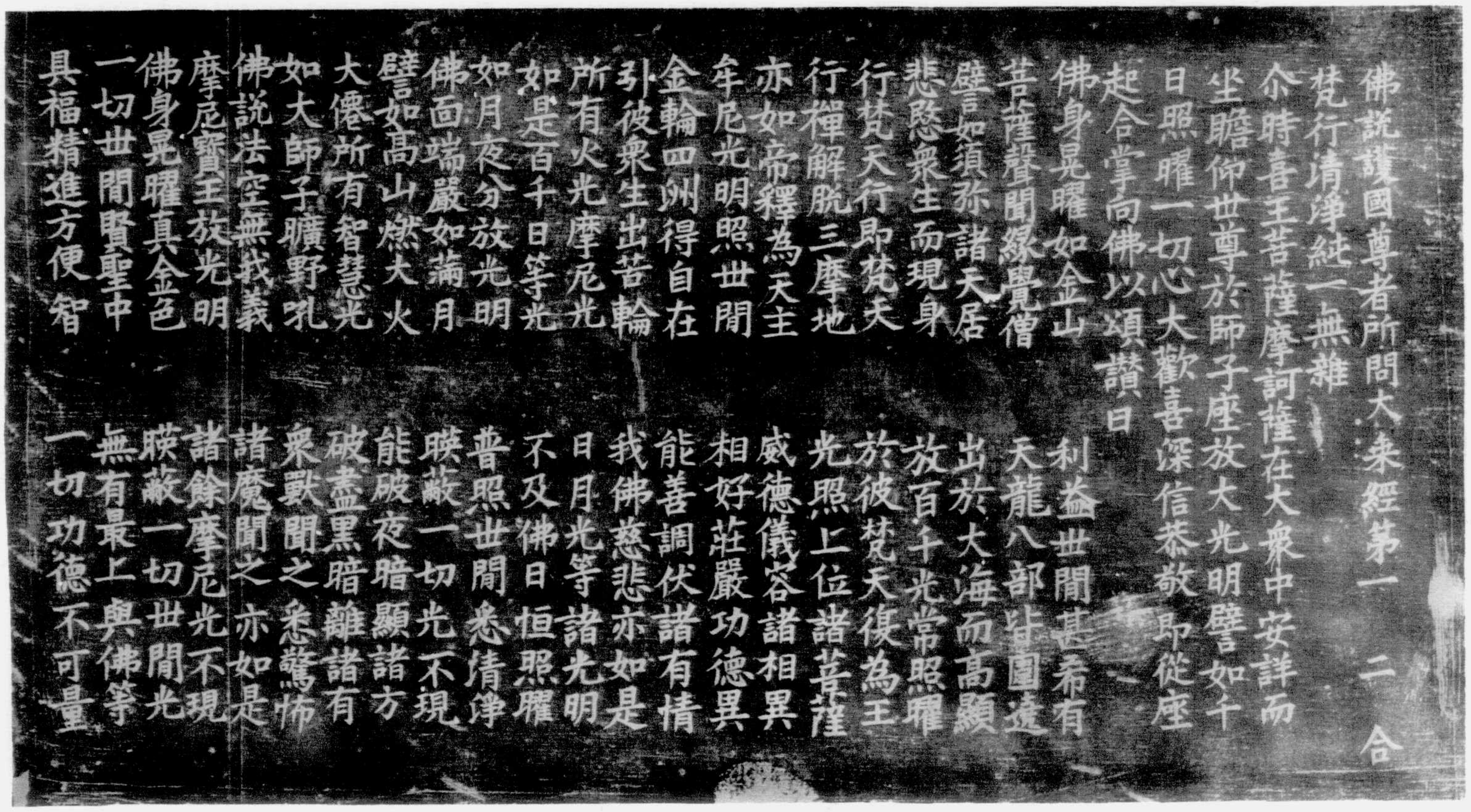


佛說護國尊者所問大乘經卷第一　合

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉　詔譯

如是我聞一時佛在王舍城鷲峯山中與大苾蒭衆千二百五十人俱復有菩薩摩訶薩衆五千人　俱得大忍辱無礙辯才降伏魔怨剗諸外道發大道心得三摩地揔持自在具四無礙智通達四攝及最上甚深波羅蜜多乃至一切佛法無量無邊諸善功德其名曰普賢菩薩普眼菩薩普觀菩薩普光菩薩普照菩薩上意菩薩增意菩薩無邊意菩薩廣意菩薩無盡意菩薩持地菩薩世上菩薩勝意菩薩最上意菩薩揔持自在王菩薩文殊師利菩薩摩訶薩等復有賢護菩薩摩訶薩等十六人俱復有娑婆世界主大梵天王及帝釋天主護世四大天王復有蘇尸弥天子安意天子及諸天王龍王緊那羅王巘馱哩嚩王藥叉王誐嚕拏王等各與若干百千眷屬俱來會坐

尒時世尊坐於吉祥藏師子之座四衆圍遶逾於須弥光明熾盛譬如日月普照一切世間威儀具足梵行寂靜譬如帝釋於諸天中威儀最勝亦如輪王七寶具足離諸怖畏如師子王善能談說諸法空義如大火聚破諸幽暗如摩尼寶王遠照一切如是佛光照於三千大千一切世界於其光中出妙梵音告諸衆生我今所得一切諸法最上波羅蜜說真實義初善中善後善文義殊勝純白圓滿



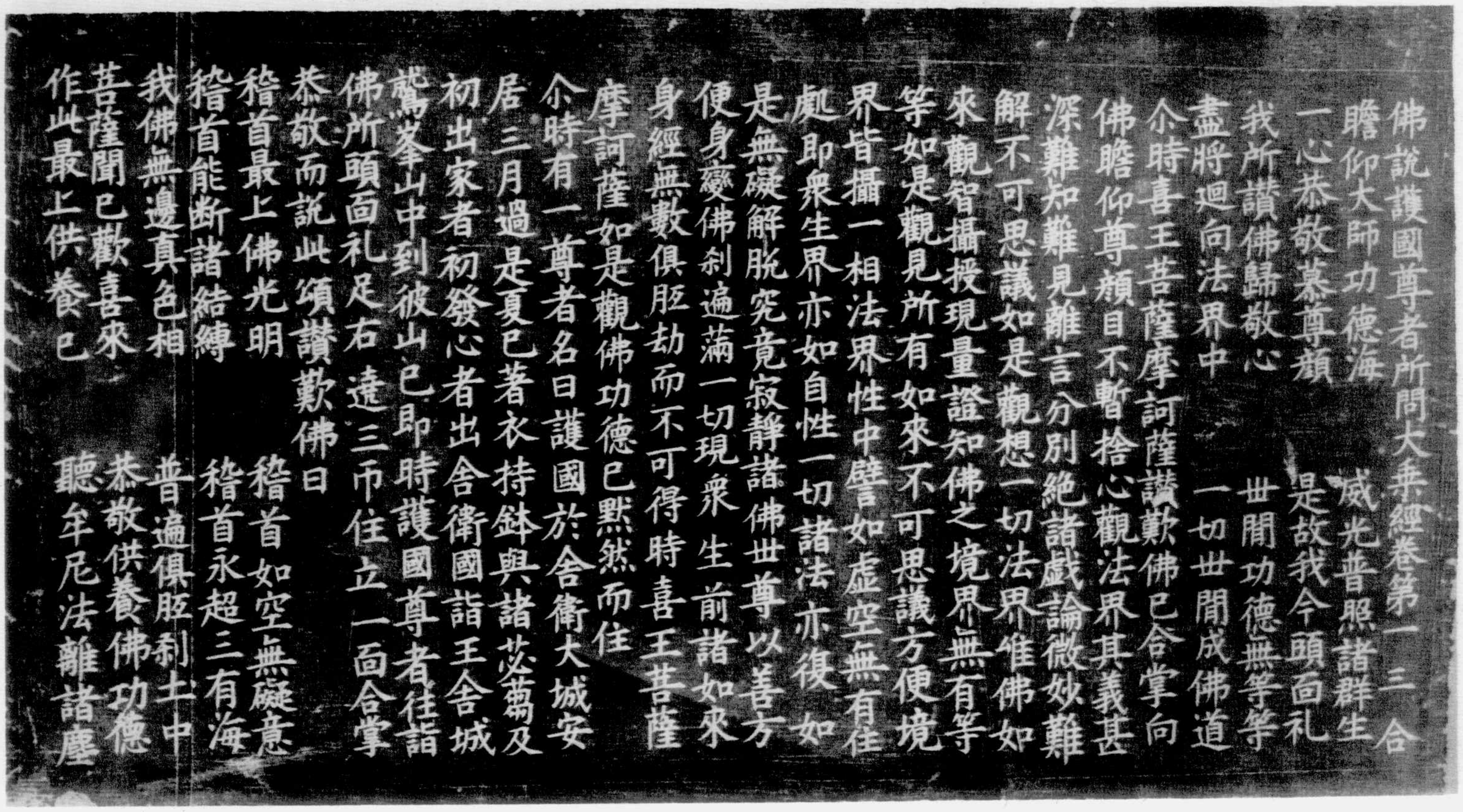
佛說護國尊者所問大乘經第一　二合

梵行清淨純一無雜

尒時喜王菩薩摩訶薩在大衆中安詳而坐瞻仰世尊於師子座放大光明譬如千日照曜一切心大歡喜深信恭敬即從座起合掌向佛以頌讚曰

佛身晃曜如金山　利益世間甚希有
菩薩聲聞緣覺僧　天龍八部皆圍遶
譬如須弥諸天居　出於大海而高顯
悲愍衆生而現身　放百千光常照曜
行梵天行即梵天　於彼梵天復為王
行禪解脫三摩地　光照上位諸菩薩
亦如帝釋為天主　威德儀容諸相異
牟尼光明照世間　相好莊嚴功德異
金輪四洲得自在　能善調伏諸有情
引彼衆生出苦輪　我佛慈悲亦如是
所有火光摩尼光　日月光等諸光明
如是百千日等光　不及佛日恒照曜
如月夜分放光明　普照世間悉清淨
佛面端嚴如滿月　暎蔽一切光不現
譬如高山燃大火　能破夜暗顯諸方
大僊所有智慧光　破盡黑暗離諸有
如大師子曠野吼　衆獸聞之悉驚怖
佛說法空無我義　諸魔聞之亦如是
摩尼寶王放光明　諸餘摩尼光不現
佛身晃曜真金色　暎蔽一切世間光
一切世間賢聖中　無有最上與佛等
具福精進方便智　一切功德不可量

塔下九一六六



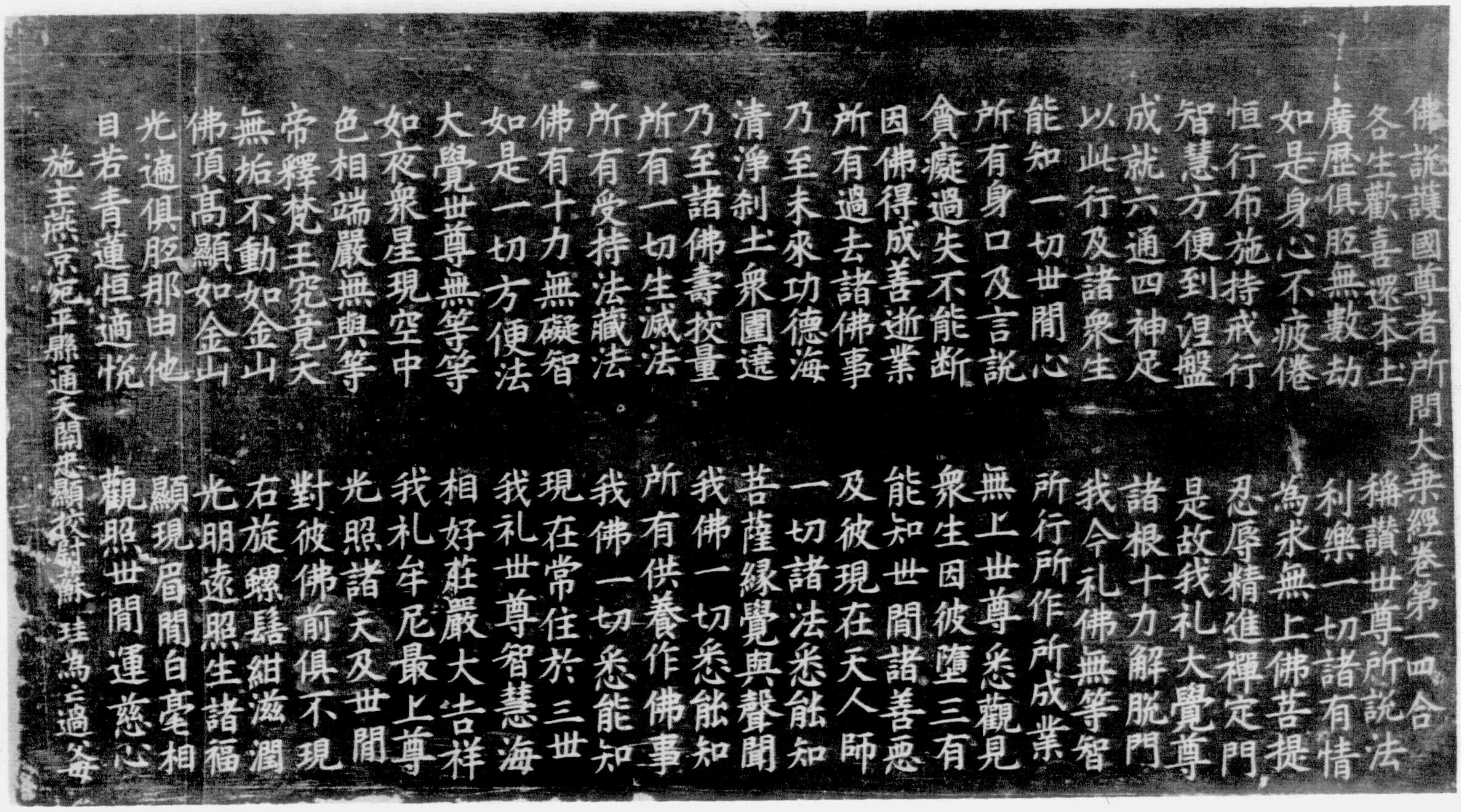
佛說護國尊者所問大乘經卷第一　三合

瞻仰大師功德海　威光普照諸群生
一心恭敬慕尊顏　是故我今頭面礼
我所讚佛歸敬心　世間功德無等等
盡將迴向法界中　一切世間成佛道

尒時喜王菩薩摩訶薩讚歎佛已合掌向佛瞻仰尊顏目不暫捨心觀法界其義甚深難知難見離言分別絕諸戲論微妙難解不可思議如是觀想一切法界唯佛如來觀智攝授現量證知佛之境界無有等等如是觀見所有如來不可思議方便境界皆攝一相法界性中譬如虛空無有往處即衆生界亦如自性一切諸法亦復如是無礙解脫究竟寂靜諸佛世尊以善方便身變佛剎遍滿一切現衆生前諸如來身經無數俱胝劫而不可得時喜王菩薩摩訶薩如是觀佛功德已默然而住

尒時有一尊者名曰護國於舍衛大城安居三月過是夏已著衣持鉢與諸苾蒭及初出家者初發心者出舍衛國詣王舍城鷲峯山中到彼山已即時護國尊者往詣佛所頭面礼足右遶三帀住立一面合掌恭敬而說此頌讚歎佛曰

稽首最上佛光明　稽首如空無礙意
稽首能斷諸結縛　稽首永超三有海
我佛無邊真色相　普遍俱胝剎土中
菩薩聞已歡喜來　恭敬供養佛功德
作此最上供養已　聽牟尼法離諸塵

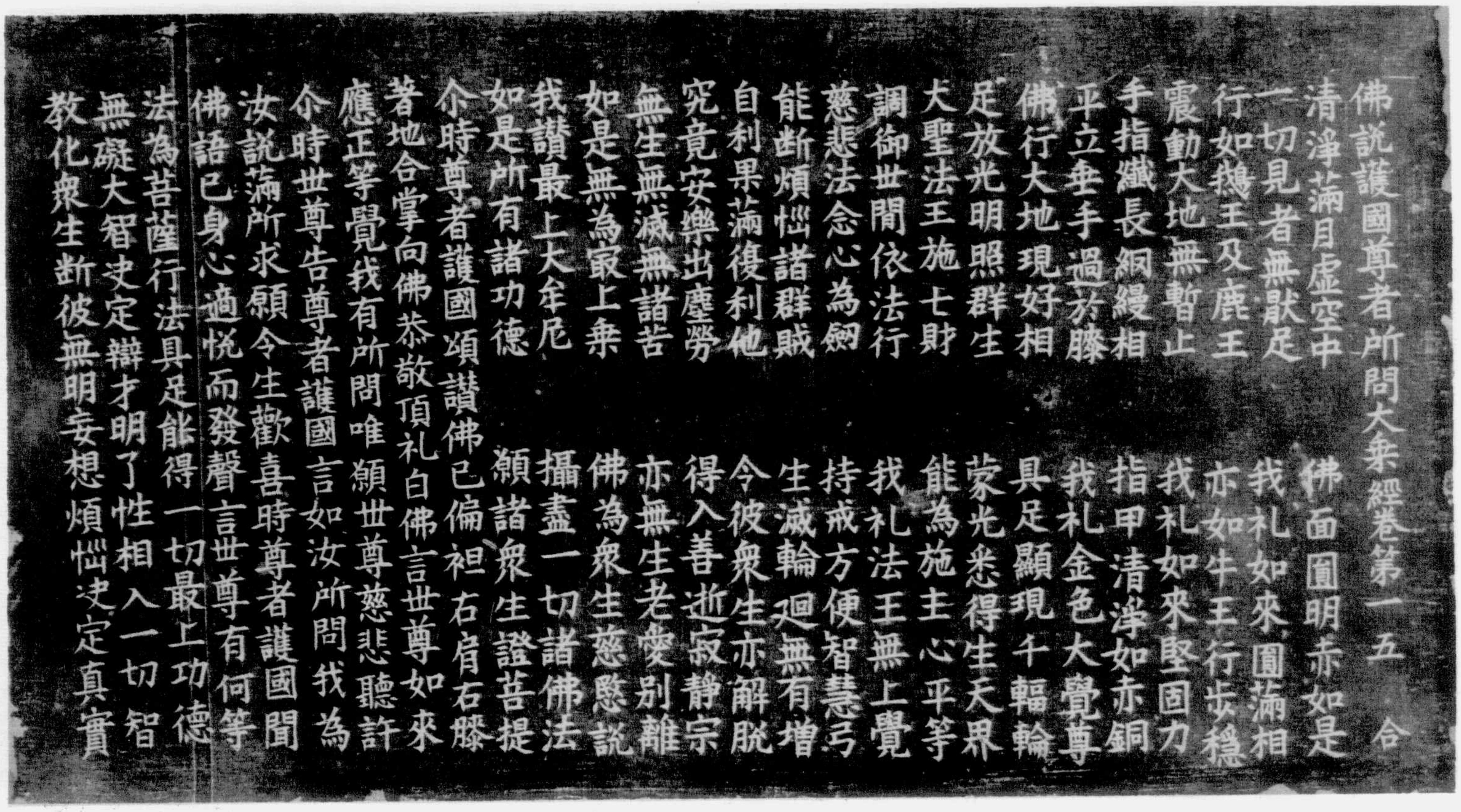


佛說護國尊者所問大乘經卷第一　四合

各生歡喜還本土　稱讚世尊所說法
廣歷俱胝無數劫　利樂一切諸有情
如是身心不疲倦　為求無上佛菩提
恒行布施持戒行　忍辱精進禪定門
智慧方便到涅盤　是故我礼大覺尊
成就六通四神足　諸根十力解脫門
以此行及諸衆生　我今礼佛無等智
能知一切世間心　所行所作所成業
所有身口及言說　無上世尊悉觀見
貪癡過失不能斷　衆生因彼墮三有
因佛得成善逝業　能知世間諸善惡
所有過去諸佛事　及彼現在天人師
乃至未來功德海　一切諸法悉能知
清淨剎土衆圍遶　菩薩緣覺與聲聞
乃至諸佛壽挍量　我佛一切悉能知
所有一切生滅法　所有供養作佛事
所有受持法藏法　我佛一切悉能知
佛有十力無礙智　現在常住於三世
如是一切方便法　我礼世尊智慧海
大覺世尊無等等　相好莊嚴大吉祥
如夜衆星現空中　我礼牟尼最上尊
色相端嚴無與等　光照諸天及世間
帝釋梵王究竟天　對彼佛前俱不現
無垢不動如金山　右旋螺髻紺滋潤
佛頂高顯如金山　光明遠照生諸福
光遍俱胝那由他　顯現眉間白毫相
目若青蓮恒適悅　觀照世間運慈心

施主燕京宛平縣通天關忠顯挍尉蘇珪為亡過父母

塔下九一六四

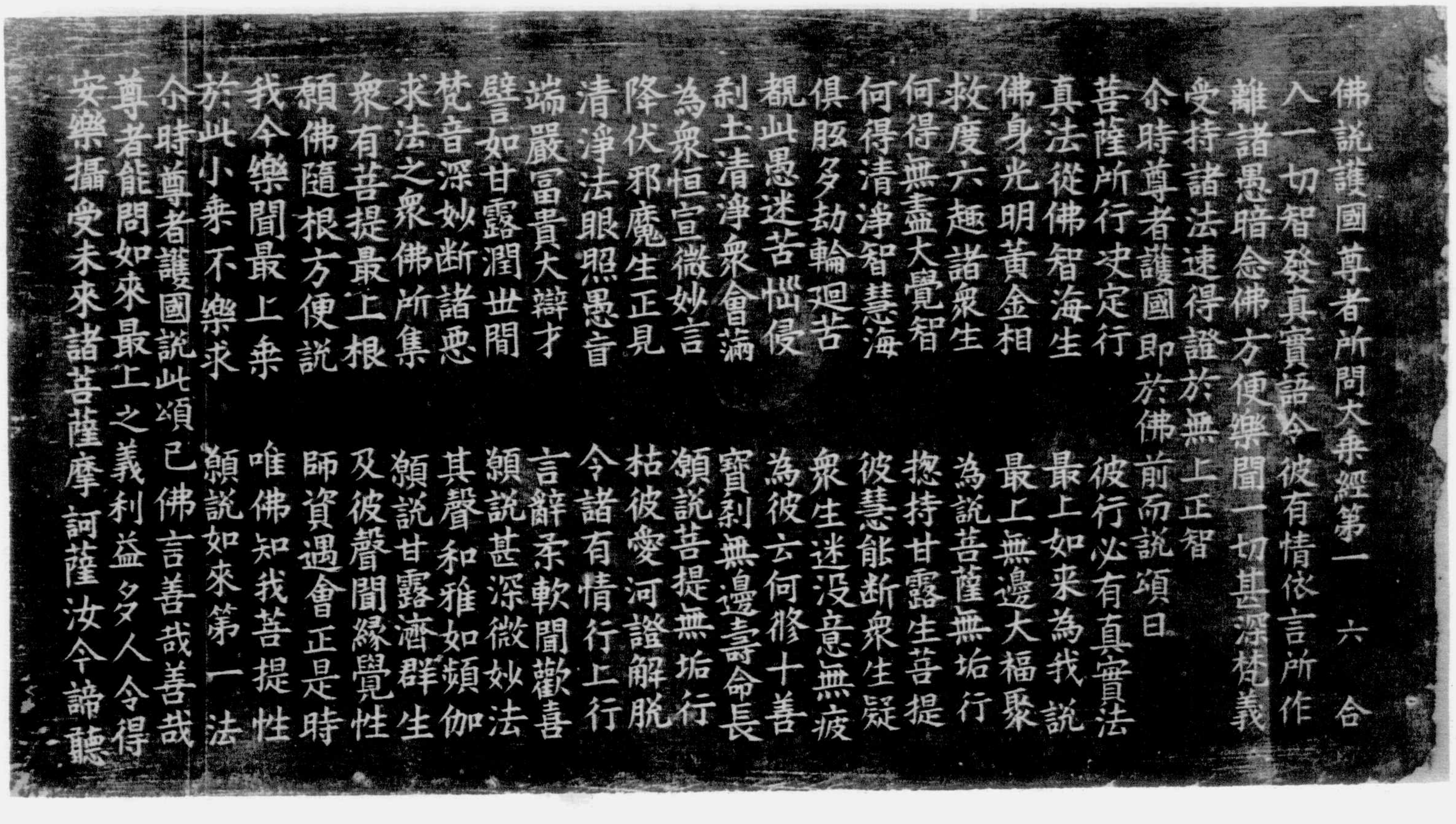


佛説護國尊者所問大乘經卷第一 五 合

清淨滿月虛空中　佛面圓明赤如是
一切見者無猒足　我礼如來圓滿相
行如鵝王及鹿王　亦如牛王行步穩
震動大地無暫止　我礼如來堅固力
手指纖長網縵相　指甲清淨如赤銅
平立垂手過於膝　我礼金色大覺尊
佛行大地現好相　具足顯現千輻輪
足放光明照群生　蒙光悉得生天界
大聖法王施七財　能為施主心平等
調御世間依法行　我礼法王無上覺
慈悲法念心為網　持戒方便智慧弓
能斷煩惱諸群賊　生滅輪迴無有增
自利果滿復利他　令彼衆生亦解脫
究竟安樂出塵勞　得入善逝寂靜宗
無生無滅無諸苦　亦無生老愛别離
如是無為最上乘　佛為衆生慈愍説
我讃最上大牟尼　攝盡一切諸佛法
如是所有諸功德　願諸衆生證菩提

尒時尊者護國頌讃佛已偏袒右肩右膝著地合掌向佛恭敬頂礼白佛言世尊如來應正等覺我有所問唯願世尊慈悲聽許

尒時世尊告尊者護國言如汝所問我為汝説滿所求願令生歡喜時尊者護國聞佛語已身心適悦而發聲言世尊有何等法為菩薩行法具足能得一切最上功德無礙大智决定辯才明了性相入一切智教化衆生斷彼無明妄想煩惱决定真實



佛説護國尊者所問大乘經第一 六 合

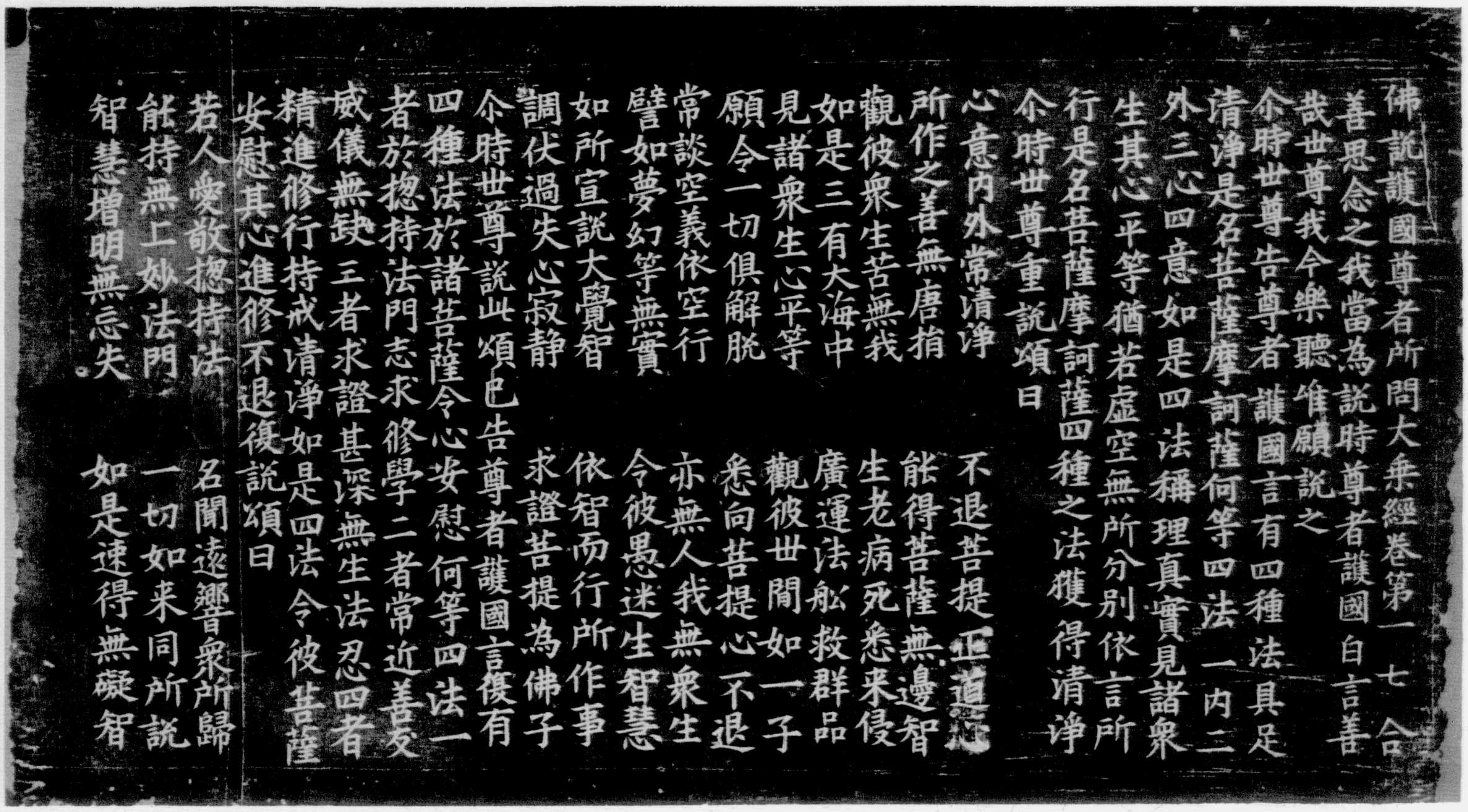
入一切智發真實語令彼有情依言所作離諸愚暗念佛方便樂聞一切甚深梵義受持諸法速得證於無上正智

尒時尊者護國即於佛前而説頌曰

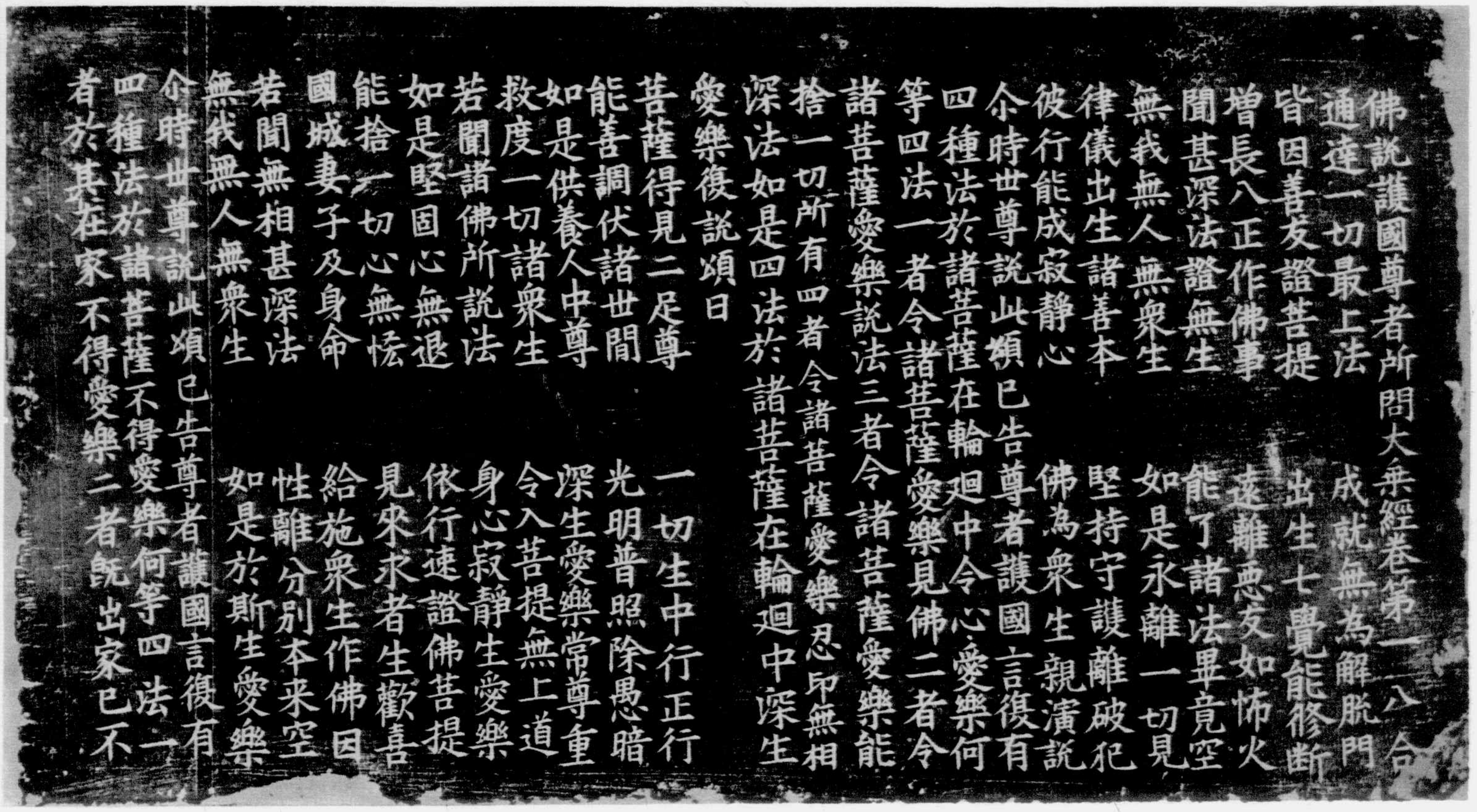
菩薩所行决定行　彼行必有真實法
真法從佛智海生　最上如來為我説
佛身光明黄金相　最上無邊大福聚
救度六趣諸衆生　為説菩薩無垢行
何得無盡大覺智　揔持甘露生菩提
何得清淨智慧海　彼慧能斷衆生疑
俱胝多劫輪迴苦　衆生迷没意無疲
覩此愚迷苦惱侵　為彼云何脩十善
刹土清淨衆會滿　寶刹無邊壽命長
為衆恒宣微妙言　願説菩提無垢行
降伏邪魔生正見　枯彼愛河證解脫
清淨法眼照愚盲　令諸有情行上行
端嚴富貴大辯才　言辭柔軟聞歡喜
譬如甘露潤世間　願説甚深微妙法
梵音深妙斷諸惡　其聲和雅如頻伽
求法之衆佛所集　願説甘露濟群生
衆有菩提最上根　及彼聲聞緣覺性
願佛隨根方便説　師資遇會正是時
我今樂聞最上乘　唯佛知我菩提性
於此小乘不樂求　願説如來第一法

尒時尊者護國説此頌已佛言善哉善哉尊者能問如來最上之義利益多人令得安樂攝受未來諸菩薩摩訶薩汝今諦聽

塔下九一六三

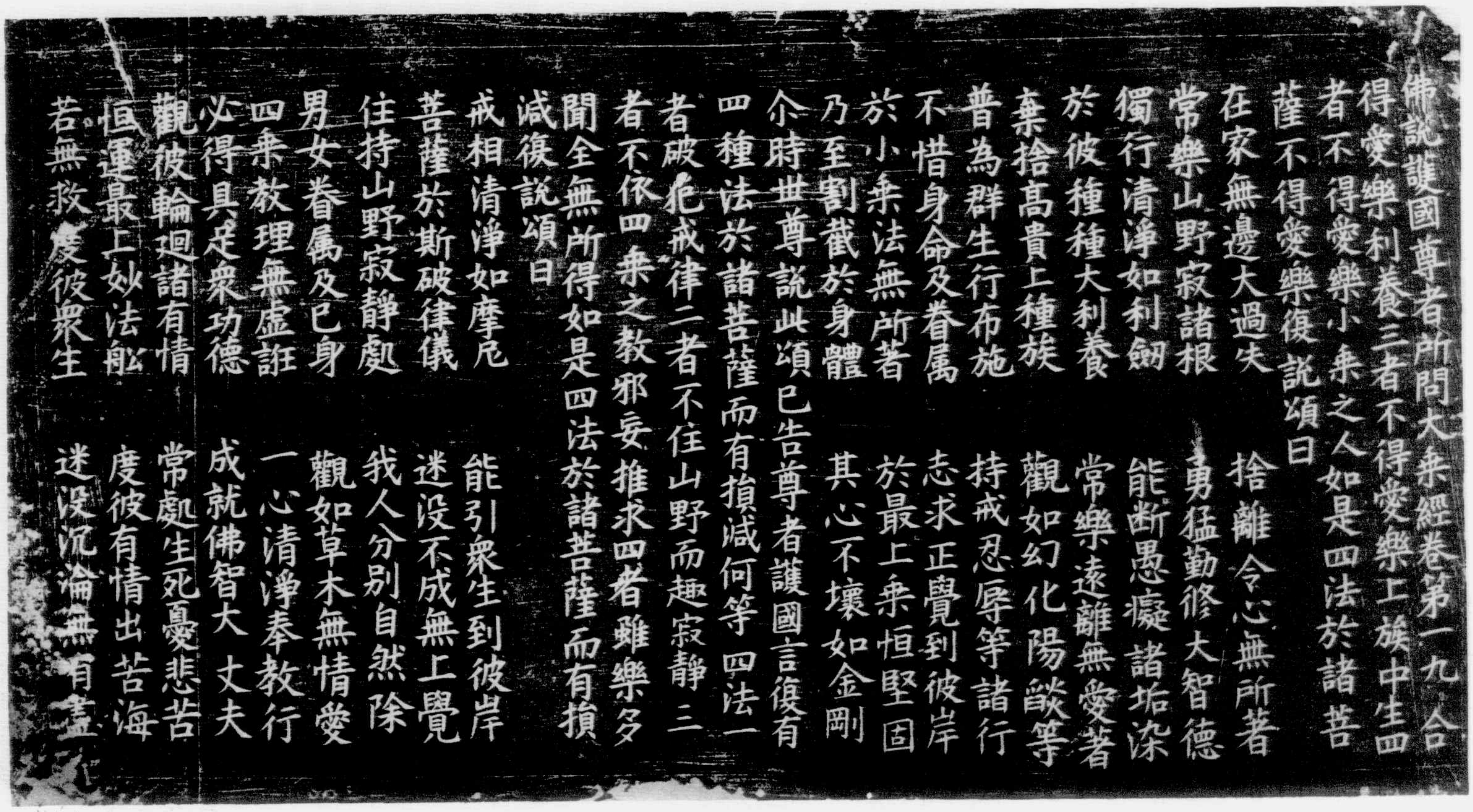


佛說護國尊者所問大乘經卷第一　七　合
善思念之我當為說時尊者護國白言善
哉世尊我今樂聽唯願說之
尒時世尊告尊者護國言有四種法具足
清淨是名菩薩摩訶薩何等四法一內二
外三心四意如是四法稱理真實見諸眾
生其心平等猶若虛空無所分別依言所
行是名菩薩摩訶薩四種之法獲得清淨
尒時世尊重說頌曰
心意內外常清淨　不退菩提正道心
所作之善無唐捐　能得菩薩無邊智
觀彼眾生苦無我　生老病死悉来侵
如是三有大海中　廣運法船救群品
見諸眾生心平等　觀彼世間如一子
願令一切俱解脫　悉向菩提心不退
常談空義依空行　亦無人我無眾生
譬如夢幻等無實　令彼愚迷生智慧
如所宣說大覺智　依智而行所作事
調伏過失心寂靜　求證菩提為佛子
尒時世尊說此頌已告尊者護國言復有
四種法於諸菩薩令心安慰何等四法一
者於揔持法門志求修學二者常近善友
威儀無缺三者求證甚深無生法忍四者
精進修行持戒清淨如是四法令彼菩薩
安慰其心進修不退復說頌曰
若人愛敬揔持法　名聞遠響眾所歸
能持無上妙法門　一切如来同所說
智慧增明無忘失　如是速得無礙智



佛說護國尊者所問大乘經卷第一　八　合
通達一切最上法　成就無為解脫門
皆因善友證菩提　出生七覺能修斷
增長八正作佛事　遠離惡友如怖火
聞甚深法證無生　能了諸法畢竟空
無我無人無眾生　如是永離一切見
律儀出生諸善本　堅持守護離破犯
彼行能成寂靜心　佛為眾生親演說
尒時世尊說此頌已告尊者護國言復有
四種法於諸菩薩在輪迴中令心愛樂何
等四法一者令諸菩薩愛樂見佛二者令
諸菩薩愛樂說法三者令諸菩薩愛樂能
捨一切所有四者令諸菩薩愛樂忍辱無相
深法如是四法於諸菩薩在輪迴中深生
愛樂復說頌曰
菩薩得見二足尊　一切生中行正行
能善調伏諸世間　光明普照除愚暗
如是供養人中尊　深生愛樂常尊重
救度一切諸眾生　令入菩提無上道
若聞諸佛所說法　身心寂靜生愛樂
如是堅固心無退　依行速證佛菩提
能捨一切心無悋　見來求者生歡喜
國城妻子及身命　給施眾生作佛因
若聞無相甚深法　性離分別本来空
無我無人無眾生　如是於斯生愛樂
尒時世尊說此頌已告尊者護國言復有
四種法於諸菩薩不得愛樂何等四法一
者於其在家不得愛樂二者既出家已不

塔下九一六五



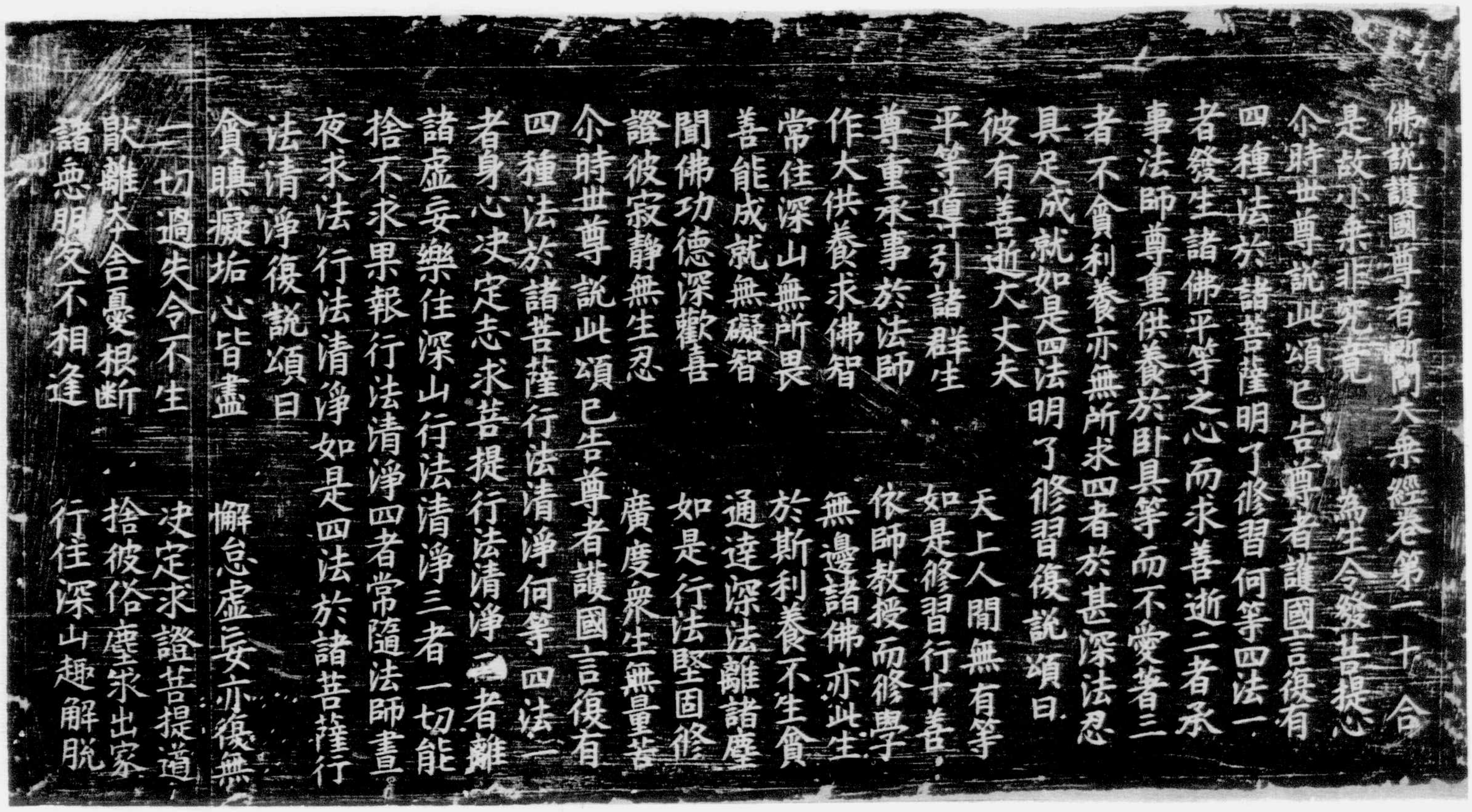
佛說護國尊者所問大乘經卷第一　九合

得愛樂利養三者不得愛樂上族中生四者不得愛樂小乘之人如是四法於諸菩薩不得愛樂復說頌曰

在家無邊大過失　捨離令心無所著
常樂山野寂諸根　勇猛勤修大智德
獨行清淨如利劍　能斷愚癡諸垢染
於彼種種大利養　常樂遠離無愛著
棄捨高貴上種族　觀如幻化陽燄等
普為群生行布施　持戒忍辱等諸行
不惜身命及眷屬　志求正覺到彼岸
於小乘法無所著　於最上乘恒堅固
乃至割截於身體　其心不壞如金剛

尒時世尊說此頌已告尊者護國言復有四種法於諸菩薩而有損減何等四法一者破危戒律二者不住山野而趣寂靜三者不依四乘之教邪妄推求四者雖樂多聞全無所得如是四法於諸菩薩而有損減復說頌曰

戒相清淨如摩尼　能引衆生到彼岸
菩薩於斯破律儀　迷沒不成無上覺
住持山野寂靜處　我人分別自然除
男女眷屬及已身　觀如草木無情愛
四乘教理無虛誑　一心清淨奉教行
必得具足衆功德　成就佛智大丈夫
觀彼輪迴諸有情　常處生死憂悲苦
恒運最上妙法船　度彼有情出苦海
若無救度彼衆生　迷沒沉淪無有盡



佛說護國尊者所問大乘經卷第一　十合

是故小乘非究竟　為生令發菩提心

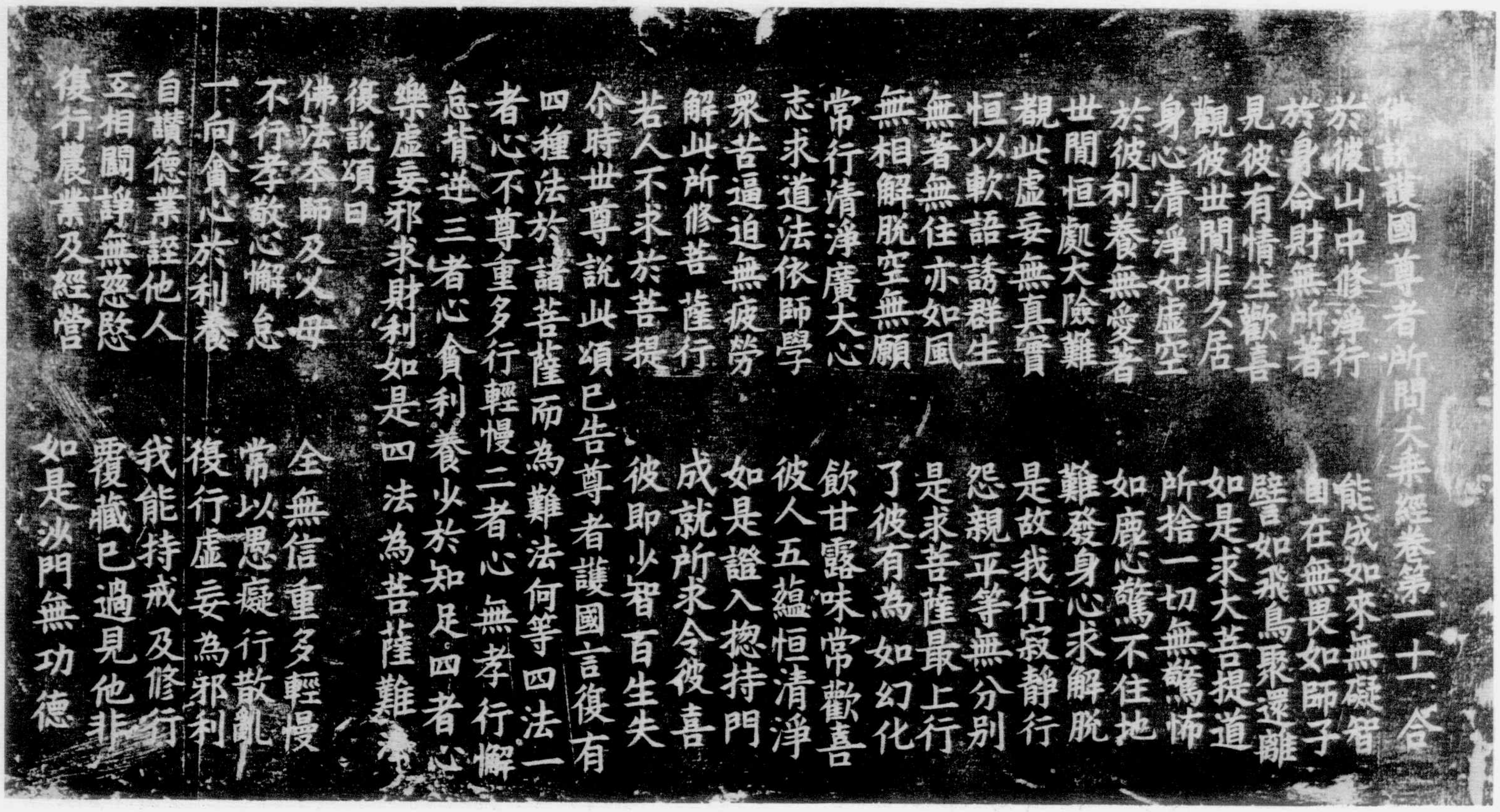
尒時世尊說此頌已告尊者護國言復有四種法於諸菩薩明了修習何等四法一者發生諸佛平等之心而求善逝二者承事法師尊重供養於卧具等而不愛著三者不貪利養亦無所求四者於甚深法忍具足成就如是四法明了修習復說頌曰

彼有善逝大丈夫　天上人間無有等
平等導引諸群生　如是修習行十善
尊重承事於法師　依師教授而修學
作大供養求佛智　無邊諸佛亦此生
常住深山無所畏　於斯利養不生貪
善能成就無礙智　通達深法離諸塵
聞佛功德深歡喜　如是行法堅固修
證彼寂靜無生忍　廣度衆生無量苦

尒時世尊說此頌已告尊者護國言復有四種法於諸菩薩行法清淨何等四法一者身心决定志求菩提行法清淨二者離諸虛妄樂住深山行法清淨三者一切能捨不求果報行法清淨四者常隨法師晝夜求法行法清淨如是四法於諸菩薩行法清淨復說頌曰

貪瞋癡垢心皆盡　懈怠虛妄亦復無
一切過失令不生　决定求證菩提道
欲離本舍憂根斷　捨彼俗塵求出家
諸惡朋友不相逢　行住深山趣解脫

塔下九一六六

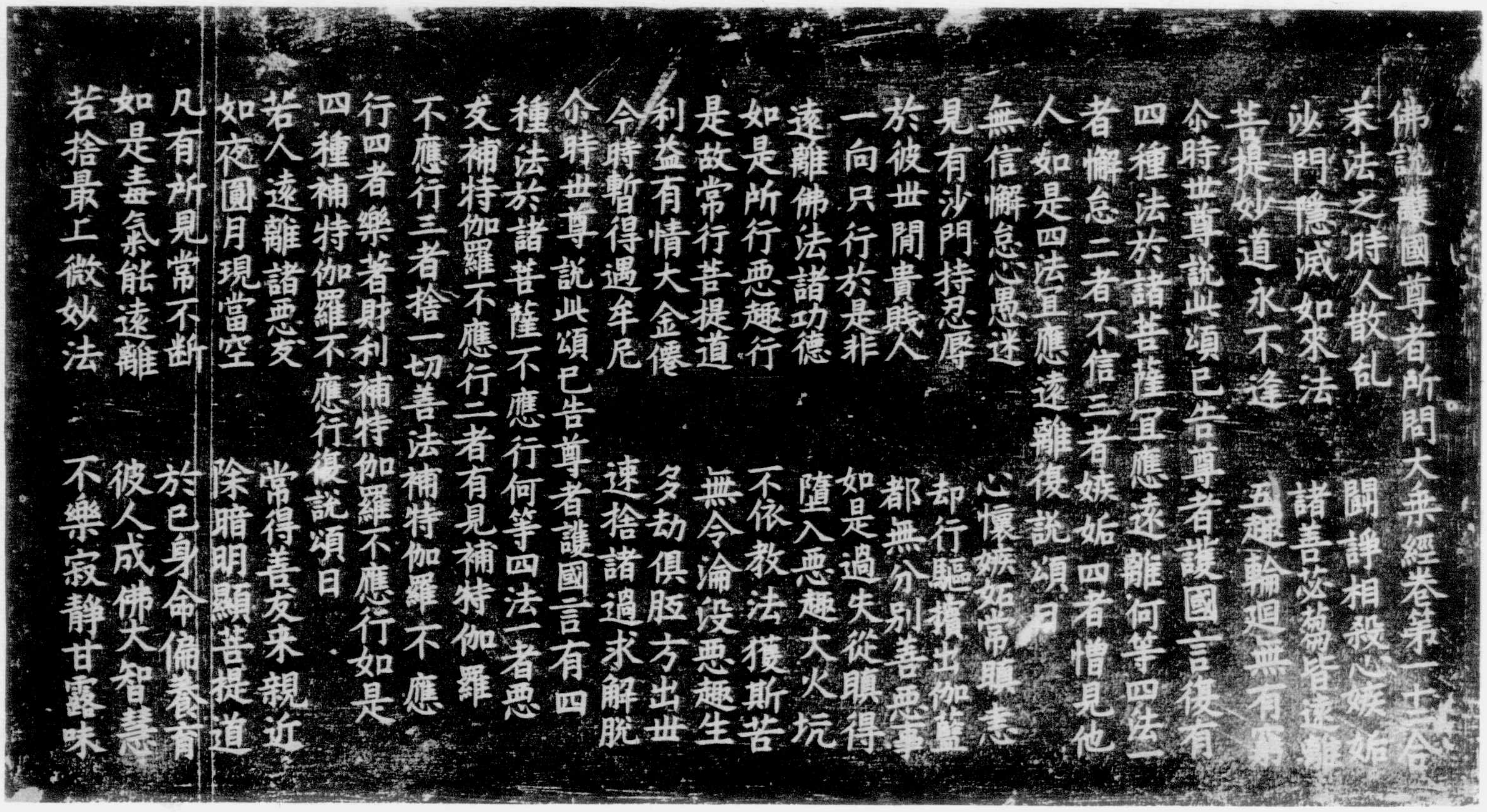


佛說護國尊者所問大乘經卷第一　十二合

於彼山中修淨行　能成如來無礙智
於身命財無所著　自在無畏如師子
見彼有情生歡喜　譬如飛鳥聚還離
觀彼世間非久居　如是求大菩提道
身心清淨如虛空　所捨一切無驚怖
於彼利養無愛著　如鹿心驚不住地
世間恒處大險難　難發身心求解脫
觀此虛妄無真實　是故我行寂靜行
恒以軟語誘群生　怨親平等無分別
無著無住亦如風　是求菩薩最上行
無相解脫空無願　了彼有為如幻化
常行清淨廣大心　飲甘露味常歡喜
志求道法依師學　彼人五蘊恒清淨
衆苦逼迫無疲勞　如是證入揔持門
解此所修菩薩行　成就所求令彼喜
若人不求於菩提　彼即少智百生失

尒時世尊說此頌已告尊者護國言復有四種法於諸菩薩而為難法何等四法一者心不尊重多行輕慢二者心無孝行懈怠背逆三者心貪利養少於知足四者心樂虛妄邪求財利如是四法為菩薩難法復說頌曰

佛法本師及父母　全無信重多輕慢
不行孝敬心懈怠　常以愚癡行散亂
一向貪心於利養　復行虛妄為邪利
自讚德業誣他人　我能持戒及修行
互相鬪諍無慈愍　覆藏己過見他非
復行農業及經營　如是沙門無功德



佛說護國尊者所問大乘經卷第一　十三合

末法之時人散乱　鬪諍相殺心嫉妬
沙門隱滅如來法　諸善苾芻皆遠離
菩提妙道永不逢　五趣輪迴無有窮

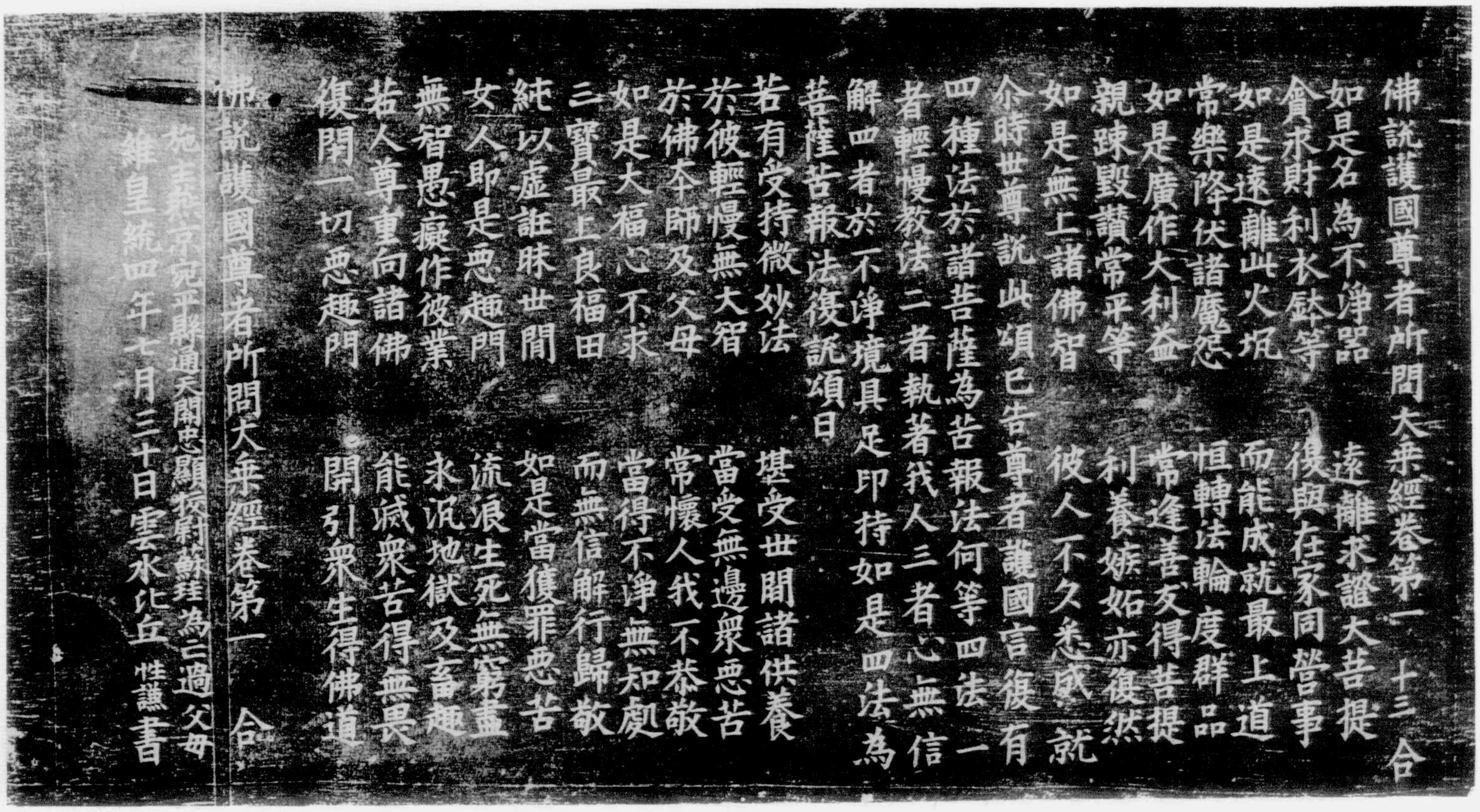
尒時世尊說此頌已告尊者護國言復有四種法於諸菩薩宜應遠離何等四法一者懈怠二者不信三者嫉妬四者憎見他人如是四法宜應遠離復說頌曰

無信懈怠心愚迷　心懷嫉妬常瞋恚
見有沙門持忍辱　却行驅擯出伽藍
於彼世間貴賤人　都無分別善惡事
一向只行於是非　如是過失從瞋得
遠離佛法諸功德　墮入惡趣大火坑
如是所行惡趣行　不依教法獲斯苦
是故常行菩提道　無令淪没惡趣生
利益有情大金僊　多劫俱胝方出世
今時暫得遇牟尼　速捨諸過求解脫

尒時世尊說此頌已告尊者護國言有四種法於諸菩薩不應行何等四法一者惡友補特伽羅不應行二者有見補特伽羅不應行三者捨一切善法補特伽羅不應行四者樂著財利補特伽羅不應行如是四種補特伽羅不應行復說頌曰

若人遠離諸惡友　常得善友來親近
如夜圓月現當空　除暗明顯菩提道
凡有所見常不斷　於己身命偏養育
如是毒氣能遠離　彼人成佛大智慧
若捨最上微妙法　不樂寂靜甘露味

塔下九一六七



佛說護國尊者所問大乘經卷第一　十三合

如是名為不淨器　遠離求證大菩提
貪求財利衣鉢等　復與在家同營事
如是遠離此火坑　而能成就最上道
常樂降伏諸魔怨　恒轉法輪度群品
如是廣作大利益　常逢善友得菩提
親踈毀讚常平等　利養嫉妬亦復然
如是無上諸佛智　彼人不久悉成就

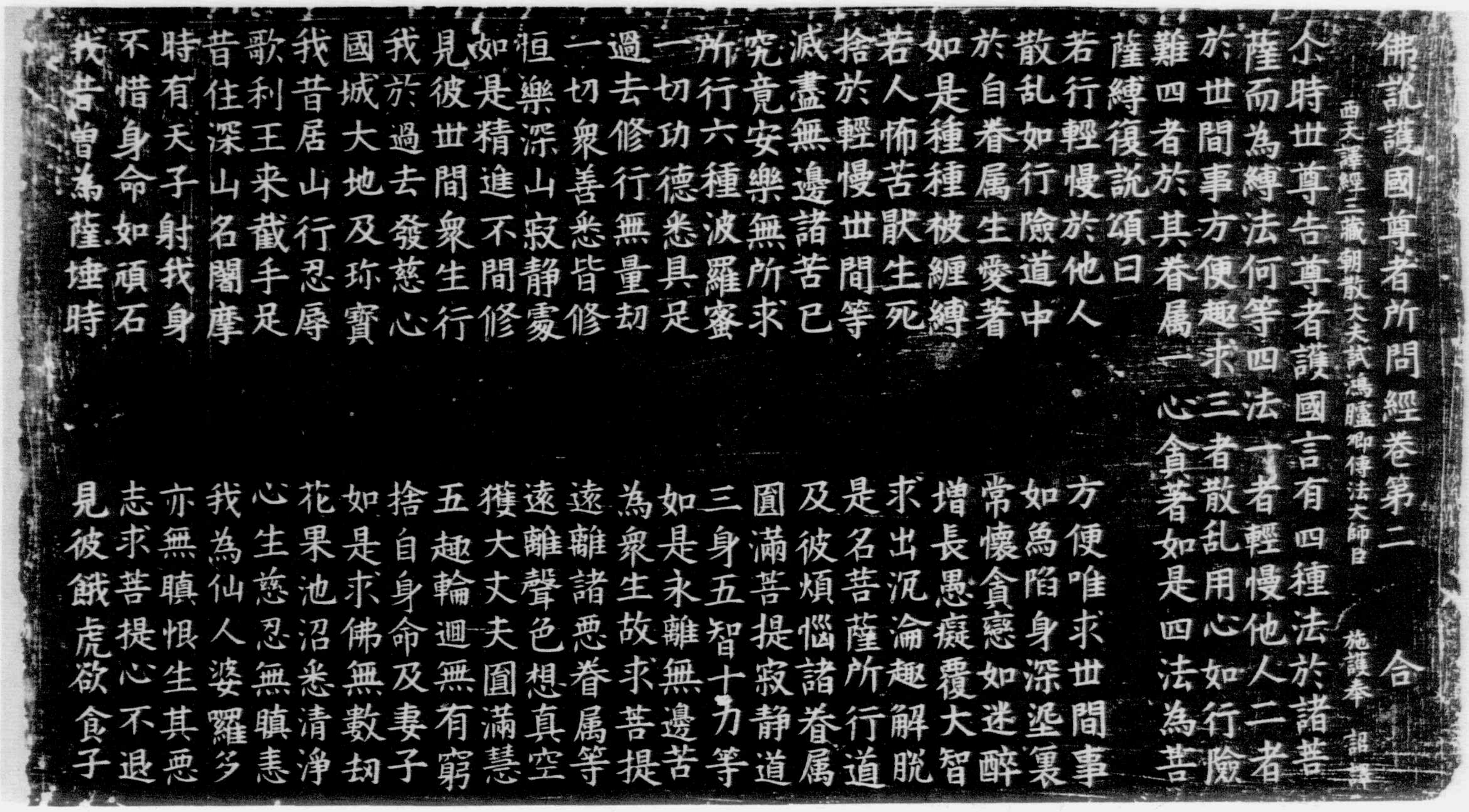
尒時世尊說此頌已告尊者護國言復有四種法於諸菩薩為苦報法何等四法一者輕慢教法二者執著我人三者心無信解四者於不淨境具足印持如是四法為菩薩苦報法復說頌曰

若有受持微妙法　堪受世間諸供養
於彼輕慢無大智　當受無邊衆惡苦
於佛本師及父母　常懷人我不恭敬
如是大福心不求　當得不淨無知處
三寶最上良福田　而無信解行歸敬
純以虛誑眛世間　如是當獲罪惡苦
女人即是惡趣門　流浪生死無窮盡
無智愚癡作彼業　永沉地獄及畜趣
若人尊重向諸佛　能滅衆苦得無畏
復閉一切惡趣門　開引衆生得佛道

佛說護國尊者所問大乘經卷第一　合

施主燕京宛平縣通天閘忠顯校尉蘇璉為亡過父母
維皇統四年七月三十日雲水比丘　性謙書

塔下九一六八

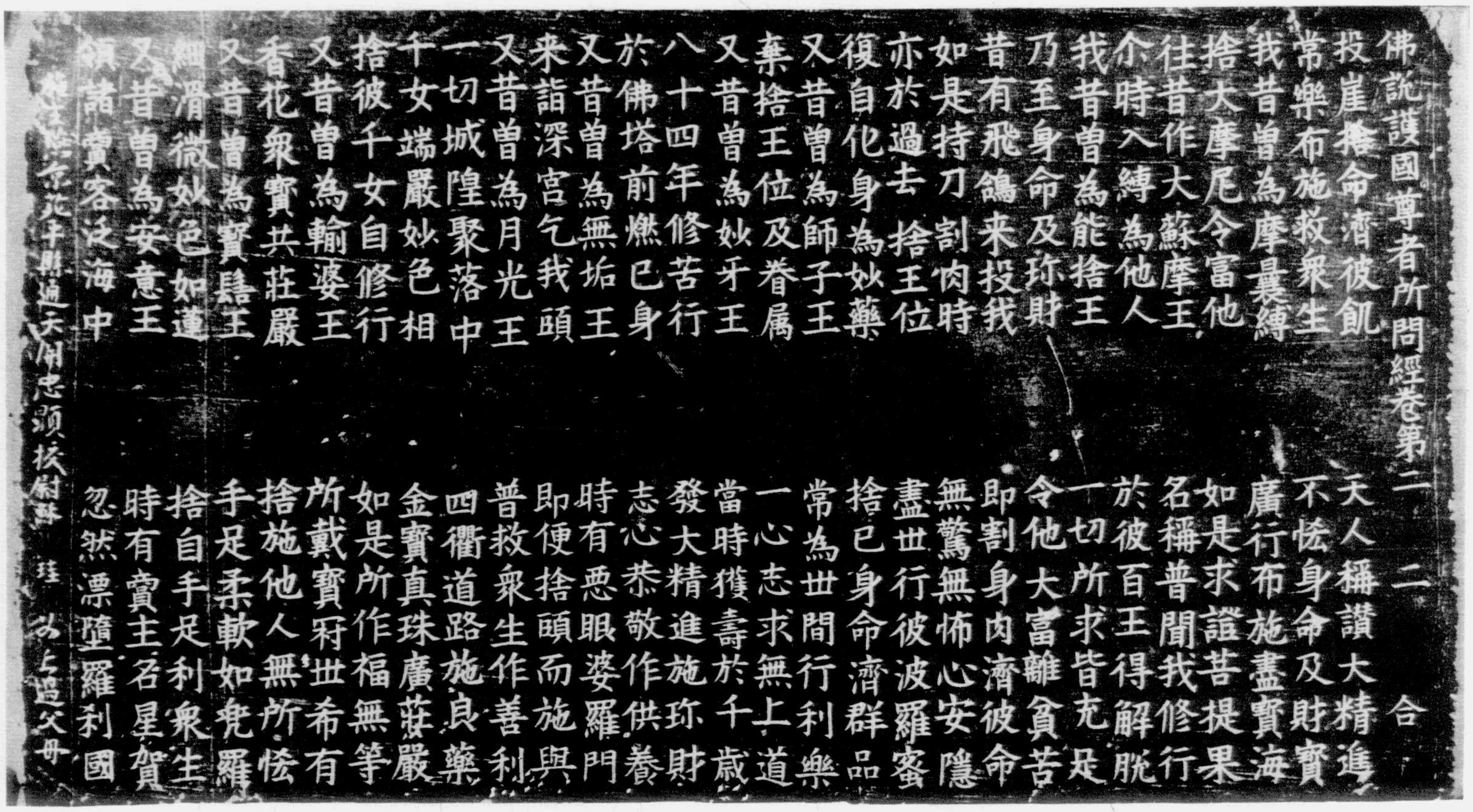


佛說護國尊者所問經卷第二　合

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉　詔譯

尒時世尊告尊者護國言有四種法於諸菩薩而為縛法何等四法一者輕慢他人二者於世間事方便趣求三者散乱用心如行險難四者於其眷屬一心貪著如是四法為菩薩縛復說頌曰

若行輕慢於他人　方便唯求世間事
散乱如行險道中　如為陷身深墜裏
於自眷屬生愛著　常懷貪戀如迷醉
如是種種被纏縛　增長愚癡覆大智
若人怖苦猒生死　求出沉淪趣解脫
捨於輕慢世間等　是名菩薩所行道
滅盡無邊諸苦已　及彼煩惱諸眷屬
究竟安樂無所求　圓滿菩提寂靜道
所行六種波羅蜜　三身五智十力等
一切功德悉具足　如是永離無邊苦
過去修行無量劫　為衆生故求菩提
一切衆善悉皆修　遠離諸惡眷屬等
恒樂深山寂靜處　遠離聲色想真空
如是精進不間修　獲大丈夫圓滿慧
見彼世間衆生行　五趣輪迴無有窮
我於過去發慈心　捨自身命及妻子
國城大地及珎寶　如是求佛無數劫
我昔居山行忍辱　花果池沼悉清淨
歌利王来截手足　心生慈忍無瞋恚
昔住深山名闍摩　我為仙人婆羅多
時有天子射我身　亦無瞋恨生其惡
不惜身命如頑石　志求菩提心不退
我昔曾為薩埵時　見彼餓虎欲食子

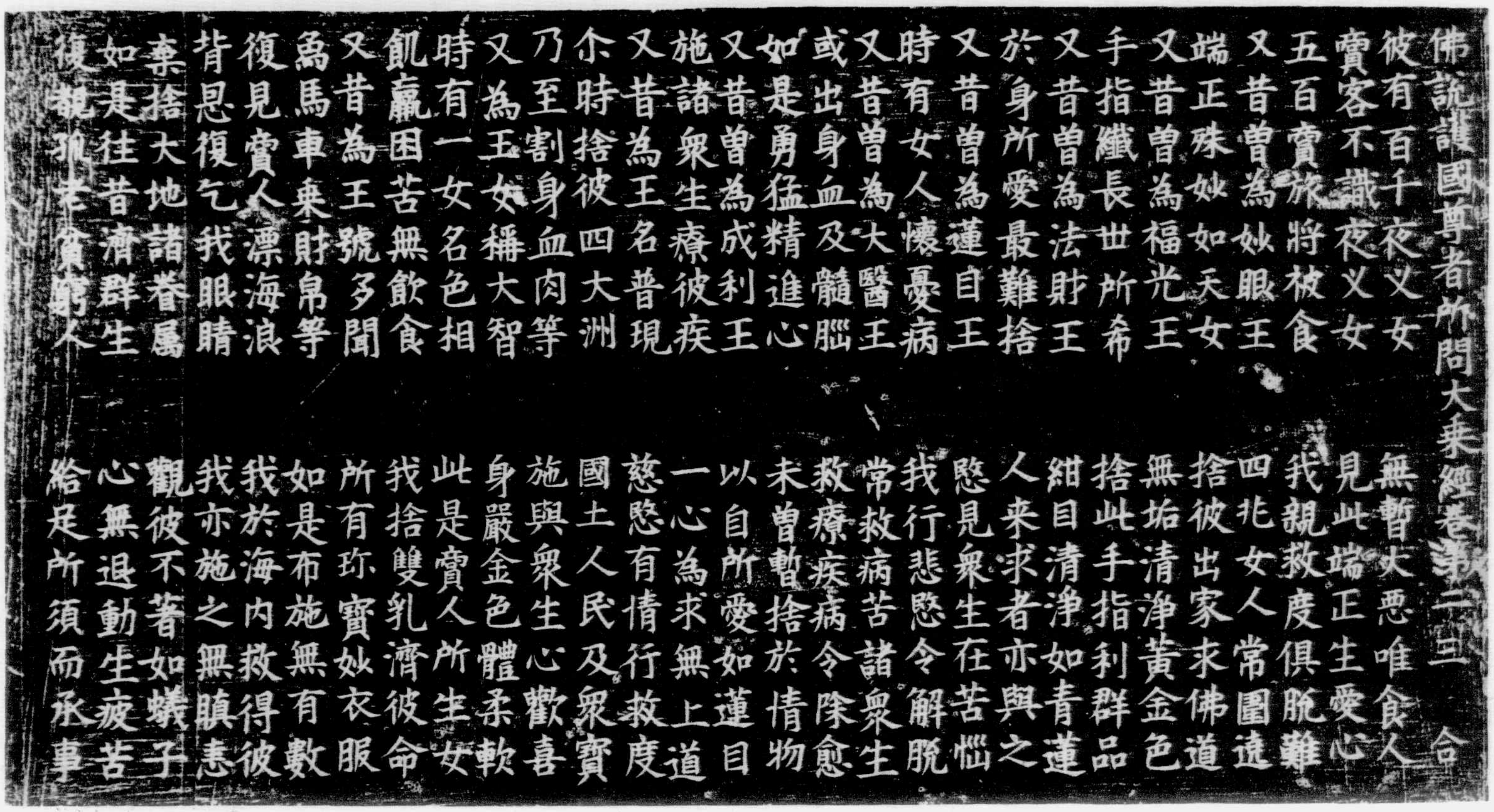


佛說護國尊者所問經卷第二　二　合

投崖捨命濟彼飢　天人稱讚大精進
常樂布施救衆生　不悋身命及財寶
我昔曾為摩曩縛　廣行布施盡寶海
捨大摩尼令富他　如是求證菩提果
往昔作大蘇摩王　名稱普聞我修行
尒時入縛為他人　於彼百王得解脫
我昔曾為能捨王　一切所求皆充足
乃至身命及珎財　令他大富離貧苦
昔有飛鴿来投我　即割身肉濟彼命
如是持刀割肉時　無驚無怖心安隱
亦於過去捨王位　盡世行彼波羅蜜
復自化身為妙藥　捨己身命濟群品
又昔曾為師子王　常為世間行利樂
棄捨王位及眷屬　一心志求無上道
又昔曾為妙牙王　當時獲壽於千歲
八十四年修苦行　發大精進施珎財
於佛塔前燃己身　志心恭敬作供養
又昔曾為無垢王　時有惡眼婆羅門
来詣深宮乞我頭　即便捨頭而施與
又昔曾為月光王　普救衆生作善利
一切城隍聚落中　四衢道路施良藥
千女端嚴妙色相　金寶真珠廣莊嚴
捨彼千女自修行　如是所作福無等
又昔曾為輸婆王　所戴寶冠世希有
香花衆寶共莊嚴　捨施他人無所悋
又昔曾為寶髻王　手足柔軟如兜羅
細滑微妙色如蓮　捨自手足利衆生
又昔曾為安意王　時有賣主名星賀
領諸賣客泛海中　忽然漂墮羅剎國

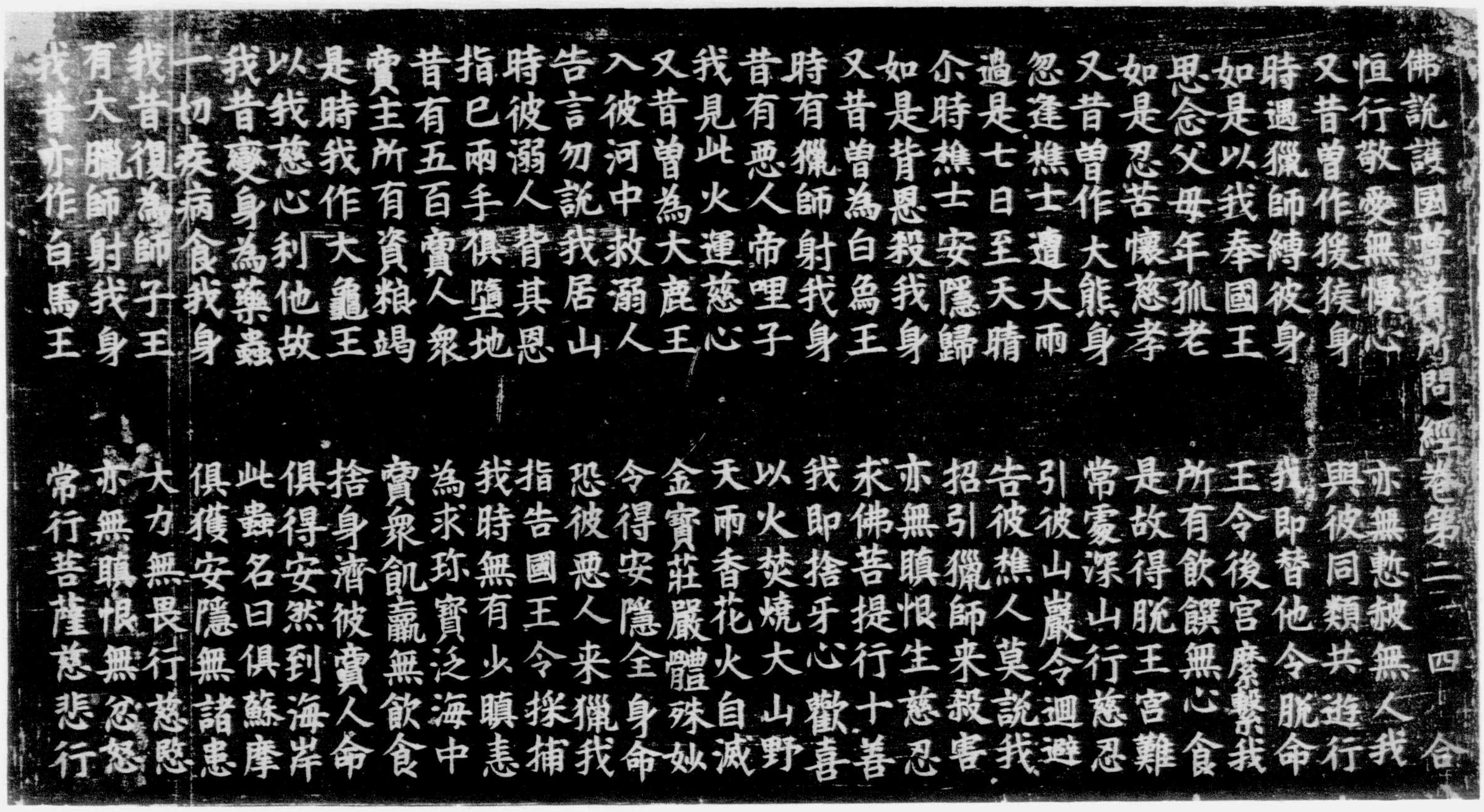
雄州歸信縣京苑平縣通天門忠頭校尉薛　珪　為亡過父母

塔下九一六九



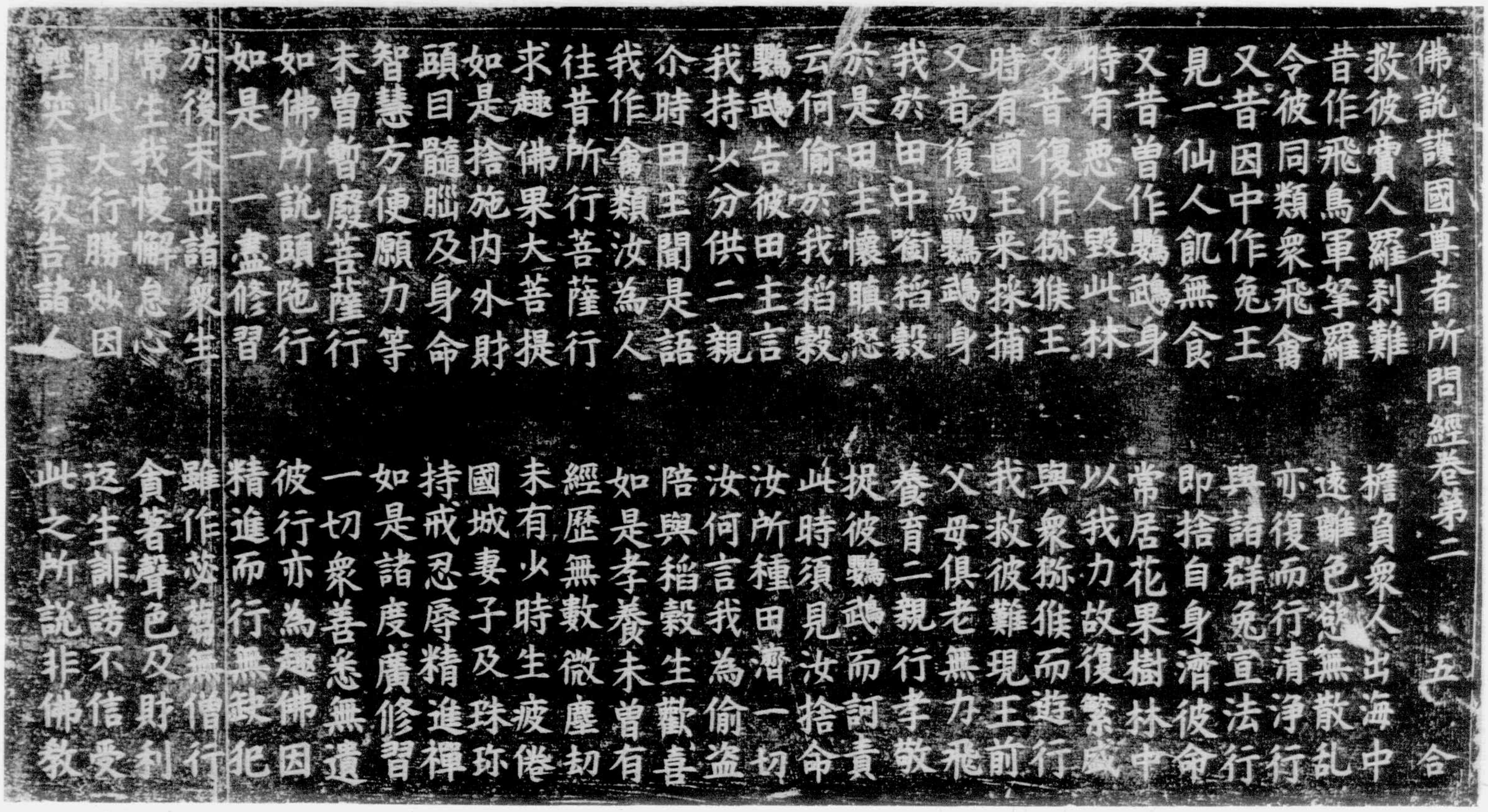
佛說護國尊者所問大乘經卷第二　三　合

彼有百千夜叉女　無暫大惡唯食人
賣客不識夜叉女　見此端正生愛心
五百賣旅將被食　我親救度俱脫難
又昔曾為妙眼王　四兆女人常圍遶
端正殊妙如天女　捨彼出家求佛道
又昔曾為福光王　無垢清淨黃金色
手指纖長世所希　捨此手指利群品
又昔曾為法財王　紺目清淨如青蓮
於身所愛最難捨　人来求者亦與之
又昔曾為蓮目王　愍見衆生在苦惱
時有女人懷憂病　我行悲愍令解脫
又昔曾為大醫王　常救病苦諸衆生
或出身血及髓腦　救療疾病令除愈
如是勇猛精進心　未曾暫捨於情物
又昔曾為成利王　以自所愛如蓮目
施諸衆生療彼疾　一心為求無上道
又昔為王名普現　慈愍有情行救度
尒時捨彼四大洲　國土人民及衆寶
乃至割身血肉等　施與衆生心歡喜
又為王女稱大智　身嚴金色體柔軟
時有一女名色相　此是賣人所生女
飢羸困苦無飲食　我捨雙乳濟彼命
又昔為王號多聞　所有珎寶妙衣服
象馬車乘財帛等　如是布施無有數
復見賣人漂海浪　我於海內救得彼
背恩復乞我眼睛　我亦施之無瞋恚
棄捨大地諸眷屬　觀彼不著如蟻子
如是往昔濟群生　心無退動生疲苦
復覩孤老貧窮人　給足所須而承事



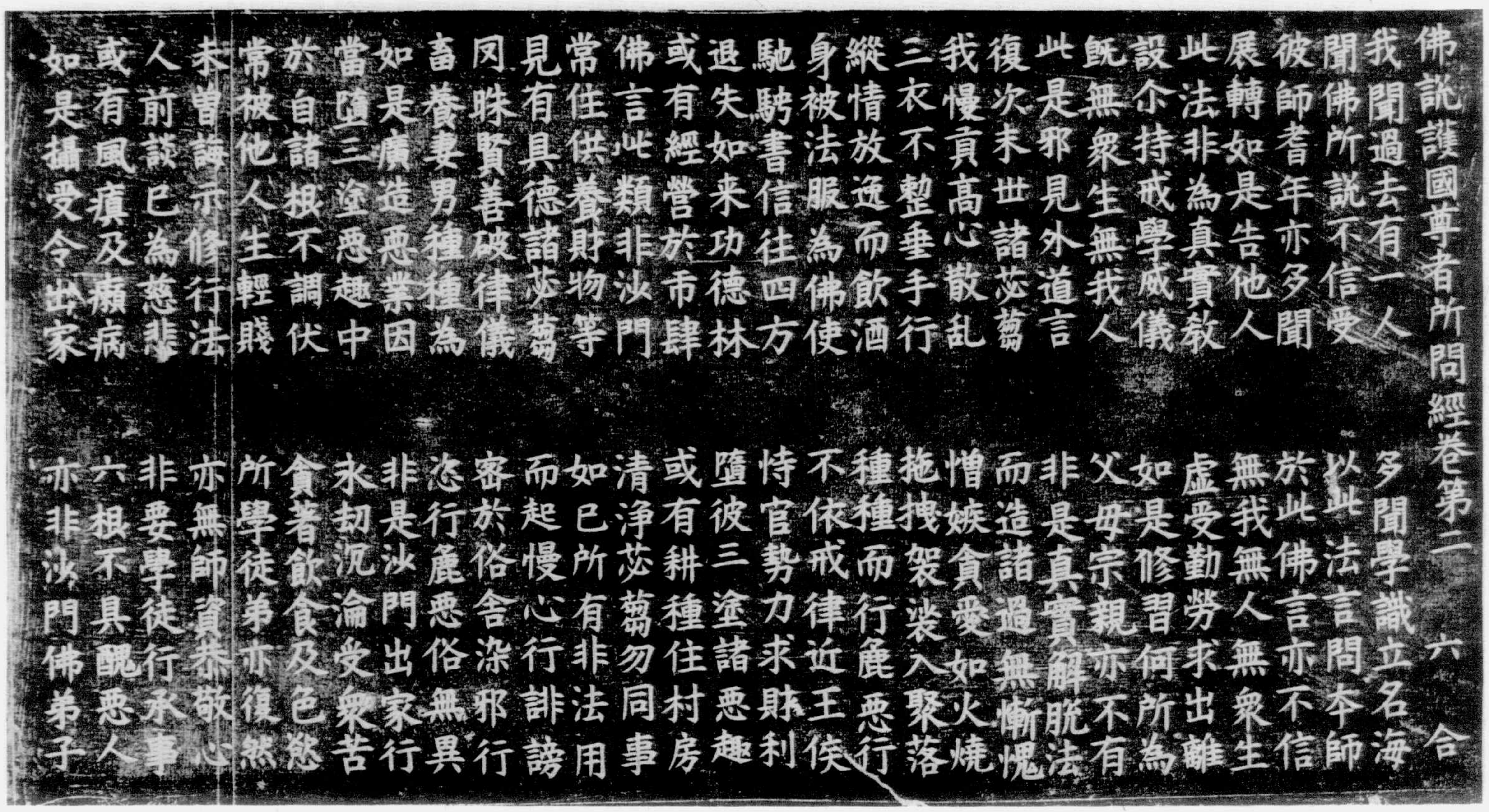
佛說護國尊者所問經卷第二　四　合

恒行敬愛無慢心　亦無懃披無人我
又昔曾作獲猴身　與彼同類共遊行
時遇獵師縛彼身　我即替他令脫命
如是以我奉國王　王令後宮縻繫我
思念父母年孤老　所有飲饌無心食
如是忍苦懷慈孝　是故得脫王宮難
又昔曾作大熊身　常處深山行慈忍
忽逢樵士遭大雨　引彼山巖令迴避
過是七日至天晴　告彼樵人莫說我
尒時樵士安隱歸　招引獵師来殺害
如是背恩殺我身　亦無瞋恨生慈忍
又昔曾為白象王　求佛菩提行十善
時有獵師射我身　我即捨牙心歡喜
昔有惡人帝哩子　以火焚燒大山野
我見此火運慈心　天雨香花火自滅
又昔曾為大鹿王　金寶莊嚴體殊妙
入彼河中救溺人　令得安隱全身命
告言勿說我居山　恐彼惡人来獵我
時彼溺人背其恩　指告國王令採捕
指已兩手俱墮地　我時無有少瞋恚
昔有五百賣人衆　為求珎寶泛海中
賣主所有資粮竭　賣衆飢羸無飲食
是時我作大龜王　捨身濟彼賣人命
以我慈心利他故　俱得安然到海岸
我昔變身為藥蟲　此蟲名曰俱蘇摩
一切疾病食我身　俱獲安隱無諸患
我昔復為師子王　大力無畏行慈愍
有大臘師射我身　亦無瞋恨無忿怒
我昔亦作白馬王　常行菩薩慈悲行



佛說護國尊者所問經卷第二　五合

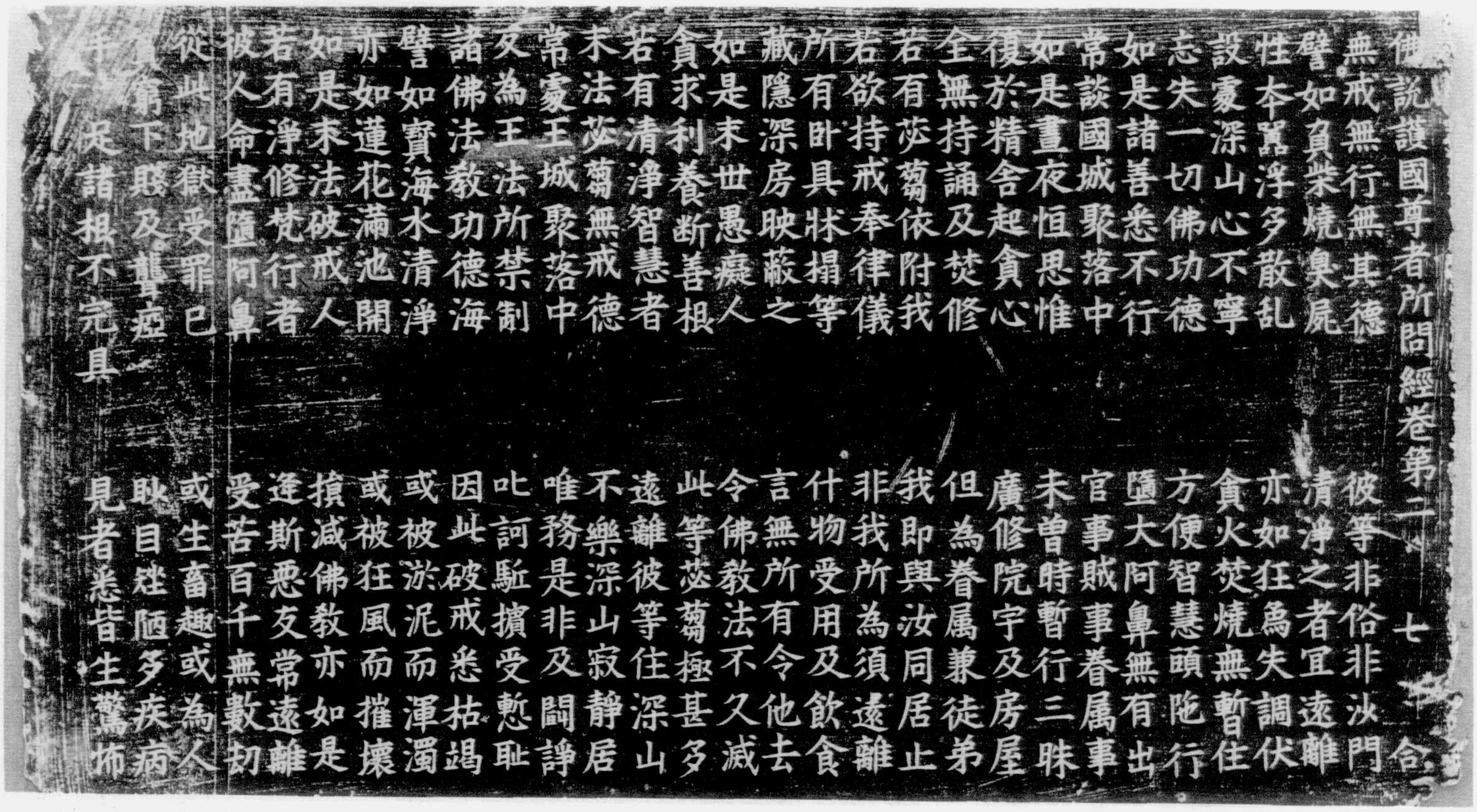
救彼賨人羅剎難　擔負衆人出海中
昔作飛鳥軍拏羅　遠離色慾無散乱
令彼同類衆飛禽　亦復而行清淨行
又昔因中作兔王　與諸群兔宣法行
見一仙人飢無食　即捨自身濟彼命
又昔曾作鸚鵡身　常居花果樹林中
時有惡人毀此林　以我力故復繁盛
又昔復作獮猴王　與衆獮猴而遊行
時有國王来採捕　我救彼難現王前
又昔復為鸚鵡身　父母俱老無力飛
我於田中銜稻穀　養育二親行孝敬
於是田主懷瞋怒　提彼鸚鵡而訶責
云何偷於我稻穀　此時須見汝捨命
鸚鵡告彼田主言　汝所種田濟一切
我持少分供二親　汝何言我為偷盜
尒時田主聞是語　陪與稻穀生歡喜
我作禽類汝為人　如是孝養未曾有
往昔所行菩薩行　經歷無數微塵刧
求趣佛果大菩提　未有少時生疲倦
如是捨施内外財　國城妻子及珠珎
頭目髓腦及身命　持戒忍辱精進禪
智慧方便願力等　如是諸度廣修習
未曾暫廢菩薩行　一切衆善悉無遺
如佛所說頭陀行　彼行亦為趣佛因
如是一一盡修習　精進而行無缺犯
於後末世諸衆生　雖作苾蒭無僧行
常生我慢懈怠心　貪著聲色及財利
聞此大行勝妙因　返生誹謗不信受
輕笑言教告諸人　此之所說非佛教



佛說護國尊者所問經卷第二　六合

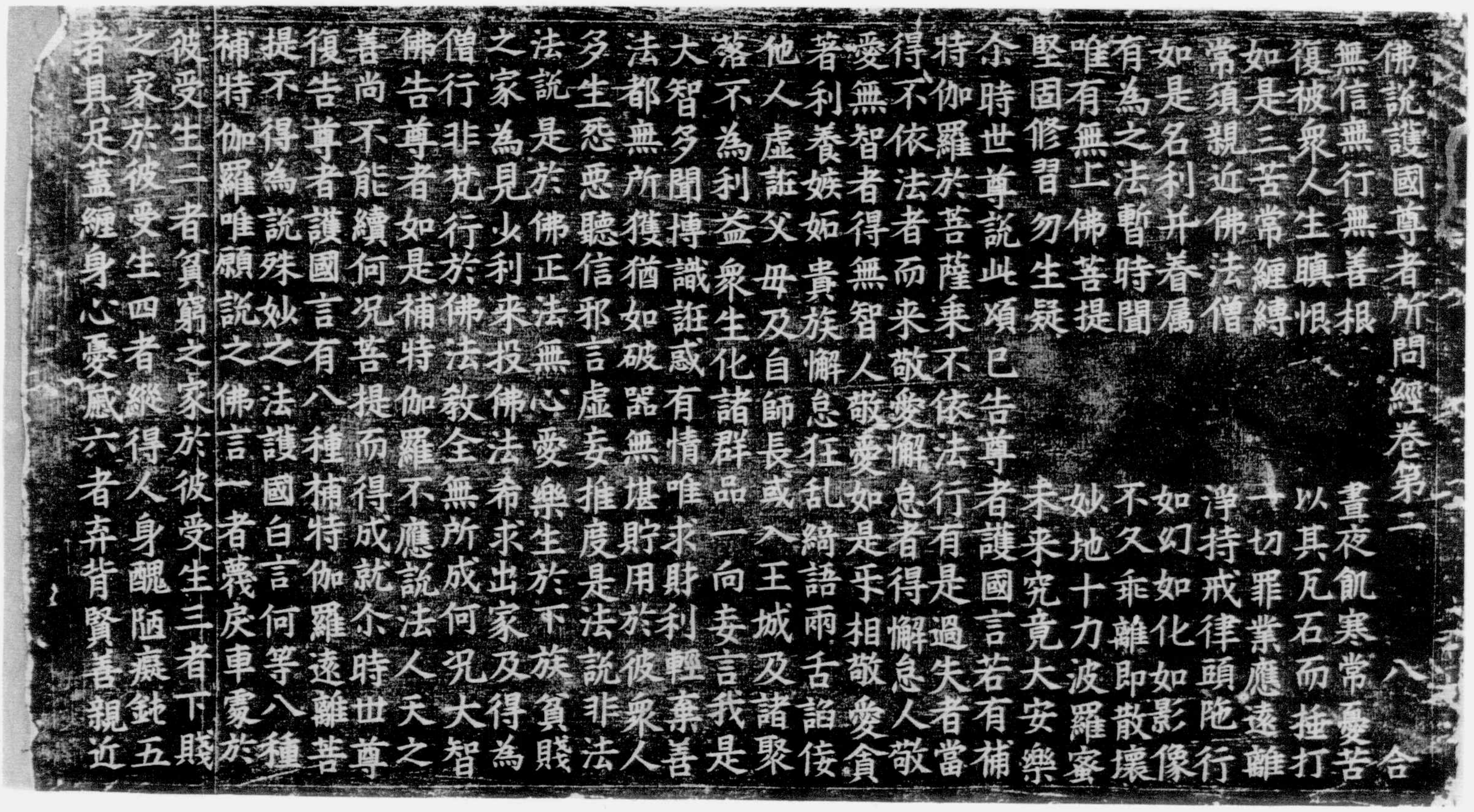
我聞過去有一人　多聞學識立名海
聞佛所說不信受　以此法言問夲師
彼師耆年亦多聞　於此佛言亦不信
展轉如是告他人　無我無人無衆生
此法非為真實教　虛受勤勞求出離
設尒持戒學威儀　如是修習何所為
既無衆生無我人　父母宗親亦不有
此是邪見外道言　非是真實解脫法
復次末世諸苾蒭　而造諸過無慚愧
我慢貢高心散乱　憎嫉貪愛如火燒
三衣不整垂手行　拖拽袈裟入聚落
縱情放逸而飲酒　種種而行麁惡行
身被法服為佛使　不依戒律近王侯
馳騁書信往四方　恃官勢力求財利
退失如来功德林　墮彼三塗諸惡趣
或有經營於市肆　或有耕種住村房
佛言此類非沙門　清淨苾蒭勿同事
常住供養財物等　如己所有非法用
見有具德諸苾蒭　而起慢心行誹謗
冈眛賢善破律儀　寄於俗舍染邪行
畜養妻男種種為　恣行麁惡俗無異
如是廣造惡業因　非是沙門出家行
當墮三塗惡趣中　永刧沉淪受衆苦
於自諸根不調伏　貪著飲食及色慾
常被他人生輕賤　所學徒弟亦復然
未曾誨示修行法　亦無師資恭敬心
人前談己為慈悲　非要學徒行承事
或有風癀及癩病　六根不具醜惡人
如是攝受令出家　亦非沙門佛弟子

塔下九一七一



佛說護國尊者所問經卷第二　七　合

無戒無行無其德
彼等非俗非沙門
譬如負柴燒臭屍
清淨之者宜遠離
性本麤浮多散乱
亦如狂為失調伏
設處深山心不寧
貪火焚燒無暫住
忘失一切佛功德
方便智慧頭陀行
如是諸善悉不行
墮大阿鼻無有出
常談國城聚落中
官事賊事眷屬事
如是晝夜恒思惟
未曾時暫行三昧
復於精舍起貪心
廣修院宇及房屋
全無持誦及梵修
但為眷屬兼徒弟
若有苾蒭依附我
我即與汝同居止
若欲持戒奉律儀
非我所為須遠離
所有卧具牀褥等
什物受用及飲食
藏隱深房映蔽之
言無所有令他去
如是末世愚癡人
令佛教法不久滅
貪求利養斷善根
此等苾蒭極甚多
若有清淨智慧者
遠離彼等住深山
末法苾蒭無戒德
不樂深山寂靜居
常處王城聚落中
唯務是非及鬪諍
又為王法所禁制
叱訶駈擯受慙耻
諸佛法教功德海
因此破戒悉枯竭
譬如寶海水清淨
或被淤泥而渾濁
亦如蓮花滿池開
或被狂風而摧壞
如是末法破戒人
擯滅佛教亦如是
若有淨修梵行者
逢斯惡友常遠離
彼人命盡墮阿鼻
受苦百千無數劫
從此地獄受罪已
或生畜趣或為人
貧窮下賤及聾瘂
眇目矬陋多疾病
手足諸根不完具
見者悉皆生驚怖

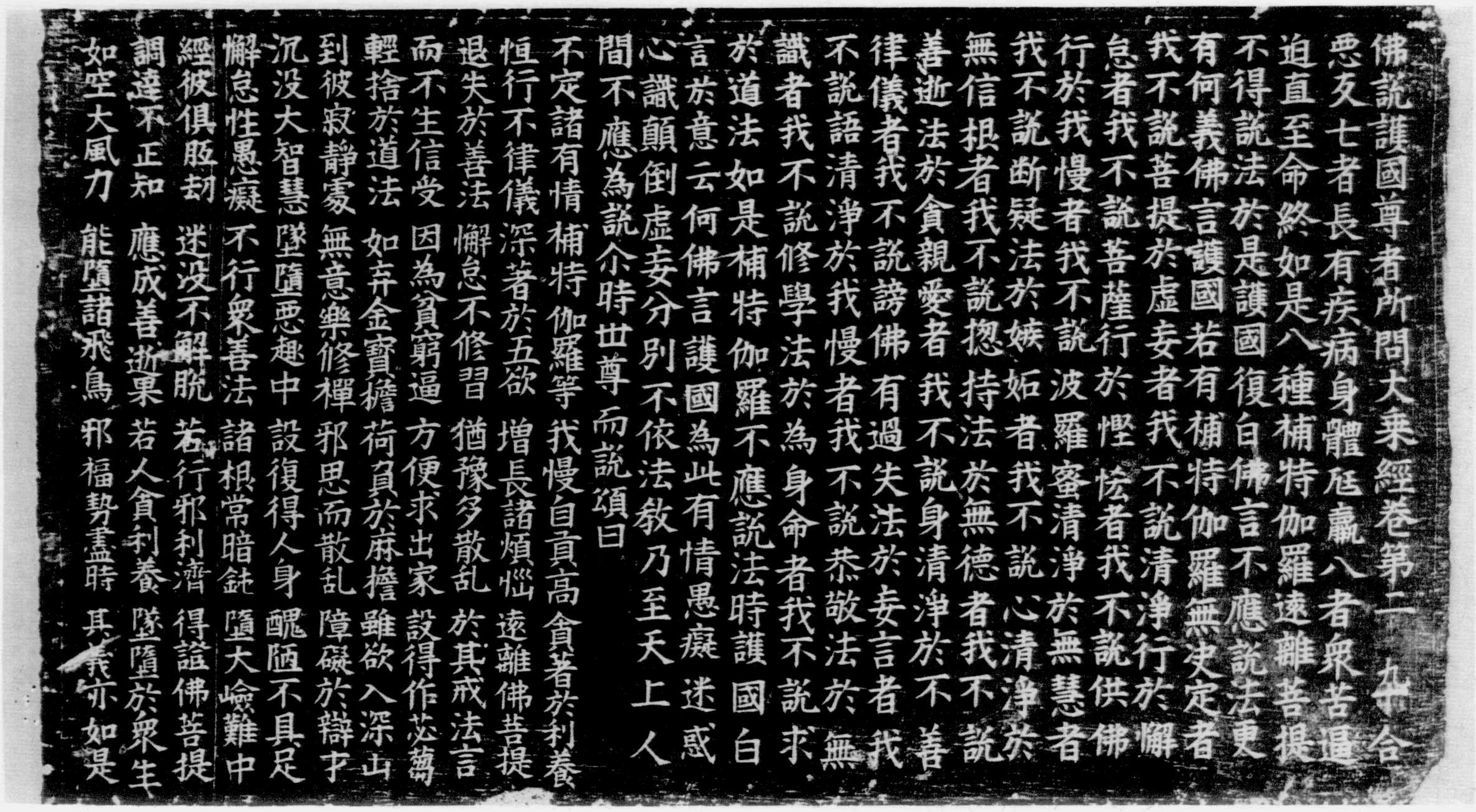


佛說護國尊者所問經卷第二　八　合

無信無行無善根
晝夜飢寒常憂苦
復被衆人生瞋恨
以其瓦石而捶打
如是三苦常纏縛
一切罪業應遠離
常須親近佛法僧
淨持戒律頭陀行
如是名利并眷屬
如幻如化如影像
有為之法暫時間
不久乖離即散壞
唯有無上佛菩提
妙地十力波羅蜜
堅固修習勿生疑
未来究竟大安樂

尒時世尊說此頌已告尊者護國言若有補特伽羅於菩薩乘不依法行有是過失者當得不依法者而来敬愛懈息者得懈息人敬愛無智者得無智人敬愛如是互相敬愛貪著利養嫉妬貴族懈息狂乱綺語兩舌諂佞他人虛誑父母及自師長或入王城及諸聚落不為利益衆生化諸群品一向妄言我是大智多聞博識誑惑有情唯求財利輕棄善法都無所獲猶如破器無堪貯用於彼衆人多生惡惡聽信邪言虛妄推度是法說非法法說是於佛正法無心愛樂生於下族貧賤之家為見少利来投佛法希求出家及得為僧行非梵行於佛法教全無所成何況大智佛告尊者如是補特伽羅不應說法人天之善尚不能續何況菩提而得成就尒時世尊復告尊者護國言有八種補特伽羅遠離善提不得為說殊妙之法護國白言何等八種補特伽羅唯願說之佛言一者義戾車處於彼受生二者貧窮之家於彼受生三者下賤之家於彼受生四者縱得人身醜陋癡鈍五者具足蓋纏身心憂慼六者弃背賢善親近

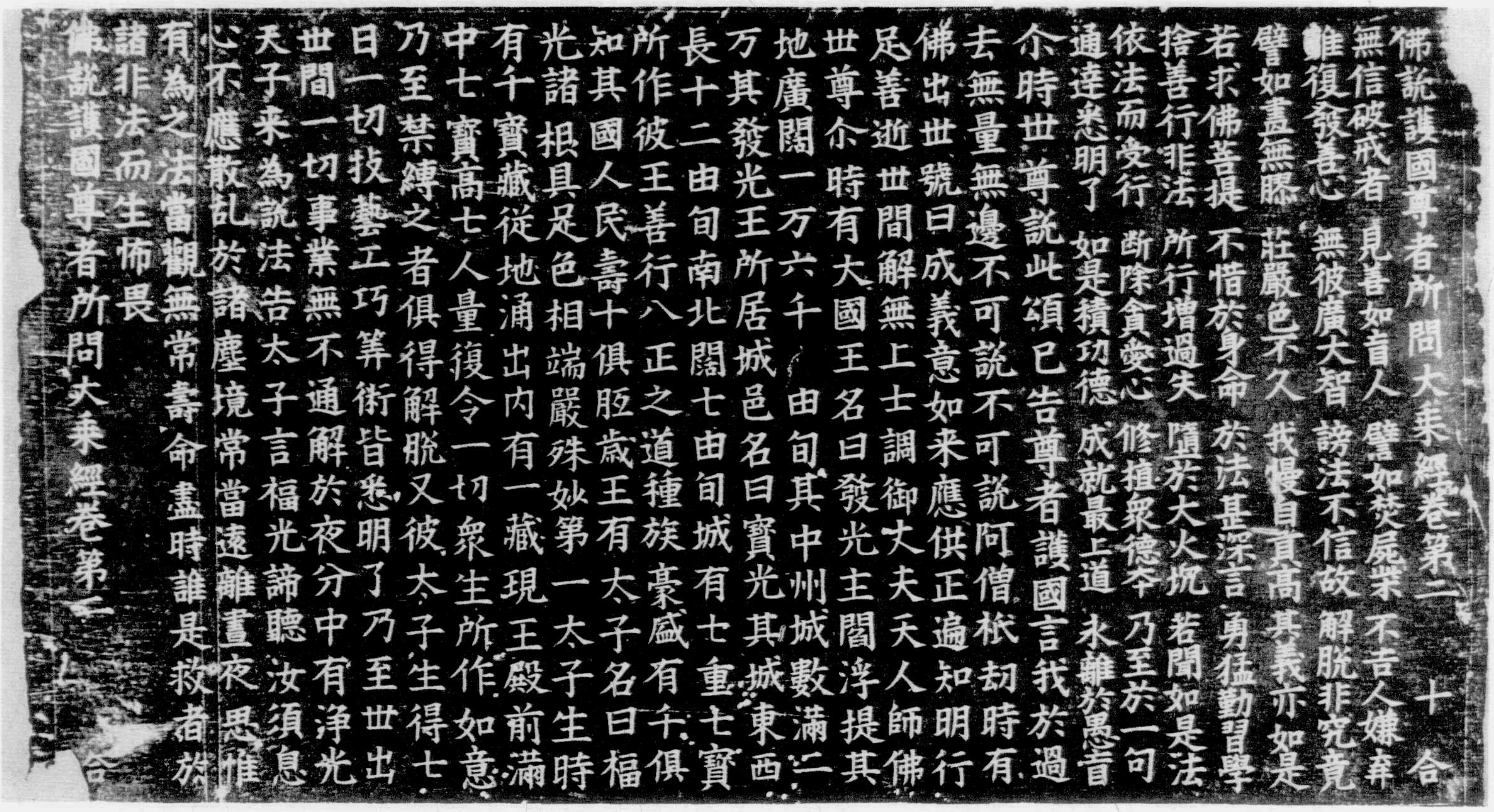
塔下九一七二



佛說護國尊者所問大乘經卷第二　九　合

悪友七者長有疾病身體尫羸八者衆苦逼迫直至命終如是八種補特伽羅遠離菩提不得說法於是護國復白佛言不應說法更有何義佛言護國若有補特伽羅無决定者我不說菩提於虚妄者我不說清淨行於懈怠者我不說菩薩行於慳悋者我不說供佛行於我慢者我不說波羅蜜清淨於無慧者我不說斷疑法於嫉妬者我不說心清淨於無信根者我不說摠持法於無德者我不說善逝法於貪親愛者我不說身清淨於不善律儀者我不說謗佛有過失法於妄言者我不說語清淨於我慢者我不說恭敬法於無識者我不說修學法於為身命者我不說求於道法如是補特伽羅不應說法時護國白言於意云何佛言護國為此有情愚癡迷惑心識顛倒虚妄分別不依法教乃至天上人間不應為說尒時世尊而說頌曰

不定諸有情　補特伽羅等　我慢自貢高　貪著於利養
恒行不律儀　深著於五欲　增長諸煩惱　遠離佛菩提
退失於善法　懈怠不修習　猶豫多散乱　於其戒法言
而不生信受　因為貧窮逼　方便求出家　設得作苾蒭
輕捨於道法　如弃金寶擔　荷負於麻擔　雖欲入深山
到彼寂靜處　無意樂修禪　邪思而散乱　障礙於辯才
沉没大智慧　墜墮悪趣中　設復得人身　醜陋不具足
懈怠性愚癡　不行衆善法　諸根常暗鈍　墮大嶮難中
經彼俱胝刧　迷没不解脫　若行邪利濟　得證佛菩提
調達不正知　應成善逝果　若人貪利養　墜墮於衆生
如空大風力　能墮諸飛鳥　邪福勢盡時　其義亦如是



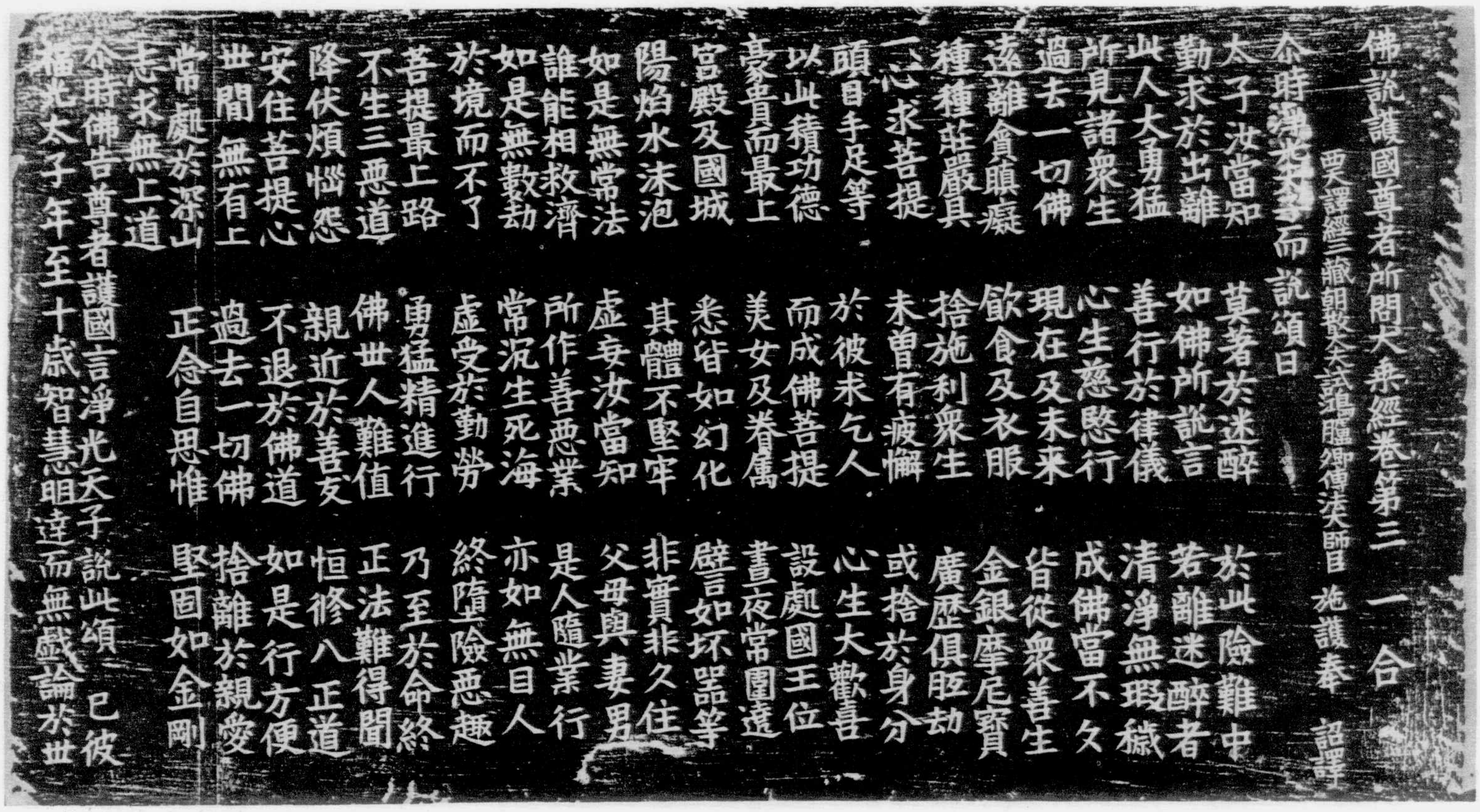
佛說護國尊者所問大乘經卷第二　十　合

無信破戒者　見善如盲人　譬如焚屍業　不吉人嫌棄
誰復發善心　無彼廣大智　謗法不信故　解脫非究竟
譬如畫無膠　莊嚴色不久　我慢自貢高　其義亦如是
若求佛菩提　不惜於身命　於法甚深言　勇猛勤習學
捨善行非法　所行增過失　墮於大火坑　若聞如是法
依法而受行　断除貪愛心　修植衆德本　乃至於一句
通達悉明了　如是積功德　成就最上道　永離於愚盲

尒時世尊說此頌已告尊者護國言我於過去無量無邊不可說不可說阿僧祇刧時有佛出世號曰成義意如来應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊尒時有大國王名曰發光主閻浮提其地廣闊一万六千由旬其中州城數滿二万其發光王所居城邑名曰寶光其城東西長十二由旬南北闊七由旬城有七重七寶所作彼王善行八正之道種族豪盛有千俱知其國人民壽十俱胝歲王有太子名曰福光諸根具足色相端嚴殊妙第一太子生時有千寶藏從地涌出内有一藏現王殿前滿中七寶高七人量復令一切衆生所作如意乃至禁縛之者俱得解脫又彼太子生得七日一切技藝工巧筭術皆悉明了乃至世出世間一切事業無不通解於夜分中有淨光天子来為說法告太子言福光諦聽汝須息心不應散乱於諸塵境常當遠離晝夜思惟有為之法當觀無常壽命盡時誰是救者於諸非法而生怖畏

佛說護國尊者所問大乘經卷第二　合

塔下九一七三



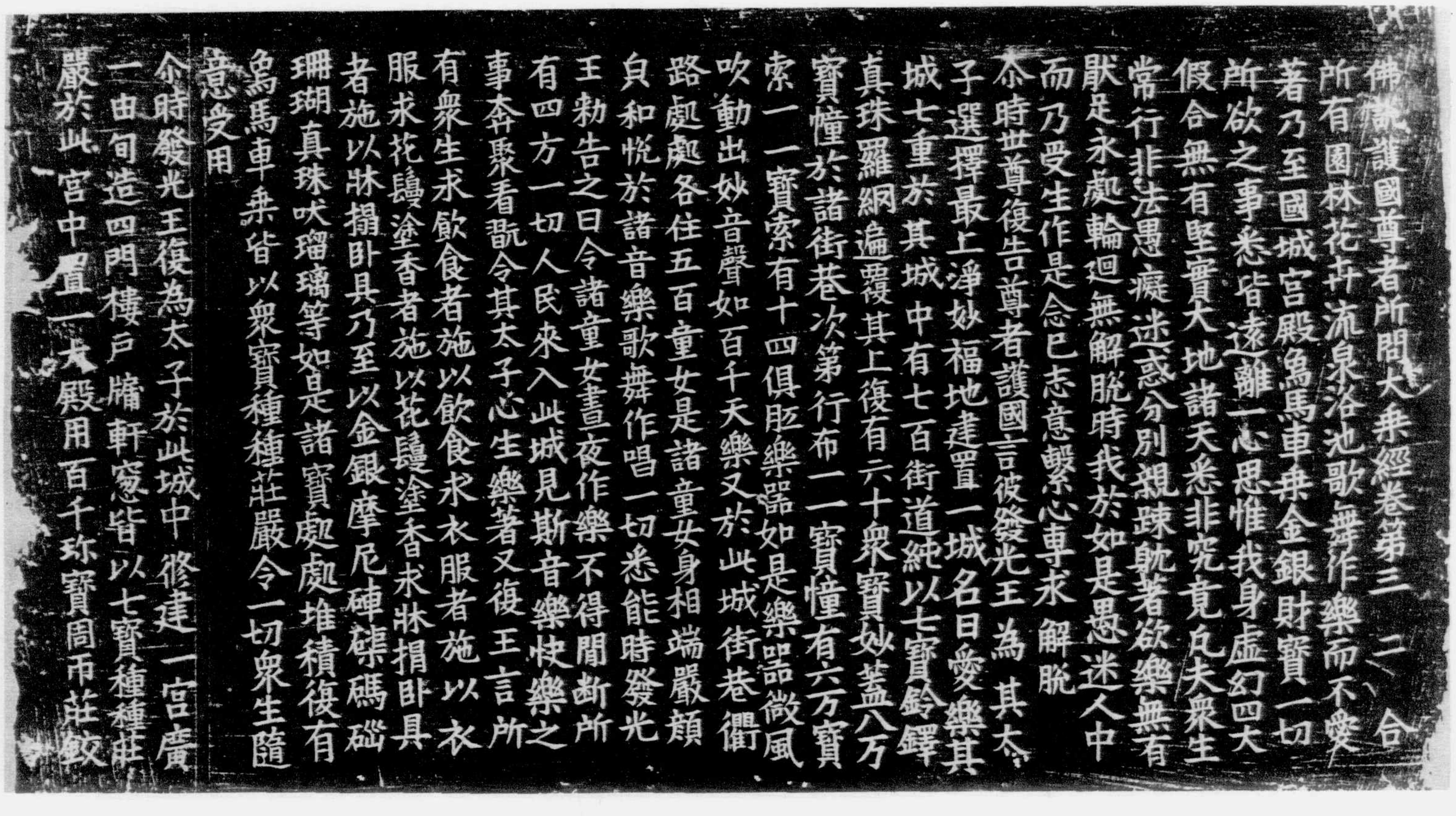
佛說護國尊者所問大乘經卷第三　一　合

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉　詔譯

尒時淨光天子而說頌曰

太子汝當知　莫著於迷醉　於此險難中
勤求於出離　如佛所說言　若離迷醉者
此人大勇猛　善行於律儀　清淨無瑕穢
所見諸衆生　心生慈愍行　成佛當不久
過去一切佛　現在及未來　皆從衆善生
遠離貪瞋癡　飲食及衣服　金銀摩尼寶
種種莊嚴具　捨施利衆生　廣歷俱胝劫
一心求菩提　未曾有疲懈　或捨於身分
頭目手足等　於彼求乞人　心生大歡喜
以此積功德　而成佛菩提　設處國王位
豪貴而最上　美女及眷屬　晝夜常圍遶
宮殿及國城　悉皆如幻化　譬如坏器等
陽焰水沫泡　其體不堅牢　非實非久住
如是無常法　虛妄汝當知　父母與妻男
誰能相救濟　所作善惡業　是人隨業行
如是無數劫　常沉生死海　亦如無目人
於境而不了　虛受於勤勞　終墮險惡趣
菩提最上路　勇猛精進行　乃至於命終
不生三惡道　佛世人難值　正法難得聞
降伏煩惱怨　親近於善友　恒修八正道
安住菩提心　不退於佛道　如是行方便
世間無有上　過去一切佛　捨離於親愛
常處於深山　正念自思惟　堅固如金剛
志求無上道

尒時佛告尊者護國言淨光天子說此頌已彼福光太子年至十歲智慧明達而無戲論於世



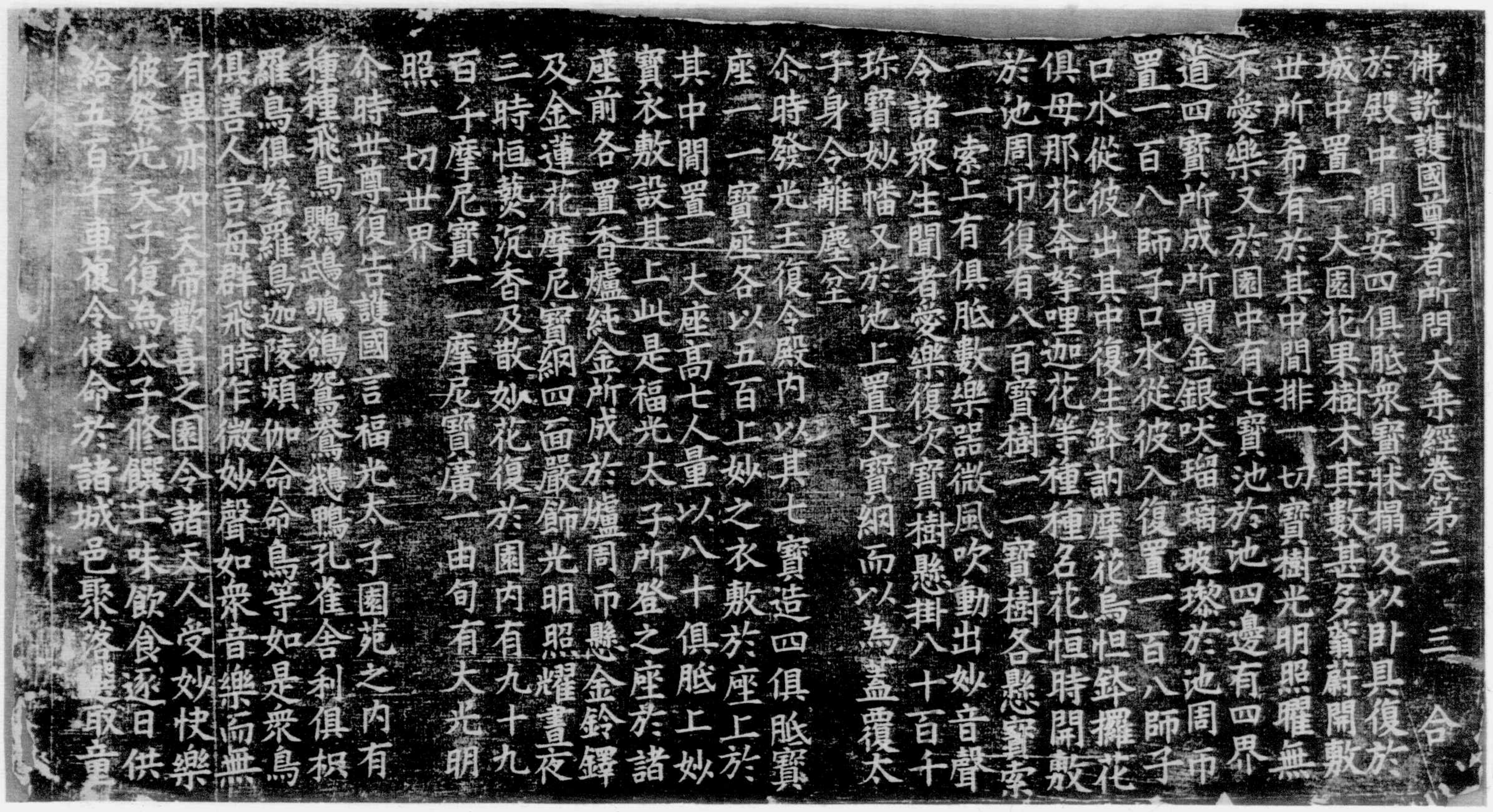
佛說護國尊者所問大乘經卷第三　二　合

所有園林花卉流泉浴池歌舞作樂而不愛著乃至國城宮殿象馬車乘金銀財寶一切所欲之事悉皆遠離一心思惟我身虛幻四大假合無有堅實大地諸天悉非究竟凡夫衆生常行非法愚癡迷惑分別親踈耽著欲樂無有猒足永處輪迴無解脫時我於如是愚迷人中而乃受生作是念已志意繫心專求解脫

尒時世尊復告尊者護國言彼發光王為其太子選擇最上淨妙福地建置一城名曰愛樂其城七重於其城中有七百街道純以七寶鈴鐸真珠羅網遍覆其上復有六十衆寶妙蓋八万寶幢於諸街巷次第行布一一寶幢有六万寶索一一寶索有十四俱胝樂器如是樂器微風吹動出妙音聲如百千天樂又於此城街巷衢路處處各住五百童女是諸童女身相端嚴顏皃和悅於諸音樂歌舞作唱一切悉能時發光王勅告之曰令諸童女晝夜作樂不得間斷所有四方一切人民來入此城見斯音樂快樂之事奔聚看翫令其太子心生樂著又復王言所有衆生求飲食者施以飲食求衣服者施以衣服求花鬘塗香者施以花鬘塗香求牀榻臥具者施以牀榻臥具乃至以金銀摩尼硨磲碼碯珊瑚真珠吠瑠璃等如是諸寶處處堆積復有象馬車乘皆以衆寶種種莊嚴令一切衆生隨意受用

尒時發光王復為太子於此城中修建一宮廣一由旬造四門樓戶牖軒窻皆以七寶種種莊嚴於此宮中置一大殿用百千珎寶周帀莊鉸

塔下九一七四

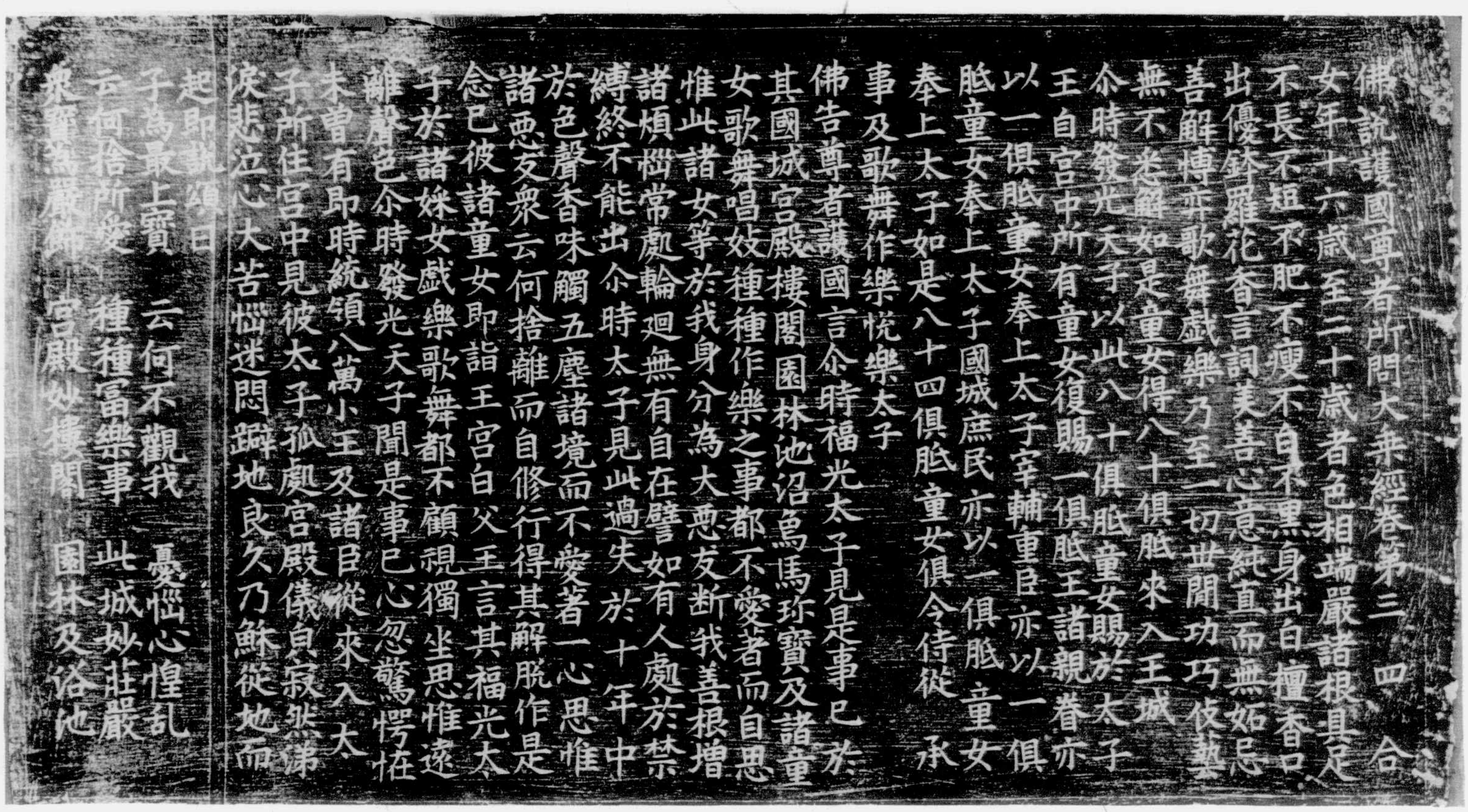


佛說護國尊者所問大乘經卷第三　三　合

於殿中間安四俱胝衆寶牀榻及以卧具復於城中置一大園花果樹木其數甚多蓊蔚開敷世所希有於其中間排一切寶樹光明照曜無不愛樂又於園中有七寶池於池四邊有四界道四寶所成所謂金銀吠瑠璃玻瓈於池周帀置一百八師子口水從彼入復置一百八師子口水從彼出其中復生鉢訥摩花烏怛鉢攞花俱母那花奔拏哩迦花等種種名花恒時開敷於池周帀復有八百寶樹一一寶樹各懸寶索一一索上有俱胝數樂器微風吹動出妙音聲令諸衆生聞者愛樂復次寶樹懸掛八十百千珎寶妙幡又於池上置大寶網而以為蓋覆太子身令離塵坌

尒時發光王復令殿內以其七寶造四俱胝寶座一一寶座各以五百上妙之衣敷於座上於其中間置一大座高七人量以八十俱胝上妙寶衣敷設其上此是福光太子所登之座於諸座前各置香爐純金所成於爐周帀懸金鈴鐸及金蓮花摩尼寶網四面嚴飾光明照耀晝夜三時恒爇沉香及散妙花復於園內有九十九百千摩尼寶一一摩尼寶廣一由旬有大光明照一切世界

尒時世尊復告護國言福光太子園苑之內有種種飛鳥鸚鵡鴝鵒鴛鴦鵝鴨孔雀舍利俱枳羅鳥俱拏羅鳥迦陵頻伽命命鳥等如是衆鳥俱善人言每群飛時作微妙聲如衆音樂而無有異亦如天帝歡喜之園令諸天人受妙快樂彼發光天子復為太子修饌上味飲食逐日供給五百千車復令使命於諸城邑聚落選取童



佛說護國尊者所問大乘經卷第三　四　合

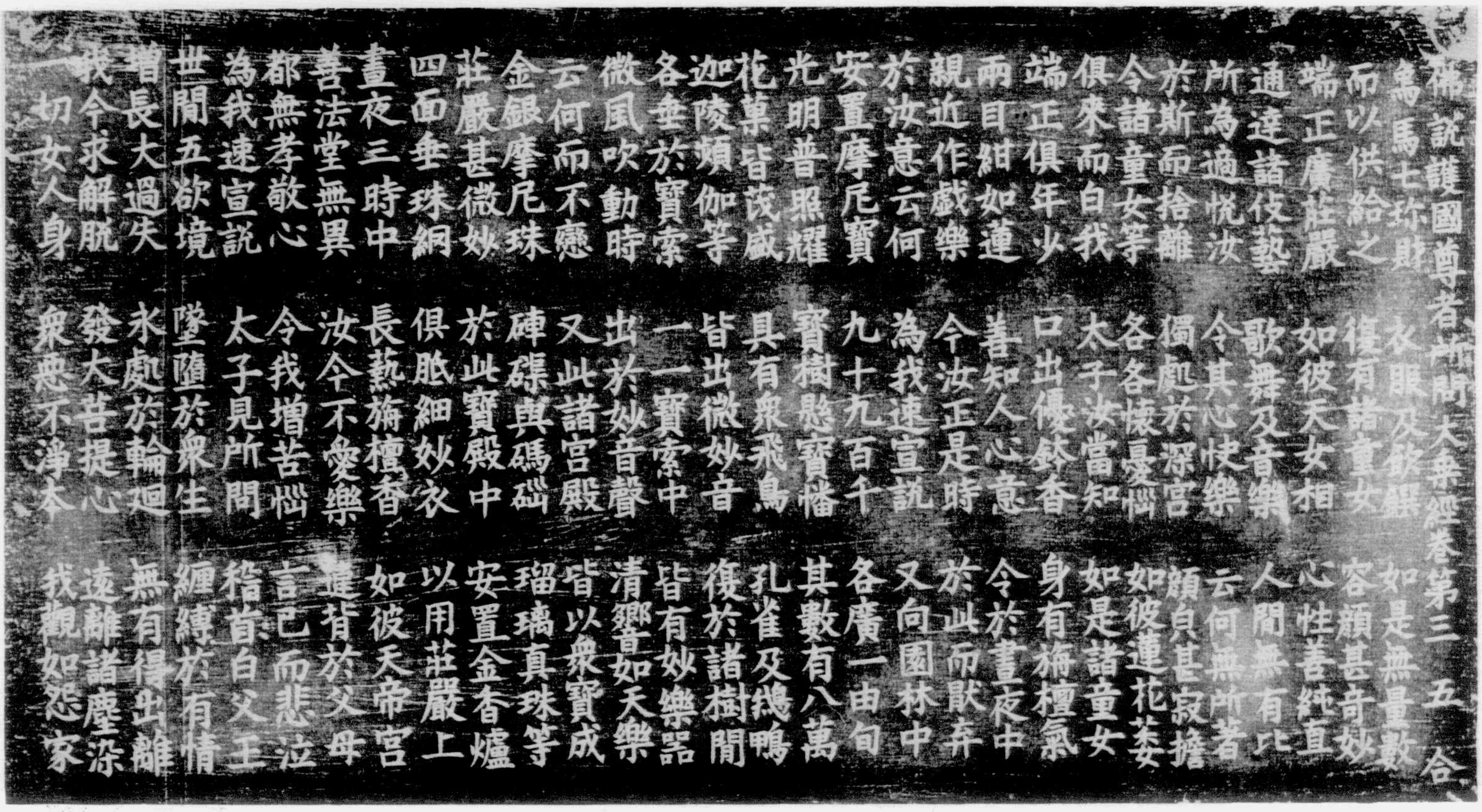
女年十六歲至二十歲者色相端嚴諸根具足不長不短不肥不瘦不白不黑身出白檀香口出優鉢羅花香言詞美善心意純直而無妬忌善解博弈歌舞戲樂乃至一切世間功巧伎藝無不悉解如是童女得八十俱胝來入王城

尒時發光天子以此八十俱胝童女賜於太子王自宮中所有童女復賜一俱胝王諸親眷亦以一俱胝童女奉上太子宰輔重臣亦以一俱胝童女奉上太子國城庶民亦以一俱胝童女奉上太子如是八十四俱胝童女俱令侍從承事及歌舞作樂悦樂太子

佛告尊者護國言尒時福光太子見是事已於其國城宮殿樓閣園林池沼象馬珎寶及諸童女歌舞唱妓種種作樂之事都不愛著而自思惟此諸女等於我身分為大惡友斷我善根增諸煩惱常處輪迴無有自在譬如有人處於禁縛終不能出尒時太子見此過失於十年中於色聲香味觸五塵諸境而不愛著一心思惟諸惡友衆云何捨離而自修行得其解脫作是念已彼諸童女即詣王宮白父王言其福光太子於諸姝女戲樂歌舞都不顧視獨坐思惟遠離聲色尒時發光天子聞是事已心忽驚愕怪未曾有即時統領八萬小王及諸臣從來入太子所住宮中見彼太子孤處宮殿儀貟寂然涕淚悲泣心大苦惱迷悶躃地良久乃穌從地而起即説頌曰

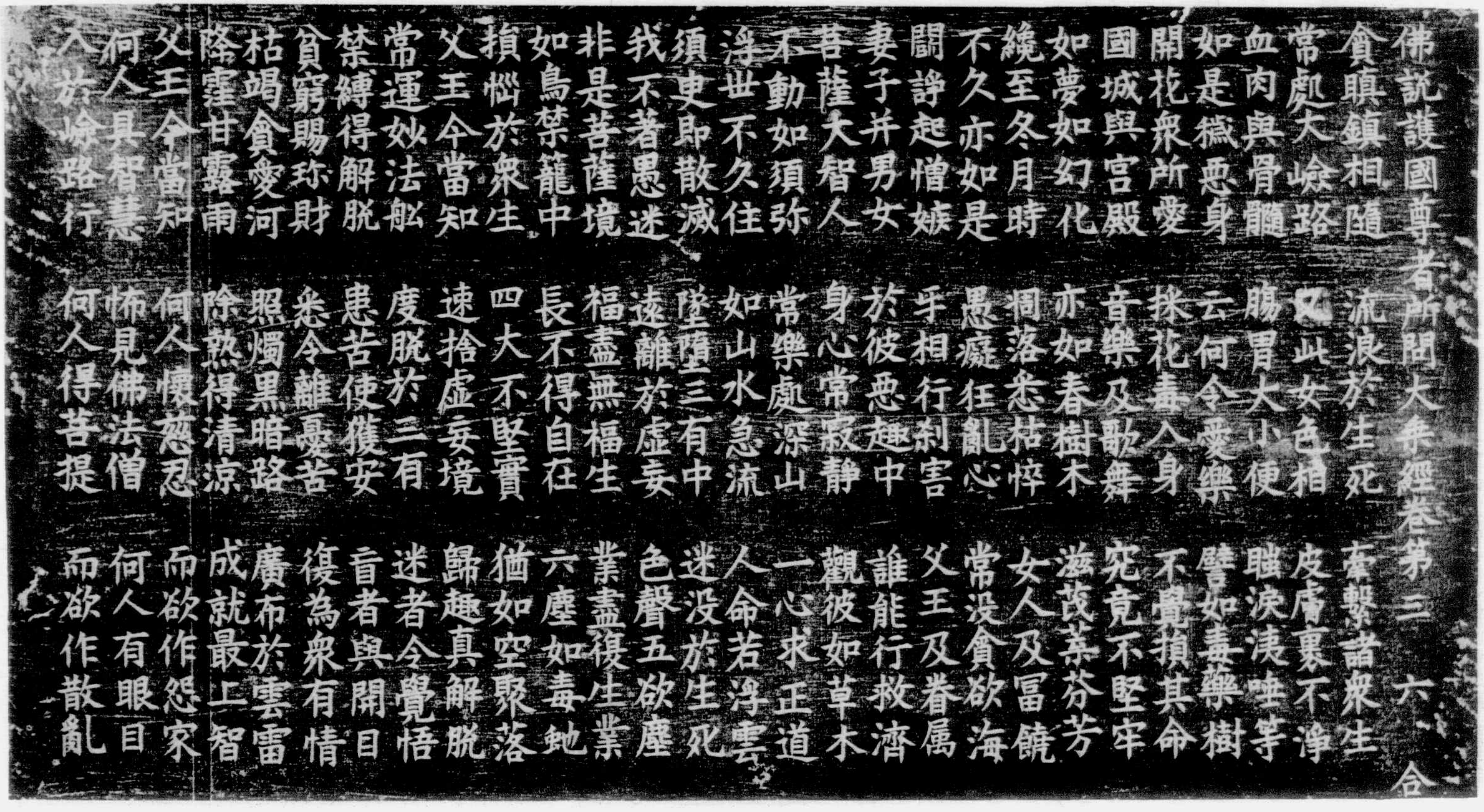
子為最上寶　云何不觀我　憂惱心惶乱
云何捨所愛　種種富樂事　此城妙莊嚴
衆寶為嚴飾　宮殿妙樓閣　園林及浴池

塔下九一七五



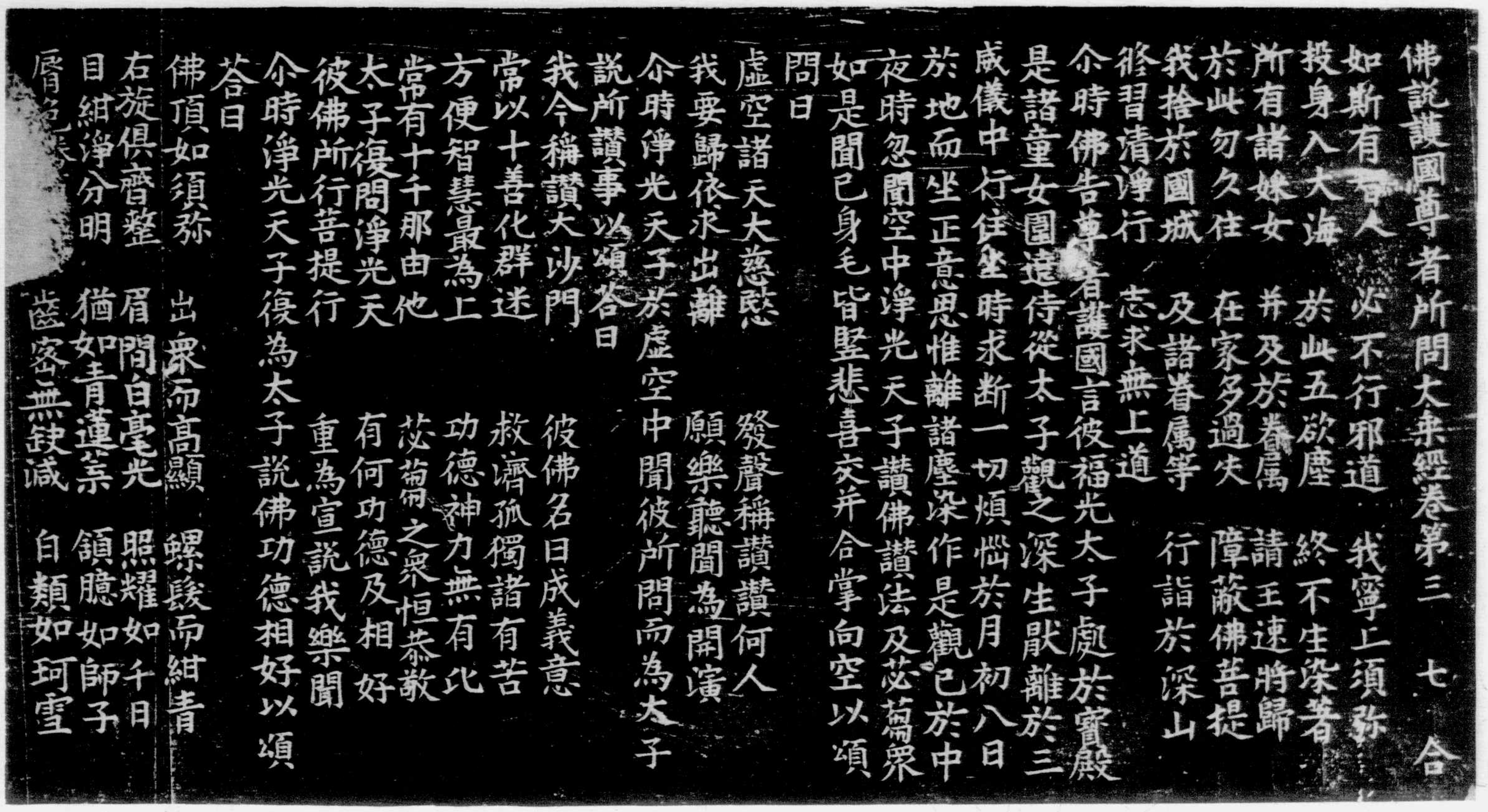
佛說護國尊者所問大乘經卷第三　五　合

象馬七珍財　衣服及飲饌　如是無量數
而以供給之　復有諸童女　容顏甚奇妙
端正廣莊嚴　如彼天女相　心性善純直
通達諸伎藝　歌舞及音樂　人間無有比
所為適悅汝　令其心快樂　云何無所著
於斯而捨離　獨處於深宮　顏貌甚寂擔
令諸童女等　各各懷憂惱　如彼蓮花萎
俱來而白我　太子汝當知　如是諸童女
端正俱年少　口出優鉢香　身有旃檀氣
兩目紺如蓮　善知人心意　令於晝夜中
親近作戲樂　令汝正是時　於此而猒弃
於汝意云何　為我速宣說　又向園林中
安置摩尼寶　九十九百千　各廣一由旬
光明普照耀　寶樹懸寶幡　其數有八萬
花菓皆茂盛　具有衆飛鳥　孔雀及鵝鴨
迦陵頻伽等　皆出微妙音　復於諸樹間
各垂於寶索　一一寶索中　皆有妙樂器
微風吹動時　出於妙音聲　清響如天樂
云何而不戀　又此諸宮殿　皆以衆寶成
金銀摩尼珠　硨磲與碼碯　瑠璃真珠等
莊嚴甚微妙　於此寶殿中　安置金香爐
四面垂珠網　俱胝細妙衣　以用莊嚴上
晝夜三時中　長爇旃檀香　如彼天帝宮
善法堂無異　汝今不愛樂　違背於父母
都無孝敬心　令我增苦惱　言已而悲泣
為我速宣說　太子見所問　稽首白父王
世間五欲境　墜墮於衆生　纏縛於有情
增長大過失　永處於輪迴　無有得出離
我今求解脫　發大菩提心　遠離諸塵染
一切女人身　衆惡不淨本　我觀如怨家

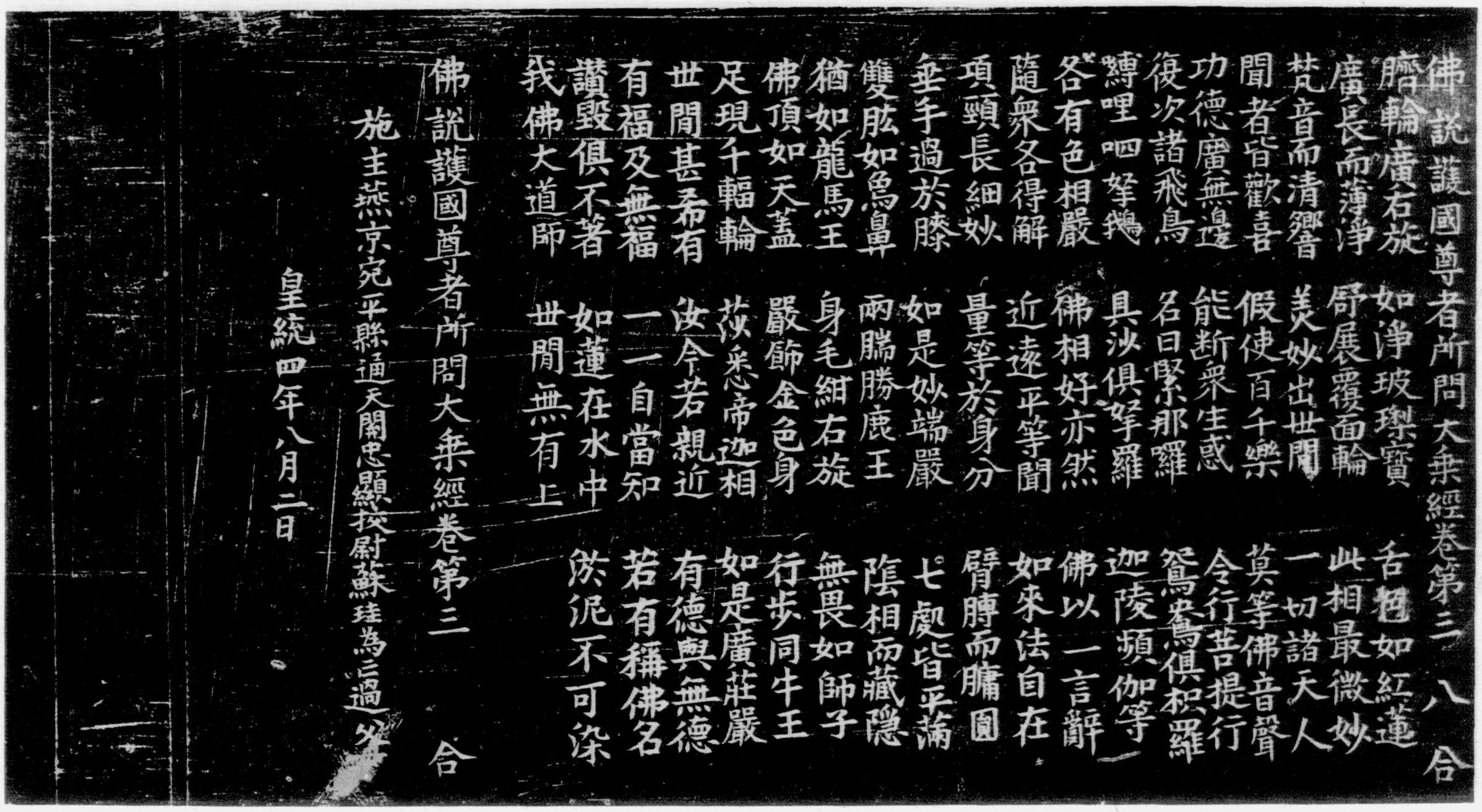


佛說護國尊者所問大乘經卷第三　六　合

貪瞋鎮相隨　流浪於生死　牽繫諸衆生
常處大嶮路　又此女色相　皮膚裹不淨
血肉與骨髓　腸胃大小便　膿涕洟唾等
如是穢惡身　云何令愛樂　譬如毒藥樹
開花衆所愛　採花毒入身　不覺損其命
國城與宮殿　音樂及歌舞　究竟不堅牢
如夢如幻化　亦如春樹木　滋茂暮芬芳
纔至冬月時　凋落悉枯悴　女人及冨饒
不久亦如是　愚癡狂亂心　常沒貪欲海
鬪諍起憎嫉　手相行刹害　父王及眷屬
妻子并男女　於彼惡趣中　誰能行救濟
菩薩大智人　身心常寂靜　觀彼如草木
不動如須弥　常樂處深山　一心求正道
浮世不久住　如山水急流　人命若浮雲
須臾即散滅　墜墮三有中　迷沒於生死
我不著愚迷　遠離於虛妄　色聲五欲塵
非是菩薩境　福盡無福生　業盡復生業
如鳥禁籠中　長不得自在　六塵如毒虵
損惱於衆生　四大不堅實　猶如空聚落
父王今當知　速捨虛妄境　歸趣真解脫
常運妙法船　度脫於三有　迷者令覺悟
禁縛得解脫　患苦使獲安　盲者與開目
貧窮賜珎財　悉令離憂苦　復為衆有情
枯竭貪愛河　照燭黑暗路　廣布於雲雷
降霔甘露雨　除熱得清涼　成就最上智
父王今當知　何人懷慈忍　而欲作怨家
何人具智慧　怖見佛法僧　何人有眼目
入於嶮路行　何人得菩提　而欲作散亂

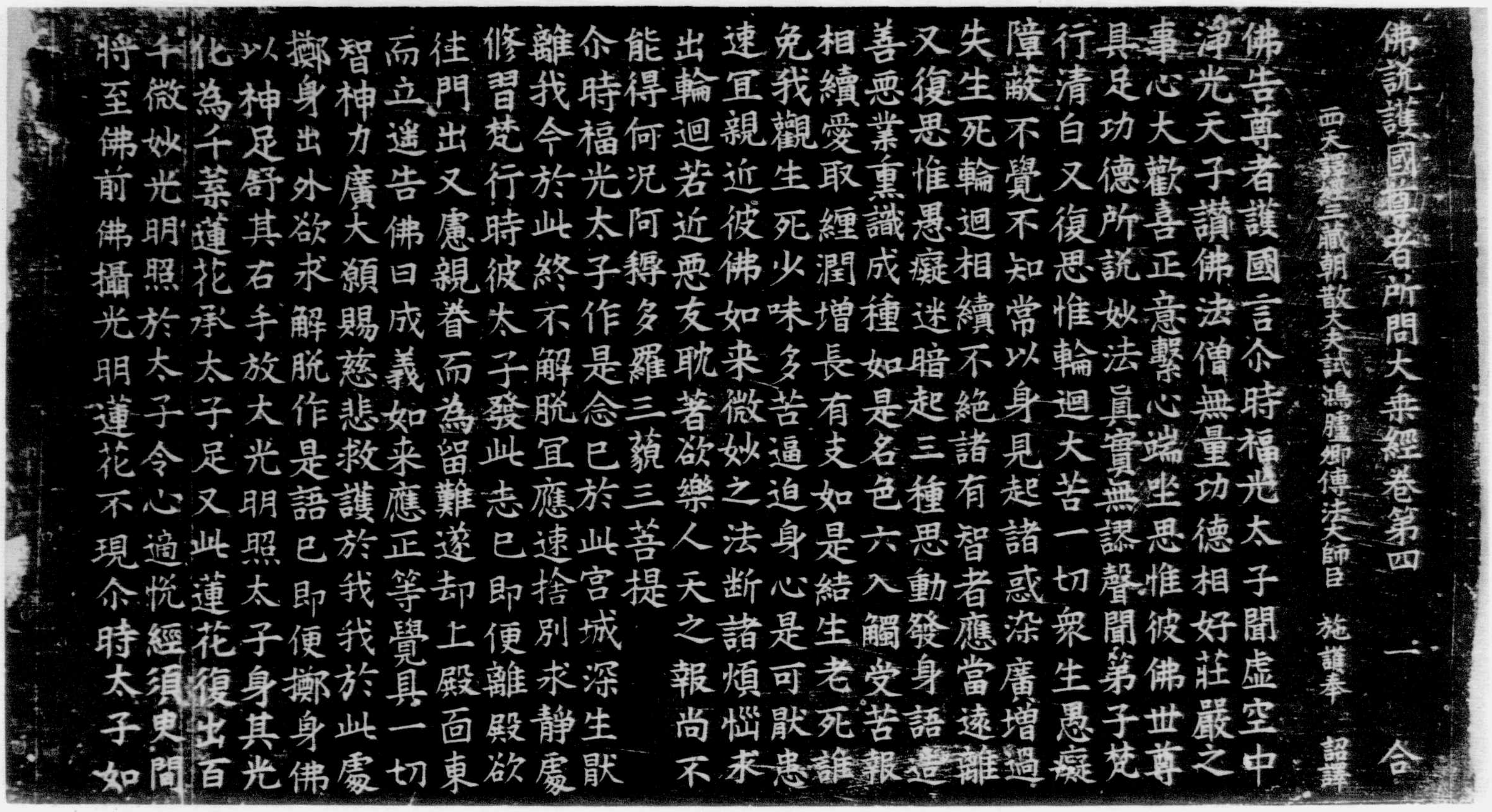


佛說護國尊者所問大乘經卷第三　七　合
如斯有智人　必不行邪道　我寧上須弥
投身入大海　於此五欲塵　終不生染著
所有諸姝女　并及於眷屬　請王速將歸
於此勿久住　在家多過失　障蔽佛菩提
我捨於國城　及諸眷屬等　行詣於深山
修習清淨行　志求無上道
尒時佛告尊者護國言彼福光太子處於寶殿
是諸童女園遶侍從太子觀之深生猒離於三
威儀中行住坐時求斷一切煩惱於月初八日
於地而坐正意思惟離諸塵染作是觀已於中
夜時忽聞空中淨光天子讚佛讚法及苾蒭衆
如是聞已身毛皆竪悲喜交并合掌向空以頌
問曰
虛空諸天大慈慜　發聲稱讚讚何人
我要歸依求出離　願樂聽聞為開演
尒時淨光天子於虛空中聞彼所問而為太子
說所讚事以頌荅曰
我今稱讚大沙門　彼佛名曰成義意
常以十善化群迷　救濟孤獨諸有苦
方便智慧最為上　功德神力無有比
常有十千那由他　苾蒭之衆恒恭敬
太子復問淨光天　有何功德及相好
彼佛所行菩提行　重為宣說我樂聞
尒時淨光天子復為太子說佛功德相好以頌
荅曰
佛頂如須弥　出衆而高顯　螺髮而紺青
右旋俱齊整　眉間白毫光　照耀如千日
目紺淨分明　猶如青蓮葉　領臆如師子
脣色[illegible]　齒密無缺減　自類如珂雪



佛說護國尊者所問大乘經卷第三　八　合
臍輪廣右旋　如淨玻瓈寶　舌相如紅蓮
廣長而薄淨　舒展覆面輪　此相最微妙
梵音而清響　美妙出世間　一切諸天人
聞者皆歡喜　假使百千樂　莫等佛音聲
功德廣無邊　能斷衆生惑　令行菩提行
復次諸飛鳥　名曰緊那羅　鴛鴦俱枳羅
縛哩吧拏鵝　具沙俱拏羅　迦陵頻伽等
各有色相嚴　佛相好亦然　佛以一言辭
隨衆各得解　近遠平等聞　如來法自在
項頸長細妙　量等於身分　臂膊而臃圓
垂手過於膝　如是妙端嚴　七處皆平滿
雙肱如鳥鼻　兩腨勝鹿王　陰相而藏隱
猶如龍馬王　身毛紺右旋　無畏如師子
佛頂如天蓋　嚴飾金色身　行步同牛王
足現千輻輪　莎悉帝迦相　如是廣莊嚴
世間甚希有　汝今若親近　有德與無德
有福及無福　一一自當知　若有稱佛名
讚毀俱不著　如蓮在水中　淤泥不可染
我佛大道師　世間無有上
佛說護國尊者所問大乘經卷第三　合
施主燕京宛平縣通天閣忠顯校尉蘇珪為亡過
皇統四年八月二日

塔下九一七七

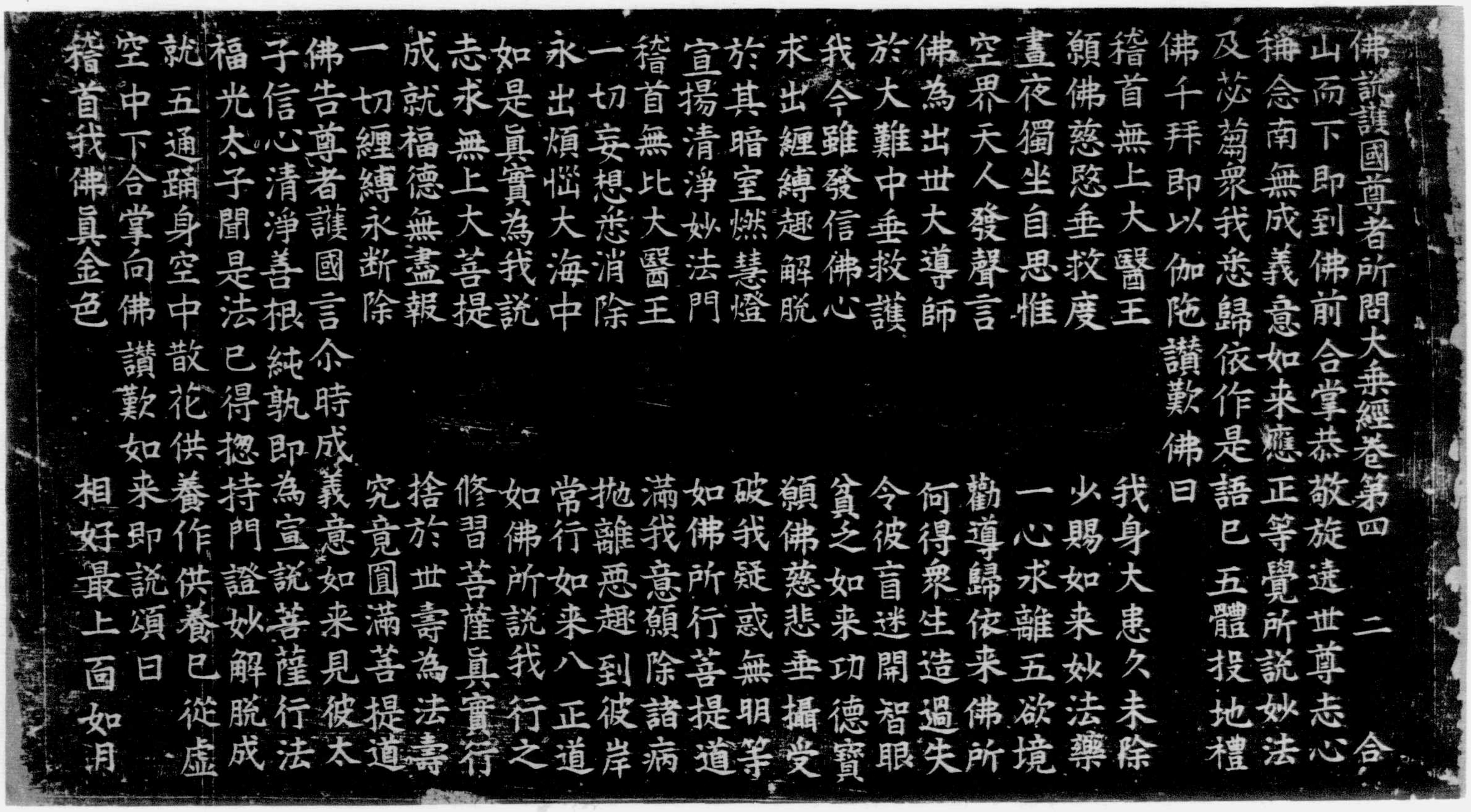


佛說護國尊者所問大乘經卷第四　一合

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣　施護奉　詔譯

佛告尊者護國言尒時福光太子聞虛空中淨光天子讚佛法僧無量功德相好莊嚴之事心大歡喜正意繫心端坐思惟彼佛世尊具足功德所說妙法眞實無謬聲聞弟子梵行清白又復思惟輪迴大苦一切衆生愚癡障蔽不覺不知常以身見起諸惑染廣增過失生死輪迴相續不絕諸有智者應當遠離又復思惟愚癡迷暗起三種思動發身語造善惡業熏識成種如是名色六入觸受苦報相續愛取纏潤增長有支如是結生老死誰免我觀生死少味多苦逼迫身心是可猒患速宜親近彼佛如来微妙之法斷諸煩惱求出輪迴若近惡友耽著欲樂人天之報尚不能得何況阿耨多羅三藐三菩提

尒時福光太子作是念已於此宮城深生猒離我今於此終不解脫宜應速捨別求靜處修習梵行時彼太子發此志已即便離殿欲往門出又慮親眷而為留難遂却上殿面東而立遙告佛曰成義如来應正等覺具一切智神力廣大願賜慈悲救護於我我於此處擲身出外欲求解脫作是語已即便擲身佛以神足舒其右手放大光明照太子身其光化為千葉蓮花承太子足又此蓮花復出百千微妙光明照於太子令心適悅經須臾間將至佛前佛攝光明蓮花不現尒時太子如



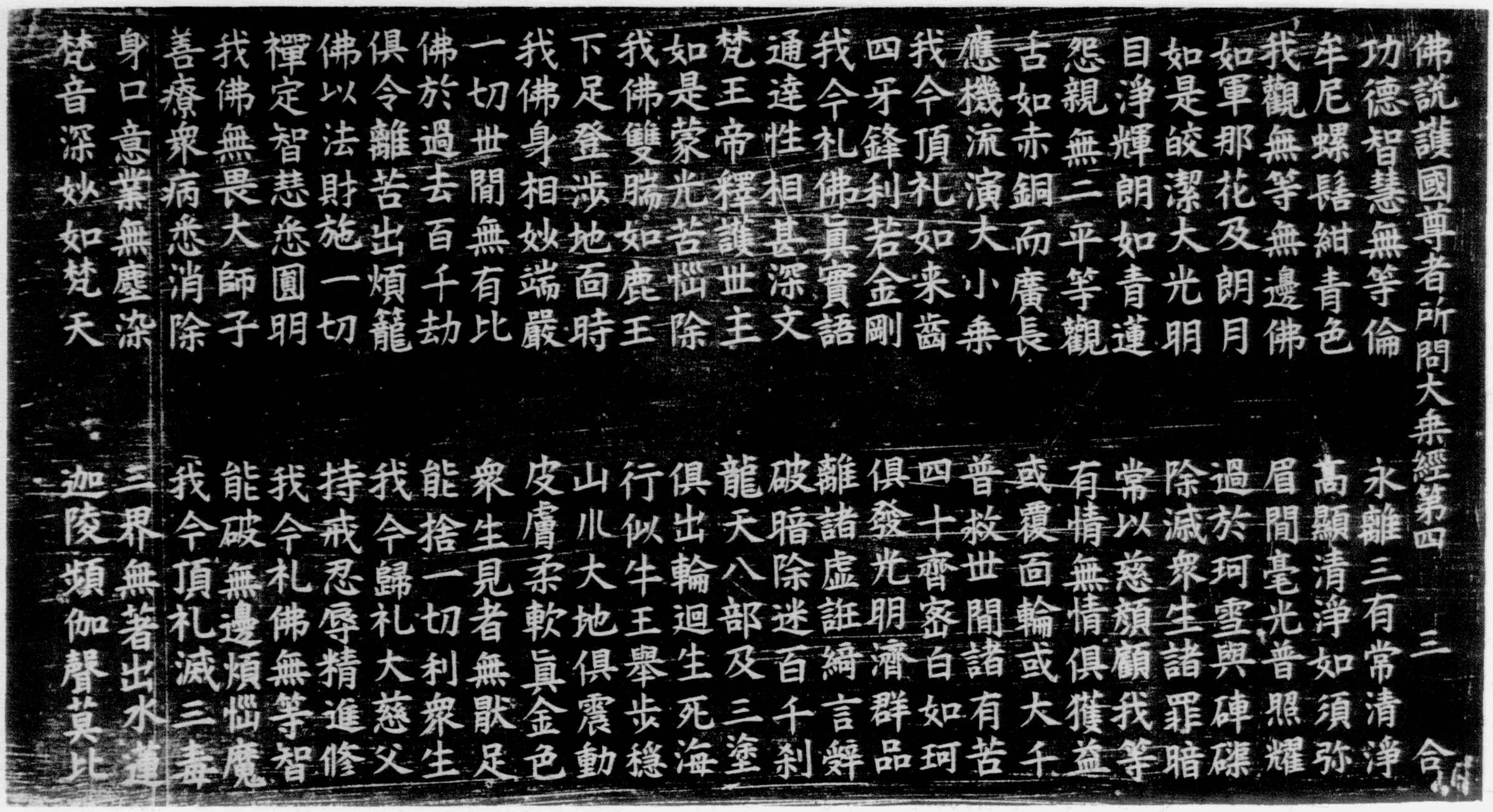
佛說護國尊者所問大乘經卷第四　二合

山而下即到佛前合掌恭敬旋遶世尊志心稱念南無成義如来應正等覺所說妙法及苾芻衆我悉歸依作是語已五體投地禮佛千拜即以伽陁讚歎佛曰

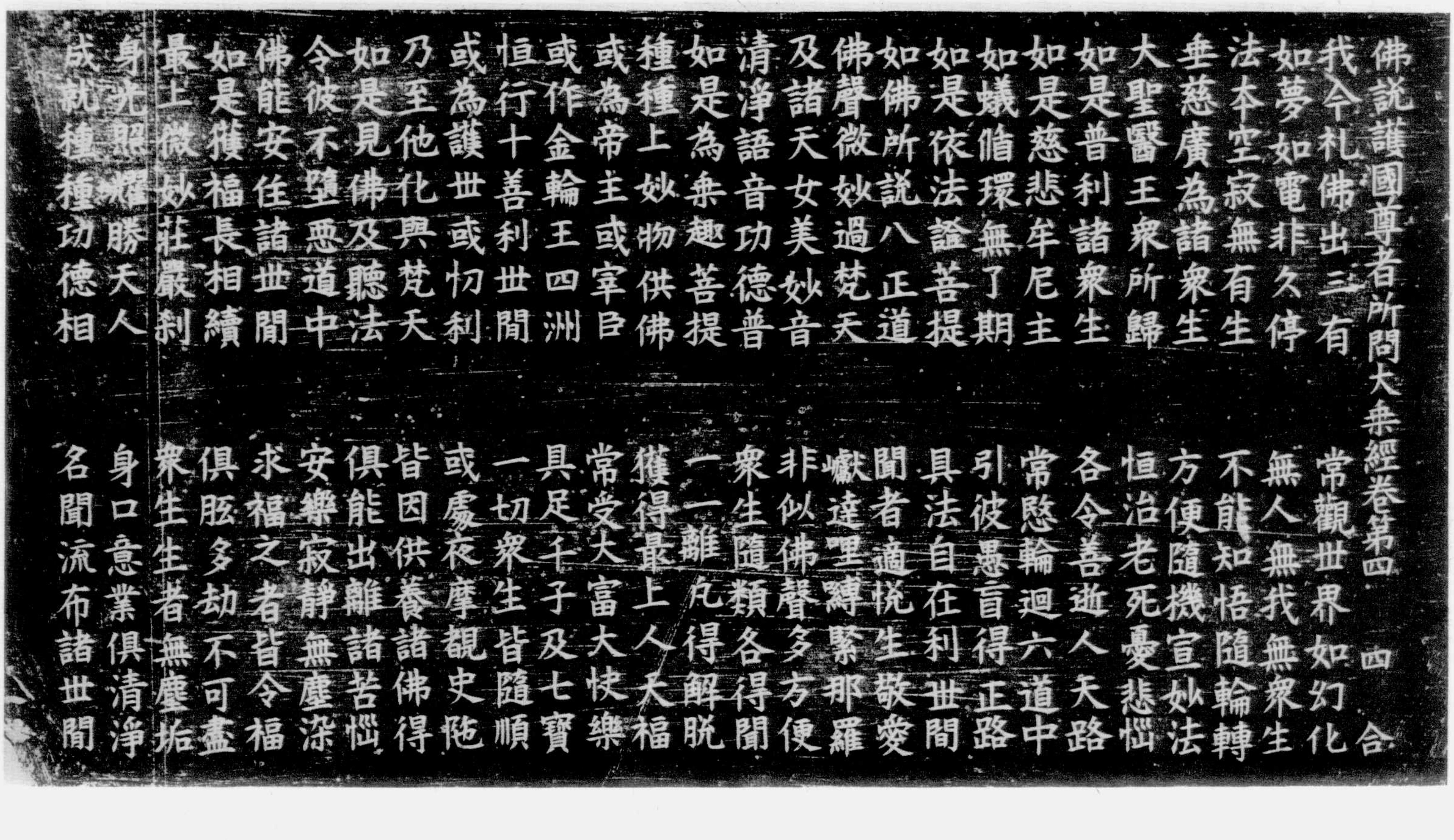
稽首無上大醫王
願佛慈愍垂救度
晝夜獨坐自思惟
空界天人發聲言
佛為出世大導師
於大難中垂救護
我今雖發信佛心
求出纏縛趣解脫
於其暗室燃慧燈
宣揚清淨妙法門
稽首無比大醫王
一切妄想悉消除
永出煩惱大海中
如是眞實為我說
志求無上大菩提
成就福德無盡報
一切纏縛永斷除
我身大患久未除
少賜如来妙法藥
一心求離五欲境
勸導歸依来佛所
何得衆生造過失
令彼盲迷開智眼
貧之如来功德寶
願佛慈悲垂攝受
破我疑惑無明等
如佛所行菩提道
滿我意願除諸病
拋離惡趣到彼岸
常行如来八正道
如佛所說我行之
修習菩薩眞實行
捨於世壽為法壽
究竟圓滿菩提道

佛告尊者護國言尒時成義如来見彼太子信心清淨善根純熟即為宣說菩薩行法福光太子聞是法已得揔持門證妙解脫成就五通踊身空中散花供養作供養已從虛空中下合掌向佛　讚歎如来即說頌曰

稽首我佛眞金色　相好最上面如月

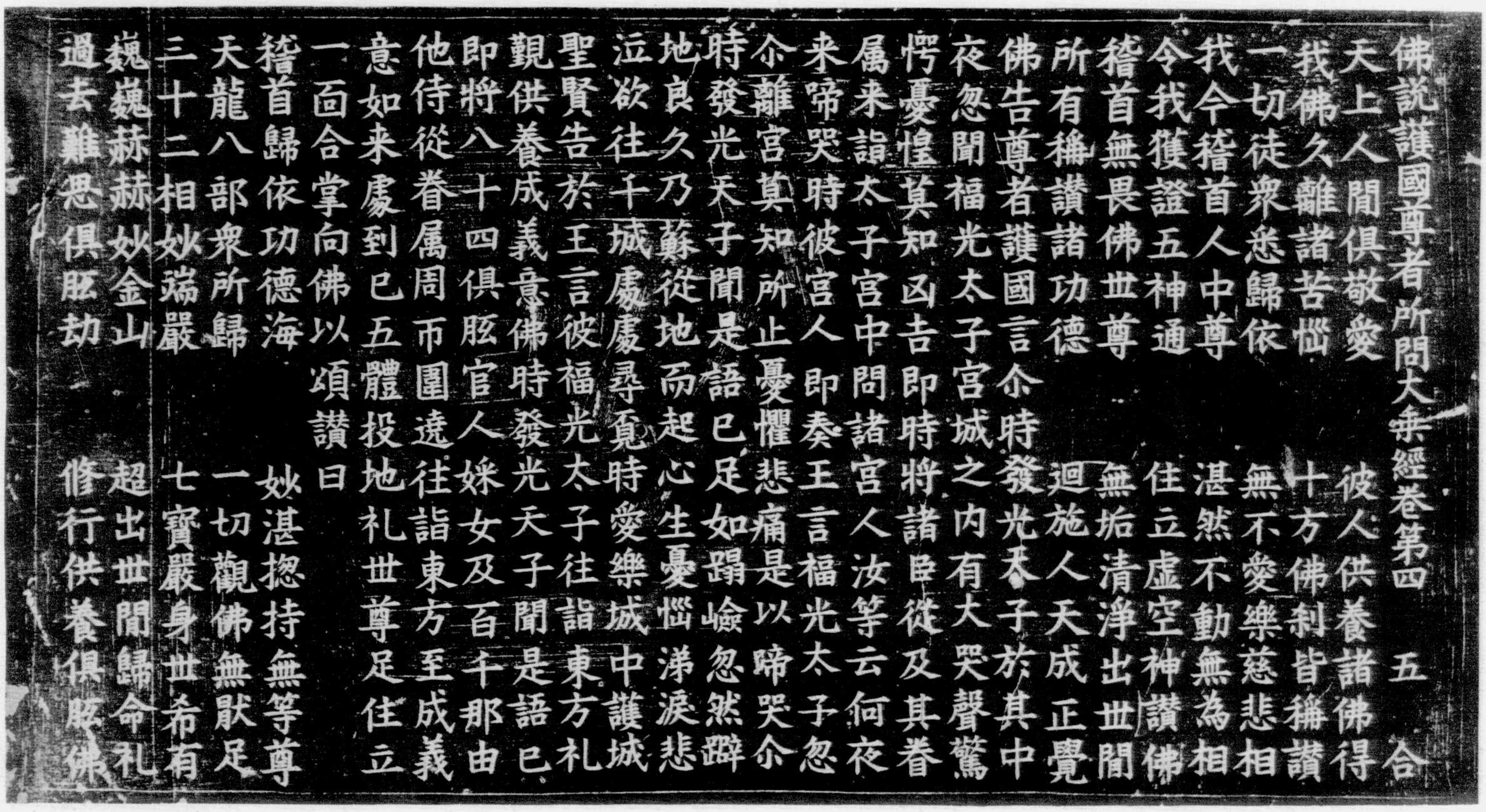


佛說護國尊者所問大乘經第四　三　合
功德智慧無等倫　永離三有常清淨
牟尼螺髻紺青色　高顯清淨如須弥
我觀無等無邊佛　眉間毫光普照耀
如軍那花及朗月　過於珂雪與硨磲
如是皎潔大光明　除滅衆生諸罪暗
目淨輝朗如青蓮　常以慈顏顧我等
怨親無二平等觀　有情無情俱獲益
舌如赤銅而廣長　或覆面輪或大千
應機流演大小乘　普救世間諸有苦
我今頂礼如来齒　四十齊密白如珂
四牙鋒利若金剛　俱發光明濟群品
我今礼佛真實語　離諸虛誑綺言辭
通達性相甚深文　破暗除迷百千剎
梵王帝釋護世主　龍天八部及三塗
如是蒙光苦惱除　俱出輪迴生死海
我佛雙腨如鹿王　行似牛王舉步穩
下足登涉地面時　山川大地俱震動
我佛身相妙端嚴　皮膚柔軟真金色
一切世間無有比　衆生見者無猒足
佛於過去百千劫　能捨一切利衆生
俱令離苦出煩籠　我今歸礼大慈父
佛以法財施一切　持戒忍辱精進修
禪定智慧悉圓明　我今礼佛無等智
我佛無畏大師子　能破無邊煩惱魔
善療衆病悉消除　我今頂礼滅三毒
身口意業無塵染　三界無著出水蓮
梵音深妙如梵天　迦陵頻伽聲莫比

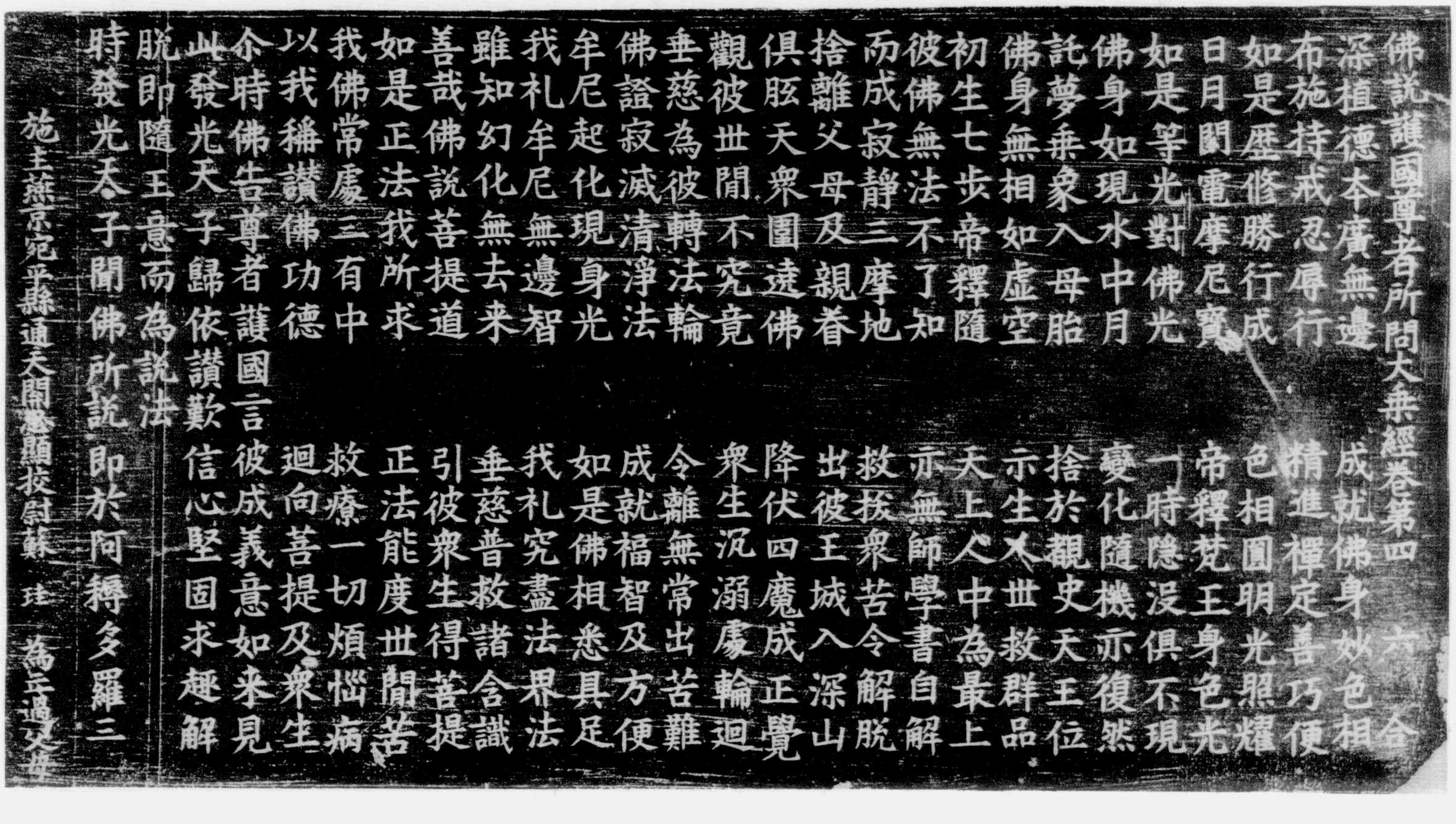


佛說護國尊者所問大乘經卷第四　四　合
我今礼佛出三有　常觀世界如幻化
如夢如電非久停　無人無我無衆生
法本空寂無有生　不能知悟隨輪轉
垂慈廣為諸衆生　方便隨機宣妙法
大聖醫王衆所歸　恒治老死憂悲惱
如是普利諸衆生　各令善逝人天路
如是慈悲牟尼主　常慜輪迴六道中
如蟻循環無了期　引彼愚盲得正路
如是依法證菩提　具法自在利世間
如佛所說八正道　聞者適悅生敬愛
佛聲微妙過梵天　巘達哩縛緊那羅
及諸天女美妙音　非似佛聲多方便
清淨語音功德普　衆生隨類各得聞
如是為乘趣菩提　一一離凡得解脫
種種上妙物供佛　獲得最上人天福
或為帝主或宰臣　常受大富大快樂
或作金輪王四洲　具足千子及七寶
恒行十善利世間　一切衆生皆隨順
或為護世或忉利　或處夜摩覩史陁
乃至他化與梵天　皆因供養諸佛得
如是見佛及聽法　俱能出離諸苦惱
令彼不墮惡道中　安樂寂靜無塵染
佛能安住諸世間　求福之者皆令福
如是獲福長相續　俱胝多劫不可盡
最上微妙莊嚴剎　衆生生者無塵垢
身光照耀勝天人　身口意業俱清淨
成就種種功德相　名聞流布諸世間

塔下八九一三

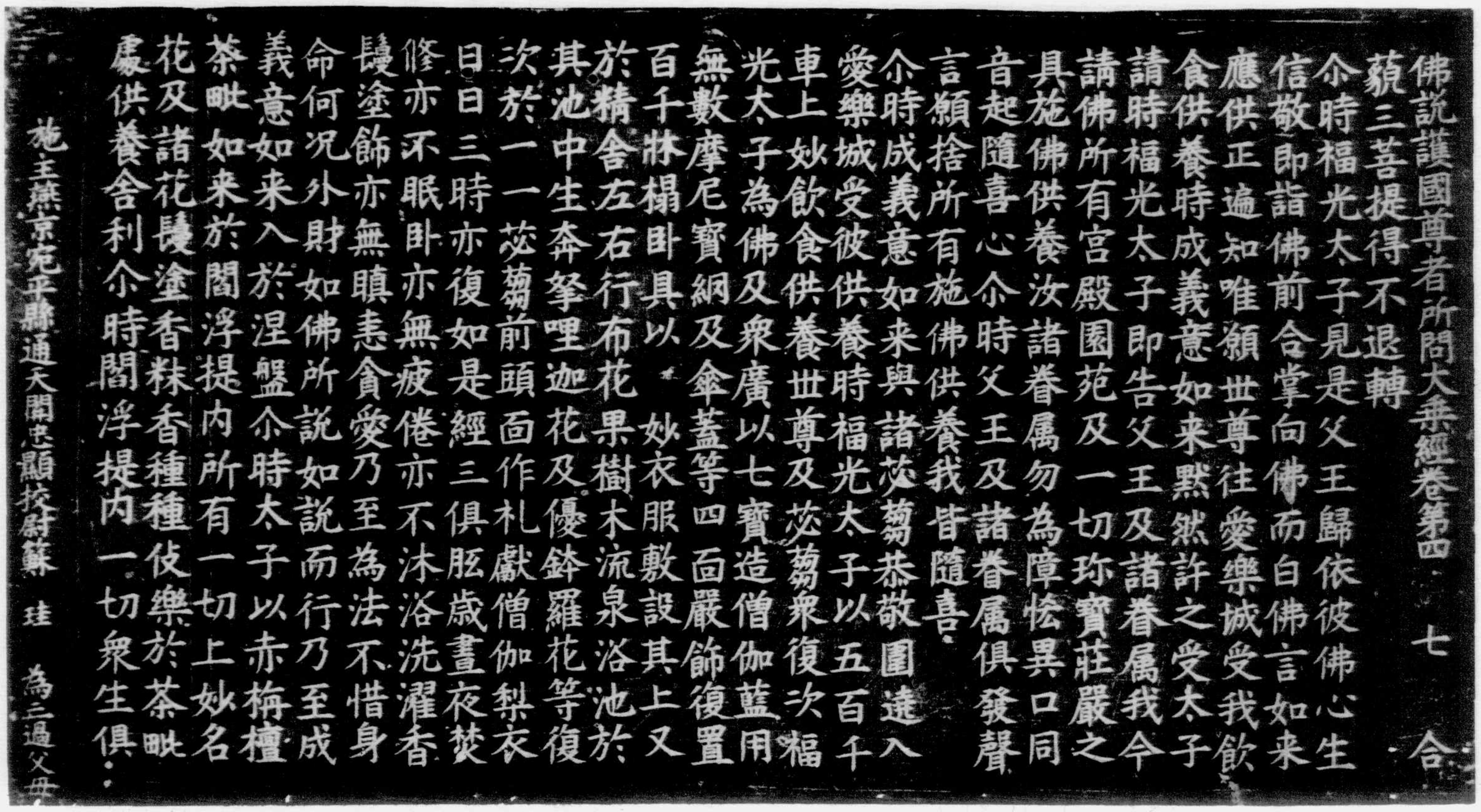


佛說護國尊者所問大乘經卷第四　五　合
天上人間俱敬愛　彼人供養諸佛得
我佛久離諸苦惱　十方佛刹皆稱讚
一切徒衆悉歸依　無不愛樂慈悲相
我今稽首人中尊　湛然不動無為相
令我獲證五神通　住立虛空神讚佛
稽首無畏佛世尊　無垢清淨出世間
所有稱讚諸功德　迴施人天成正覺
佛告尊者護國言介時發光太子於其中
夜忽聞福光太子宮城之內有大哭聲驚
愕憂惶莫知凶吉即時將諸臣從及其眷
屬来詣太子宮中問諸宮人汝等云何夜
来啼哭時彼宮人即奏王言福光太子忽
介離宮莫知所止憂懼悲痛是以啼哭介
時發光天子聞是語已足如蹋嶮忽然躃
地良久乃蘇從地而起心生憂惱涕淚悲
泣欲往千城處處尋覓時愛樂城中護城
聖賢告於王言彼福光太子往詣東方礼
覲供養成義意佛時發光天子聞是語已
即將八十四俱胝官人婇女及百千那由
他侍從眷屬周帀圍遶往詣東方至成義
意如来處到已五體投地礼世尊足住立
一面合掌向佛以頌讚曰
稽首歸依功德海　妙湛摠持無等尊
天龍八部衆所歸　一切觀佛無猒足
三十二相妙端嚴　七寶嚴身世希有
巍巍赫赫妙金山　超出世間歸命礼
過去難思俱胝劫　修行供養俱胝佛



佛說護國尊者所問大乘經卷第四　六　合
深植德本廣無邊　成就佛身妙色相
布施持戒忍辱行　精進禪定善巧便
如是歷修勝行成　色相圓明光照耀
日月閃電摩尼寶　帝釋梵王身色光
如是等光對佛光　一時隱沒俱不現
佛身如現水中月　變化隨機亦復然
託夢乘象入母胎　捨於觀史天王位
佛身無相如虛空　示生人世救群品
初生七步帝釋隨　天上人中為最上
彼佛無法不了知　亦無師學書自解
而成寂靜三摩地　救拔衆苦令解脫
捨離父母及親眷　出彼王城入深山
俱胝天衆圍遶佛　降伏四魔成正覺
觀彼世間不究竟　衆生沉溺處輪迴
垂慈為彼轉法輪　令離無常出苦難
佛證寂滅清淨法　成就福智及方便
牟尼起化現身光　如是佛相悉具足
我礼牟尼化無邊　我礼究盡法界法
雖知幻化無去来　垂慈普救諸含識
善哉佛說菩提道　引彼衆生得菩提
如是正法我所求　正法能度世間苦
我佛常處三有中　救療一切煩惱病
以我稱讚佛功德　迴向菩提及衆生
介時佛告尊者護國言　彼成義意如来見
此發光天子歸依讚歎　信心堅固求趣解
脫即隨王意而為說法
時發光天子聞佛所說即於阿耨多羅三
施主燕京宛平縣通天關懸顯拔尉蘇　珪　為亡過父母

塔下八九〇八



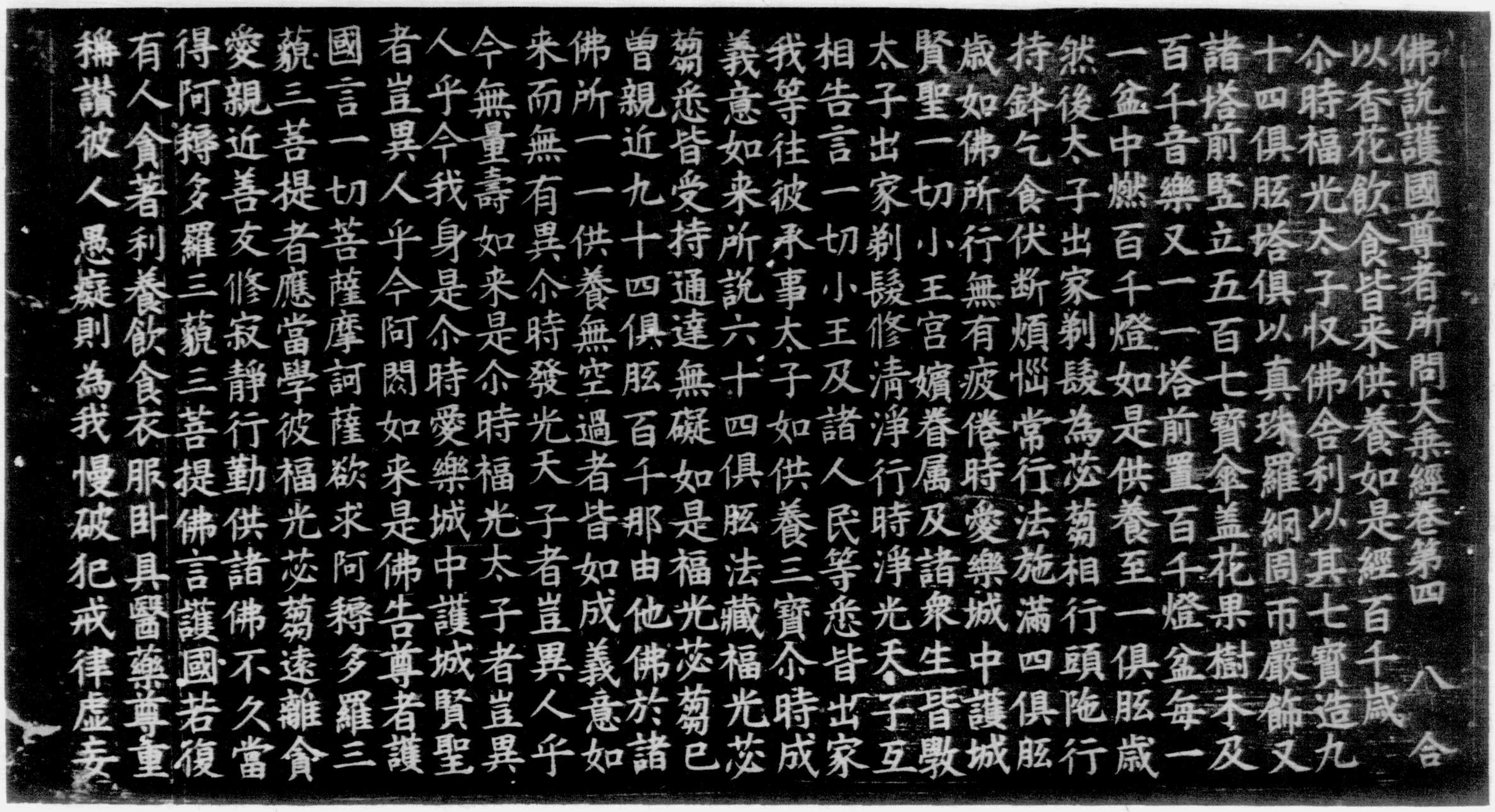
佛說護國尊者所問大乘經卷第四　七　合

藐三菩提得不退轉

尒時福光太子見是父王歸依彼佛心生
信敬即詣佛前合掌向佛而白佛言如来
應供正遍知唯願世尊往愛樂城受我飲
食供養時成義意如来默然許之受太子
請時福光太子即告父王及諸眷屬我今
請佛所有宮殿園苑及一切珎寶莊嚴之
具施佛供養汝諸眷屬勿為障恡異口同
音起隨喜心尒時父王及諸眷屬俱發聲
言願捨所有施佛供養我皆隨喜

尒時成義意如来與諸苾蒭恭敬圍遶入
愛樂城受彼供養時福光太子以五百千
車上妙飲食供養世尊及苾蒭衆復次福
光太子為佛及衆廣以七寶造僧伽藍用
無數摩尼寶網及傘蓋等四面嚴飾復置
百千牀榻卧具以妙衣服敷設其上又
於精舍左右行布花果樹木流泉浴池於
其池中生奔拏哩迦花及優鉢羅花等復
次於一一苾蒭前頭面作礼獻僧伽梨衣
日日三時亦復如是經三俱胝歲晝夜焚
脩亦不眠卧亦無疲倦亦不沐浴洗濯香
鬘塗飾亦無瞋恚貪愛乃至為法不惜身
命何况外財如佛所說如說而行乃至成
義意如来入於涅盤尒時太子以赤栴檀
荼毗如来於閻浮提内所有一切上妙名
花及諸花鬘塗香粖香種種伎樂於荼毗
處供養舍利尒時閻浮提内一切衆生俱

施主燕京宛平縣通天關忠顯校尉蘇　珪　為三過父母

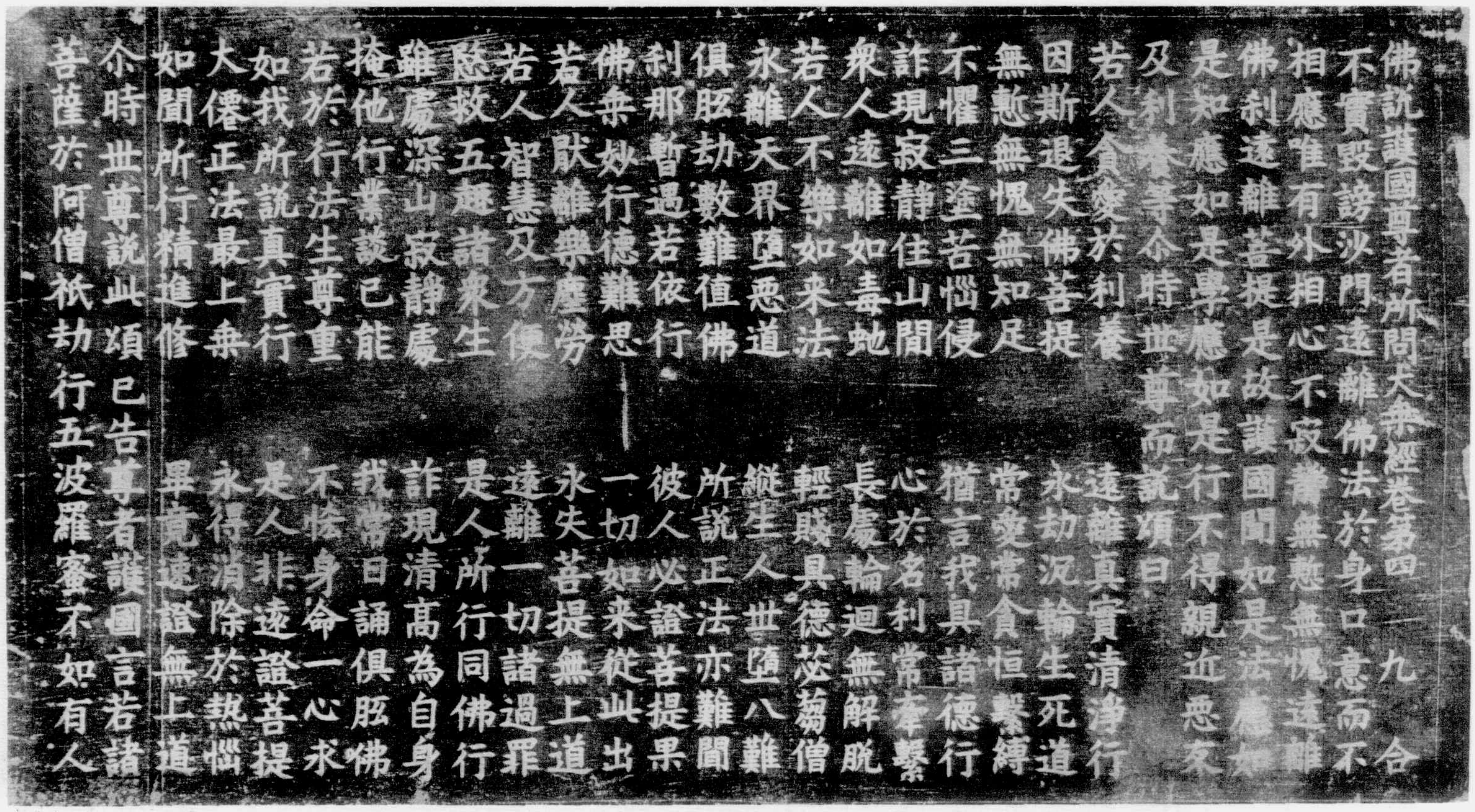


佛說護國尊者所問大乘經卷第四　八　合

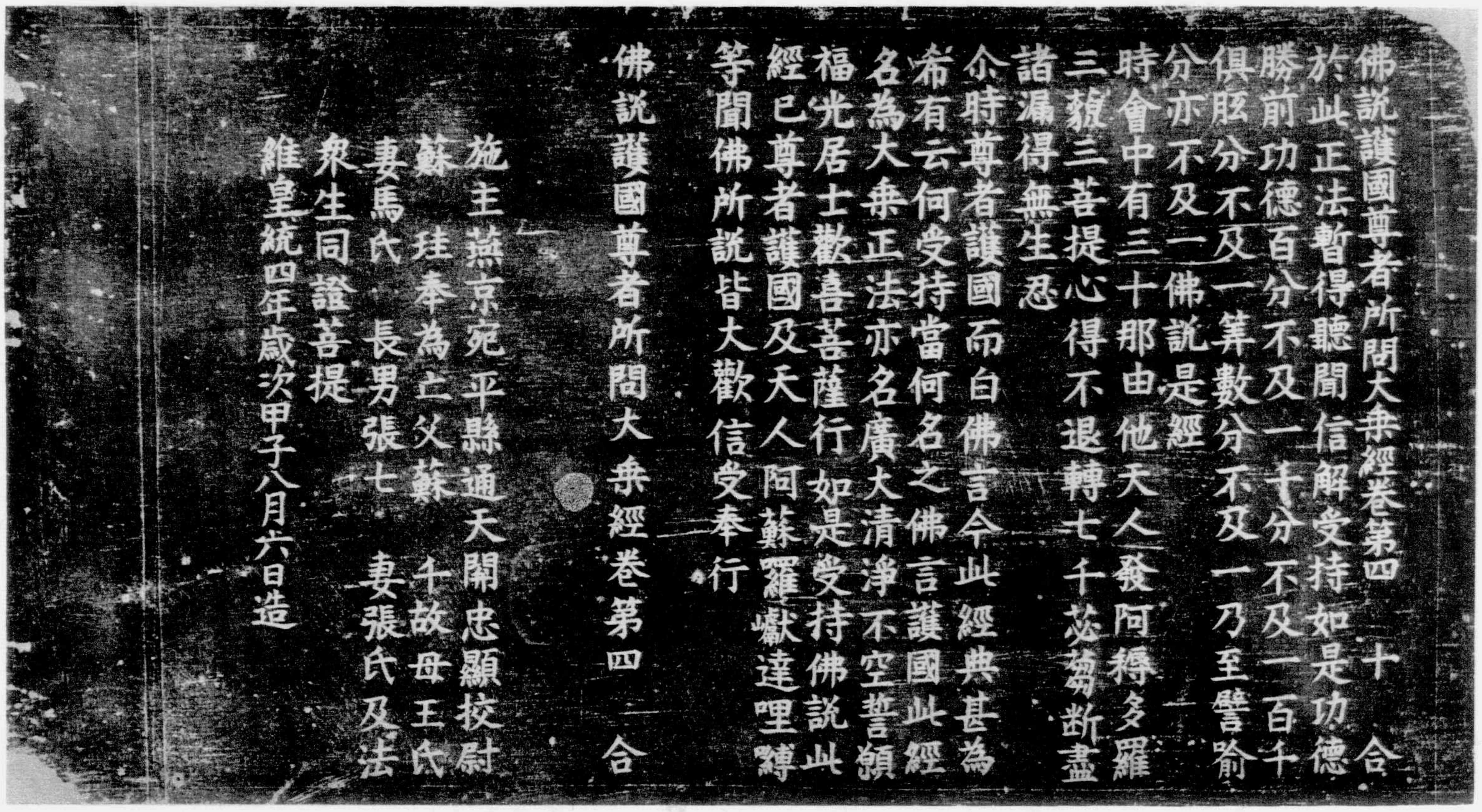
以香花飲食皆来供養如是經百千歲

尒時福光太子収佛舍利以其七寶造九
十四俱胝塔俱以真珠羅網周帀嚴飾又
諸塔前竪立五百七寶傘盖花果樹木及
百千音樂又一一塔前置百千燈盆每一
一盆中燃百千燈如是供養至一俱胝歲
然後太子出家剃髮為苾蒭相行頭陁行
持鉢乞食伏斷煩惱常行法施滿四俱胝
歲如佛所行無有疲倦時愛樂城中護城
賢聖一切小王宮嬪眷屬及諸衆生皆數
太子出家剃髮修清淨行時淨光天子互
相告言一切小王及諸人民等悉皆出家
我等往彼承事太子如供養三寶尒時成
義意如来所說六十四俱胝法藏福光苾
蒭悉皆受持通達無礙如是福光苾蒭已
曾親近九十四俱胝百千那由他佛於諸
佛所一一供養無空過者皆如成義意如
来而無有異尒時發光天子者豈異人乎
今無量壽如来是尒時福光太子者豈異
人乎今我身是尒時愛樂城中護城賢聖
者豈異人乎今阿閦如来是佛告尊者護
國言一切菩薩摩訶薩欲求阿耨多羅三
藐三菩提者應當學彼福光苾蒭遠離貪
愛親近善友修寂靜行勤供諸佛不久當
得阿耨多羅三藐三菩提佛言護國若復
有人貪著利養飲食衣服卧具醫藥尊重
稱讚彼人愚癡則為我慢破犯戒律虚妄

塔下八九〇九



佛說護國尊者所問大乘經卷第四　九合
不實毀謗沙門遠離佛法於身口意而不
相應唯有外相心不寂靜無慚無愧遠離
佛剎遠離菩提是故護國聞如是法應如
是知應如是學應如是行不得親近惡友
及利養等尒時世尊而說頌曰
若人貪愛於利養　遠離真實清淨行
因斯退失佛菩提　永劫沉淪生死道
無慚無愧無知足　常愛常貪恒繫縛
不懼三塗苦惱侵　猶言我具諸德行
詐現寂靜住山間　心於名利常牽繫
衆人遠離如毒虵　長處輪迴無解脫
若人不樂如来法　輕賤具德苾蒭僧
永離天界墮惡道　縱生人世墮八難
俱胝劫數難值佛　所說正法亦難聞
剎那暫遇若依行　彼人必證菩提果
佛乘妙行德難思　一切如来從此出
若人猒離樂塵勞　永失菩提無上道
若人智慧及方便　遠離一切諸過罪
愍救五趣諸衆生　是人所行同佛行
雖處深山寂靜處　詐現清高為自身
掩他行業談己能　我常日誦俱胝佛
若於行法生尊重　不悋身命一心求
如我所說真實行　是人非遠證菩提
大僊正法最上乘　永得消除於熱惱
如聞所行精進修　畢竟速證無上道
尒時世尊說此頌已告尊者護國言若諸
菩薩於阿僧祇劫行五波羅蜜不如有人

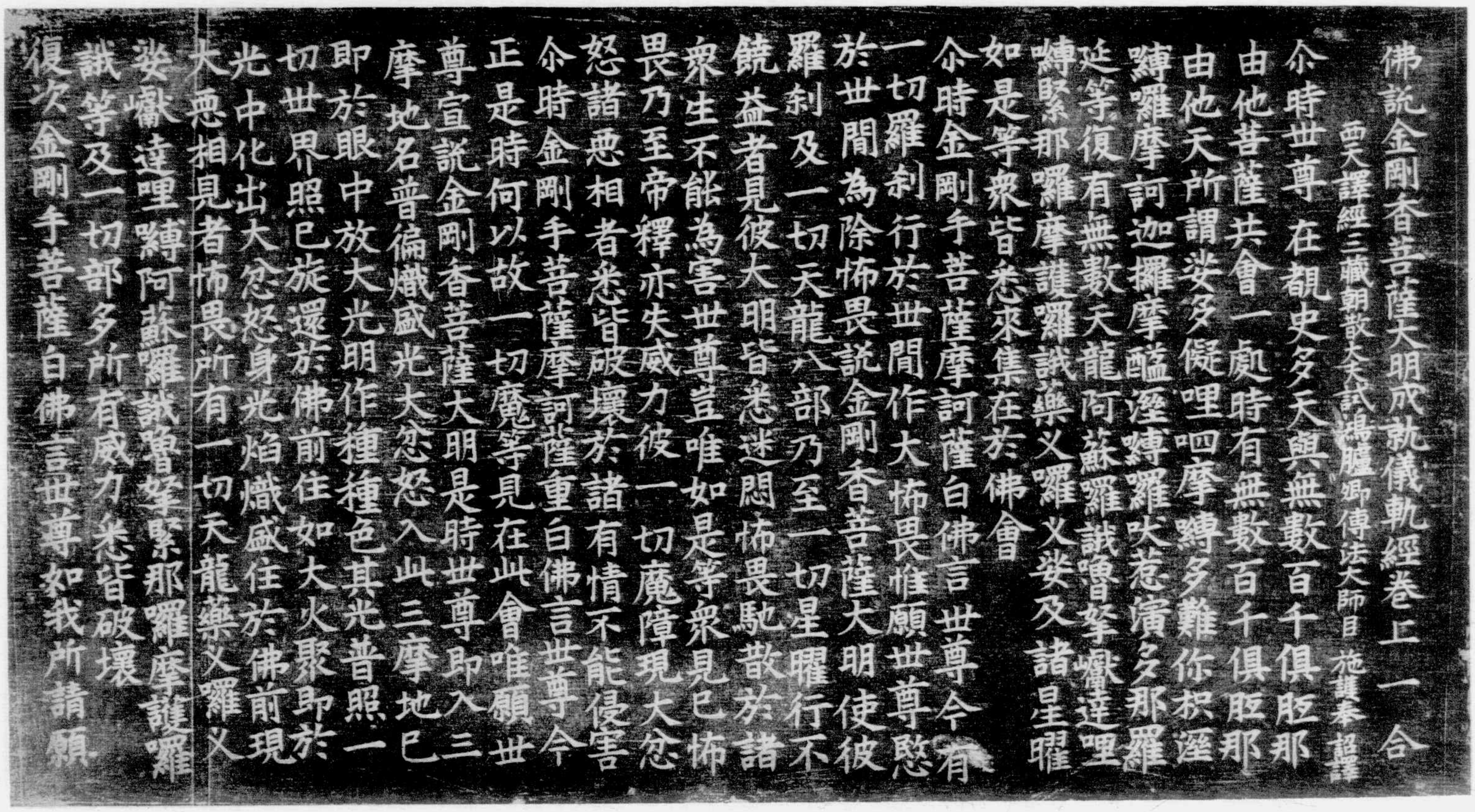


佛說護國尊者所問大乘經卷第四　十合
於此正法暫得聽聞信解受持如是功德
勝前功德百分不及一千分不及一百千
俱胝分不及一筭數分不及一乃至譬喻
分亦不及一佛說是經
時會中有三十那由他天人發阿耨多羅
三藐三菩提心得不退轉七千苾蒭斷盡
諸漏得無生忍
尒時尊者護國而白佛言今此經典甚為
希有云何受持當何名之佛言護國此經
名為大乘正法亦名廣大清淨不空誓願
福光居士歡喜菩薩行如是受持佛說此
經已尊者護國及天人阿蘇羅巘達哩縛
等聞佛所說皆大歡信受奉行

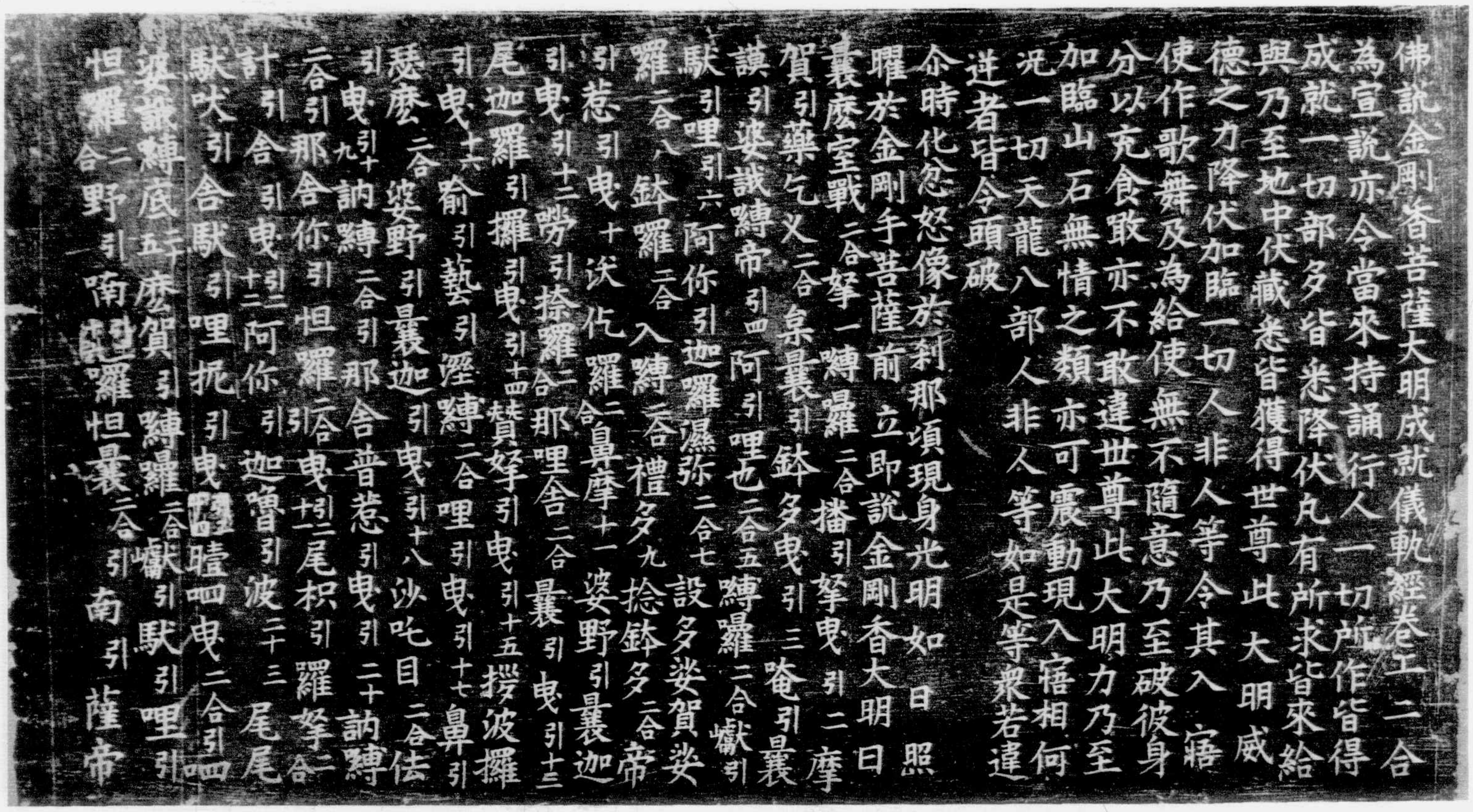
佛說護國尊者所問大乘經卷第四　合

施主燕京宛平縣通天閘忠顯校尉
蘇珪奉為亡父蘇千故母王氏
妻馬氏　長男張七　妻張氏及法
衆生同證菩提
維皇統四年歲次甲子八月六日造

塔下八九〇六

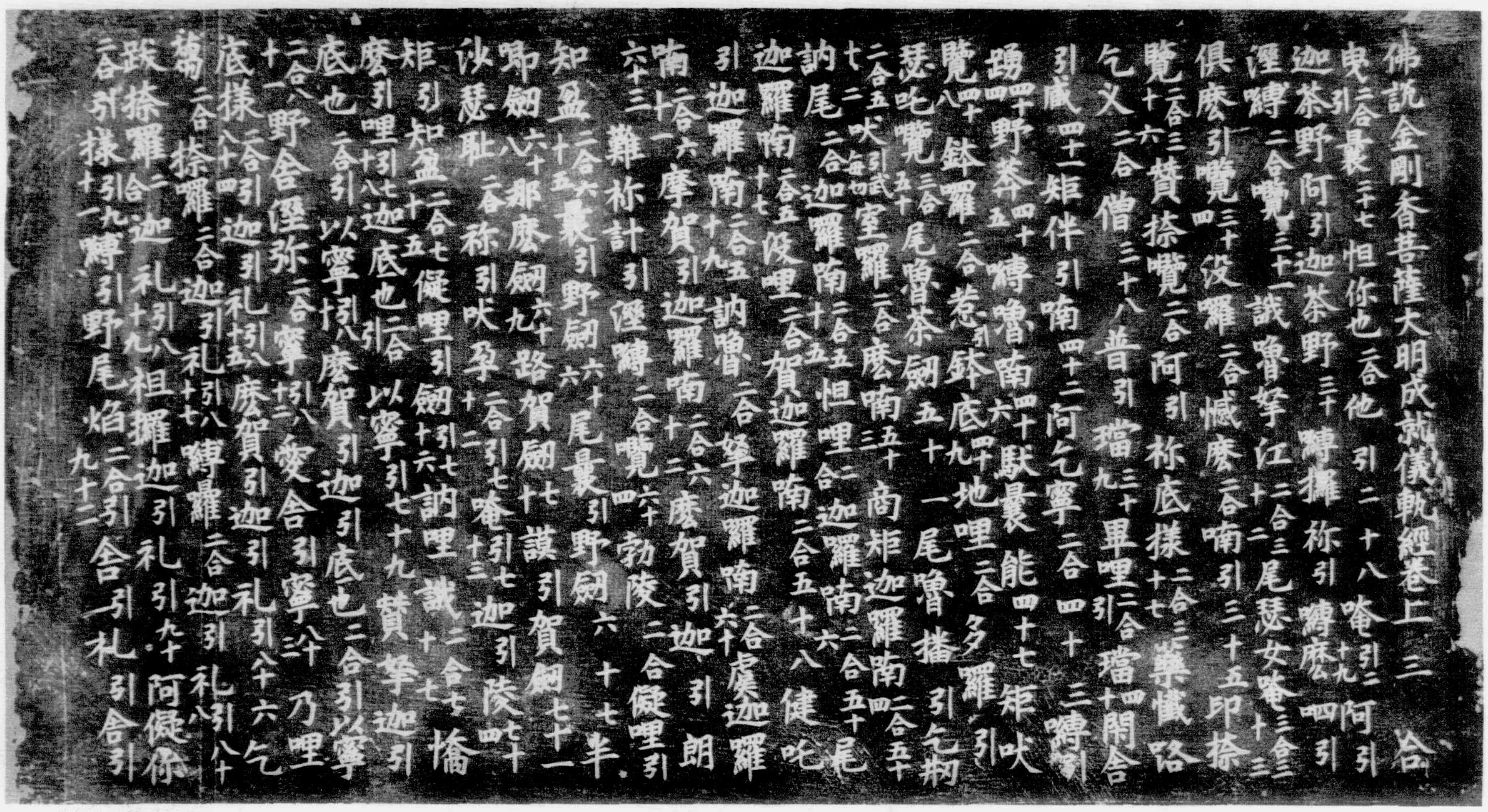


佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷上一合
（西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉詔譯）
尒時世尊在覩史多天與無數百千俱胝那
由他菩薩共會一處時有無數百千俱胝那
由他天所謂娑多儗哩呬摩嚩多難你枳涇
嚩囉摩訶迦攞摩醯涇嚩羅吠惹演多那羅
延等復有無數天龍阿蘇囉誐嚕拏巘達哩
嚩緊那囉摩護囉誐藥叉囉叉娑及諸星曜
如是等衆皆悉來集在於佛會
尒時金剛手菩薩摩訶薩白佛言世尊今有
一切羅刹行於世間作大怖畏惟願世尊愍
於世間為除怖畏說金剛香菩薩大明使彼
羅刹及一切天龍八部乃至一切星曜行不
饒益者見彼大明皆悉迷悶怖畏馳散於諸
衆生不能為害世尊豈唯如是等衆見已怖
畏乃至帝釋亦失威力彼一切魔障現大忿
怒諸惡相者悉皆破壞於諸有情不能侵害
尒時金剛手菩薩摩訶薩重白佛言世尊今
正是時何以故一切魔等見在此會唯願世
尊宣說金剛香菩薩大明是時世尊即入三
摩地名普徧熾盛光大忿怒入此三摩地已
即於眼中放大光明作種種色其光普照一
切世界照已旋還於佛前住如大火聚即於
光中化出大忿怒身光焰熾盛住於佛前現
大惡相見者怖畏所有一切天龍藥叉羅叉
娑巘達哩嚩阿蘇囉誐嚕拏緊那囉摩護囉
誐等及一切部多所有威力悉皆破壞
復次金剛手菩薩白佛言世尊如我所請願

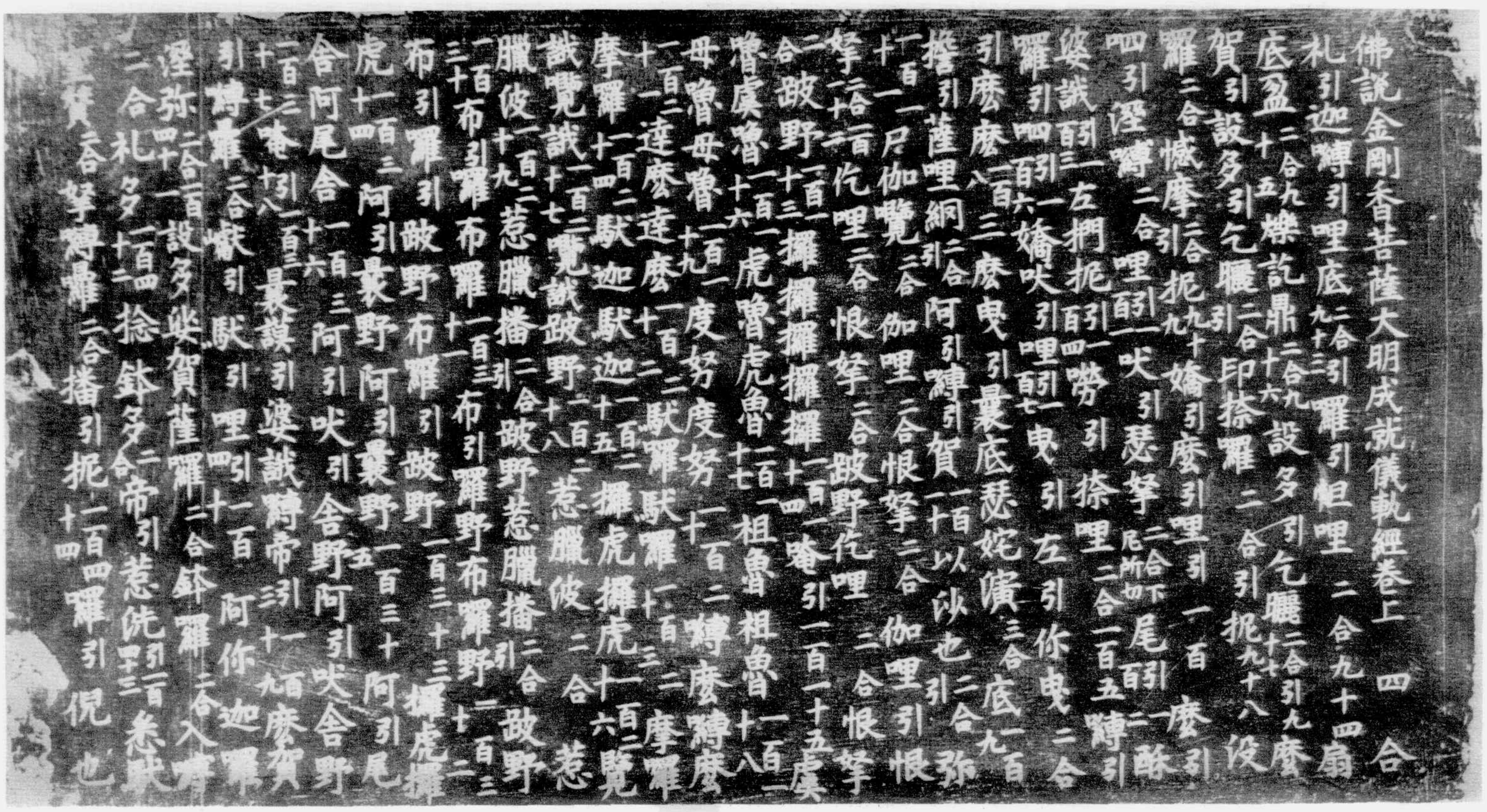


佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷上二合
為宣說亦令當來持誦行人一切所作皆得
成就一切部多皆悉降伏凡有所求皆來給
與乃至地中伏藏悉皆獲得世尊此大明威
德之力降伏加臨一切人非人等令其入寤
使作歌舞及為給使無不隨意乃至破彼身
分以充食啖亦不敢違世尊此大明力乃至
加臨山石無情之類亦可震動現入寤相何
況一切天龍八部人非人等如是等衆若違
逆者皆令頭破
尒時化忿怒像於刹那頃現身光明如日照
曜於金剛手菩薩前立即說金剛香大明曰
曩麽室戰（二合）拏（一）嚩曪（二合）播（引）拏曳（引二）摩
賀（引）藥乞叉（二合）枲曩（引）鉢多曳（引三）唵（引）曩
謨（引）娑誐嚩帝（引四）阿（引）哩也（二合五）嚩曪（二合）巘（引）
馱（引）哩（引六）阿你（引）迦囉濕弥（二合七）設多娑賀娑
囉（二合八）鉢囉（二合）入嚩（二合）禮多（九）捻鉢多（二合）帝
（引）惹（引）曳（十）訞仡羅（二合）鼻摩（十一）娑野（引）曩迦
（引）曳（引十二）嘮（引）捺羅（二合）那哩舍（二合）曩（引）曳（引十三）
尾迦羅（引）攞（引）曳（引十四）賛拏（引）曳（引十五）撥波攞
（引）曳（十六）踰（引）藝（引）涇嚩（二合）哩（引）曳（引十七）鼻（引）
毖麽（二合）娑野（引）曩迦（引）曳（引十八）沙吒目（二合）佉
（引）曳（引十九）訥嚩（二合引）那舍普惹（引）曳（引二十）訥嚩
（二合引）那舍你（引）怛羅（引二合）曳（引二十一）尾枳（引）羅拏（二合）
計（引）舍（引）曳（引二十二）阿你（引）迦嚕（引）波（二十三）尾尾
馱吠（引）舍馱（引）哩抳（引）曳嚧呬曳（二合引）呬
娑誐嚩底（二十五）麽賀（引）嚩曪（二合）巘（引）馱（引）哩（引）
怛羅（二合）野（引）喃（引）賀囉怛曩（二合引）南（引）薩帝

塔下八九〇五

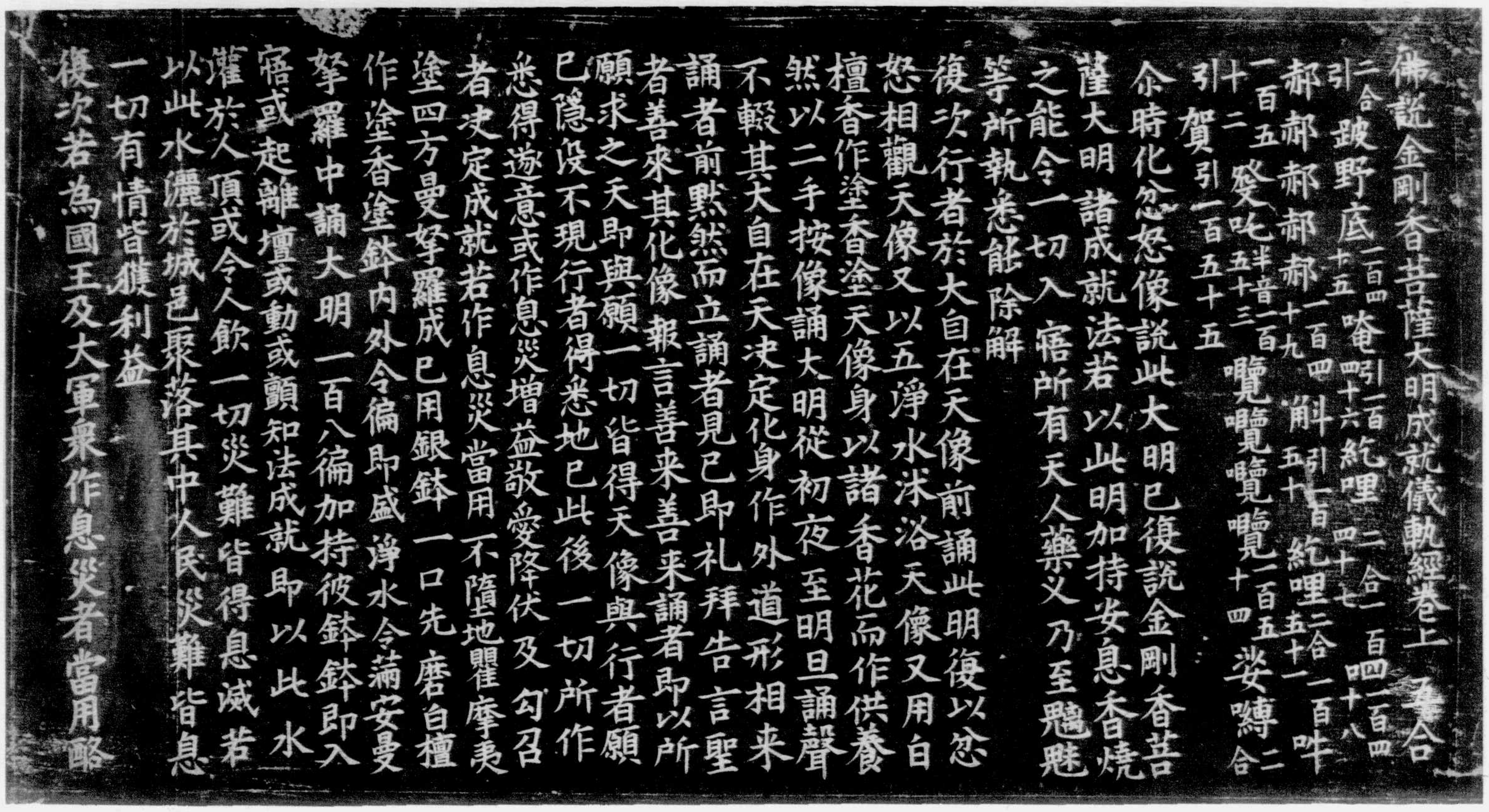


佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷上　三　合
曳（二合）曩（二十七）怛你也（二合）他（引二十八）唵（引二十九）阿（引）
迦（引）茶野阿（引）迦茶野（三十）嚩攞祢（引）嚩麽呬（引）
逕嚩（二合）嚩覽（三十一）誐嚕拏江（二合三十二）尾瑟女唵（三合三十三）
俱麽（引）嚩覽（三十四）役羅（二合）憾麽（二合）喃（引三十五）印捺
覽（二合三十六）贊捺嚩覽（二合）阿（引）祢底摖（二合三十七）藥憾路
乞乂（二合）僧（三十八）普（引）擋（三十九）畢哩（引二合）擋（四十）開合
引緘（四十一）矩伴（引）喃（四十二）阿乞寧（二合四十三）嚩（引）
踴（四十四）野莽（四十五）嚩嚕喃（四十六）馱曩能（四十七）矩吠
覽（四十八）鉢羅（二合）惹（引）鉢底（四十九）地哩（二合）多羅（引）
瑟吒嚩覽（三合五十）尾嚕荼劒（五十一）尾嚕播（引）乞枘
（二合五十二）吠（引武每切）室羅（二合）麽喃（五十三）商矩迦羅喃（二合五十四）
訥尾（二合）迦羅喃（二合五十五）怛哩（二合）迦羅喃（二合五十六）尾
迦羅喃（二合五十七）役哩（二合）賀迦羅喃（二合五十八）健吒
引迦羅喃（二合五十九）訥嚕（二合）拏迦羅喃（二合六十）虞迦羅
喃（二合六十一）摩賀（引）迦羅喃（二合六十二）麽賀（引）迦（引）朗
（六十三）難祢計（引）逕嚩（二合）嚩覽（六十四）勃陵（二合）儗哩（引）
知盎（二合六十五）曩（引）野劒（六十六）尾曩（引）野劒（六十七）半
嚕劒（六十八）那麽劒（六十九）路賀劒（七十）謨（引）賀劒（七十一）
沙瑟恥（二合）祢（引）吠孕（七十二）唵（引七十三）迦（引）陵（七十四）
矩（引）知盎（二合七十五）儗哩（引）劒（引七十六）訥哩識（二合七十七）憍
麽（引）哩（引七十八）迦底也（二合）以寧（引七十九）贊拏迦（引）
底也（二合引）以寧（引八十）麽賀（引）迦（引）底也（二合引）以寧
（二合八十一）野舍逕弥（二合）寧（引八十二）燮舍（引）寧（引八十三）許乃哩
底摖（二合引八十四）迦（引）礼（引八十五）麽賀（引）迦（引）礼（引八十六）乞
薾（二合）捺羅（二合）迦（引）礼（引八十七）嚩囉（二合）迦（引）礼（引八十八）
跋捺羅（二合）迦礼（八十九）祖攞迦（引）礼（引九十）阿儗你
（二合引）摖（引九十一）嚩（引）野尾焰（二合九十二）舍（引）礼（引）舍（引）



佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷上　四　合
礼（引）迦嚩（引）哩底（二合九十三）（引）羅（引）怛哩（二合九十四）扇
底盈（二合九十五）櫟訖鼎（二合九十六）設多（引）乞曬（二合引九十七）麽
賀（引）設多（引）乞曬（二合）印捺羅（二合引）扼（九十八）役
羅（二合）憾摩（二合引）扼（九十九）嬌（引）麽（引）哩（引一百）麽（引）
呬（引）逕嚩（二合）哩（引一百一）吠（引）瑟拏（二合下尾所切）尾（引一百二）酢
娑誐（引一百三）左捫扼（引一百四）嘮（引）捺哩（二合一百五）嚩（引）
羅（引）呬（引一百六）嬌吠（引）哩（引一百七）曳（引）左（引）你曳（二合）
引麽麽（一百八）三麽曳（引）曩底瑟姹嚩（三合）底（一百九）
播（引）薩哩網（二合）阿（引）嚩（引）賀（一百十）以沙也（二合）弥
（一百十一）尸伽覽（二合）伽哩（二合）恨拏（二合）伽哩（引）恨
拏（二合一百十二）仡哩（二合）恨拏（二合）跛野仡哩（二合）恨拏
（二合）跛野（一百十三）攞攞攞攞（一百十四）唵（引一百一十五）虞
嚕虞嚕（一百十六）虎嚕虎魯（一百十七）祖魯祖魯（一百十八）
母嚕母嚕（一百十九）度努度努（一百二十）嚩麽嚩麽
（一百二十一）達麽達麽（一百二十二）馱羅馱羅（一百二十三）摩羅
摩羅（一百二十四）馱迦馱迦（一百二十五）攞虎攞虎（一百二十六）覽
誐覽誐（一百二十七）覽誐跛野（一百二十八）惹臘彼（二合）惹
臘彼（一百二十九）惹臘播（二合引）跛野惹臘播（二合引）跛野
（一百三十）布（引）羅布羅（一百三十一）布（引）羅野布羅野（一百三十二）
布（引）羅（引）跛野布羅（引）跛野（一百三十三）攞虎攞
虎（一百三十四）阿（引）曩野阿（引）曩野（一百三十五）阿（引）尾
舍阿尾舍（一百三十六）阿（引）吠（引）舍野阿（引）吠舍野
（一百三十七）唵（引一百三十八）曩謨（引）婆誐嚩帝（引一百三十九）麽賀
引嚩囉（二合）嚩（引）馱（引）哩（引一百四十）阿你迦囉
涇弥（二合一百四十一）設多娑賀薩羅（二合）鉢羅（二合）入嚩
（二合）礼多（一百四十二）捻鉢多（二合）帝（引）惹侻（引一百四十三）悉馱
賛（二合）拏嚩囉（二合）播（引）扼（一百四十四）羅（引）倪也

塔下八九〇一



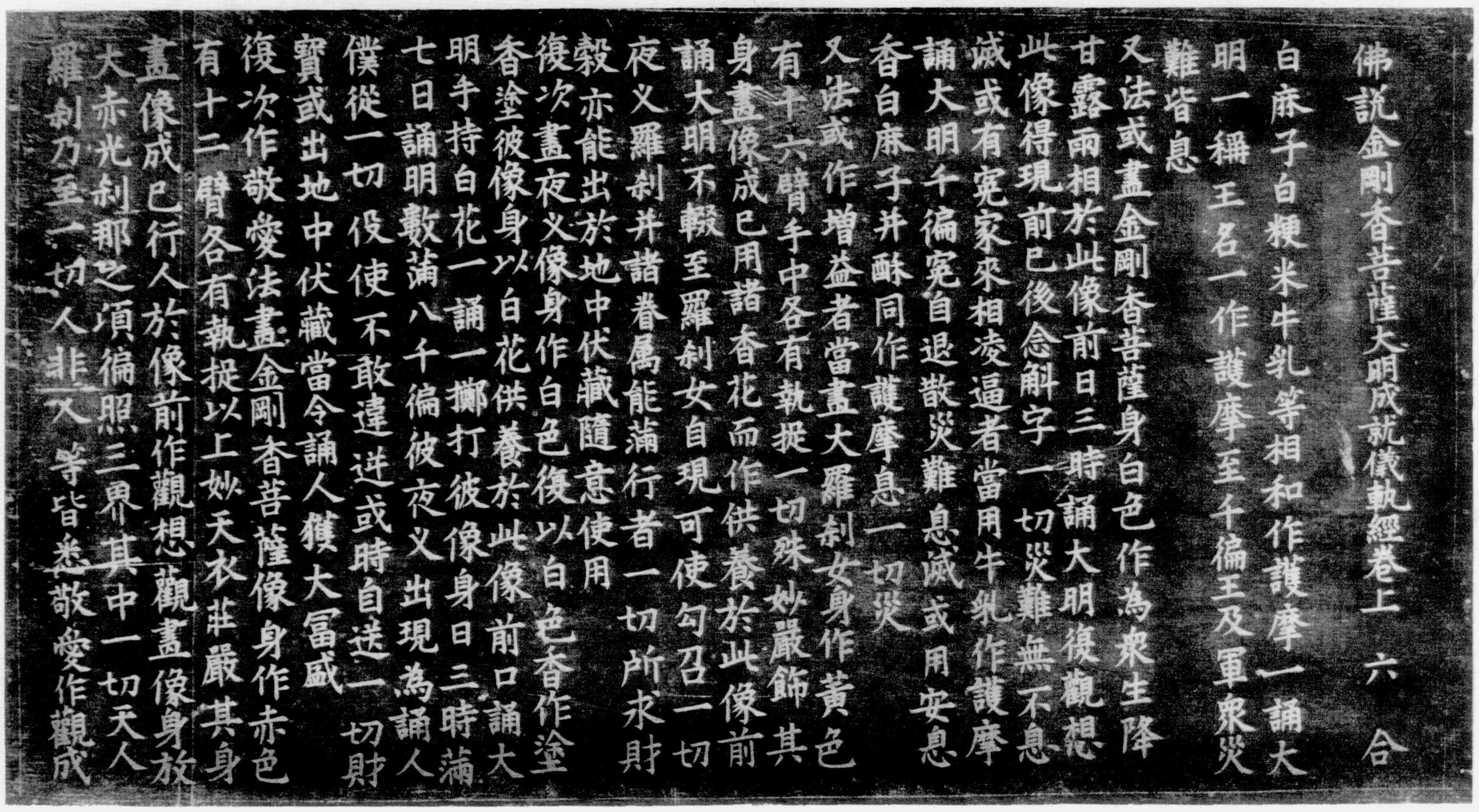
佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷上（[illegible]合）

（二合引）跛野底（一百四十五）唵（引一百四十六）紇哩（二合一百四十七）嗢（一百四十八）郝郝郝郝郝（一百四十九）斛（引一百五十）紇哩（二合一百五十一）吽（一百五十二）發吒（半音一百五十三）囕囕囕（一百五十四）娑嚩（二合引）賀（引一百五十五）

尒時化忿怒像說此大明已復說金剛香菩薩大明諸成就法若以此明加持安息香燒之能令一切入寤所有天人藥乂乃至魍魅等所執悉能除解

復次行者於大自在天像前誦此明復以忿怒相觀天像又以五淨水沐浴天像又用白檀香作塗香塗天像身以諸香花而作供養然以二手按像誦大明從初夜至明旦誦聲不輟其大自在天決定化身作外道形相来誦者前默然而立誦者見已即礼拜告言聖者善來其化像報言善来誦者即以所願求之天即與願一切皆得天像與行者願已隱沒不現行者得悉地已此後一切所作悉得遂意或作息災增益敬愛降伏及勾召者決定成就若作息災當用不墮地瞿摩夷塗四方曼拏羅成已用銀鉢一口先磨白檀作塗香塗鉢內外令徧即盛淨水令滿安曼拏羅中誦大明一百八徧加持彼鉢鉢即入寤或起離壇或動或顫知法成就即以此水灌於人頂或令人飲一切災難皆得息滅若以此水灑於城邑聚落其中人民災難皆息一切有情皆獲利益

復次若為國王及大軍衆作息災者當用酪



佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷上　六　合

白麻子白粳米牛乳等相和作護摩一誦大明一擲王名一作護摩至千徧王及軍衆災難皆息

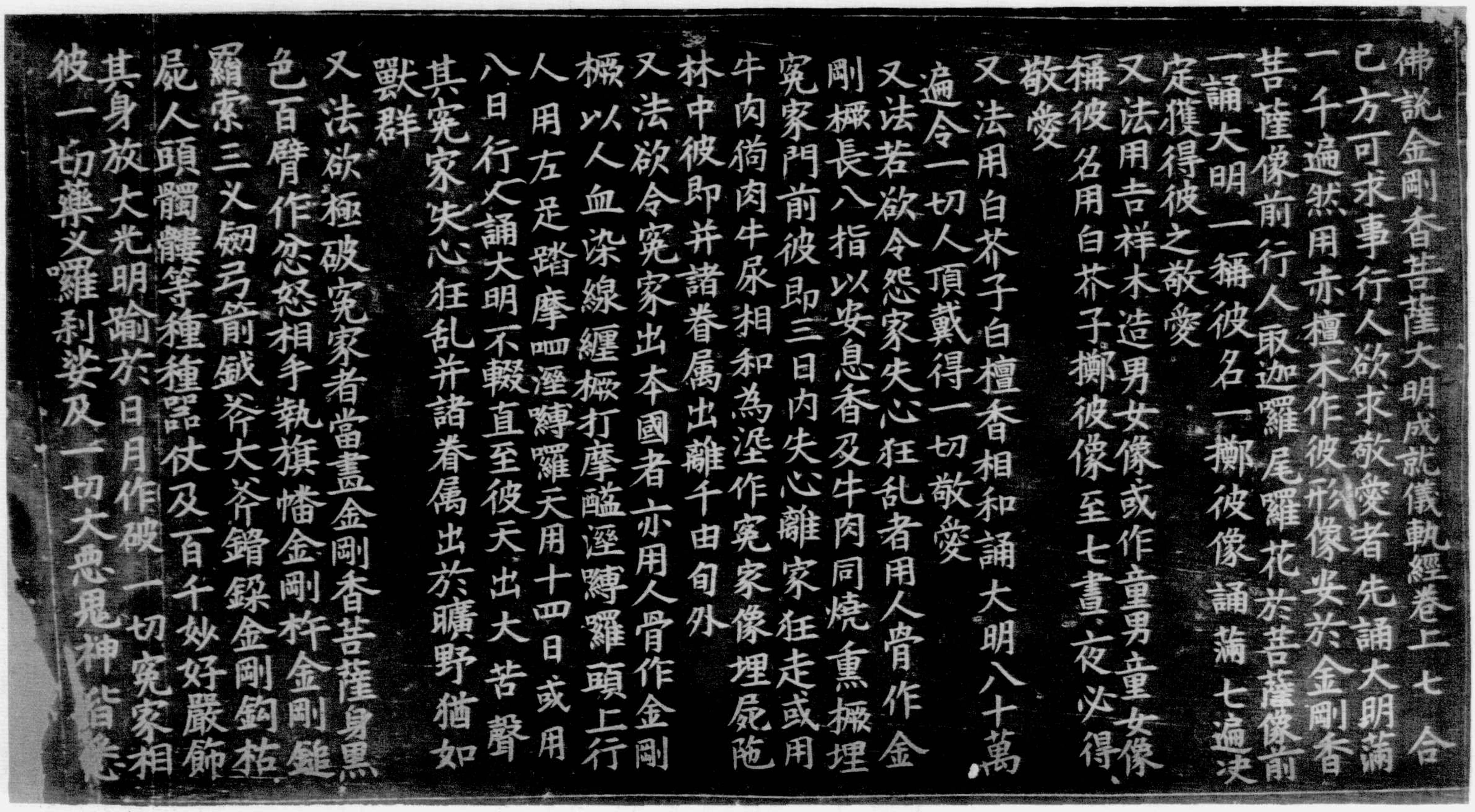
又法或畫金剛香菩薩身白色作為衆生降甘露雨相於此像前日三時誦大明復觀想此像得現前已後念斛字一切災難無不息滅或有冤家來相凌逼者當用牛乳作護摩誦大明千徧冤自退散災難息滅或用安息香白麻子并酥同作護摩息一切災

又法或作增益者當畫大羅刹女身作黃色有十六臂手中各有執提一切殊妙嚴飾其身畫像成已用諸香花而作供養於此像前誦大明不輟至羅刹女自現可使勾召一切夜乂羅刹并諸眷屬能滿行者一切所求財穀亦能出於地中伏藏隨意使用

復次畫夜乂像身作白色復以白色香作塗香塗彼像身以白花供養於此像前口誦大明手持白花一誦一擲打彼像身日三時滿七日誦明數滿八千徧彼夜乂出現為誦人僕從一切役使不敢違逆或時自送一切財寶或出地中伏藏當令誦人獲大富盛

復次作敬愛法畫金剛香菩薩像身作赤色有十二臂各有執提以上妙天衣莊嚴其身畫像成已行人於像前作觀想觀畫像身放大赤光剎那之頃徧照三界其中一切天人羅刹乃至一切人非人等皆悉敬愛作觀成

塔下八八九八



佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷上七　合

已方可求事行人欲求敬愛者先誦大明滿一千遍然用赤檀木作彼形像安於金剛香菩薩像前行人取迦羅尾羅花於菩薩像前一誦大明一稱彼名一擲彼像誦滿七遍決定獲得彼之敬愛

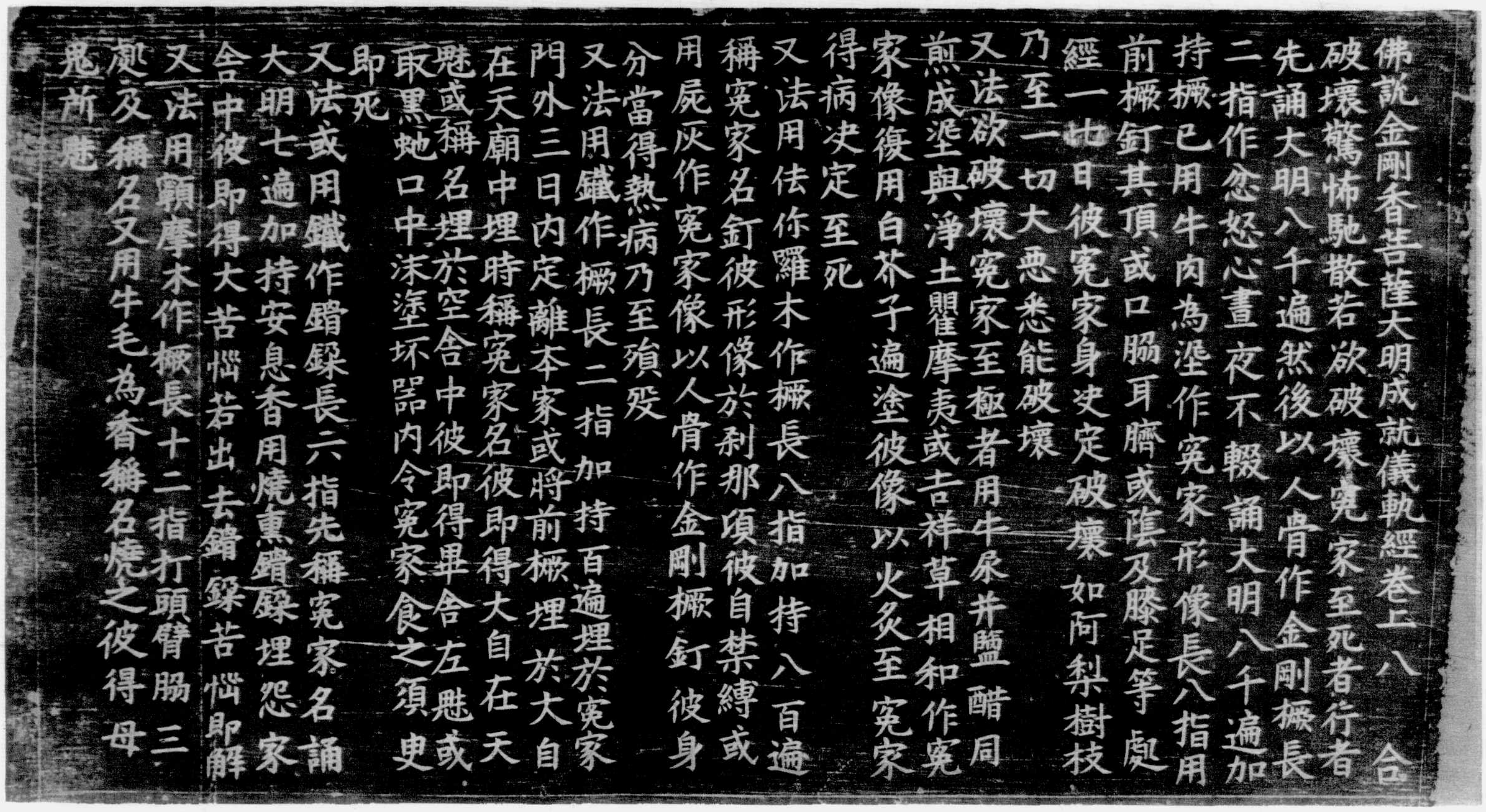
又法用吉祥木造男女像或作童男童女像稱彼名用白芥子擲彼像至七晝夜必得敬愛

又法用白芥子白檀香相和誦大明八十萬遍令一切人頂戴得一切敬愛

又法若欲令怨家失心狂乱者用人骨作金剛橛長八指以安息香及牛肉同燒熏橛埋寃家門前彼即三日內失心離家狂走或用牛肉猗肉牛尿相和為塗作寃家像埋屍陁林中彼即并諸眷屬出離千由旬外

又法欲令寃家出本國者亦用人骨作金剛橛以人血染線纏橛打摩醯濕嚩羅頭上行人用左足踏摩呬濕嚩羅天用十四日或用八日行人誦大明不輟直至彼天出大苦聲其寃家失心狂乱并諸眷屬出於曠野猶如獸群

又法欲極破寃家者當畫金剛香菩薩身黑色百臂作忿怒相手執旗幡金剛杵金剛鎚羂索三叉劒弓箭鉞斧大斧鐇鋘金剛鉤枯屍人頭髑髏等種種器仗及百千妙好嚴飾其身放大光明踰於日月作破一切寃家相彼一切藥叉囉刹娑及一切大惡鬼神皆悉



佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷上八　合

破壞驚怖馳散若欲破壞寃家至死者行者先誦大明八千遍然後以人骨作金剛橛長二指作忿怒心晝夜不輟誦大明八千遍加持橛已用牛肉為塗作寃家形像長八指用前橛釘其頂或口脇耳臍或陰及膝足等處經一七日彼寃家身決定破壞如阿梨樹枝乃至一切大惡悉能破壞

又法欲破壞寃家至極者用牛尿并鹽醋同煎成塗與淨土瞿摩夷或吉祥草相和作寃家像復用白芥子遍塗彼像以火炙至寃家得病決定至死

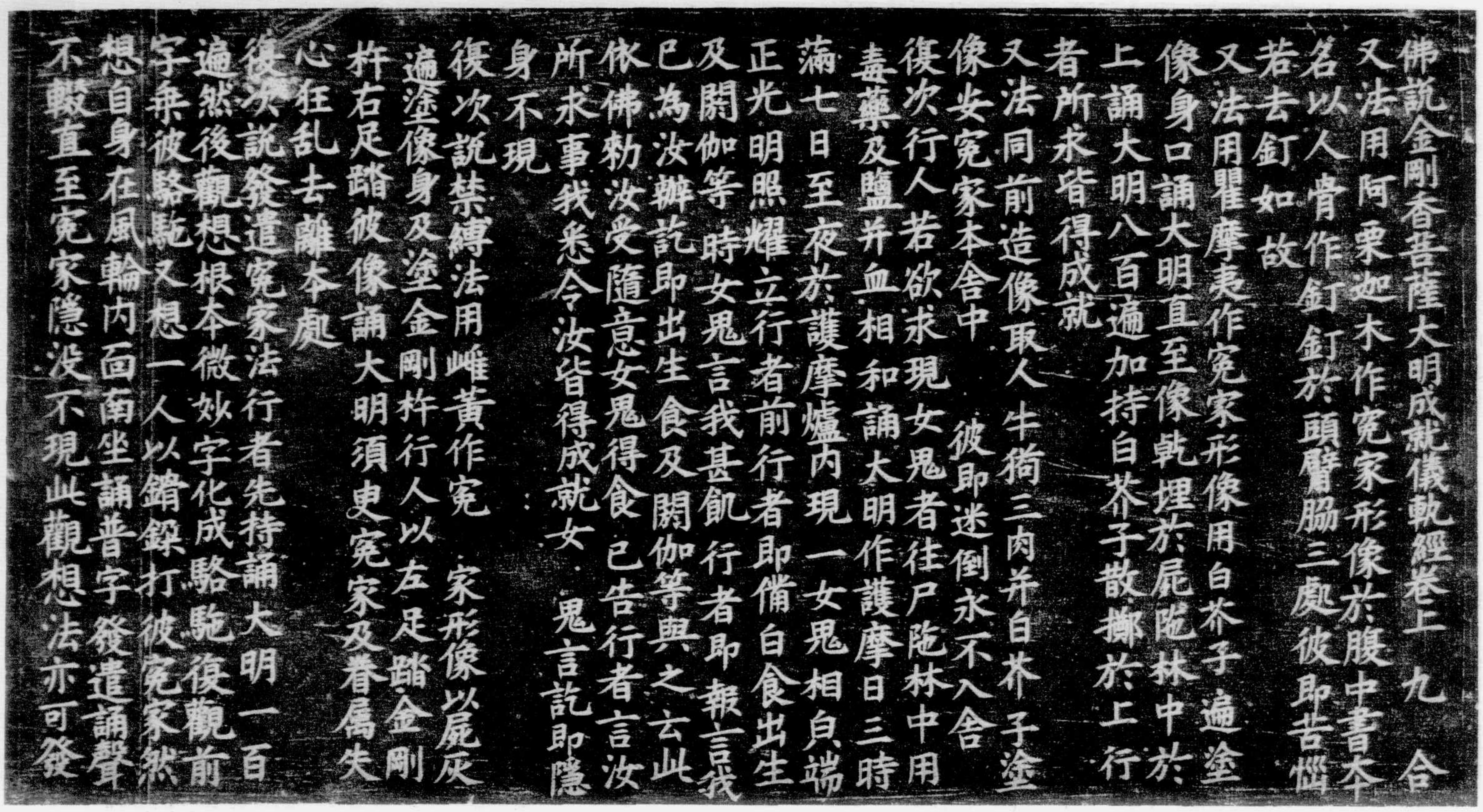
又法用佉你羅木作橛長八指加持八百遍稱寃家名釘彼形像於剎那頃彼自禁縛或用屍灰作寃家像以人骨作金剛橛釘彼身分當得熱病乃至殞殁

又法用鐵作橛長二指加持百遍埋於寃家門外三日內定離本家或將前橛埋於大自在天廟中埋時稱寃家名彼即得大自在天魅或稱名埋於空舍中彼即得畢舍左魅或取黑蛇口中沫塗坏器內令寃家食之須臾即死

又法或用鐵作鐇鋘長六指先稱寃家名誦大明七遍加持安息香用燒熏鐇鋘埋怨家舍中彼即得大苦惱若出去鐇鋘苦惱即解

又法用顆摩木作橛長十二指打頭臂脇三處及稱名又用牛毛為香稱名燒之彼得母鬼所魅

塔下八八九九



佛説金剛香菩薩大明成就儀軌經卷上　九　合

又法用阿栗迦木作冤家形像於腹中書本名以人骨作釘釘於頭臂脇三處彼即苦惱若去釘如故

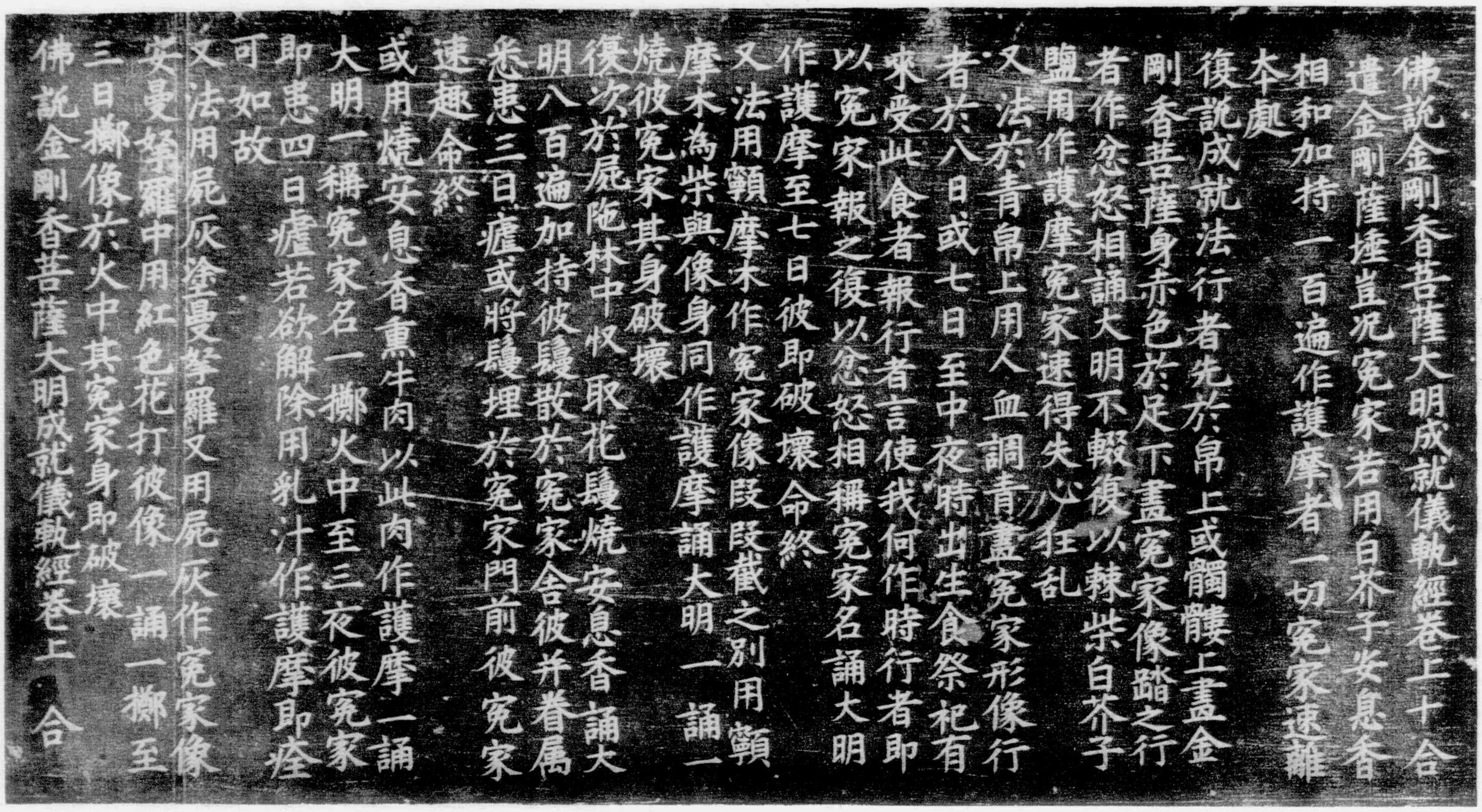
又法用瞿摩夷作冤家形像用白芥子遍塗像身口誦大明直至像軋埋於屍陁林中於上誦大明八百遍加持白芥子散擲於上行者所求皆得成就

又法同前造像取人牛狗三肉并白芥子塗像安冤家本舍中　彼即迷倒永不入舍

復次行人若欲求現女鬼者往尸陁林中用毒藥及鹽并血相和誦大明作護摩日三時滿七日至夜於護摩爐内現一女鬼相皃端正光明照耀立行者前行者即備白食出生及閼伽等時女鬼言我甚飢行者即報言我已為汝辦訖即出生食及閼伽等與之云此依佛勅汝受隨意女鬼得食已告行者言汝所求事我悉令汝皆得成就女　鬼言訖即隱身不現

復次説禁縛法用雌黄作冤　家形像以屍灰遍塗像身及塗金剛杵行人以左足踏金剛杵右足踏彼像誦大明須臾冤家及眷屬失心狂乱去離本處

復次説發遣冤家法行者先持誦大明一百遍然後觀想根本微妙字化成駱駝復觀前字乘彼駱駝又想一人以鐺鏁打彼冤家然想自身在風輪内面南坐誦普字發遣誦聲不輟直至冤家隱没不現此觀想法亦可發



佛説金剛香菩薩大明成就儀軌經卷上　十　合

遣金剛薩埵豈况冤家若用白芥子安息香相和加持一百遍作護摩者一切冤家速離本處

復説成就法行者先於帛上或髑髏上畫金剛香菩薩身赤色於足下畫冤家像踏之行者作忿怒相誦大明不輟復以棘柴白芥子鹽用作護摩冤家速得失心狂乱

又法於青帛上用人血調青畫冤家形像行者於八日或七日至中夜時出生食祭祀有來受此食者報行者言使我何作時行者即以冤家報之復以忿怒相稱冤家名誦大明作護摩至七日彼即破壞命終

又法用顊摩木作冤家像段段截之別用顊摩木為柴與像身同作護摩誦大明一誦一燒彼冤家其身破壞

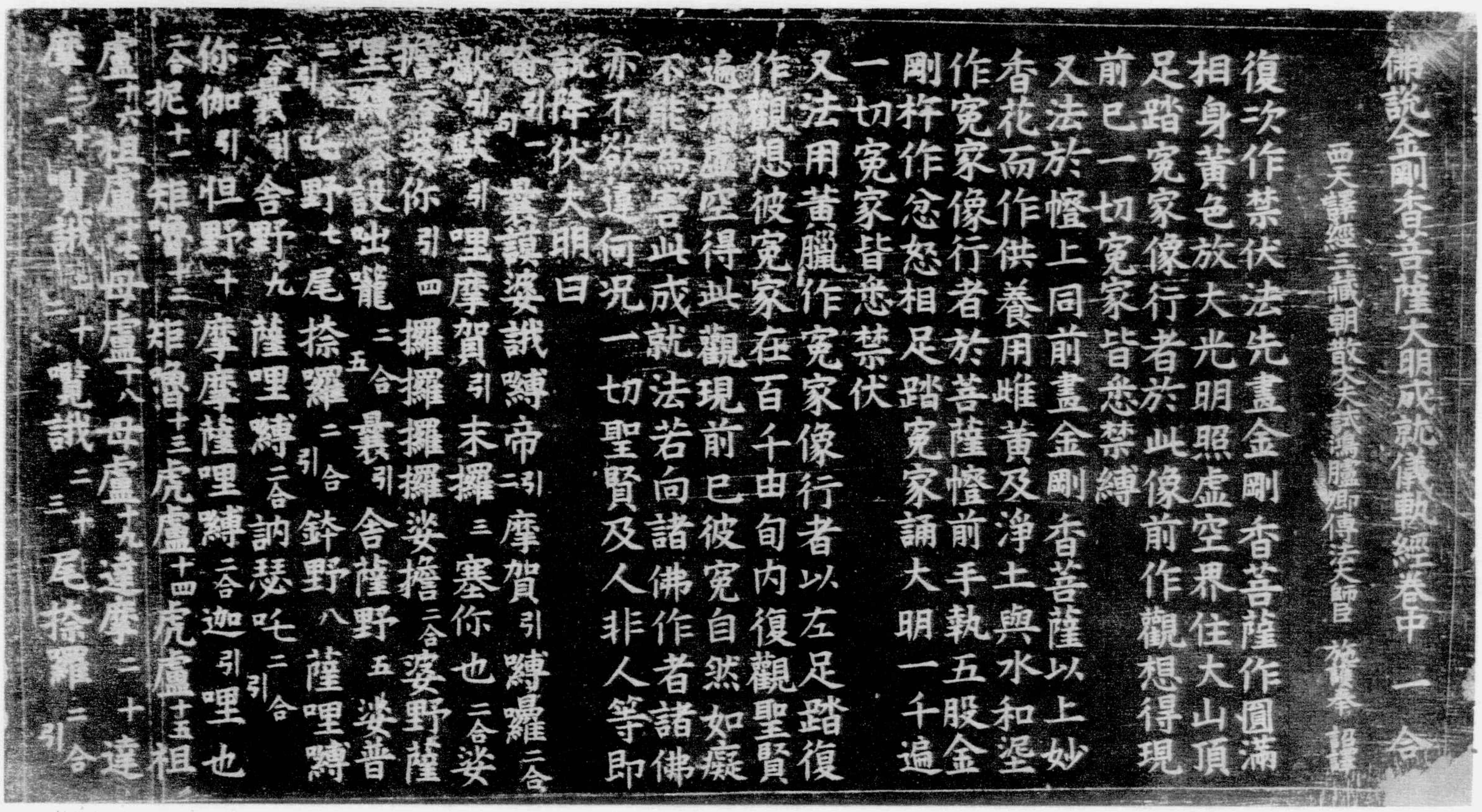
復次於屍陁林中收取花鬘燒安息香誦大明八百遍加持彼鬘散於冤家舍彼并眷屬悉患三日瘧或將鬘埋於冤家門前彼冤家速趣命終

或用燒安息香熏牛肉以此肉作護摩一誦大明一稱冤家名一擲火中至三夜彼冤家即患四日瘧若欲解除用乳汁作護摩即痊可如故

又法用屍灰塗曼拏羅又用屍灰作冤家像安曼拏羅中用紅色花打彼像一誦一擲至三日擲像於火中其冤家身即破壞

佛説金剛香菩薩大明成就儀軌經卷上　合

塔下八八九五



佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷中　一　合

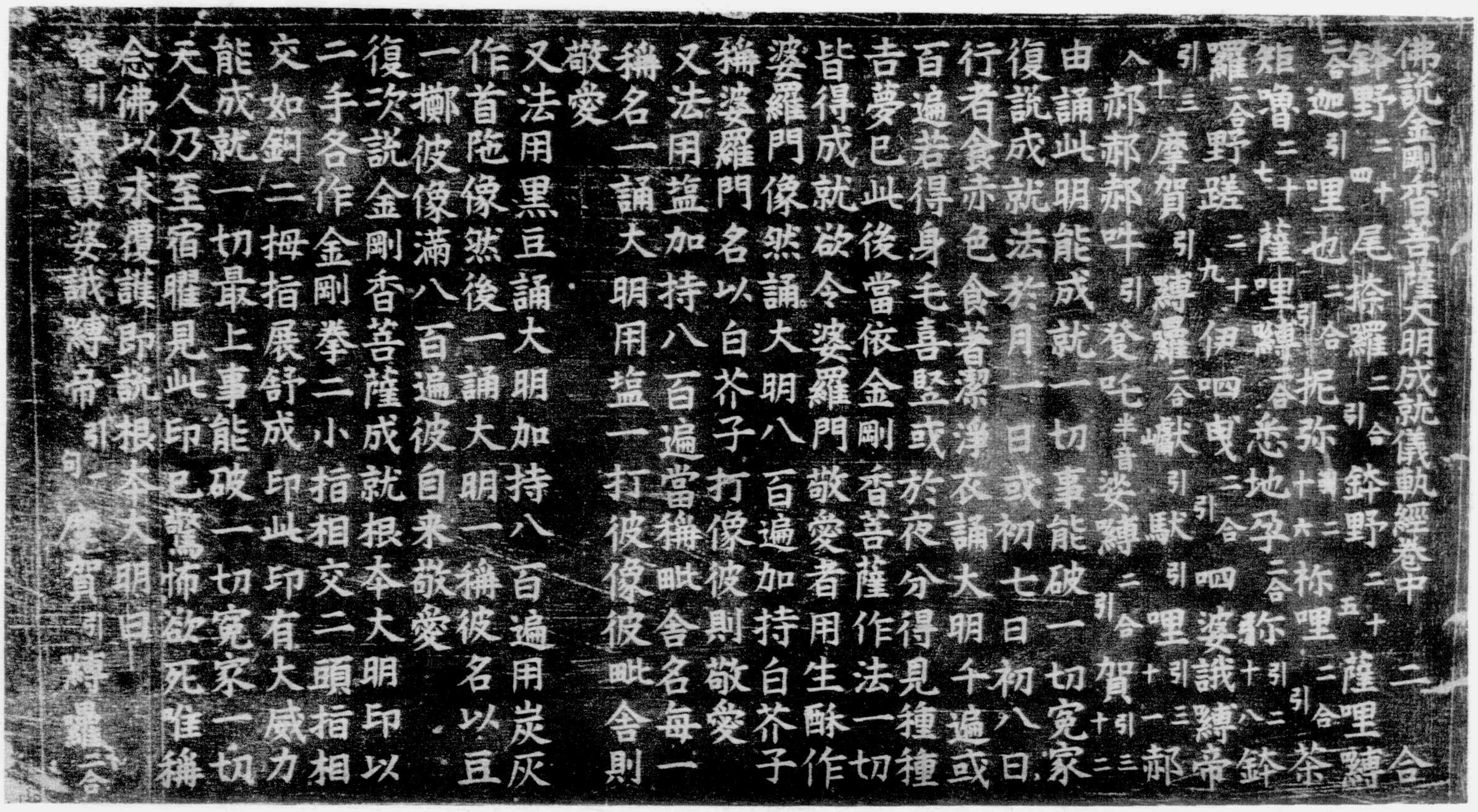
西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉　詔譯

復次作禁伏法先畫金剛香菩薩作圓滿相身黃色放大光明照虛空界住大山頂足踏寃家像行者於此像前作觀想得現前已一切寃家皆悉禁縛

又法於幢上同前畫金剛香菩薩以上妙香花而作供養用雌黃及淨土與水和塗作寃家像行者於菩薩幢前手執五股金剛杵作忿怒相足踏寃家誦大明一千遍一切寃家皆悉禁伏

又法用黃臘作寃家像行者以左足踏復作觀想彼寃家在百千由旬內復觀聖賢遍滿虛空得此觀現前已彼寃自然如癡不能爲害此成就法若向諸佛作者諸佛亦不欲違何況一切聖賢及人非人等即說降伏大明曰

唵（引一句）曩謨婆誐嚩帝（引二）摩賀（引）嚩囉（二合）[illegible]（引）馱（引）哩摩賀（引）末攞（三）塞你也（二合）娑擔（二合）娑你（引四）攞攞攞攞娑擔（二合）娑野薩哩嚩（二合）設咄嚨（二合五）曩（引）舍薩野（五）娑普（二引合）吒野（七）尾捺羅（二引合）鉢野（八）薩哩嚩（二合）曩（引）舍野（九）薩哩嚩（二合）訥瑟吒（二引合）你伽（引）怛野（十）摩摩薩哩嚩（二合）迦（引）哩也（二合）抳（十二）矩嚕（十三）矩嚕（十三）虎盧（十四）虎盧（十五）祖盧（十六）祖盧（十七）母盧（十八）母盧（十九）達摩（二十）達摩（二十一）嚩誐（二十二）嚩誐（二十三）尾捺羅（二引合）



佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷中　二　合

鉢野（二十四）尾捺羅（二引合）鉢野（二十五）薩哩嚩（二合）迦（引）哩也（二引合）抳弥（引二十六）祢哩（二引合）荼矩嚕（二十七）薩哩嚩（二合）悉地孕（二合）祢（引二十八）鉢羅（二合）野蹉（二十九）伊呬曳（二引合）呬婆誐嚩帝（引三十）摩賀（引）嚩囉（二合）巘（引）馱（引）哩（引三十一）郝（入）郝郝郝吽（引）發吒（半音）娑嚩（二引合）賀（引三十二）

由誦此明能成就一切事能破一切寃家

復說成就法於月一日或初七日初八日行者食赤色食著潔淨衣誦大明千遍或百遍若得身毛喜竪或於夜分得見種種吉夢已此後當依金剛香菩薩作法一切皆得成就欲令婆羅門敬愛者用生酥作婆羅門像然誦大明八百遍加持白芥子稱婆羅門名以白芥子打像彼則敬愛

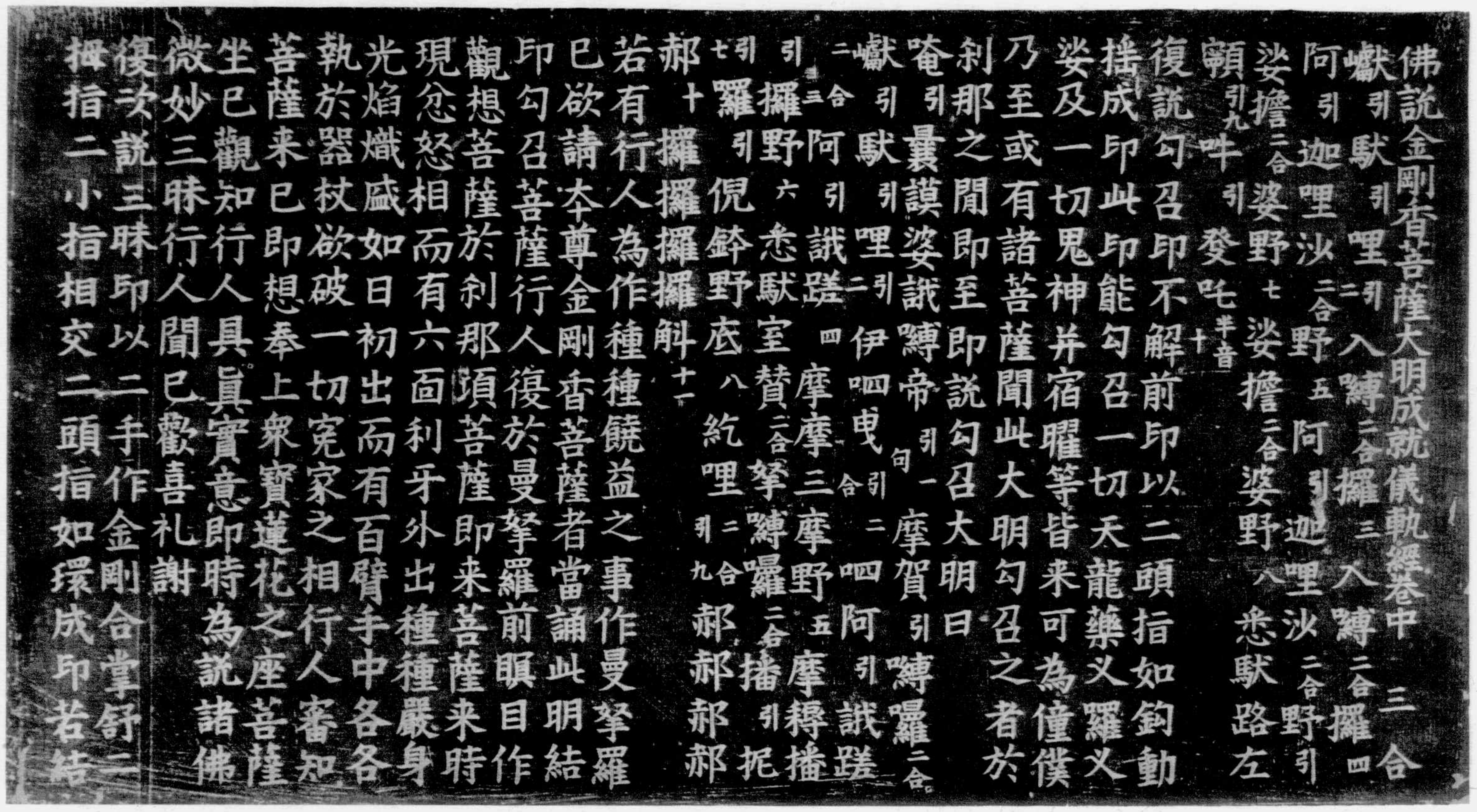
又法用鹽加持八百遍當稱毗舍名每一稱名一誦大明用鹽一打彼像彼毗舍則敬愛

又法用黑豆誦大明加持八百遍用炭灰作首陀像然後一誦大明一稱彼名以豆一擲彼像滿八百遍彼自来敬愛

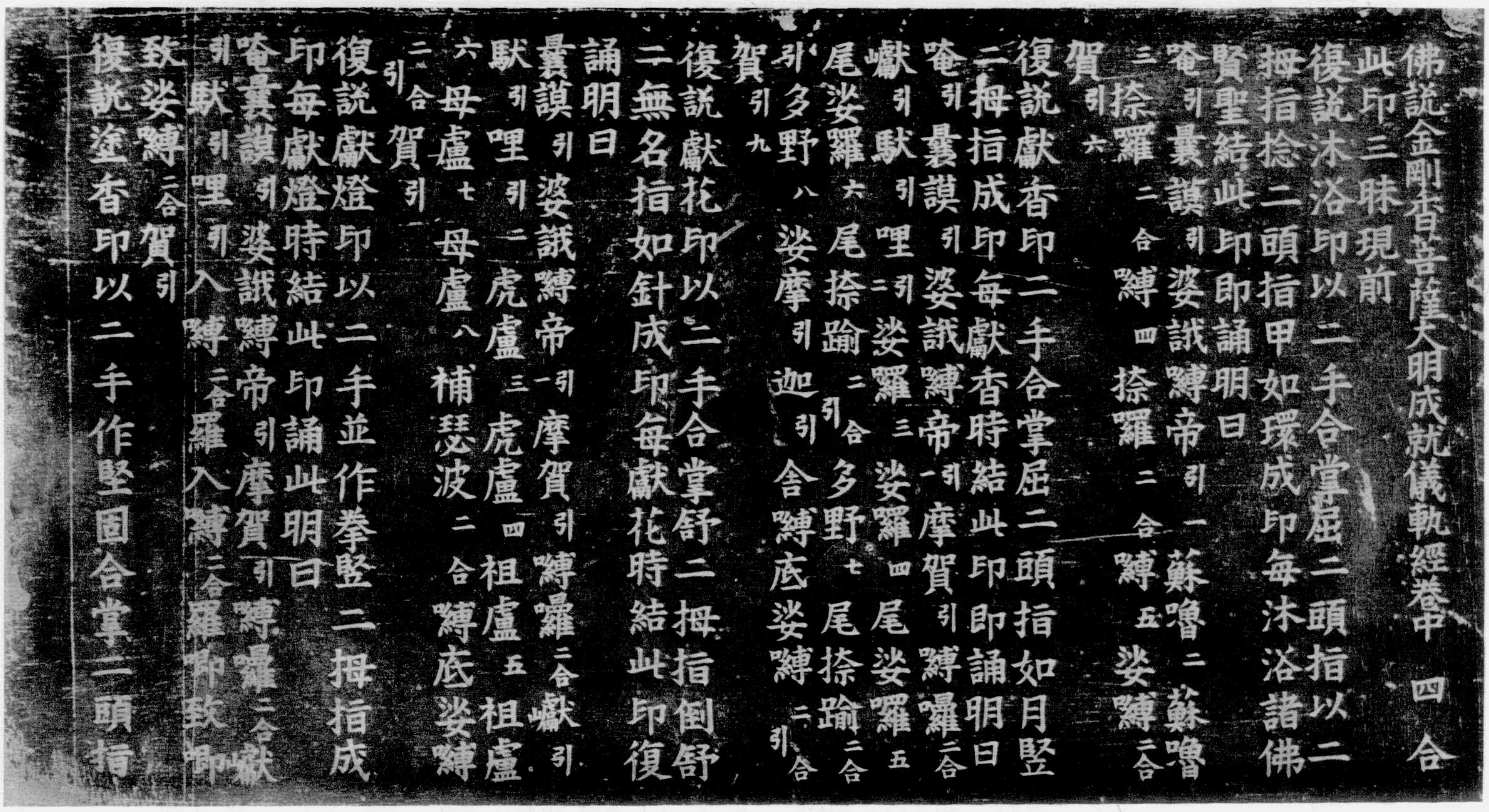
復次說金剛香菩薩成就根本大明印以二手各作金剛拳二小指相交二頭指相交如鉤二拇指展舒成印此印有大威力能成就一切最上事能破一切寃家一切天人乃至宿曜見此印已驚怖欲死唯稱念佛以求覆護即說根本大明曰

唵（引）曩謨婆誐嚩帝（引一句）摩賀（引）嚩囉（二合）

塔下八八九三

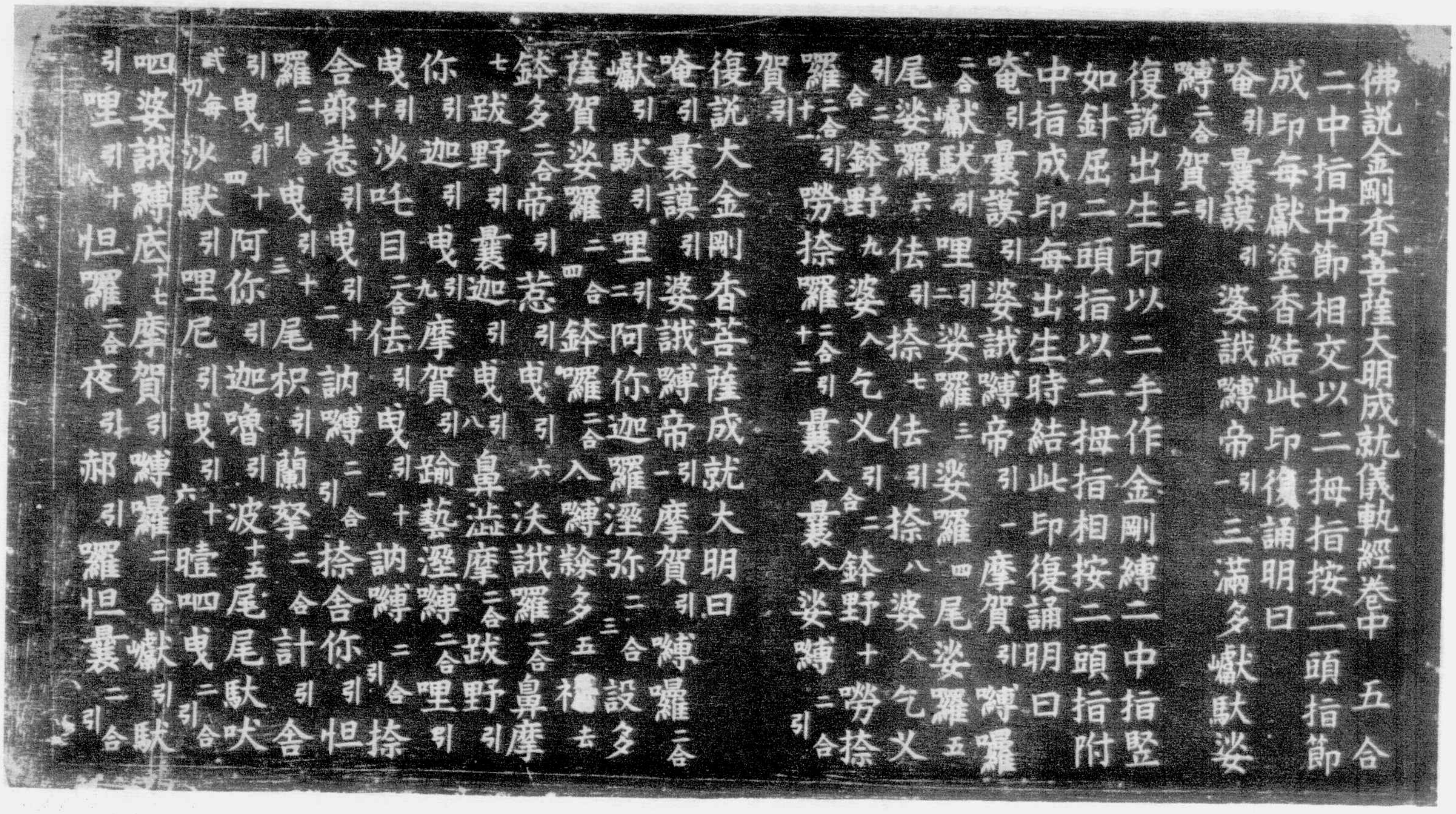


佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷中　三合
囐（引）馱（引）哩（二引）入嚩（二合）攞（三）入嚩（二合）攞（四）
阿（引）迦哩沙（二合）野（五）阿（引）迦哩沙（二合）野（引）
娑擔（二合）婆野（七）娑擔（二合）婆野（八）悉馱路左
顊（引九）吽（引）發吒（半音十）
復說勾召印不解前印以二頭指如鉤動
搖成印此印能勾召一切天龍藥义羅义
娑及一切鬼神并宿曜等皆来可為僮僕
乃至或有諸菩薩聞此大明勾召之者於
剎那之間即至即說勾召大明曰
唵（引）曩謨婆誐嚩帝（引一）摩賀（引）嚩曪（二合）
囐（引）馱（引）哩（二引）伊呬曳（句引合）（二）呬阿（引）誐蹉
（二）（三合）阿（引）誐蹉（四）摩摩三摩野（五）摩耨播
（引）攞野（六）悉馱室賛（二合）拏嚩曪（二合）播（引）抳
（引七）羅（引）俔鉢野底（八）紇哩（二合引九）郝郝郝郝
郝十攞攞攞攞斛（十一）
若有行人為作種種饒益之事作曼拏羅
已欲請本尊金剛香菩薩者當誦此明結
印勾召菩薩行人復於曼拏羅前瞋目作
觀想菩薩於剎那頭菩薩即来菩薩来時
現忿怒相而有六面利牙外出種種嚴身
光焰熾盛如日初出而有百臂手中各各
執於器杖欲破一切寃家之相行人審知
菩薩来已即想奉上衆寶蓮花之座菩薩
生已觀知行人具眞實意即時為說諸佛
微妙三昧行人聞已歡喜礼謝
復次說三昧印以二手作金剛合掌舒二
拇指二小指相交二頭指如環成印若結

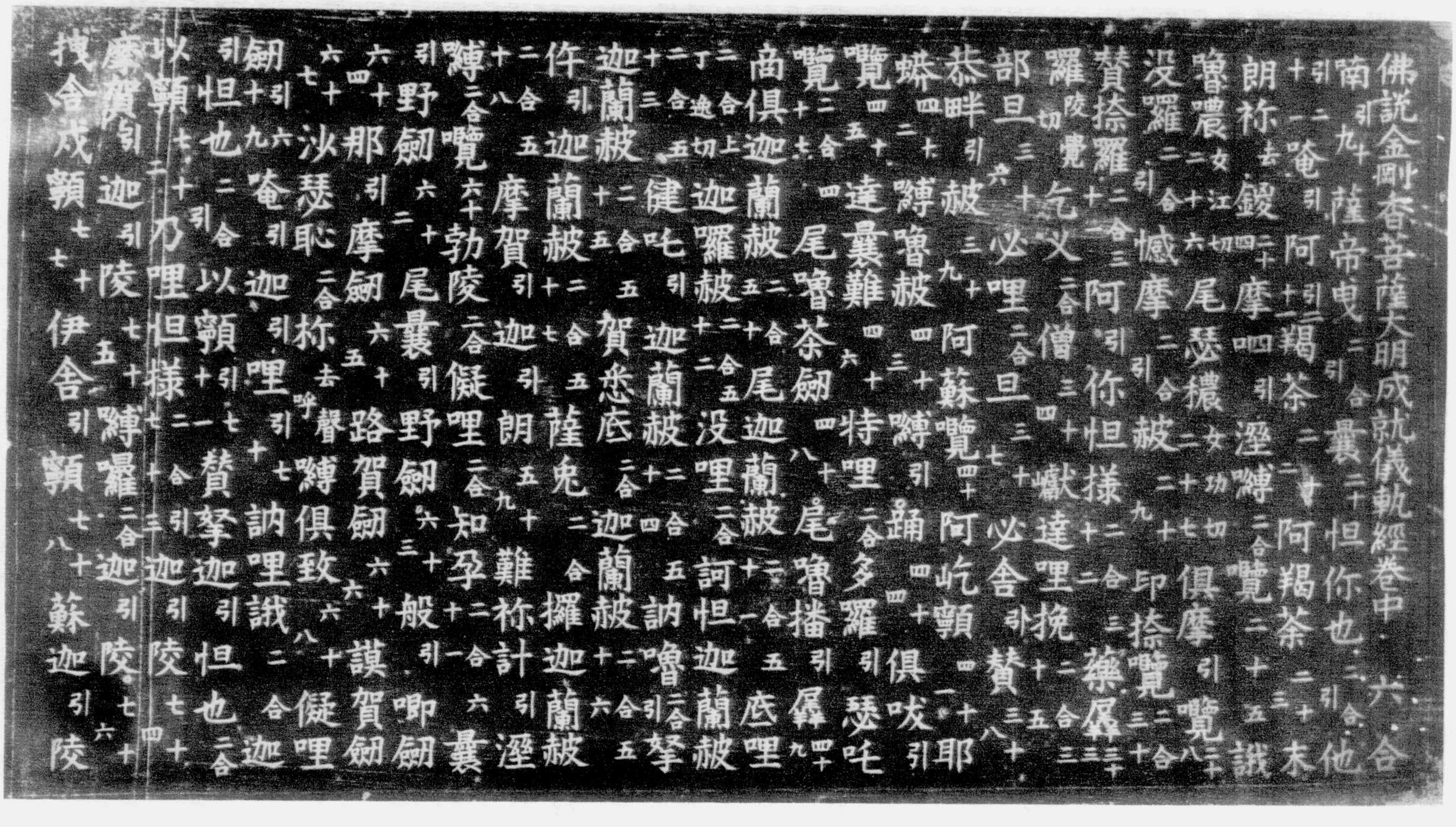


佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷中　四合
此印三昧現前
復說沐浴印以二手合掌屈二頭指以二
拇指捻二頭指甲如環成印每沐浴諸佛
賢聖結此印即誦明曰
唵（引）曩謨（引）婆誐嚩帝（引一）蘇嚕（二）蘇嚕
（三）捺羅（二合）嚩（四）捺羅（二合）嚩（五）娑嚩（二合）
賀（引六）
復說獻香印二手合掌屈二頭指如月竪
二拇指成印每獻香時結此印即誦明曰
唵（引）曩謨（引）婆誐嚩帝（一引）摩賀（引）嚩曪（二合）
囐（引）馱（引）哩（二引）娑羅（三）娑羅（四）尾娑羅（五）
尾娑羅（六）尾捺踰（二合）多野（七）尾捺踰（二合）
（引）多野（八）娑摩（引）迦（引）舍嚩底娑嚩（二合引）
賀（引九）
復說獻花印以二手合掌舒二拇指倒舒
二無名指如針成印每獻花時結此印復
誦明曰
曩謨（引）婆誐嚩帝（一引）摩賀（引）嚩曪（二合）囐（引）
馱（引）哩（引二）虎盧（三）虎盧（四）祖盧（五）祖盧
（六）母盧（七）母盧（八）補瑟波（二合）嚩底娑嚩
（二合引）賀（引）
復說獻燈印以二手並作拳竪二拇指成
印每獻燈時結此印誦此明曰
唵曩謨（引）婆誐嚩帝（引）摩賀（引）嚩曪（二合）囐
（引）馱（引）哩（引）入嚩（二合）羅入嚩（二合）羅啣致啣
致娑嚩（二合）賀（引）
復說塗香印以二手作堅固合掌二頭指

塔下八八九一

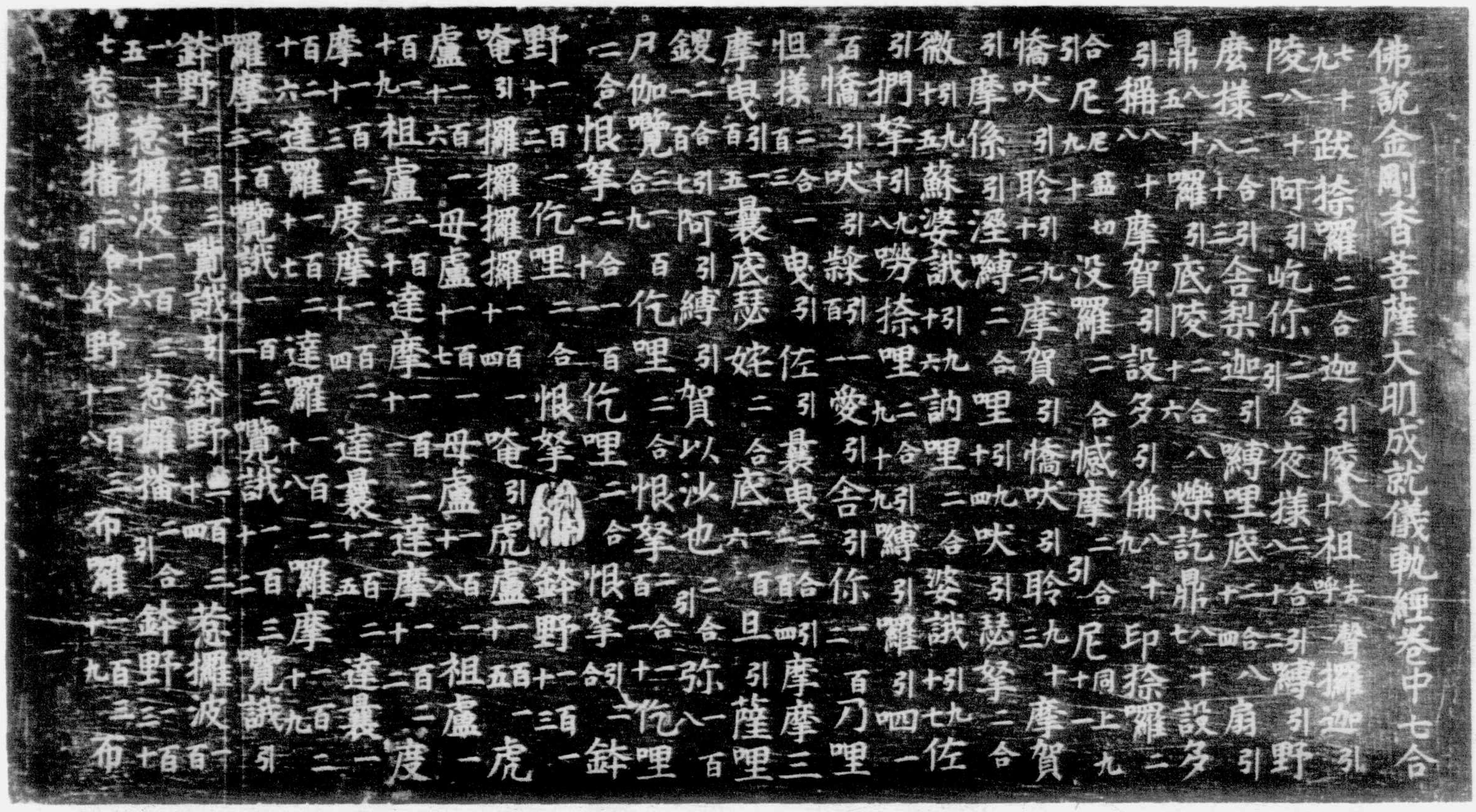


佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷中　五　合
二中指中節相交以二拇指按二頭指節
成印每獻塗香結此印復誦明曰
唵（引）曩謨（引）婆誐嚩帝（一引）三滿多巘馱娑
嚩（二合）賀（二引）
復說出生印以二手作金剛縛二中指豎
如針屈二頭指以二拇指相按二頭指附
中指成印每出生時結此印復誦明曰
唵（引）曩謨（引）婆誐嚩帝（引一）摩賀（引）嚩囉
（二合）巘馱（引）哩（引二）娑囉（三）娑囉（四）尾娑囉（五）
尾娑囉（六）佉（引）捺（七）佉（引）捺（八）娑（入）乞叉
（二合引）鉢野（九）娑（入）乞叉（二合引）鉢野（十）嘮捺
囉（二合十一）（引）嘮捺囉（二合十二）（引）曩（入）曩（入）娑嚩（二合引）
賀（引）
復說大金剛香菩薩成就大明曰
唵（引）曩謨（引）婆誐嚩帝（一引）摩賀（引）嚩囉（二合）
巘（引）馱（引）哩（二引）阿你迦羅澀弥（二合三）設多
薩賀娑羅（二合四）鉢囉（二合）入嚩鑠多（五）[illegible]（去）
鉢多（二合）帝（引）惹（引）曳（引六）沃誐羅（二合）鼻摩
（七）跋野（引）曩迦（引）曳（引八）鼻溢摩（二合）跋野（引）
你（引）迦（引）曳（引九）摩賀（引）踰藝澀嚩（二合）哩（引）
曳（引十）沙吒目（二合）佉（引）曳（引十一）訥嚩（二合引）捺
舍部惹（引）曳（引十二）訥嚩（二合引）捺舍你（引）怛
囉（二合引）曳（引十三）尾枳（引）蘭拏（二合）計（引）舍
（引）曳（引十四）阿你（引）迦嚕（引）波（十五）尾尾馱吠
（武每切）沙馱（引）哩尼（引）曳（引十六）瞳呬曳（二合引）
呬娑誐嚩底（十七）摩賀（引）嚩囉（二合）巘（引）馱
（引）哩（引十八）怛囉（二合）夜（引）郝（引）囉怛曩（二合引）

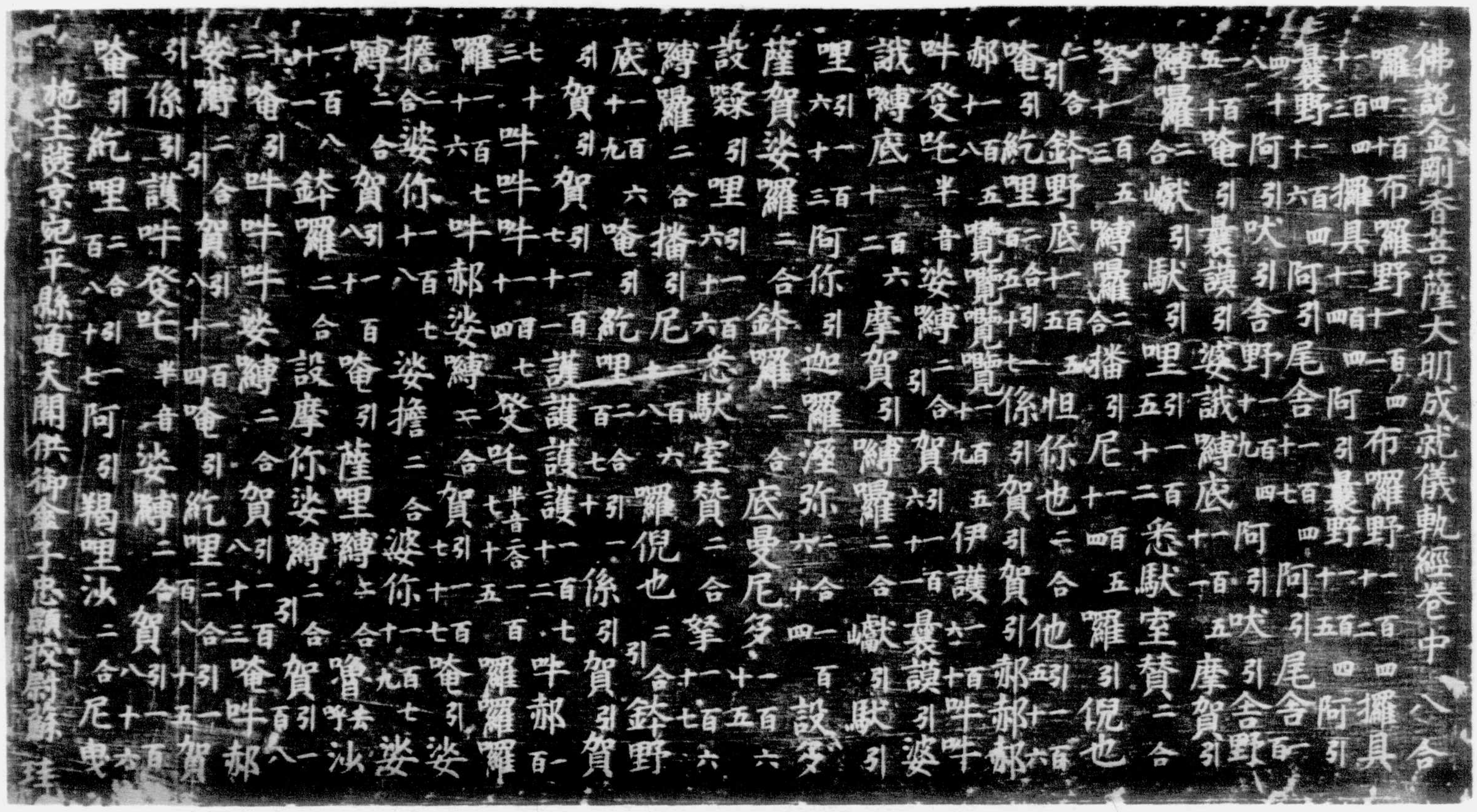


佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷中　六　合
南（引十九）薩帝曳（二合引）曩（二十）怛你也（二合）他
（引二十一）唵（引）阿（引二十二）羯（引）茶（二十二）阿羯茶（二十三）末
朗祢（去）鋄（二十四）摩呬（引）澀嚩（二合）覽（二十五）識
嚕噥（女江切二十六）尾瑟攮（女功切二十七）俱摩（引）覽（二十八）
没囉（二合引）憾摩（二合引）被（二十九）印捺覽（二合三十）
賛捺囉（二合三十一）阿（引）你怛掾（二合三十二）蘖犀（三十三）
囉（陵覺切）乞乂（二合）僧（三十四）巘達哩挽（二合三十五）
部旦（三十六）必哩（二合）旦（三十七）必舍（引）賛（三十八）
恭畔（引）被（三十九）阿蘇覽（四十）阿屹顆（四十一）耶
蟒（四十二）嚩嚕被（四十三）覽（引）踊（四十四）俱咴（引）
覽（四十五）達曩難（四十六）特哩（二合）多囉（引）瑟吒
覽（四十七）尾嚕茶鐧（四十八）尾嚕播（引）犀（四十九）
商俱迦蘭被（二合五十）尾迦蘭被（二合五十一）底哩
（二合丁逸切上）迦囉被（二合五十二）没哩（二合）訶怛迦蘭被
（二合五十三）健吒（引）迦蘭被（二合五十四）訥嚕（引）拏
迦蘭被（二合五十五）賀悉底（二合）迦蘭被（二合五十六）
仵（引）迦蘭被（二合五十七）薩兔（二合）攞迦蘭被
（二合五十八）摩賀（引）迦（引）朗（五十九）難祢計（引）澀
嚩（二合）覽（六十）勃陵（二合）疑哩（二合）知孕（二合六十一）曩
（引）野鐧（六十二）尾曩（引）野鐧（六十三）般（引）唧鐧
（六十四）那（引）摩鐧（六十五）路賀鐧（六十六）謨賀鐧
（六十七）沙瑟耻（二合）祢（去）（呼）督嚩俱致（六十八）疑哩
鐧（引六十九）唵（引）迦（引）哩（引七十）訥哩識（二合）迦
（引）怛也（二合引）以顆（引七十一）賛拏迦（引）怛也（二合）
以顆（七十二）乃哩怛様（二合引七十三）迦（引）陵（七十四）
摩賀（引）迦（引）陵（七十五）嚩囉（二合）迦（引）陵（七十六）
拽舍戍顆（七十七）伊舍（引）顆（七十八）蘇迦（引）陵

塔下八八八九



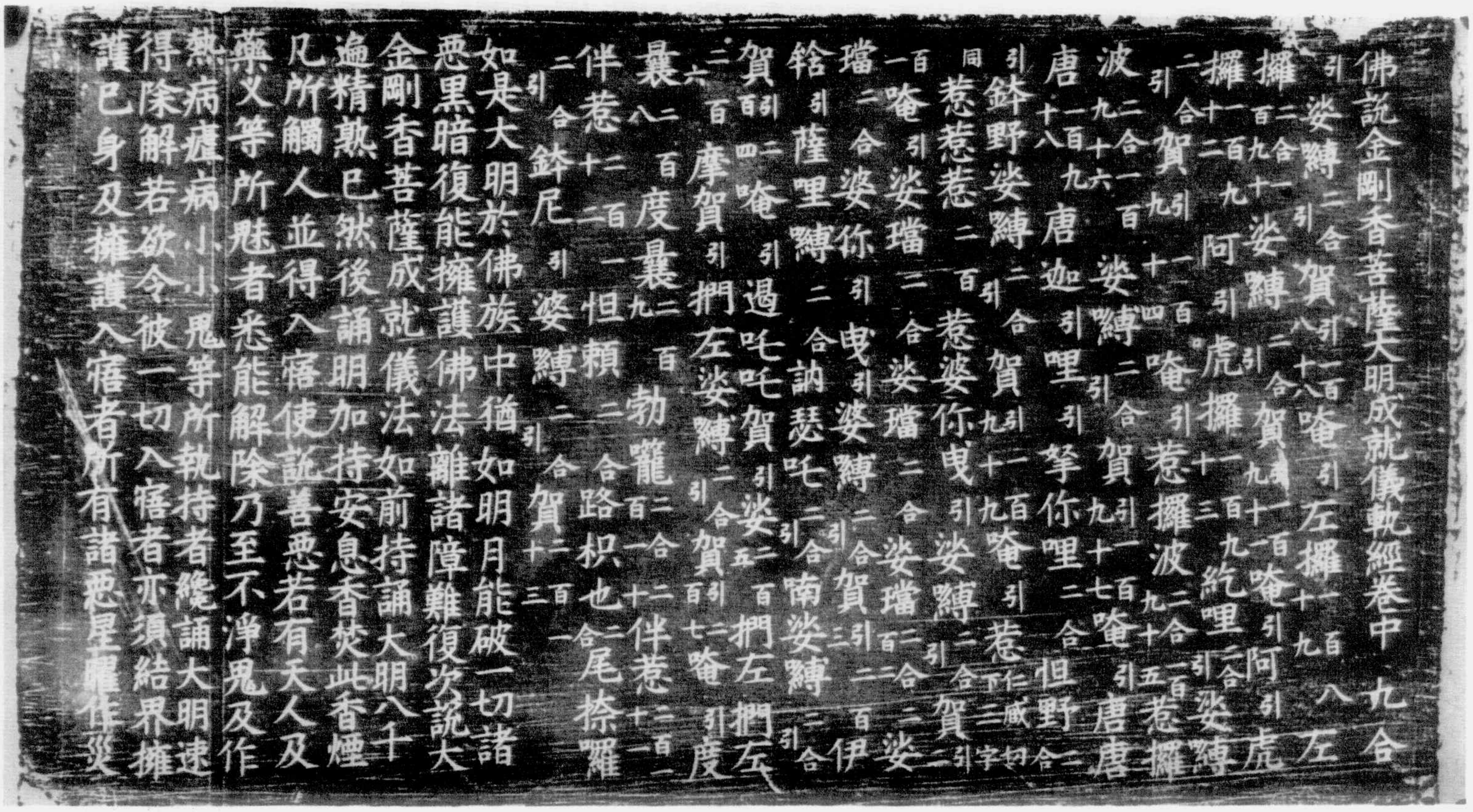
佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷中 七合



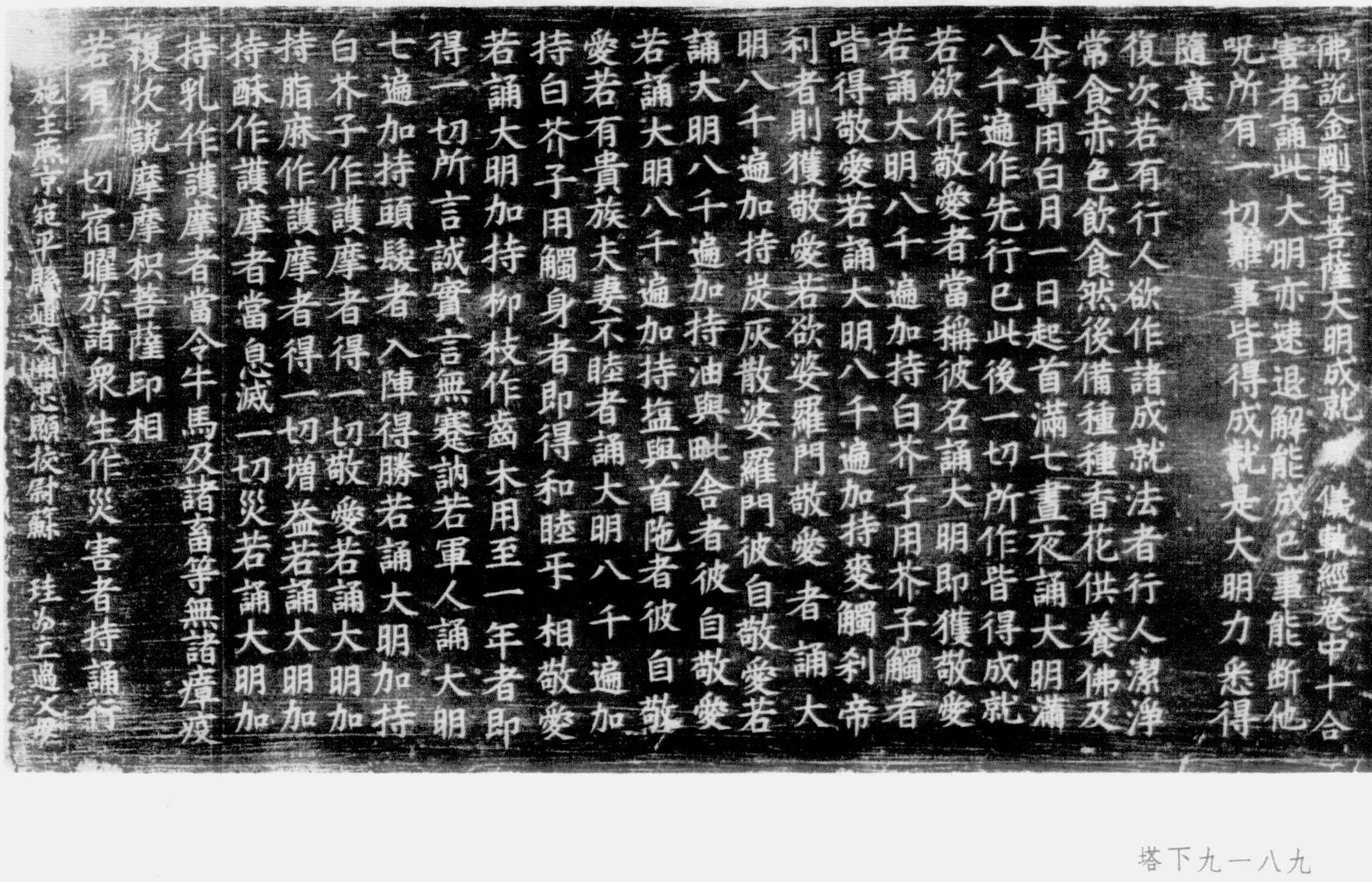
佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷中 八合

施主燕京宛平縣通天開供御金字忠顯校尉蘇珪

塔下九一九〇

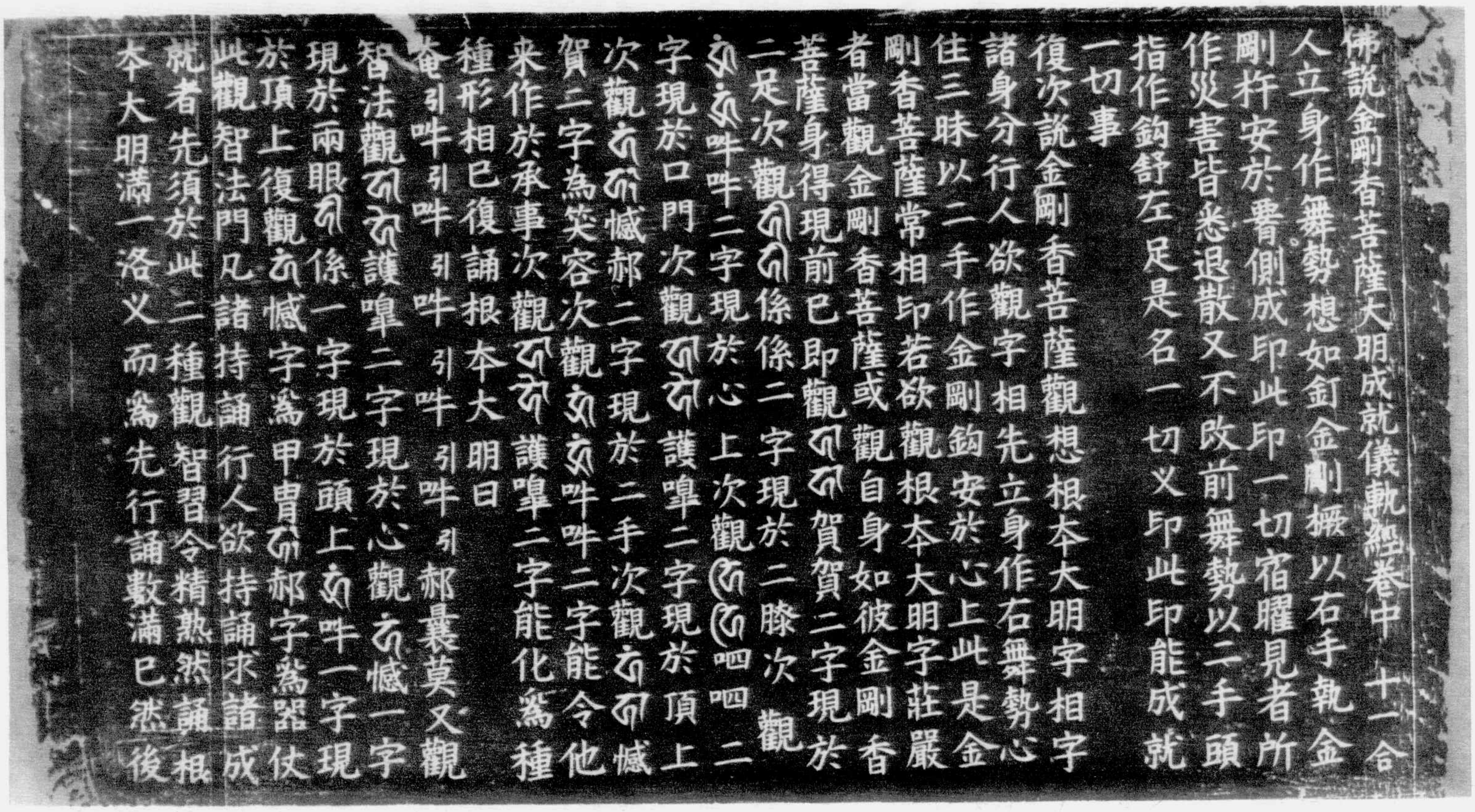


佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷中　九合
（引）娑嚩（二合）賀（八引二百十一）唵（引）左攞（十一九百）八左
攞（二百九十一）娑嚩（二合引）賀（九十一一百）唵（引）阿（引）虎
攞（二引十一二百九）阿（引）虎（引）攞（十一三百九）紇哩（二合一引）娑嚩
（引）賀（九引十一四百）唵（引）惹攞波（九二十合）（五一百引）惹攞
波（二合一百）娑嚩（二引合）賀（九引十一二七百）唵（引）唐唐
唐（九二十一十八百十六）唐迦（引）哩（引）拏你哩（二合）怛野（二合）
（引）鉢野娑嚩（二合）賀（九引十一九百）唵（引）惹（仁感切下
同）惹惹惹（二百）（引合）惹婆你曳（引）娑嚩（二合）賀（二引）
（一百）唵（引）娑瑠（二合）娑瑠（二合）娑瑠（二合）（二百二）娑
瑠（二合）娑你曳（引）娑嚩（二合）賀（二引二百二）伊
鈴（引）薩哩嚩（二合）訥瑟吒（二合）南娑嚩（二合引）
賀（引二百四）唵（引）遏吒吒賀（引）娑（二百五）拶左拶左
（二百三）摩賀（引）拶左娑嚩（二合引）賀（引二百七）唵（引）度
曩（二百六）（二百八）度曩（二百九）勃嚨（二百一合）（二百十二）伴惹（二百十一）
（二）伴惹（二百十二）（一）怛賴（二合）路枳也（二合）尾捺囉
（引合）鉢尼（引）娑嚩（二合引）賀（二百十三）
如是大明於佛族中猶如明月能破一切諸
惡黑暗復能擁護佛法離諸障難復次說大
金剛香菩薩成就儀法如前持誦大明八千
遍精熟已然後誦明加持安息香焚此香煙
凡所觸人並得入宿使說善惡若有天人及
藥叉等所魅者悉能解除乃至不淨鬼及作
熱病瘧病小小鬼等所執持者纔誦大明速
得除解若欲令彼一切入宿者亦須結界擁
護已身及擁護入宿者所有諸惡星曜作災

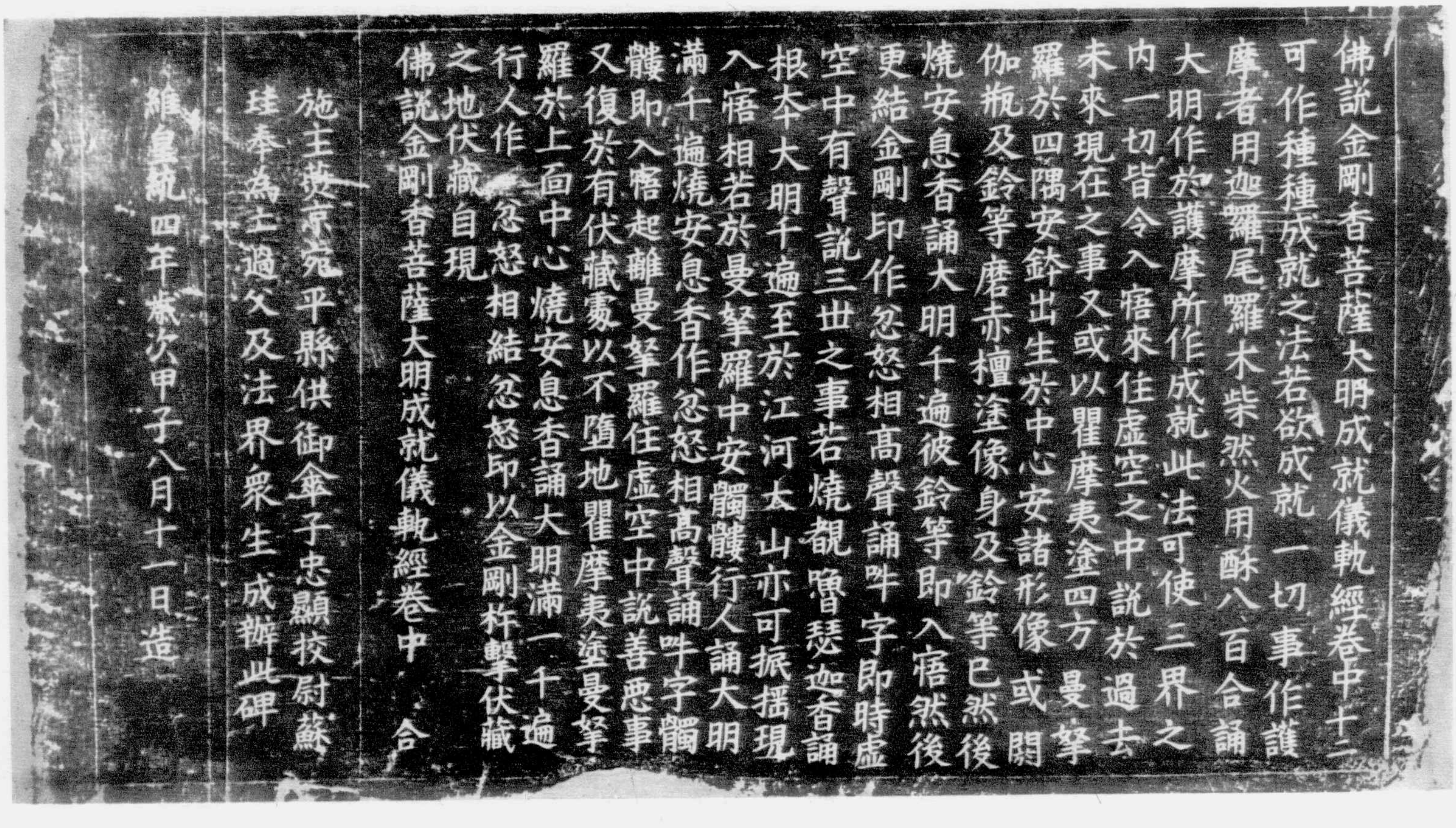


佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷中　十合
害者誦此大明亦速退解能成已事能斷他
呪所有一切難事皆得成就是大明力悉得
隨意
復次若有行人欲作諸成就法者行人潔淨
常食赤色飲食然後備種種香花供養佛及
本尊用白月一日起首滿七晝夜誦大明滿
八千遍作先行已此後一切所作皆得成就
若欲作敬愛者當稱彼名誦大明即獲敬愛
若誦大明八千遍加持白芥子用芥子觸者
皆得敬愛若誦大明八千遍加持變觸剎帝
利者則獲敬愛若欲婆羅門敬愛者誦大
明八千遍加持炭灰散婆羅門彼自敬愛若
誦大明八千遍加持油與毗舍者彼自敬愛
若誦大明八千遍加持塩與首陁者彼自敬
愛若有貴族夫妻不睦者誦大明八千遍加
持白芥子用觸身者即得和睦乎相敬愛
若誦大明加持柳枝作齒木用至一年者即
得一切所言誠實言無蹇訥若軍人誦大明
七遍加持頭髮者入陣得勝若誦大明加持
白芥子作護摩者得一切敬愛若誦大明加
持脂麻作護摩者得一切增益若誦大明加
持酥作護摩者當息滅一切災若誦大明加
持乳作護摩者當令牛馬及諸畜等無諸瘴疫
復次說摩摩枳菩薩印相
若有一切宿曜於諸衆生作災害者持誦行
施主燕京宛平縣通天鄉忠顯校尉蘇　珪為亡過父母

塔下九一八九

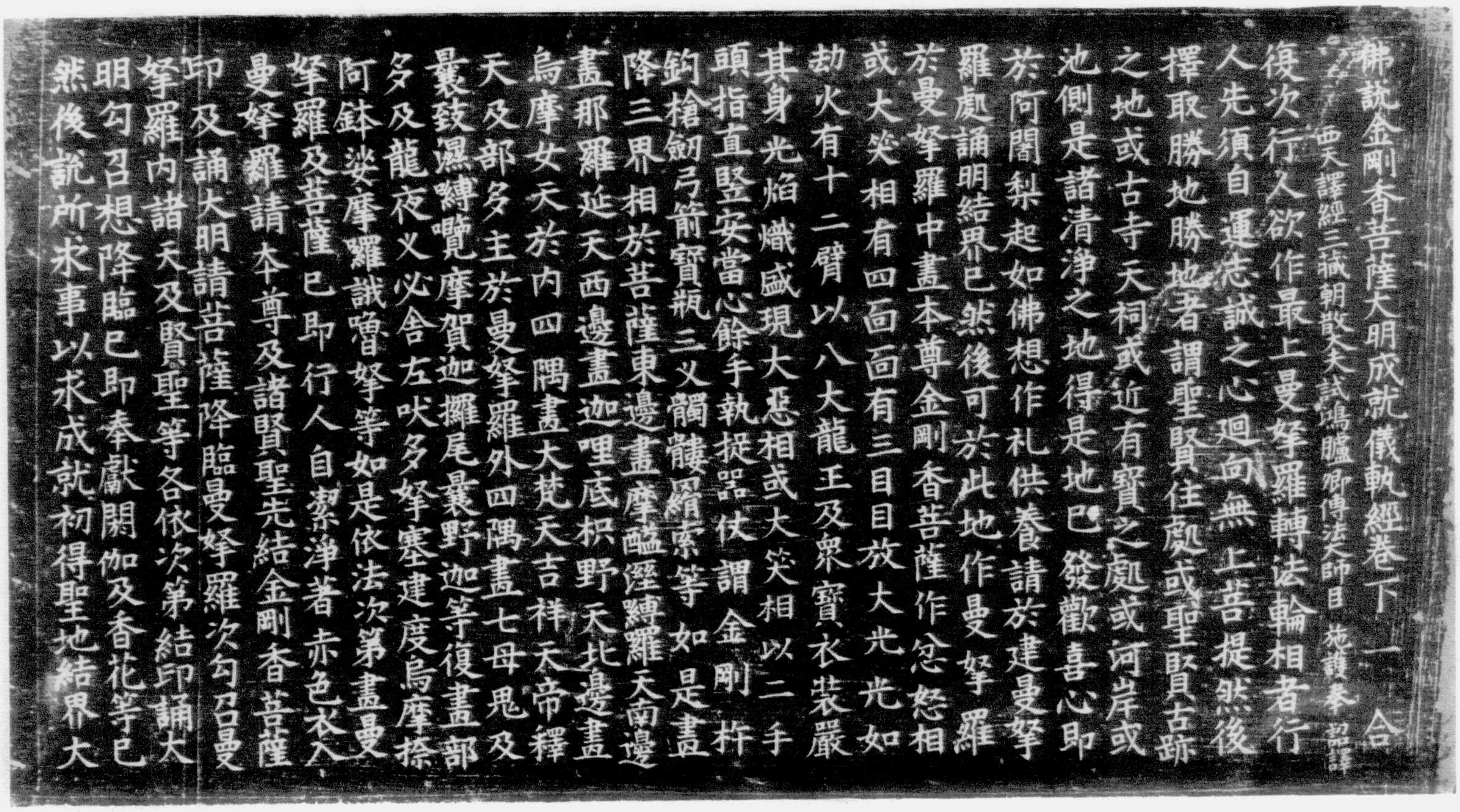


佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷中 十一 合
人立身作舞勢想如釘金剛橛以右手執金
剛杵安於胷側成印此印一切宿曜見者所
作災害皆悉退散又不敢前舞勢以二手頭
指作鉤舒左足是名一切义印此印能成就
一切事
復次說金剛香菩薩觀想根本大明字相字
諸身分行人欲觀字相先立身作右舞勢心
住三昧以二手作金剛鉤安於心上此是金
剛香菩薩常相印若欲觀根本大明字莊嚴
者當觀金剛香菩薩或觀自身如彼金剛香
菩薩身得現前已即觀[illegible][illegible]賀賀二字現於
二足次觀[illegible][illegible]係係二字現於二膝次觀
[illegible][illegible]吽吽二字現於心上次觀[illegible][illegible]呬呬二
字現於口門次觀[illegible][illegible]護嘷二字現於頂上
次觀[illegible][illegible]惐郝二字現於二手次觀[illegible][illegible]惐
賀二字為笑容次觀[illegible][illegible]吽吽二字能令他
来作於承事次觀[illegible][illegible]護嘷二字能化為種
種形相已復誦根本大明曰
奄（引）吽（引）吽（引）吽（引）吽（引）吽（引）郝曩莫又觀
智法觀[illegible][illegible]護嘷二字現於心觀[illegible]惐一字
現於兩眼[illegible]係一字現於頭上[illegible]吽一字現
於頂上復觀[illegible]惐字為甲胄[illegible]郝字為器仗
此觀智法門凡諸持誦行人欲持誦求諸成
就者先須於此二種觀智習令精熟然誦根
本大明滿一洛义而為先行誦數滿已然後



佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷中 十二
可作種種成就之法若欲成就一切事作護
摩者用迦羅尾羅木柴然火用酥八百合誦
大明作於護摩所作成就此法可使三界之
內一切皆令入宿來住虛空之中說於過去
未來現在之事又或以瞿摩夷塗四方曼拏
羅於四隅安鉾出生於中心安諸形像或閼
伽瓶及鈴等磨赤檀塗像身及鈴等已然後
燒安息香誦大明千遍彼鈴等即入宿然後
更結金剛印作忿怒相高聲誦吽字即時虛
空中有聲說三世之事若燒覩嚕瑟迦香誦
根本大明千遍至於江河太山亦可振搖現
入宿相若於曼拏羅中安髑髏行人誦大明
滿千遍燒安息香作忿怒相高聲誦吽字髑
髏即入宿起離曼拏羅住虛空中說善惡事
又復於有伏藏處以不墮地瞿摩夷塗曼拏
羅於上面中心燒安息香誦大明滿一千遍
行人作忿怒相結忿怒印以金剛杵擊伏藏
之地伏藏自現
佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷中 合
施主燕京宛平縣供御傘子忠顯校尉蘇
珪奉為亡過父及法界衆生成辦此碑
維皇統四年歲次甲子八月十一日造

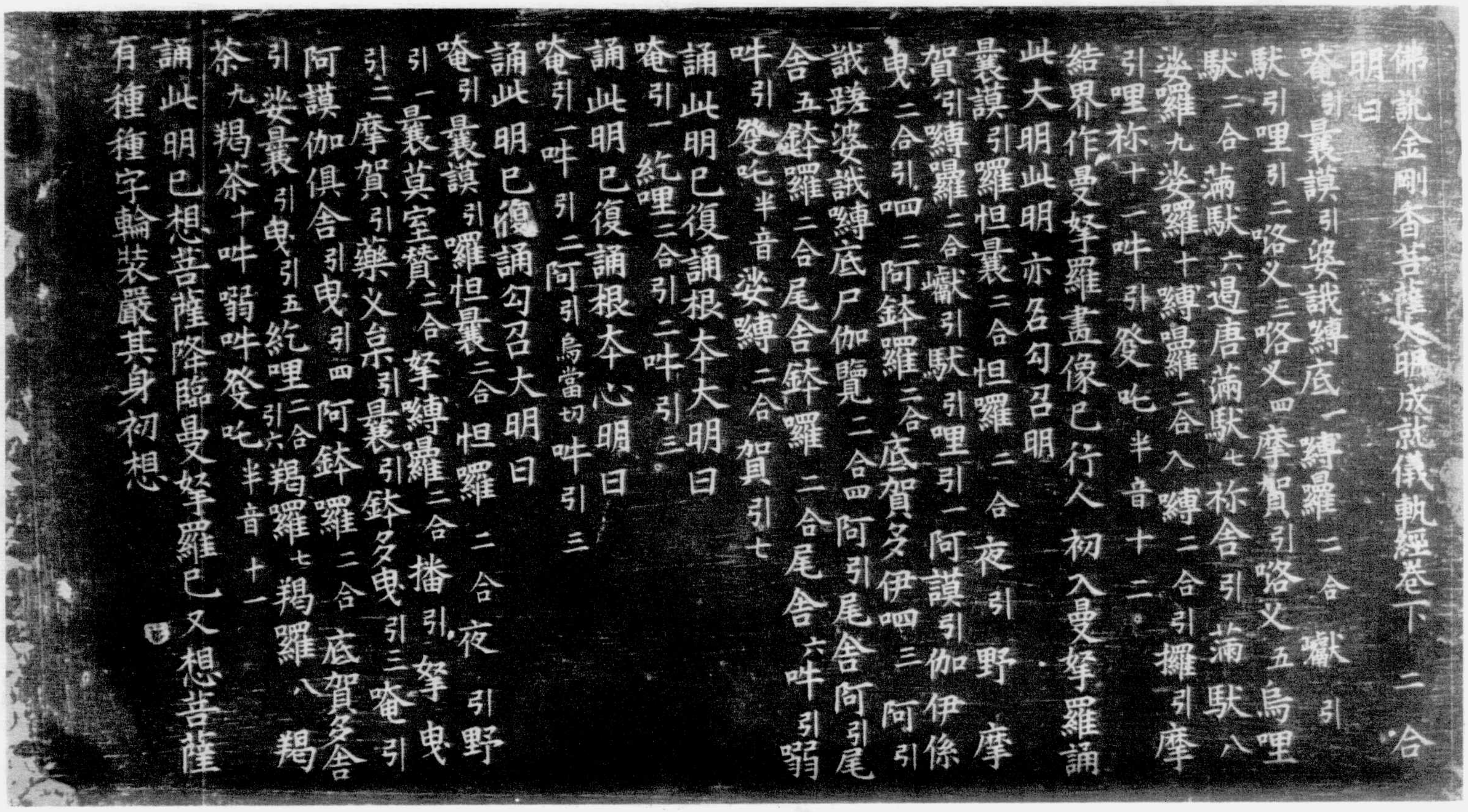
塔下九一八八



佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷下 一 合

（西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉詔譯）

復次行人欲作最上曼拏羅轉法輪相者行人先須自運志誠之心迴向無上菩提然後擇取勝地勝地者謂聖賢住處或聖賢古跡之地或古寺天祠或近有寶之處或河岸或池側是諸清淨之地得是地已發歡喜心即於阿闍梨起如佛想作礼供養請於建曼拏羅處誦明結界已然後可於此地作曼拏羅於曼拏羅中畫本尊金剛香菩薩作忿怒相或大笑相有四面面有三目目放大光光如劫火有十二臂以八大龍王及衆寶衣裝嚴其身光焰熾盛現大惡相或大笑相以二手頭指直竪安當心餘手執提器仗謂金剛杵鉤槍劒弓箭寶瓶三叉髑髏羂索等如是畫降三界相於菩薩東邊畫摩醯濕縛羅天南邊畫那羅延天西邊畫迦哩底枳野天北邊畫烏摩女天於內四隅畫大梵天吉祥天帝釋天及部多主於曼拏羅外四隅畫七母鬼及曩致濕縛覽摩賀迦攞尾曩野迦等復畫部多及龍夜叉必舍左吠多拏塞建度烏摩捺阿鉢娑摩羅誐嚕拏等如是依法次第畫曼拏羅及菩薩已即行人自潔淨著赤色衣入曼拏羅請本尊及諸賢聖先結金剛香菩薩印及誦大明請菩薩降臨曼拏羅次勾召曼拏羅內諸天及賢聖等各依次第結印誦大明勾召想降臨已即奉獻閼伽及香花等已然後說所求事以求成就初得聖地結界大



佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷下 二 合

明曰

唵（引）曩謨（引）娑誐縛底（一）縛曪（二合）巘（引）馱（引）哩（引二）咯叉（三）咯叉（四）摩賀（引）咯叉（五）烏哩馱（二合）滿馱（六）遏唐滿馱（七）祢舍（引）滿馱（八）娑囉（九）娑囉（十）縛曪（二合）入縛（二合引）攞（引）摩（引）哩祢（十一）吽（引）發吒（半音十二）

結界作曼拏羅畫像已行人初入曼拏羅誦此大明此明亦名勾召明

曩謨（引）囉怛曩（二合）怛囉（二合）夜（引）野摩賀（引）縛曪（二合）巘（引）馱（引）哩（引一）阿謨（引）伽伊係曳（二合引）呬（二）阿鉢囉（二合）底賀多伊呬（三）阿（引）誐蹉娑誐縛底尸伽覽（二合四）阿（引）尾舍阿（引）尾舍（五）鉢囉（二合）鉢囉（二合）尾舍（六）吽（引）弱吽（引）發吒（半音）娑縛（二合）賀（引七）

誦此明已復誦根本大明曰

唵（引一）紇哩（三合引二）吽（引三）

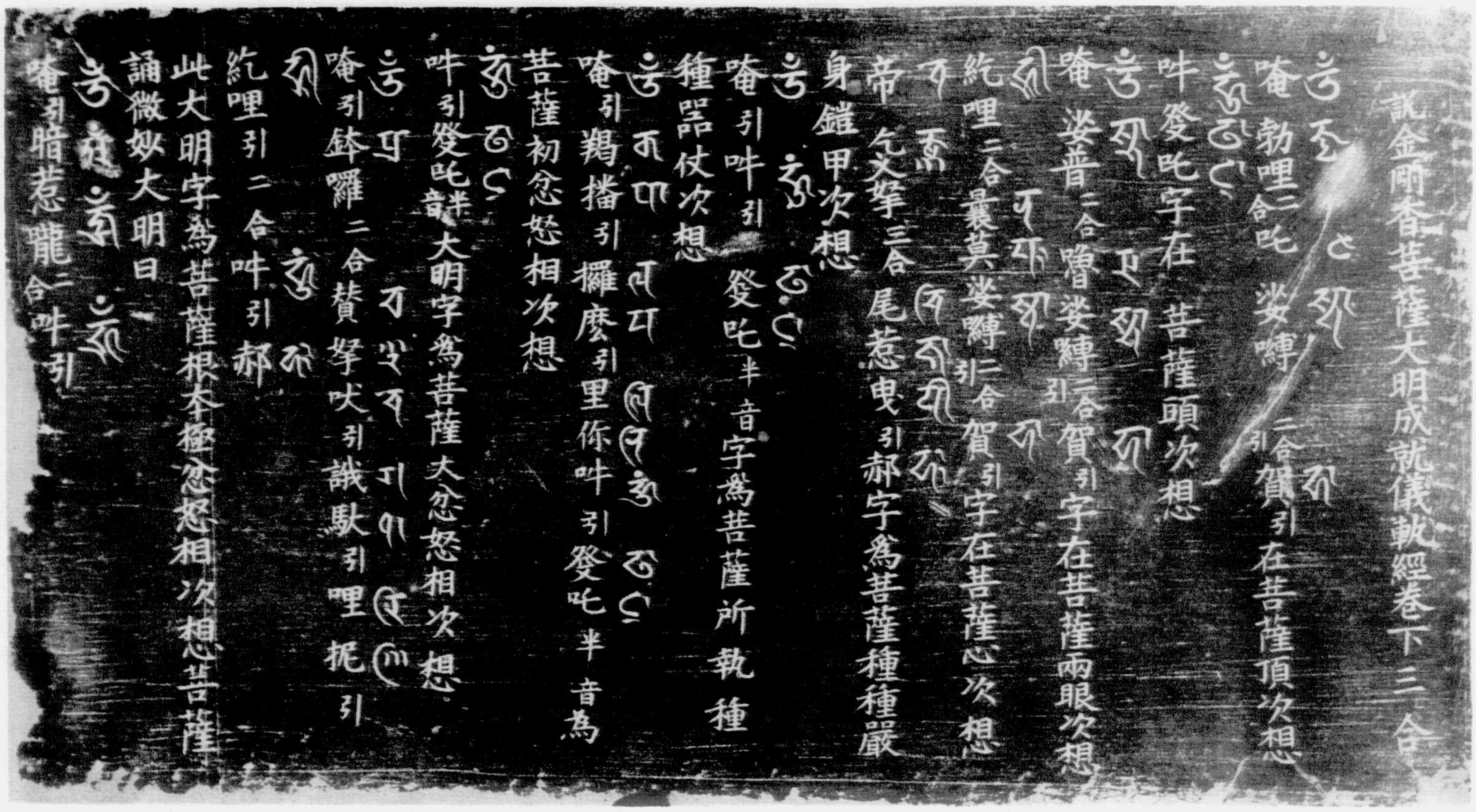
誦此明已復誦根本心明曰

唵（引一）吽（引二）阿（引烏當切）吽（引三）

誦此明已復誦勾召大明曰

唵（引）曩謨（引）囉怛曩（二合）怛囉（二合）夜（引）野（引一）曩莫室贊（二合）拏縛曪（二合）播（引）拏曳（引二）摩賀（引）藥叉枲（引）曩（引）鉢多曳（引三）唵（引）阿謨伽俱舍（引）曳（引四）阿鉢囉（二合）底賀多舍（引）娑曩（引）曳（引五）紇哩（二合引六）羯羅（七）羯羅（八）羯茶（九）羯茶（十）吽弱吽發吒（半音十一）

誦此明已想菩薩降臨曼拏羅已又想菩薩有種種字輪裝嚴其身初想



說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷下　三　合

唵勃哩（二合）吒娑嚩（二合引）賀（引）在菩薩頂次想

吽發吒字在菩薩頭次想

唵娑普（二合）嚕娑嚩（二合引）賀（引）字在菩薩兩眼次想

紇哩（二合）曩莫娑嚩（引二合）賀（引）字在菩薩心次想

帝乞叉拏（三合）尾惹曳（引）郝字為菩薩種種嚴

身鎧甲次想

唵（引）吽（引）發吒（半音）字為菩薩所執種

種器仗次想

唵（引）羯播（引）攞麼（引）里伱吽（引）發吒（半音）為

菩薩初忿怒相次想

吽（引）發吒（半音）大明字為菩薩大忿怒相次想

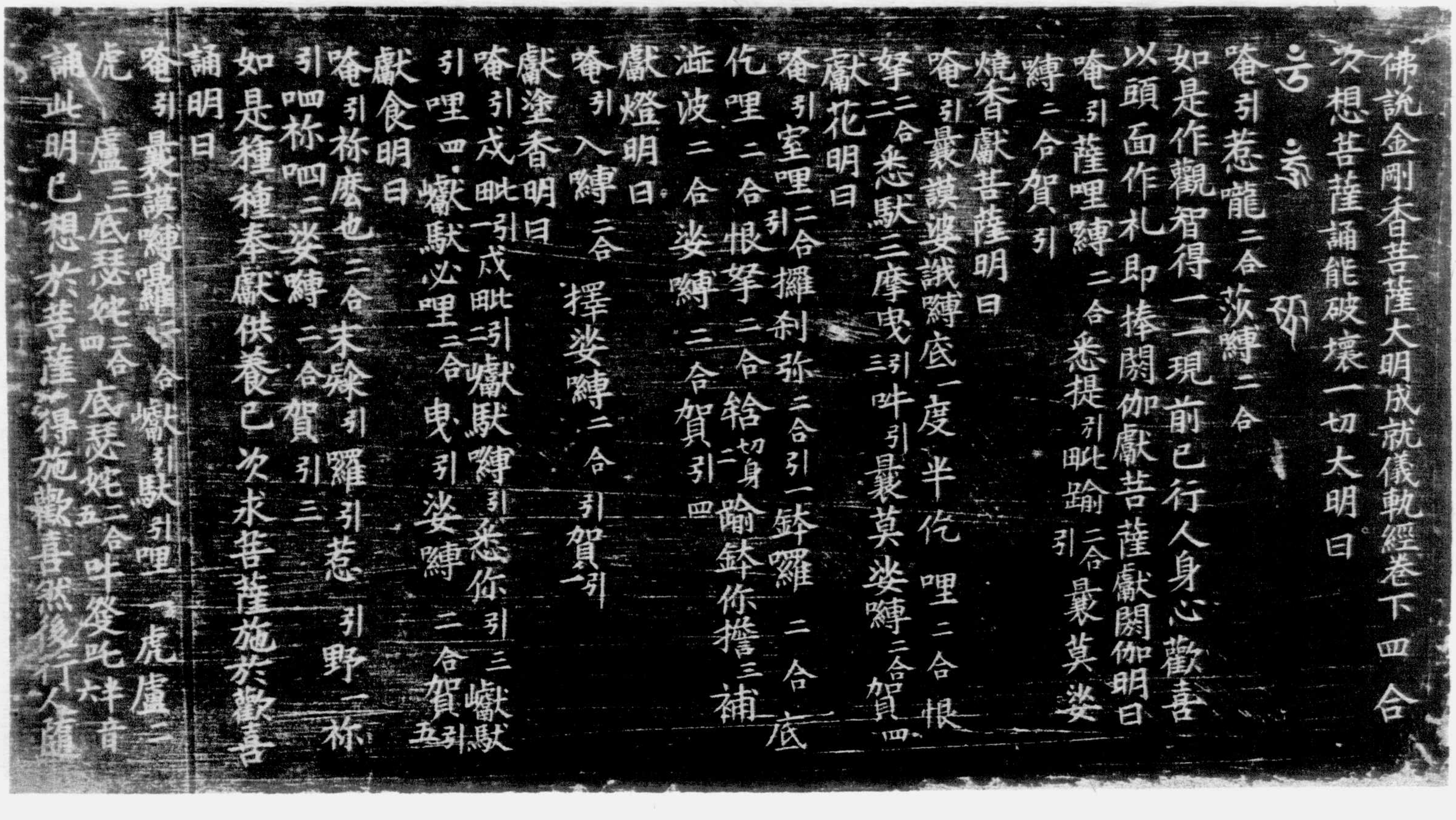
唵（引）鉢囉（二合）賛拏吠（引）識馱（引）哩抳（引）

紇哩（引二合）吽（引）郝

此大明字為菩薩根本極忿怒相次想菩薩

誦微妙大明曰

唵（引）暗惹龍（二合）吽（引）



佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷下　四　合

次想菩薩誦能破壞一切大明曰

唵（引）惹龍（二合）汷嚩（二合）

如是作觀智得一一現前已行人身心歡喜

以頭面作礼即捧閼伽獻菩薩獻閼伽明曰

唵（引）薩哩嚩（二合）悉提（引）毗（引比）踰（二合）曩莫娑

嚩（二合）賀（引）

燒香獻菩薩明曰

唵（引）曩謨娑誐嚩底（一）度半佗哩（二合）根

拏（二合二）悉馱（三）摩曳（引三）吽（引）曩莫娑嚩（二合）賀（四）

獻花明曰

唵（引）室哩（二合引）攞刹弥（二合引一）鉢囉（二合）底

佗哩（二合）根拏（二合）鉿（二切身）踰鉢伱攙（三）補

澁波（二合）娑嚩（二合）賀（引四）

獻燈明曰

唵（引）入嚩（二合）擇娑嚩（二合）（引）賀（一引）

獻塗香明曰

唵（引）戍毗（引比一）戍毗（引比二）囐馱嚩（引）悉伱（引三）囐馱

引哩（四）囐馱必哩（二合）曳（引）娑嚩（二合）賀（引五）

獻食明曰

唵（引）祢麼也（二合）末粦（引）囉（引）惹（引）野（一）祢

引呬祢呬（二）娑嚩（二合）賀（引三）

如是種種奉獻供養已次求菩薩施於歡喜

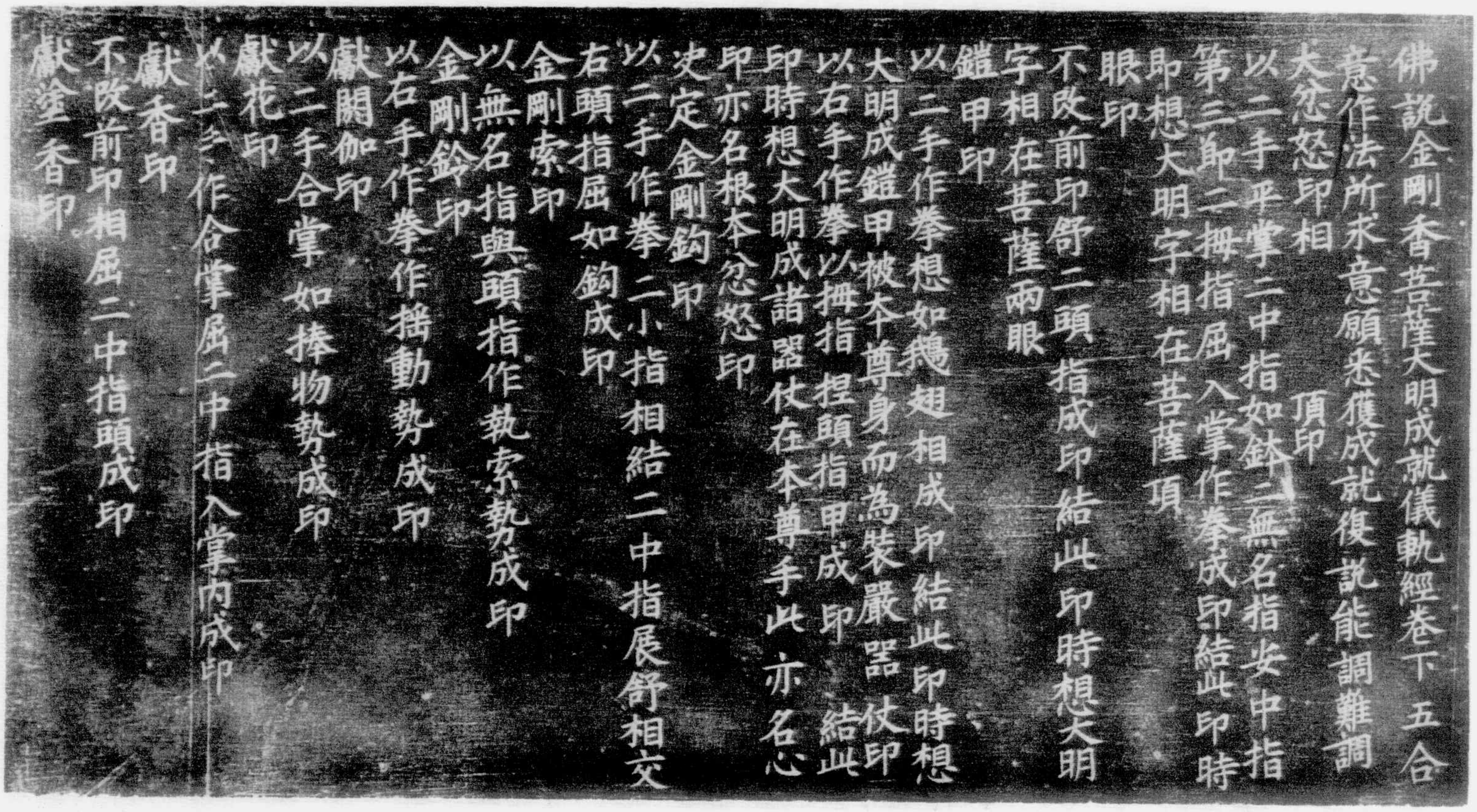
誦明曰

唵（引）曩謨嚩囉（二合）囐（引）馱（引）哩（一）虎盧（二）

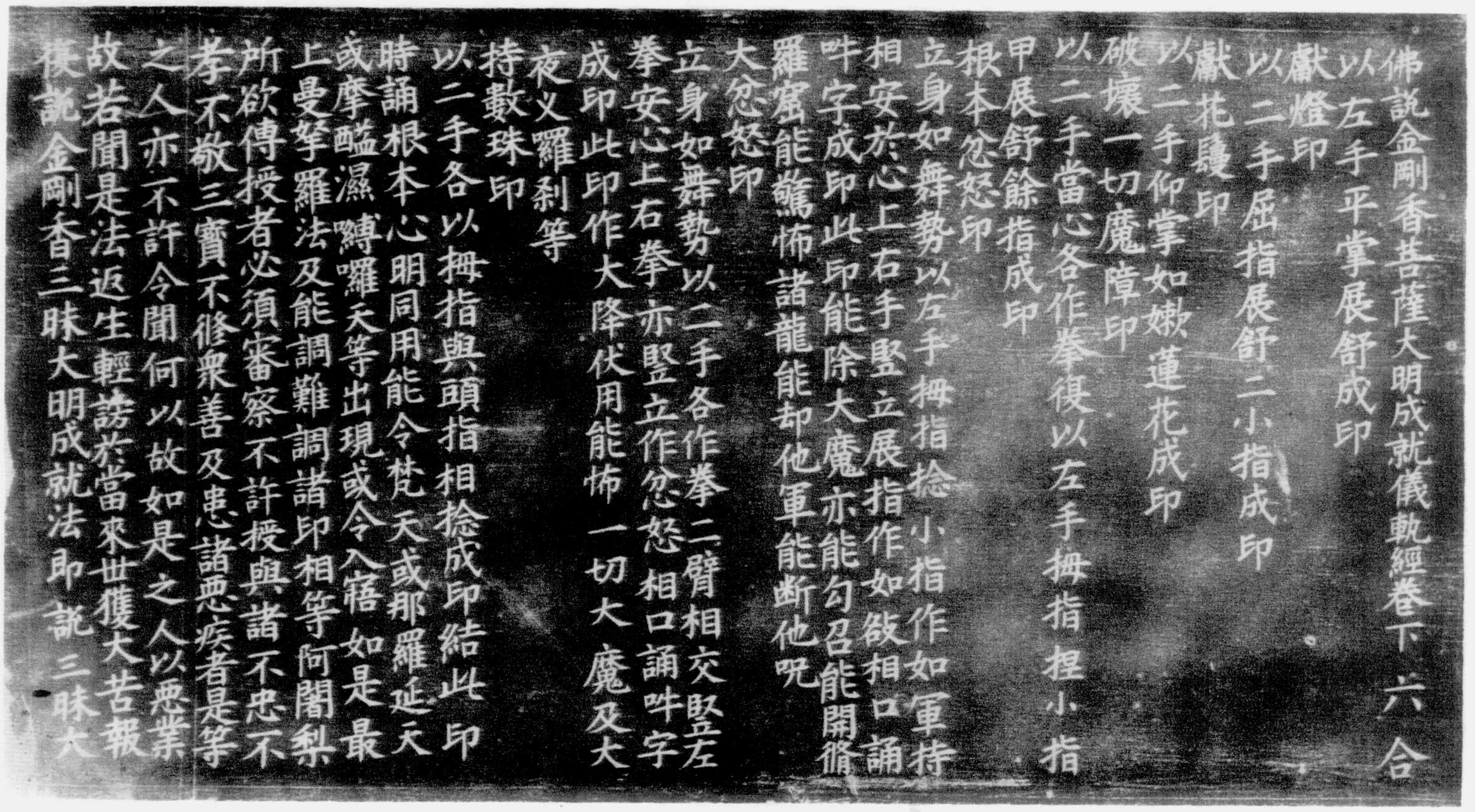
虎盧（三）底瑟姹（二合四）底瑟姹（二合五）吽發吒（半音六）

誦此明已想於菩薩得施歡喜然後行人隨

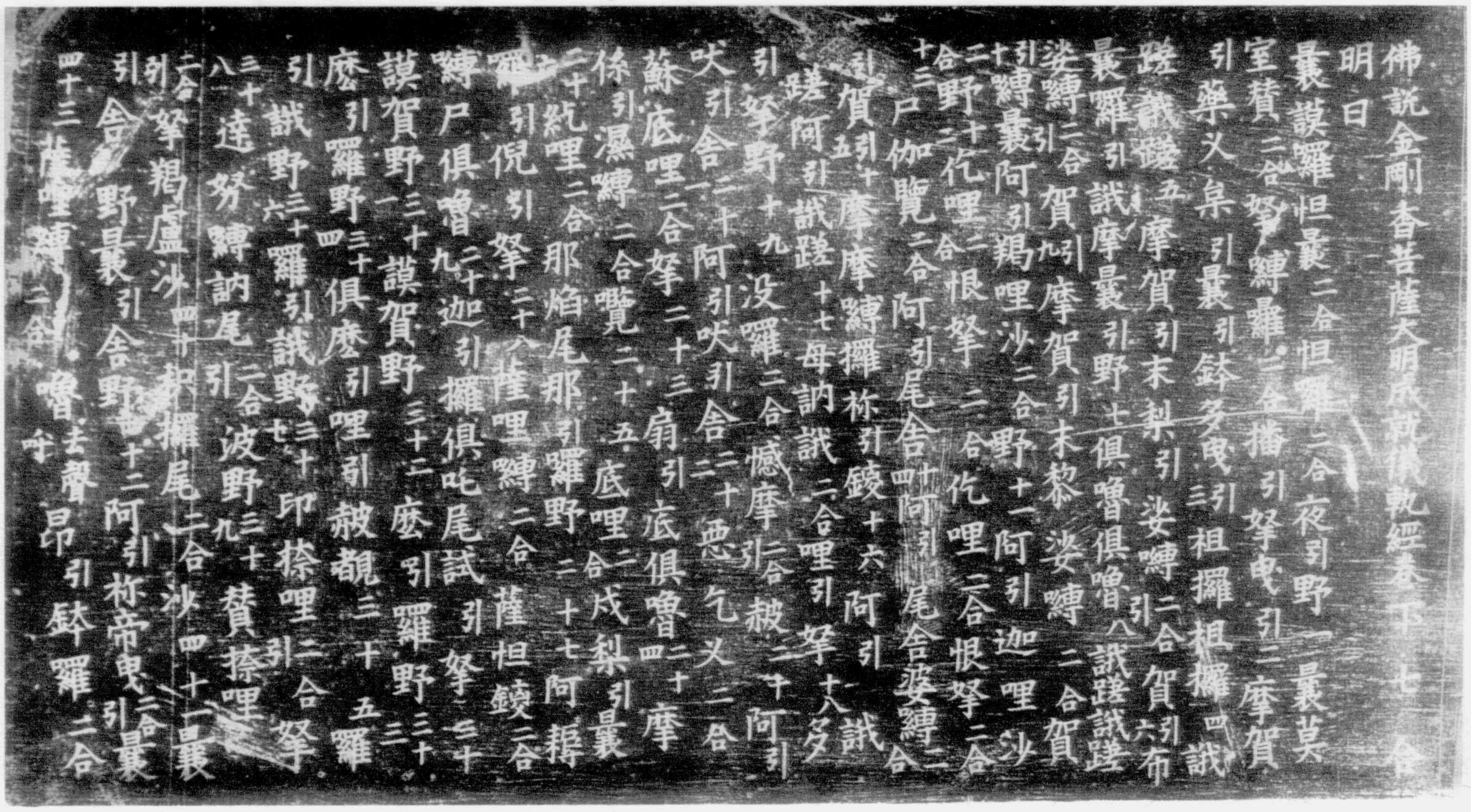
塔下八九一九



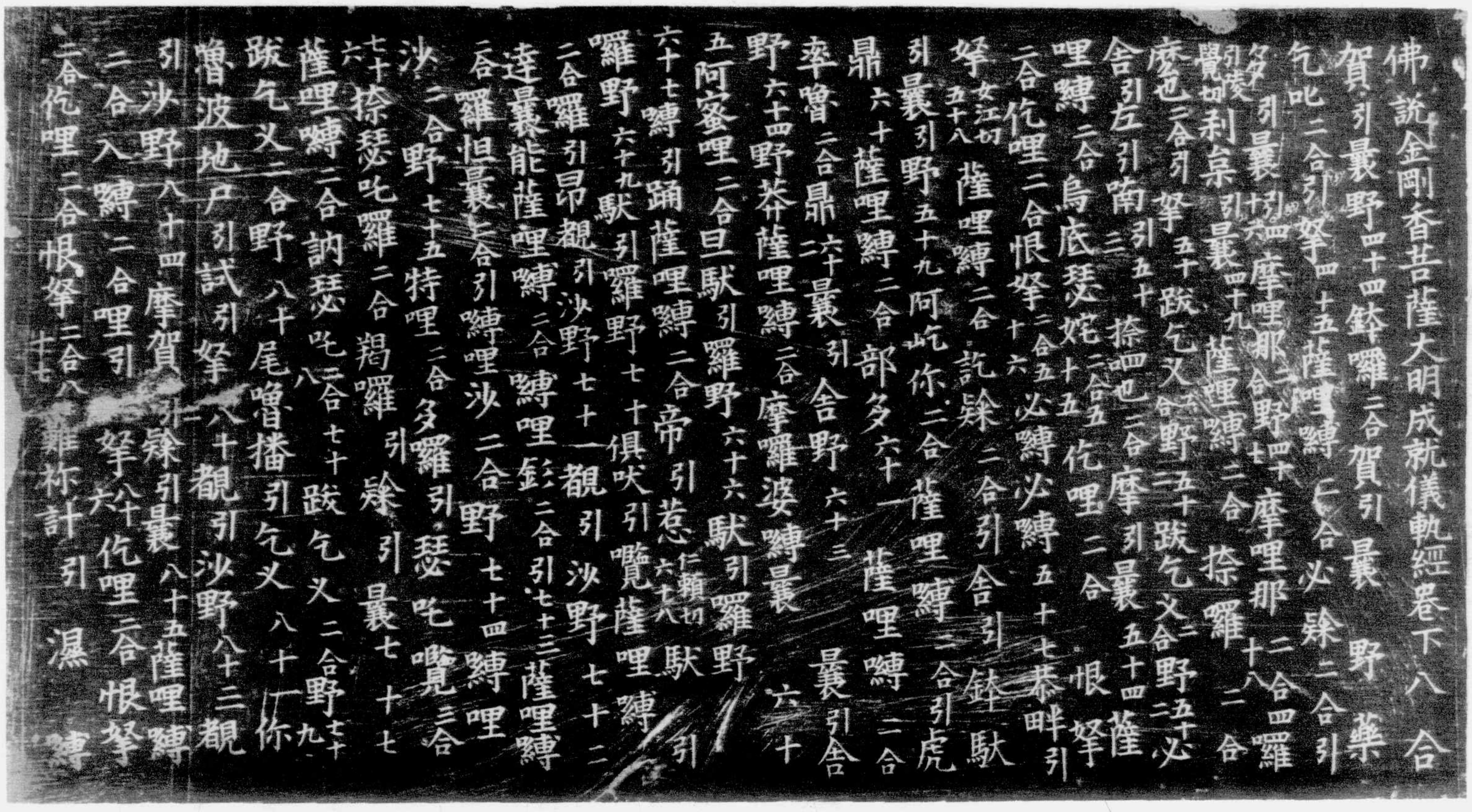
佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷下 五合
意作法所求意願悉獲成就復説能調難調
大忿怒印相 頂印
以二手平掌二中指如鉢二無名指安中指
第三節二拇指屈入掌作拳成印結此印時
即想大明字相在菩薩項
眼印
不改前印舒二頭指成印結此印時想大明
字相在菩薩兩眼
鎧甲印
以二手作拳想如鵝翅相成印結此印時想
大明成鎧甲被本尊身而為裝嚴器仗印
以右手作拳以拇指捏頭指甲成印 結此
印時想大明成諸器仗在本尊手此亦名心
印亦名根本忿怒印
決定金剛鈎印
以二手作拳二小指相結二中指展舒相交
右頭指屈如鈎成印
金剛索印
以無名指與頭指作執索勢成印
金剛鈴印
以右手作拳作搖動勢成印
獻閼伽印
以二手合掌如捧物勢成印
獻花印
以二手作合掌屈二中指入掌內成印
獻香印
不改前印相屈二中指頭成印
獻塗香印



佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷下 六合
以左手平掌展舒成印
獻燈印
以二手屈指展舒二小指成印
獻花鬘印
以二手仰掌如嫩蓮花成印
破壞一切魔障印
以二手當心各作拳復以左手拇指捏小指
甲展舒餘指成印
根本忿怒印
立身如舞勢以左手拇指捻小指作如軍持
相安於心上右手竪立展指作如敬相口誦
吽字成印此印能除大魔亦能勾召能開脩
羅窟能驚怖諸龍能却他軍能斷他呪
大忿怒印
立身如舞勢以二手各作拳二臂相交竪左
拳安心上右拳亦竪立作忿怒相口誦吽字
成印此印作大降伏用能怖一切大魔及大
夜叉羅刹等
持數珠印
以二手各以拇指與頭指相捻成印結此印
時誦根本心明同用能令梵天或那羅延天
或摩醯濕嚩囉天等出現或令入竄如是最
上曼拏羅法及能調難調諸印相等阿闍梨
所欲傳授者必須審察不許授與諸不忠不
孝不敬三寶不修衆善及患諸惡疾者是等
之人亦不許令聞何以故如是之人以惡業
故若聞是法返生輕謗於當來世獲大苦報
復說金剛香三昧大明成就法即說三昧大

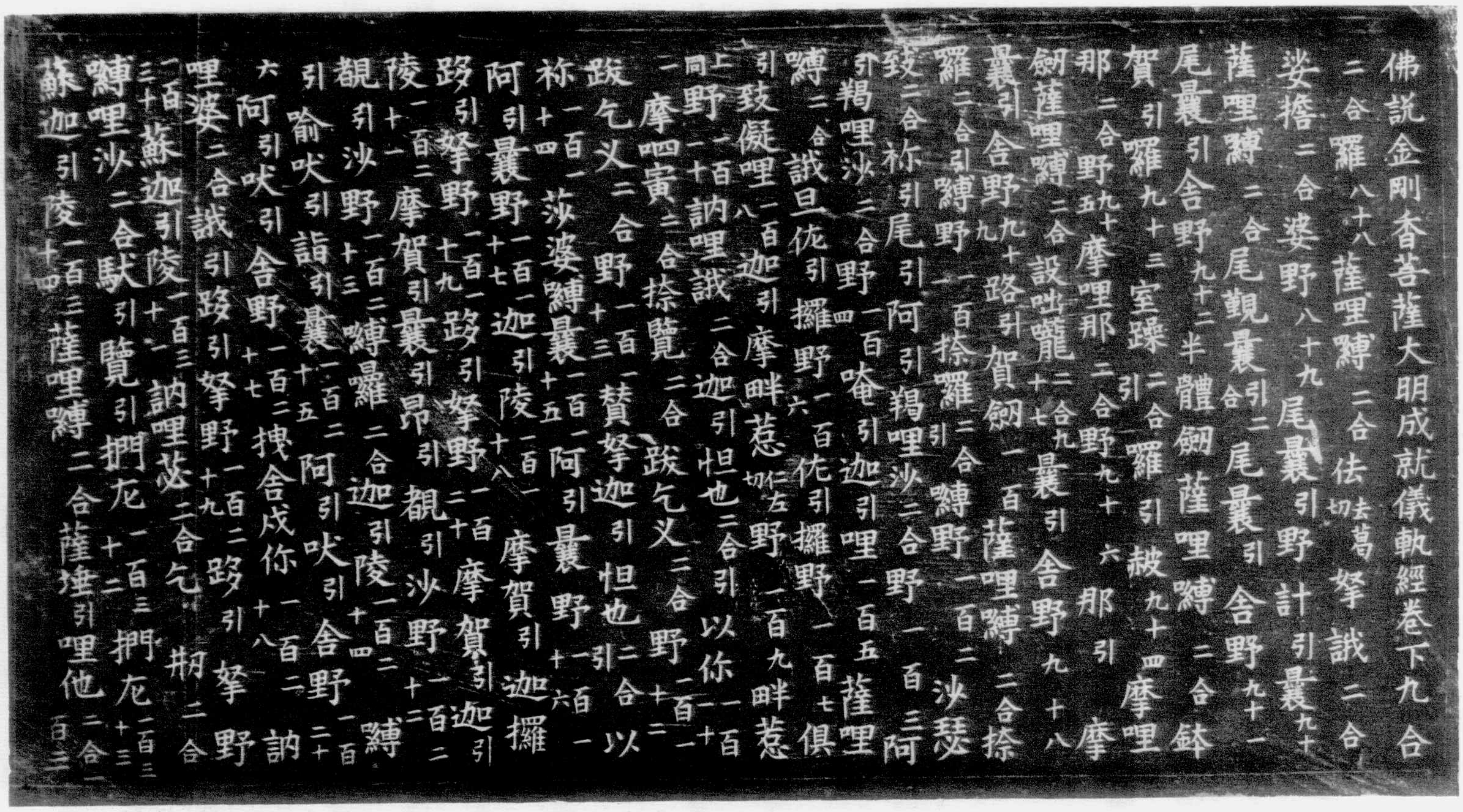


佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷下　七　合
明日
曩謨囉怛曩（二合）怛囉（二合）夜（引）野（一）曩莫
室賛（二合）拏嚩囉（二合）播（引）拏曳（引二）摩賀
引藥乂臬（引）曩（引）鉢多曳（引三）祖攞祖攞（四）誐
蹉誐蹉（五）摩賀（引）末梨（引）娑嚩（二合）賀（引六）布
曩囉（引）誐摩曩（引）野（七）俱嚕俱嚕（八）誐蹉誐蹉
娑嚩（二合）賀（引九）摩賀（引）末黎娑嚩（二合）賀
（引十）嚩曩（引）阿（引）鶏哩沙（二合）野（十一）阿（引）迦哩沙
（二合）野（十二）仡哩（二合）根拏（二合）仡哩（二合）根拏（二合）
（十三）戶伽覽（二合）阿（引）尾舍（十四）阿（引）尾舍娑嚩（二合）
（引）賀（引十五）摩摩嚩攞祢（引）鋑（十六）阿（引）誐
蹉阿（引）誐蹉（十七）母訥誐（二合）哩（引）拏（十八）多
引拏野（十九）没囉（二合）憾摩（引二合）赧（二十）阿（引）
吠（引）舍（二十一）阿（引）吠（引）舍（二十二）惡乞乂（二合）
蘇底哩（二合）拏（二十三）扇（引）底俱嚕（二十四）摩
係（引）濕嚩（二合）囕（二十五）底哩（二合）戍梨（引）曩
（二十）紇哩（二合）那焰尾那（引）囉野（二十七）阿耨
囉（引）倪（引）拏（二十八）薩哩嚩（二合）薩怛鋑（二合）
嚩尸俱嚕（二十九）迦（引）攞俱吒尾試（引）拏（三十）
謨賀野（三十一）謨賀野（三十二）麼（引）囉野（三十三）
麼（引）囉野（三十四）俱麼（引）哩（引）赧覩（三十五）囉
引誐野（三十六）囉（引）誐野（三十七）印捺哩（引二合）拏
（三十八）達努嚩訥尾（引二合）波野（三十九）賛捺哩
（二合引）拏鶏盧沙（四十）枳攞尾（二合）沙（四十一）曩
引舍野曩（引）舍野（四十二）阿（引）祢帝曳（二合引）曩
（四十三）薩哩嚩（二合）嚕（去聲呼）昂（引）鉢囉（二合）

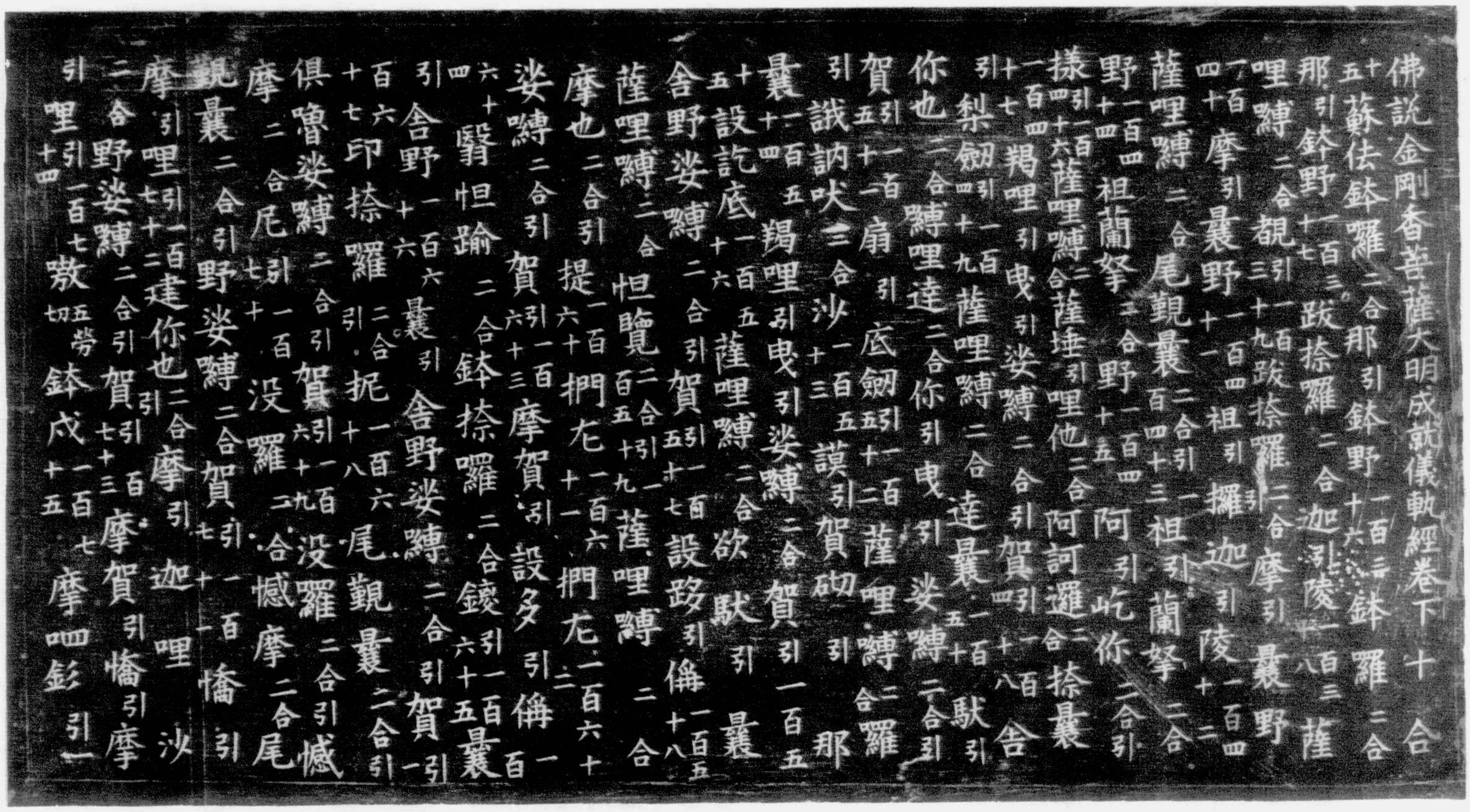


佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷下　八　合
賀（引）曩野（四十四）鉢囉（二合）賀（引）曩野藥
乞吒（二合引）拏（四十五）薩哩嚩（二合）必𨀤（二合引）
多（引）曩（引四十六）摩哩那（二合）野（四十七）摩哩那（二合四）囉
覽（引陵切）刹臬（引）曩（四十九）薩哩嚩（二合）捺囉（十八二合）
麼（也二合引）拏（五十）跛乞乂（二合）野（五十一）跛乞乂（二合）野（五十二）必
舍（引）左（引）喃（引五十三）捺（四也二合）摩（引）曩（五十四）薩
哩嚩（二合）烏底瑟姹（十五二合五）仡哩（二合）恨拏
（二合）仡哩（二合）恨拏（二合五十六）必嚩必嚩（五十七）恭畔（引）
拏（女江切五十八）薩哩嚩（二合）訖𨀤（二合引）舍（引）鉢馱
引曩（引）野（五十九）阿屹你（二合）薩哩嚩（二合引）虎
鼎（六十）薩哩嚩（二合）部多（六十一）薩哩嚩（二合）
率嚕（二合）鼎（六十二）曩（引）舍野（六十三）曩（引）舍
野（六十四）野恭薩哩嚩（二合）摩囉婆嚩曩（六十）
（五）阿蜜哩（二合）旦馱（引）囉野（六十六）馱（引）囉野
（六十七）嚩（引）踊薩哩嚩（二合）帝（引）惹（仁賴切六十八）馱（引）
囉野（六十九）馱（引）囉野（七十）俱吠（引）覽薩哩嚩
（二合）囉（引）昂覩（引）沙野（七十一）覩（引）沙野（七十二）
達曩能薩哩嚩（二合）嚩哩鈸（二合引七十三）薩哩嚩
（二合）囉怛曩（三合引）嚩哩沙（二合）野（七十四）嚩哩
沙（二合）野（七十五）特哩（二合）多囉（引）瑟吒囕（三合）
（七十六）捺瑟吒囉（二合）羯囉（引）𨀤（引）曩（七十七）
薩哩嚩（二合）訥瑟吒（二合七十八）跛乞乂（二合）野（七十九）
跛乞乂（二合）野（八十）尾嚕播（引）乞乂（八十一）你
嚕波地戶（引）試（引）拏（八十二）覩（引）沙野（八十三）覩
引沙野（八十四）摩賀（引）𨀤（引）曩（八十五）薩哩嚩
（二合）入嚩（二合）哩（引）拏（八十六）仡哩（二合）恨拏
（二合）仡哩（二合）恨拏（二合八十七）難祢計（引）濕嚩

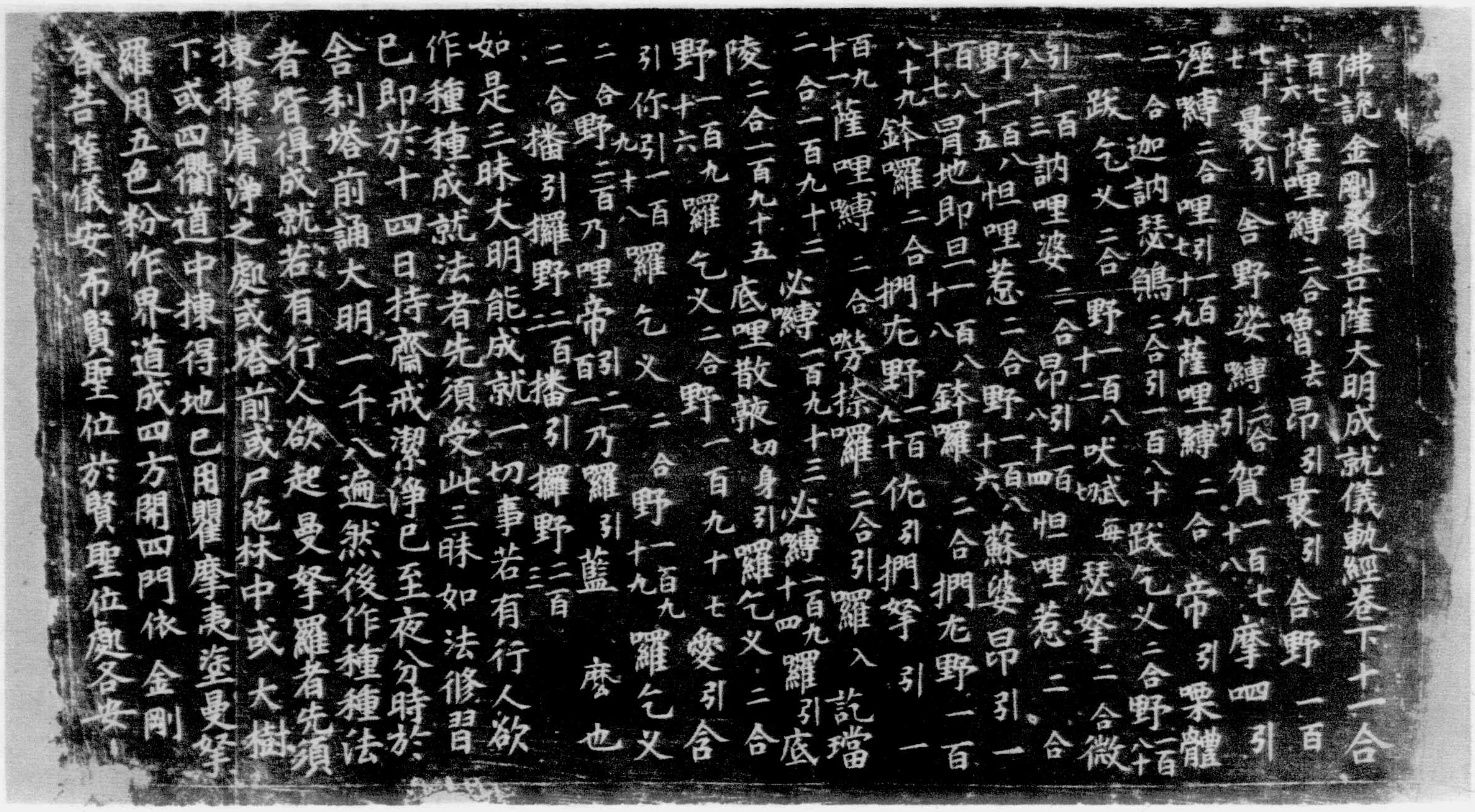
塔下九六九九



佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷下九 合
（二合）囉（八十八）薩哩嚩（二合）佉（去葛切）拏誐（二合）
娑擔（二合）婆野（八十九）尾曩（引）野計（引）曩（九十）
薩哩嚩（二合）尾覲曩（引二合）尾曩（引）舍野（九十一）
尾曩（引）舍野（九十二）半體劒薩哩嚩（二合）鉢
賀（引）囉（九十三）室躁（引二合）囉（引）祓（九十四）摩哩
那（二合）野（九十五）摩哩那（二合）野（九十六）那（引）摩
劒薩哩嚩（二合）設咄嚨（二合九十七）曩（引）舍野（九十八）摩
曩（引）舍野（九十九）路（引）賀劒（一百）薩哩嚩（二合）捺
囉（二合引）嚩野（一百一）捺囉（二合）嚩野（一百二）沙瑟
致（二合）祢（引）尾（引）阿（引）羯哩沙（三合）野（一百三）阿
（引）羯哩沙（二合）野（一百四）唵（引）迦（引）哩（一百五）薩哩
嚩（二合）誐旦佗（引）攞（四）野（一百六）佉（引）攞野（一百七）俱
（引）致儗哩（一百八）迦（引）摩畔惹（仁左切）野（一百九）畔惹
（上同一）野（一百一十）訥哩誐（二合）迦（引）怛也（二合引）以你（一百一十一）
摩呬寅（二合）捺覽（二合）跋乞叉（二合）野（一百一十二）
跋乞叉（二合）野（一百一十三）贊拏迦（引）怛也（二合引）以
祢（一百一十四）菘娑嚩曩（一百一十五）阿（引）曩野（一百一十六）迦攞
阿（引）曩野（一百一十七）迦（引）陵（一百一十八）摩賀（引）迦攞
路（引）拏野（一百一十九）路（引）拏野（一百二十）摩賀（引）迦（引）
陵（一百二十一）摩賀（引）曩（引）昂（引）覲（引）沙野（一百二十二）嚩
覲（引）沙野（一百二十三）嚩囉（二合）迦（引）陵（一百二十四）嚩
（引）喻吠（引）詣（引）曩（一百二十五）阿（引）吠（引）舍野（一百二十）
（六）阿（引）吠（引）舍野（一百二十七）拽舍戍你（一百二十八）訥
哩婆（二合）誐（引）路（引）拏野（一百二十九）路（引）拏野
（一百三十）蘇迦（引）陵（一百三十一）訥哩苾（二合）乞刑（二合）
嚩哩沙（二合）馱（引）覽（引）捫尨（一百三十二）捫尨（一百三十三）
蘇迦（引）陵（一百三十四）薩哩嚩（二合）薩埵（引）哩他（二合一百三）



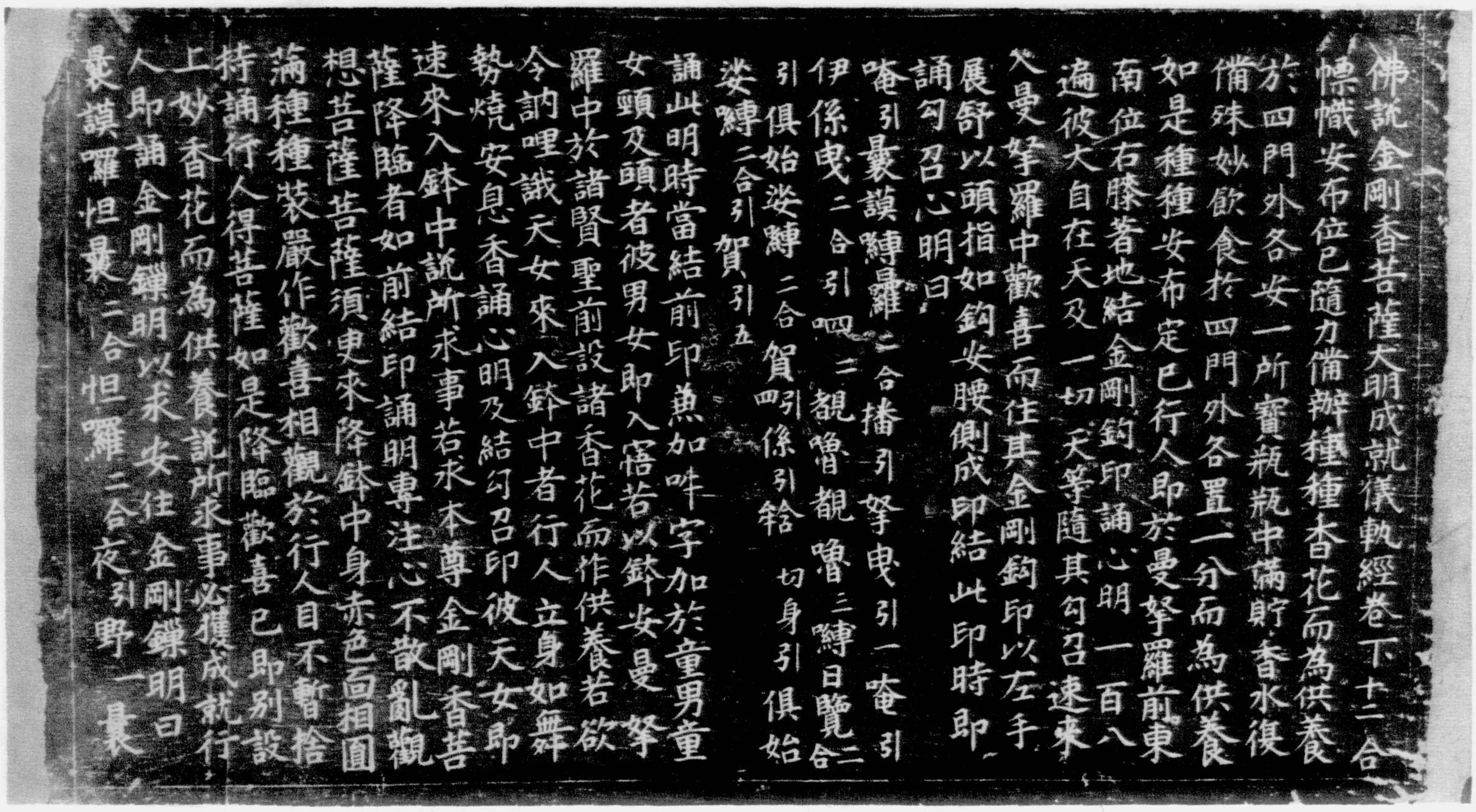
佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷下十 合
（十五）蘇佉鉢囉（二合）那（引）鉢野（一百三十六）鉢囉（二合）
那（引）鉢野（一百三十七）跋捺囉（二合）迦（引）陵（一百三十八）薩
哩嚩（二合）覲（引一百三十九）跋捺囉（引二合）摩（引）曩野
（一百四十）摩（引）曩野（一百四十一）祖（引）攞（引）迦（引）陵（一百四十二）
薩哩嚩（二合）尾覲曩（二合引一百四十三）祖（引）蘭拏（二合）
野（一百四十四）祖蘭拏（二合）野（一百四十五）阿（引）屹你（二合引）
㨾（引一百四十六）薩哩嚩（二合）薩埵（引）哩他（二合）阿訶邏（二合）捺曩
（一百四十七）羯哩（引）曳（引）娑嚩（二合引）賀（引一百四十八）舍
（引）梨劒（引一百四十九）薩哩嚩（二合）達曩（一百五十）馱（引）
你也（二合）嚩哩達（二合）你（引）曳（引）娑嚩（二合引）
賀（引一百五十一）扇（引）底劒（引一百五十二）薩哩嚩（二合）囉
（引）誐訥吠（三合）沙（一百五十三）謨（引）賀砌（引）那
曩（一百五十四）羯哩（引）曳（引）娑嚩（二合）賀（引一百五）
（十五）設訖底（一百五十六）薩哩嚩（二合）欲馱（引）曩
舍野娑嚩（二合引）賀（引一百五十七）設路（引）憍（一百五十八）
薩哩嚩（二合）怛覽（二合引一百五十九）薩哩嚩（二合）
摩也（二合引）提（一百六十）捫尨（一百六十一）捫尨（一百六十二）
娑嚩（二合引）賀（引一百六十三）摩賀（引）設多（引）憍（一百）
（六十四）翳怛踰（二合）鉢捺囉（二合）鑁（引一百六十五）曩
（引）舍野（一百六十六）曩（引）舍野娑嚩（二合引）賀（引一）
（百六十七）印捺囉（引二合）抳（一百六十八）尾覲曩（二合引）
俱嚕娑嚩（二合引）賀（引一百六十九）沒囉（二合引）憾
摩（二合）尾（引一百七十）沒囉（二合）憾摩（二合）尾
覲曩（二合引）野娑嚩（二合）賀（引一百七十一）憍（引）
摩（引）哩（引一百七十二）建你也（二合）摩（引）迦哩沙
（二合）野娑嚩（二合引）賀（引一百七十三）摩賀（引）憍（引）摩
（引）哩（引一百七十四）嗷（五勞切）鉢戍（一百七十五）摩呬彭（引一）



佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷下　十一合

（百七十六）薩哩縛（二合）嚕（去）昂（引）曩（引）舍野（一百七十七）曩（引）舍野娑縛（引二合）賀（一百七十八）摩（四引）涅縛（二合）哩（引一百七十九）薩哩縛（二合）帝（引）栗體（二合）迦訥瑟鴿（二合引一百八十）跋乞叉（二合）野（一百八十一）跋乞叉（二合）野（一百八十二）吠（切）嚩（每）瑟拏（二合）微（引一百八十三）訥哩娑（二合）昂（引一百八十四）怛哩惹（二合）野（一百八十五）怛哩惹（二合）野（一百八十六）蘇婆昂（引）一（百八十七）冐地即旦（一百八十八）鉢囉（二合）捫乞野（一百八十九）鉢囉（二合）捫乞野（一百九十）佉（引）捫拏（引）一（百九十一）薩哩縛（二合）嘮捺囉（二合引）囉（入）訖璫（二合一百九十二）必嚩（一百九十三）必縛（一百九十四）囉（引）底陵（二合一百九十五）底哩散赧（切身引）囉乞叉（二合）野（一百九十六）囉乞叉（二合）野（一百九十七）愛（引）舍（引）你（引一百九十八）囉乞叉（二合）野（一百九十九）囉乞叉（二合）野（二百）乃哩帝（引二百一）乃囉（引）藍　麼也（二合）播（引）攞野（二百二）播（引）攞野（二百三）

如是三昧大明能成就一切事若有行人欲作種種成就法者先須受此三昧如法修習已即於十四日持齋戒潔淨已至夜分時於舍利塔前誦大明一千八遍然後作種種法者皆得成就若有行人欲起曼拏羅者先須揀擇清淨之處或塔前或尸陁林中或大樹下或四衢道中揀得地已用瞿摩夷塗曼拏羅用五色粉作界道成四方開四門依金剛香菩薩儀安布賢聖位於賢聖位處各安



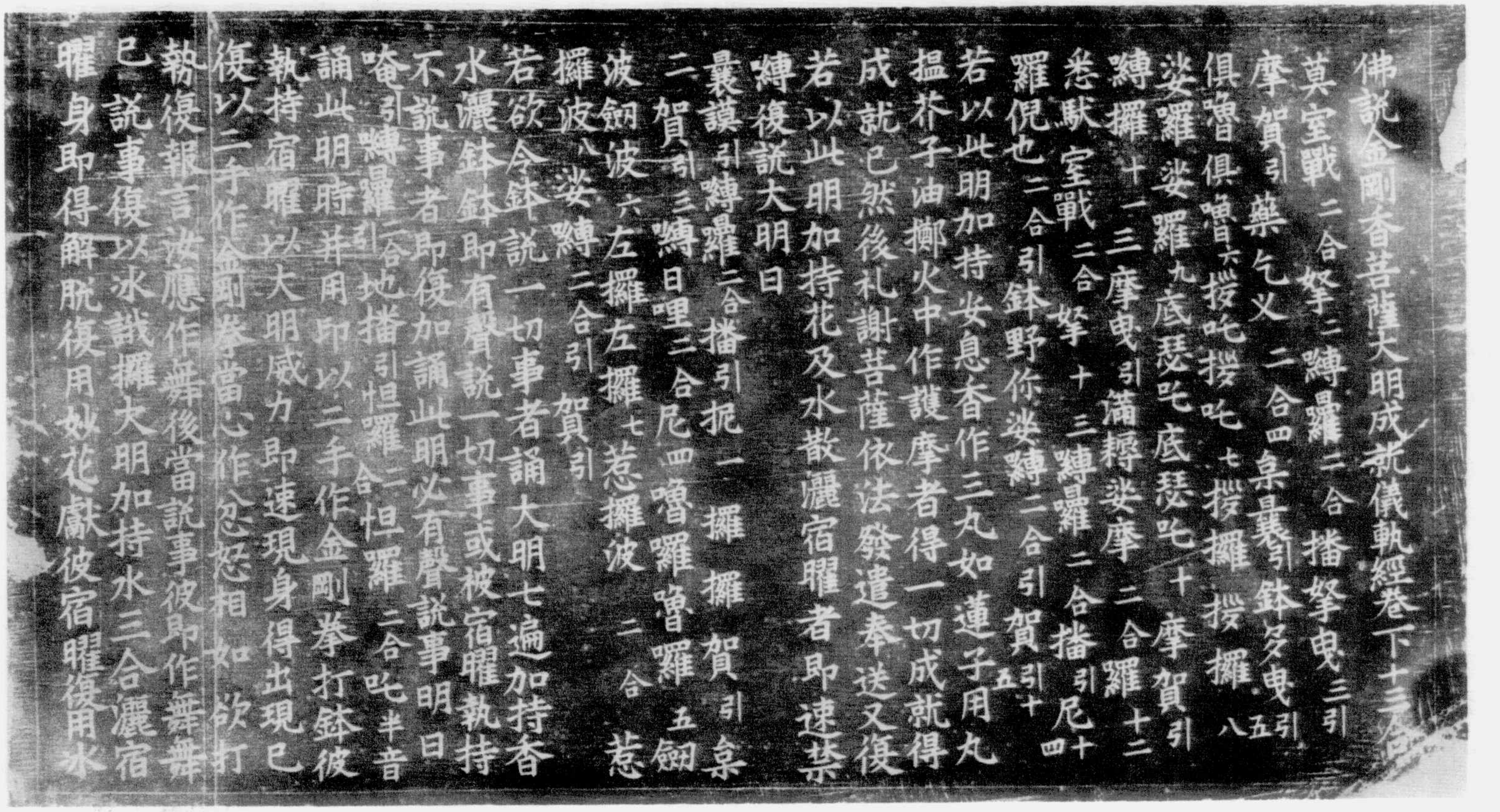
佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷下　十二合

幖幟安布位已隨力備辦種種香花而為供養於四門外各安一所寶瓶瓶中滿貯香水復備殊妙飲食於四門外各置一分而為供養如是種種安布定已行人即於曼拏羅前東南位右膝著地結金剛鈎印誦心明一百八遍彼大自在天及一切天等隨其勾召速來入曼拏羅中歡喜而住其金剛鈎印以左手展舒以頭指如鈎安腰側成印結此印時即誦勾召心明曰

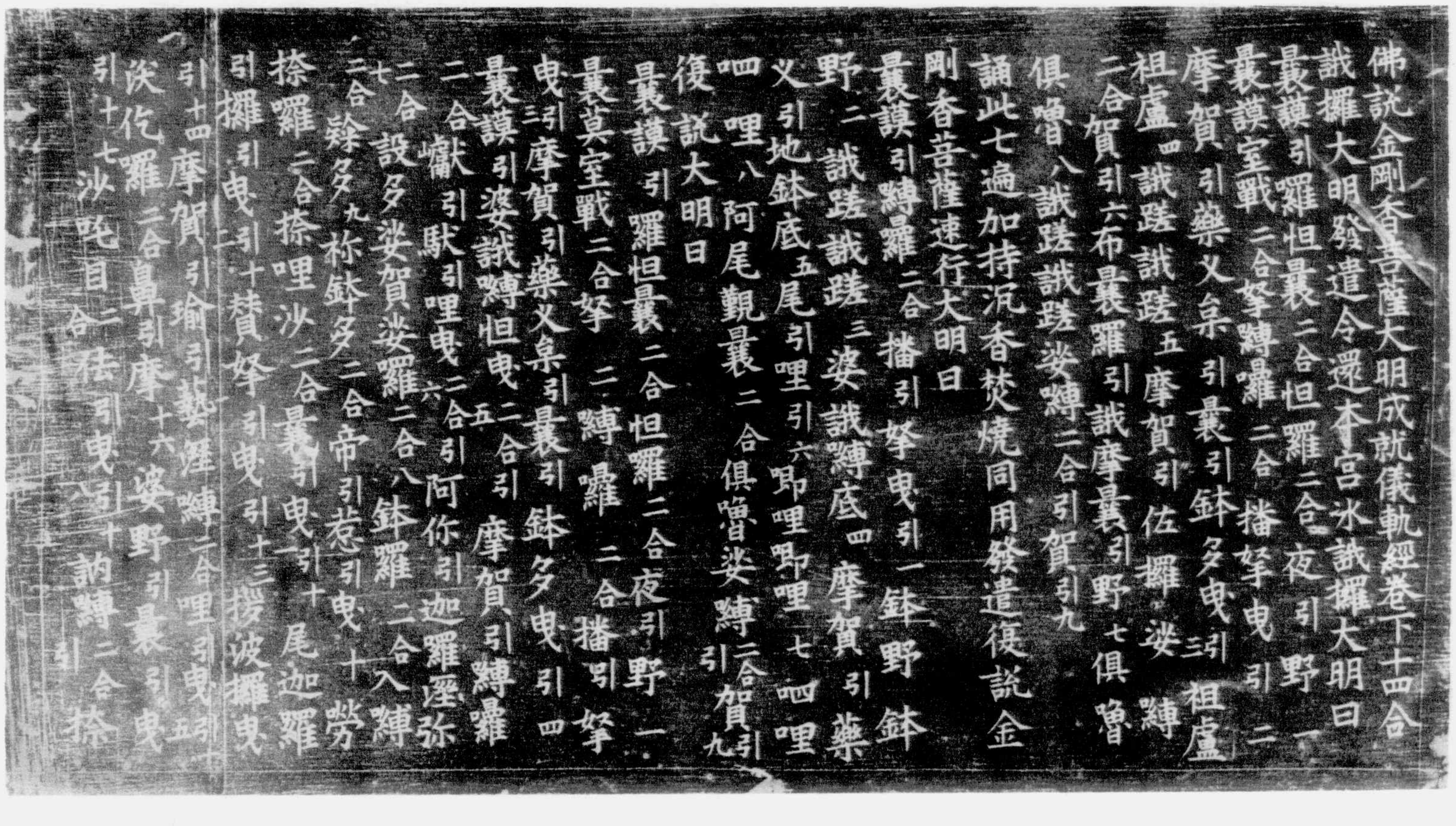
唵（引）曩謨縛曩羅（二合）播（引）拏曳（引一）唵（引）伊係曳（二合引）呬（二）覩嚕覩嚕（三）嚩日覽（二合引）俱始娑縛（二合）賀（引四）係（引）鈐（切身引）俱始娑縛（二合引）賀（引五）

誦此明時當結前印兼加吽字加於童男童女頭及頭者彼男女即入窖若以鉢安曼拏羅中於諸賢聖前設諸香花而作供養若欲令訥哩識天女來入鉢中者行人立身如舞勢燒安息香誦心明及結勾召印彼天女即速來入鉢中說所求事若求本尊金剛香菩薩降臨者如前結印誦明專注心不散亂觀想菩薩菩薩須臾來降鉢中身赤色面相圓滿種種裝嚴作歡喜相觀於行人目不暫捨持誦行人得菩薩如是降臨歡喜已即別設上妙香花而為供養說所求事必獲成就行人即誦金剛鑠明以求安住金剛鑠明曰

曩謨囉怛曩（二合）怛囉（二合）夜（引）野（一）曩

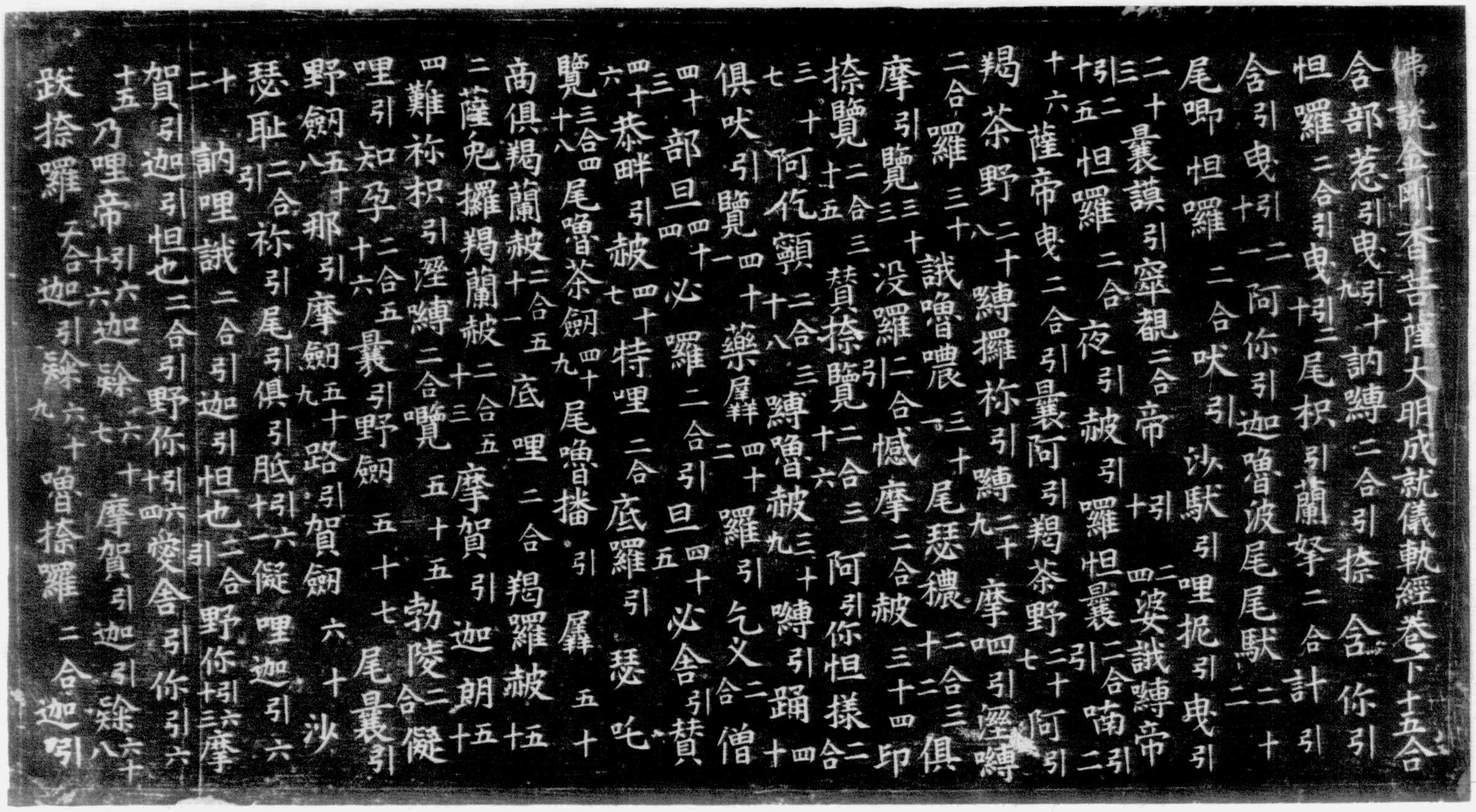


佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷下（十三合）
莫室戰（二合）拏（三）縛囉（二合）播拏曳（三引）
摩賀（引）藥乞义（二合四）杲曩（引）鉢多曳（引五）
俱嚕俱嚕（六）撥吒撥吒（七）撥攞撥攞（八）
娑羅娑羅（九）底瑟吒底瑟吒（十）摩賀（引）
縛攞（十一）三摩曳（引）滿耨娑摩（二合）羅（十二）
悉馱室戰（二合）拏（十三）縛囉（二合）播（引）尼（十四）
羅倪也（二合引）鉢野你娑縛（二合引）賀（引十五）
若以此明加持安息香作三丸如蓮子用丸
搵芥子油擲火中作護摩者得一切成就得
成就已然後礼謝菩薩依法發遣奉送又復
若以此明加持花及水散灑宿曜者即速禁
縛復說大明曰
曩謨（引）縛囉（二合）播（引）抳（一）攞攞賀（引）杲
（二）賀（引三）縛日哩（二合）尼（四）嚕羅嚕羅（五）鋼
波鋼波（六）左攞左攞（七）惹攞波（二合）惹
攞波（八）娑縛（二合引）賀（引）
若欲令鉢說一切事者誦大明七遍加持香
水灑鉢鉢即有聲說一切事或被宿曜執持
不說事者即復加誦此明必有聲說事明曰
唵（引）縛囉（二合引）地播（引）怛囉（二合）怛羅（二合）吒（半音）
誦此明時并用即以二手作金剛拳打鉢彼
執持宿曜以大明威力即速現身得出現已
復以二手作金剛拳當心作忿怒相如欲打
勢復報言汝應作舞後當說事彼即作舞舞
已說事復以冰誐攞大明加持水三合灑宿
曜身即得解脫復用妙花獻彼宿曜復用冰

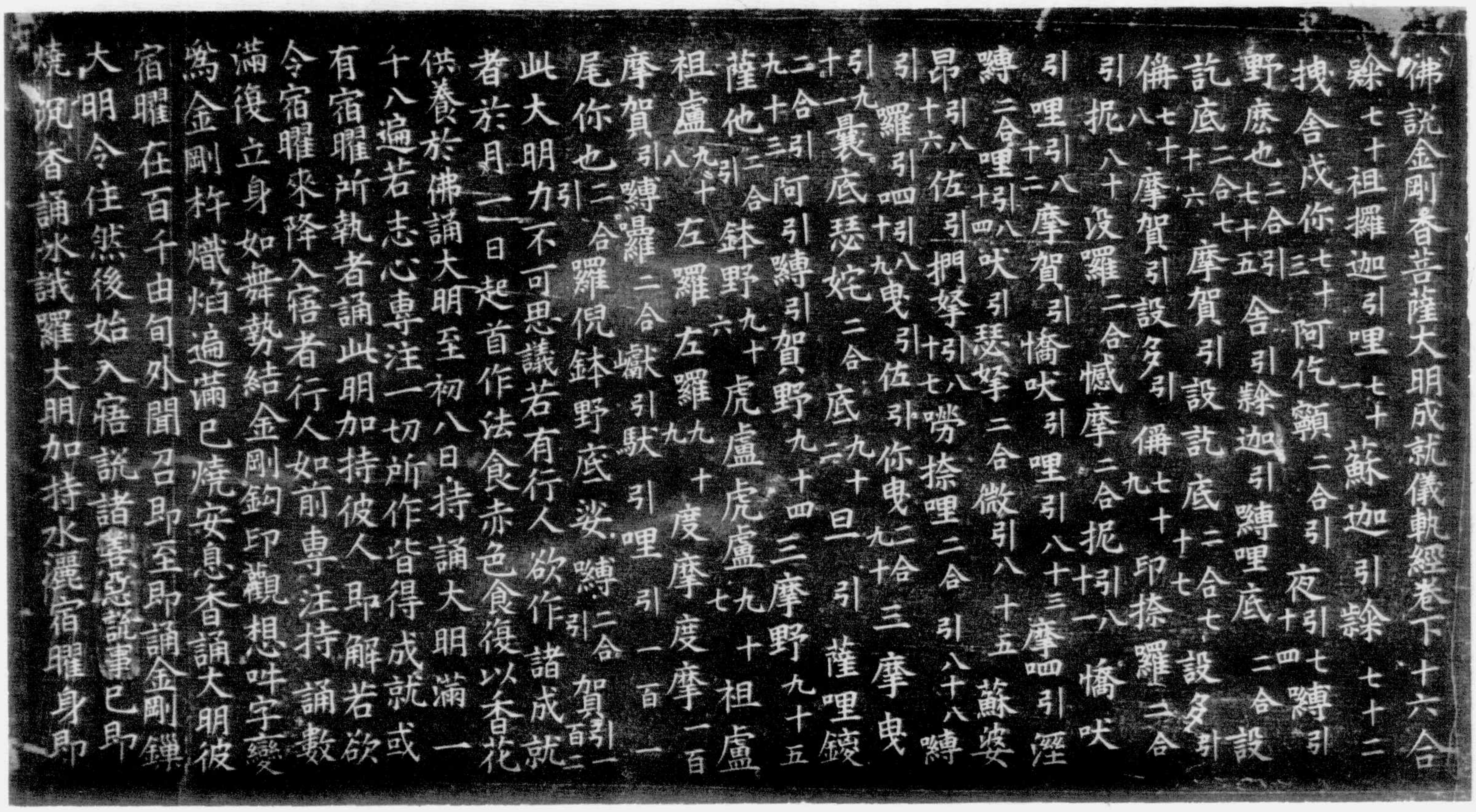


佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷下（十四合）
誐攞大明發遣令還本宮冰誐攞大明曰
曩謨（引）囉怛曩（二合）怛羅（二合）夜（引）野（一）
曩謨室戰（二合）拏縛囉（二合）播拏曳（引二）
摩賀（引）藥乂杲（引）曩（引）鉢多曳（三引）祖盧
祖盧（四）誐蹉誐蹉（五）摩賀（引）佐攞娑縛
（二合）賀（引六）布曩羅（引）誐摩曩（引）野（七）俱嚕
俱嚕（八）誐蹉誐蹉娑縛（二合引）賀（引九）
誦此七遍加持沉香焚燒同用發遣復說金
剛香菩薩速行大明曰
曩謨（引）縛囉（二合）播（引）拏曳（引一）鉢野鉢
野（二）誐蹉誐蹉（三）娑誐縛底（四）摩賀（引）藥
乂（引）地鉢底（五）尾（引）哩（引六）𠰒哩𠰒哩（七）呬哩
呬哩（八）阿尾覲曩（二合）俱嚕娑縛（二合引）賀（引九）
復說大明曰
曩謨（引）羅怛曩（二合）怛羅（二合）夜（引）野（一）
曩莫室戰（二合）拏（二）縛囉（二合）播（引）拏
曳（三引）摩賀（引）藥乂杲（引）曩（引）鉢多曳（引四）
曩謨（引）婆誐縛怛曳（二合引五）摩賀（引）縛囉
（二合）孄（引）馱（引）哩曳（二合引六）阿你（引）迦羅逕弥
（二合）設多娑賀娑羅（二合八）鉢羅（二合）入縛
（七二合）鎵多（九）祢鉢多（二合）帝（引）惹（引）曳（十）勞
捺羅（二合）捺哩沙（二合）曩（引）曳（引十一）尾迦羅
（引）攞（引）曳（引十二）賛拏（引）曳（引十三）撥波攞曳
（引十四）摩賀（引）瑜（引）藝（引）涅縛（二合）哩（引）曳（引十五）
泆佗羅（二合）鼻（引）摩（十六）娑野（引）曩（引）曳
（引十七）沙吒目（二合）佉（引）曳（引十八）訥縛（二合）捺

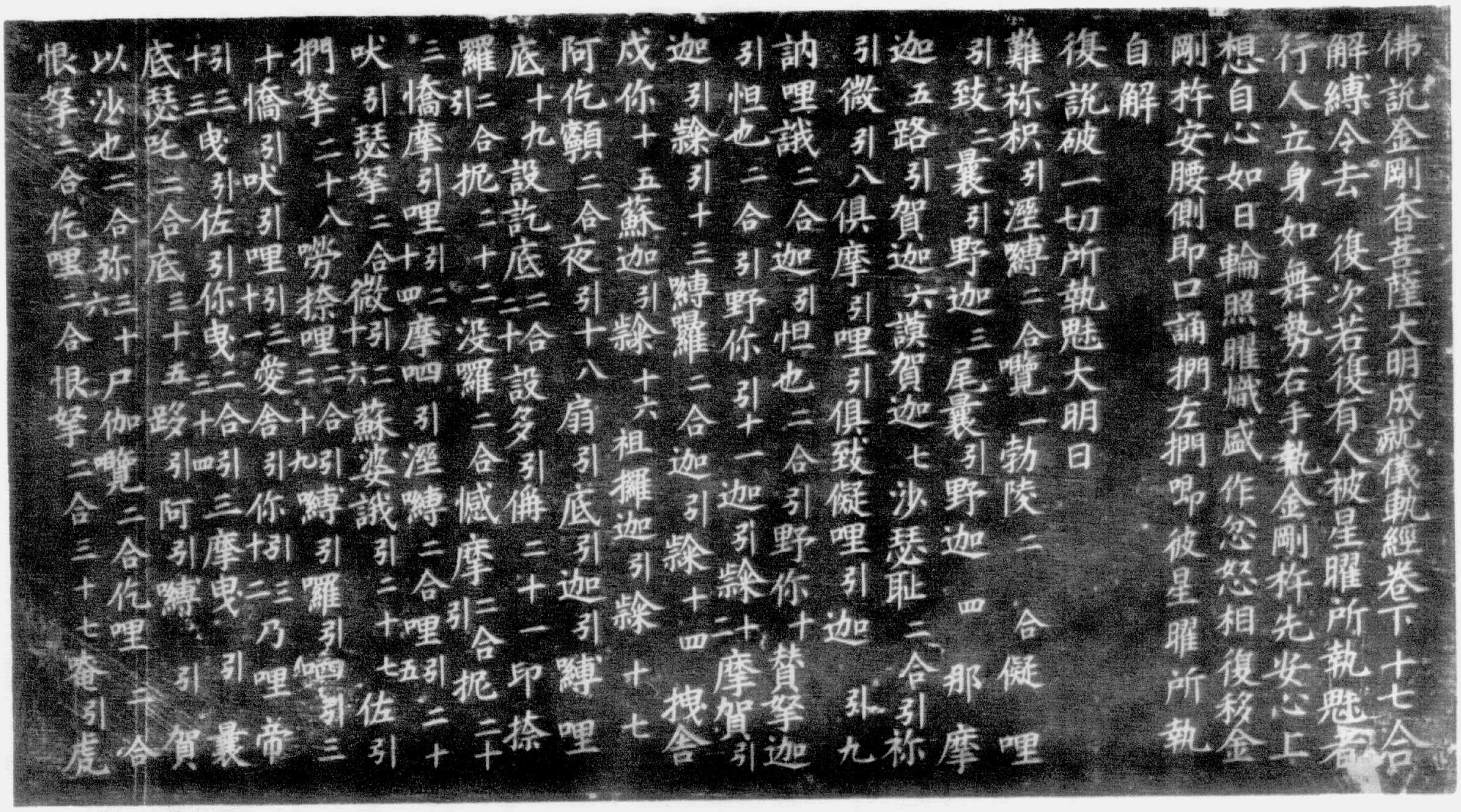
塔下九七〇七



佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷下（十五合）
舍部惹（引）曳（引十九）訥嚩（二合引）捺舍你（引）
怛囉（二合引）曳（引二十）尾枳（引）蘭拏（二合）計（引）
舍（引）曳（引二十一）阿你（引）迦嚕波尾尾馱（二十二）
尾唧怛囉（二合）吠（引）汝馱（引）哩抳（引）曳（引）
（二十）曩謨（引）窣覩（二合）帝（引二十四）婆誐嚩帝
（引二十五）怛囉（二合）夜（引）赦（引）囉怛曩（二合引）喃（引二）
（十六）薩帝曳（二合）引曩阿（引）羯荼野（二十七）阿（引）
羯荼野（二十八）嚩攞祢（引）嚩（二十九）摩呬（引）涇嚩
（二合）囉（三十）誐嚕嚷（三十一）尾瑟禯（二合三十二）俱
摩（引）覽（三十三）没囉（引二合）憾摩（二合）赦（三十四）印
捺覽（二合三十五）賛捺覽（二合三十六）阿（引）你怛㨾（二合）
（三十七）阿佉顊（二合三十八）嚩嚕赦（三十九）嚩（引）踊（四十）
俱吠（引）覽（四十一）藥羼（二）（四十二）囉（引）乞叉（二合）僧
（四十三）部旦（四十四）必囉（二合）引旦（四十五）必舍（引）賛
（四十六）恭畔（引）赦（四十七）特哩（二合）底囉（引）瑟吒
覽（三合四十八）尾嚕荼鈉（四十九）尾嚕播（引）羼（五十）
商俱羯蘭赦（二合五十一）底哩（二合）羯囉赦（十五）
（二）薩免攞羯蘭赦（二合五十三）摩賀（引）迦朗（十五）
（四）難祢枳（引）涇嚩（二合）嚩覽（五十五）勃陵（二合）儗
哩（引）知孕（二合五十六）曩（引）野鈉（五十七）尾曩（引）
野鈉（五十八）那（引）摩鈉（五十九）路（引）賀鈉（六十）沙
瑟耻（二合引）祢（引）尾（引）俱（引）胝（引六十一）儗哩迦（引六）
（二十）訥哩誐（二合引）迦（引）怛也（二合引）野你（引六十三）摩
賀（引）迦（引）怛也（二合引）野你（引六十四）愛舍（引）你（引六）
（十五）乃哩帝（引六十六）迦餘（六十七）摩賀（引）迦（引）餘（六十八）
跋捺囉（六十九）迦（引）餘（七十）嚕捺囉（二合）迦（引）



佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷下（十六合）
餘（七十）祖攞迦（引）哩（七十一）蘇迦（引）餘（七十二）
拽舍戍你（七十三）阿佉顊（二合引）夜（引七十四）嚩（引）
野麽也（二合引七十五）舍（引）餘迦（引）嚩哩底（二合）設
訖底（二合七十六）摩賀（引）設訖底（二合七十七）設多（引）
偏（七十八）摩賀（引）設多（引）偏（七十九）印捺囉（二合）
（引）抳（八十）没囉（二合）憾摩（二合）抳（引八十一）憍吠
（引）哩（引八十二）摩賀（引）憍吠（引）哩（引八十三）摩呬（引）涇
嚩（二合）哩（引八十四）吠（引）瑟拏（二合）微（引八十五）蘇婆
昂（引八十六）佐（引）攞拏（引八十七）嘮捺哩（二合引八十八）嚩
（引）囉（引）呬（引八十九）曳（引）佐（引）你曳（二合九十）三摩曳
（引九十一）曩底瑟姹（二合）底（九十二）旦（引）薩哩鑁
（二合引九十三）阿（引）嚩（引）賀野（九十四）三摩野（九十五）
薩他（二合引）鉢野（九十六）虎盧虎盧（九十七）祖盧
祖盧（九十八）左攞左攞（九十九）度摩度摩（一百）
摩賀（引）嚩囉（二合）孍（引）馱（引）哩（引一百一）
尾你也（二合引）囉倪鉢野底婆嚩（二合）賀（引一百二）
此大明力不可思議若有行人欲作諸成就
者於月一日起首作法食赤色食復以香花
供養於佛誦大明至初八日持誦大明滿一
千八遍若志心專注一切所作皆得成就或
有宿曜所執者誦此明加持彼人即解若欲
令宿曜來降入寤者行人如前專注持誦數
滿復立身如舞勢結金剛鉤印觀想吽字變
爲金剛杵熾焰遍滿已燒安息香誦大明彼
宿曜在百千由旬外聞召即至即誦金剛鏁
大明令住然後始入寤說諸善惡說事已即
燒沉香誦水誐羅大明加持水灑宿曜身即

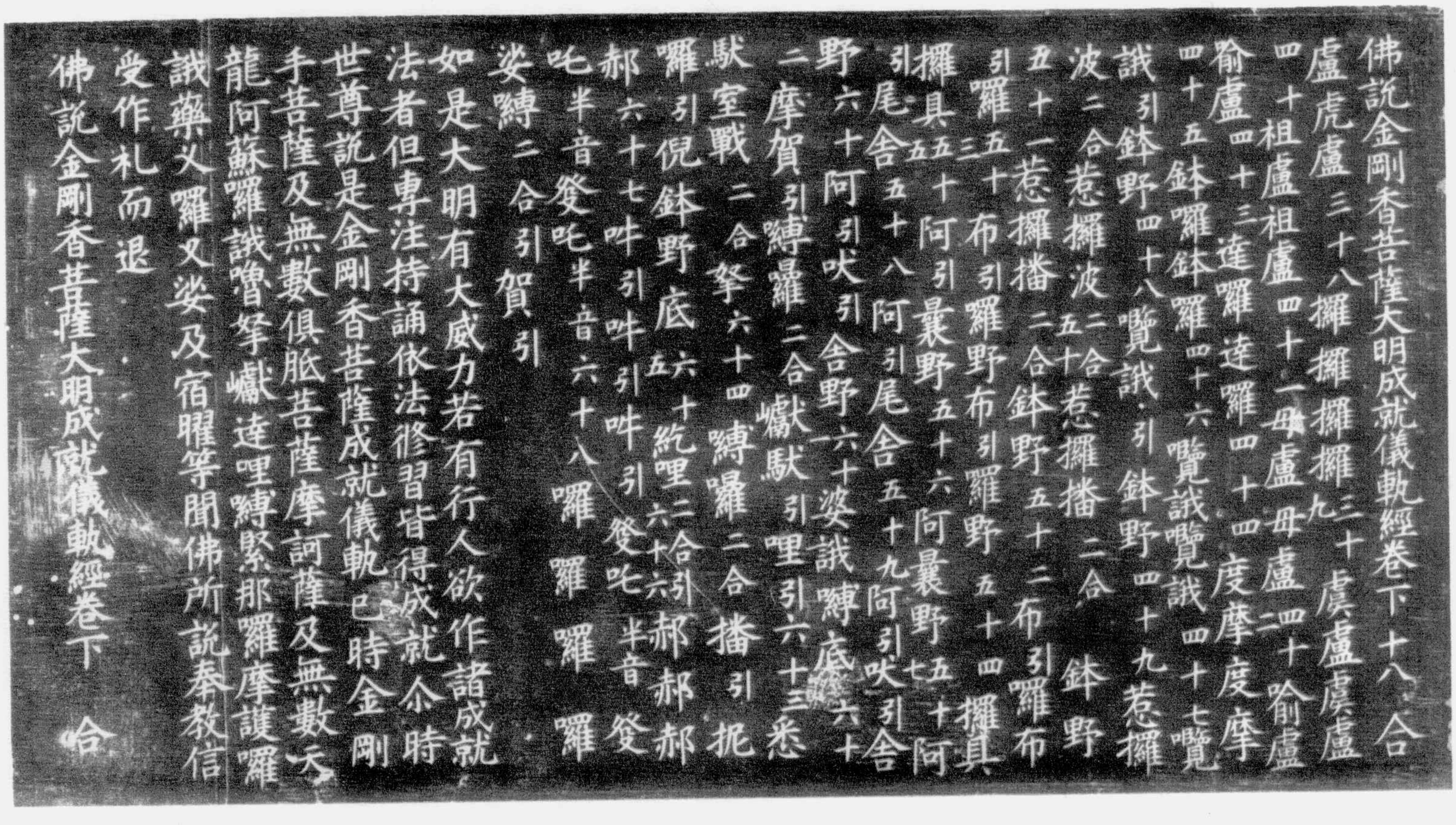


佛説金剛香菩薩大明成就儀軌經卷下十七　合

解縛令去復次若復有人被星曜所執魁者行人立身如舞勢右手執金剛杵先安心上想自心如日輪照曜熾盛作忿怒相復移金剛杵安腰側即口誦捫左捫叩彼星曜所執自解

復説破一切所執魁大明日

難祢枳（引）溼嚩（二合）嚂（一）勃陵（二合）儗哩（引）致（二）曩（引）野迦（三）尾曩（引）野迦（四）那摩迦（五）路（引）賀迦（六）讃賀迦（七）沙瑟耻（二合引）祢（引）微（引八）俱摩（引）哩（引）俱致儗哩（引）迦（引九）訥哩誐（二合）迦（引）怛也（二合）（引）野你（十）賛拏迦（引）怛也（二合）（引）野你（引十一）迦（引）鑠（十二）摩賀（引）迦（引）鑠（引十三）嚩羅（二合）迦（引）鑠（十四）拽舍成你（十五）蘇迦（引）鑠（十六）祖攞迦（引）鑠（十七）阿仡顭（二合）夜（引十八）扇（引）底（引）迦（引）嚩哩底（十九）設訖底（二合二十）設多（引）倫（二十一）印捺羅（引二合）抳（二十二）沒羅（二合）憾摩（引二合）抳（二十三）嬌摩（引）哩（引二十四）摩呬（引）溼嚩（二合）哩（引二十五）吠（引）瑟拏（二合）微（引二十六）蘇婆誐（引二十七）佐（引）捫拏（二十八）嘮捺哩（二合二十九）嚩（引）羅（引）呬（引三十）嬌（引）吠（引）哩（引三十一）愛舍（引）你（引三十二）乃哩帝（引三十三）曳（引）佐（引）你曳（二合三十四）（引）三摩曳（引）曩底瑟姹（二合）底（三十五）跛（引）阿（引）嚩（引）賀以泌也（二合）弥（三十六）尸伽嚂（二合）仡哩（二合）恨拏（二合）仡哩（二合）恨拏（二合三十七）唵（引）虎



佛説金剛香菩薩大明成就儀軌經卷下十八　合

盧虎盧（三十八）攞攞攞（三十九）虞盧虞盧（四十）祖盧祖盧（四十一）母盧母盧（四十二）喻盧喻盧（四十三）達囉達囉（四十四）度摩度摩（四十五）鉢囉鉢囉（四十六）嚂誐嚂誐（四十七）嚂誐（引）鉢野（四十八）嚂誐（引）鉢野（四十九）惹攞波（二合）惹攞波（二合五十）惹攞播（二合）鉢野（五十一）惹攞播（二合）鉢野（五十二）布（引）囉布（引）囉（五十三）布（引）囉野布（引）囉野（五十四）攞具攞具（五十五）阿（引）曩野（五十六）阿曩野（五十七）阿（引）尾舍（五十八）阿（引）尾舍（五十九）阿（引）吠（引）舍野（六十）阿（引）吠（引）舍野（六十一）婆誐嚩底（六十二）摩賀（引）嚩囉（二合）巘馱（引）哩（引六十三）悉馱室戰（二合）拏（六十四）嚩囉（二合）播（引）抳囉（引）倪鉢野底（六十五）紇哩（二合引六十六）郝郝郝郝（六十七）吽（引）吽（引）吽（引）發吒（半音）發吒（半音六十八）囉囉囉囉娑嚩（二合）賀（引）

如是大明有大威力若有行人欲作諸成就法者但專注持誦依法修習皆得成就尒時世尊説是金剛香菩薩成就儀軌已時金剛手菩薩及無數俱胝菩薩摩訶薩及無數天龍阿蘇囉誐嚕拏巘達哩嚩緊那囉摩護囉誐藥叉囉叉娑及宿曜等聞佛所説奉教信受作礼而退

佛説金剛香菩薩大明成就儀軌經卷下　合